

يَعْلَمُ الْكِتَابَ وَحِكْمَةَ وَعِلْمُهُ مَالِكٌ وَتَعْلَمُونَ

مفتاح كنوز اسرار ربانی منشور لایح النور فیوض سبحانی مجموعہ معارف وحقائق ذخیرہ اسرار وحقائق حقیقیہ شیخ امام محمد الدین ابو القدر ادریس بن عمر
بن شری القشیری الشافعی و تفسیر امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری غیرہ کا بار بار کئے گئے ہیں کہ سترہمین سبت سے غیبی اللہ تعالیٰ کی اعانت کی گئی ہے عمار الدین

الموسوم بہ

تفسیر معانی احسن

المشترکہ

حاکم معانی البیان

مصنوعہ

حیر العلوم العقائدیہ النقلیہ بحر الفنون الفرعیہ واصلیہ قاطع شہادت اللہ بن افع سکاہ الغابین طوی الفضائل الفصول عمدۃ الاجلۃ فالارسل
المستقر بالعلم الخفی و اجلی ہول الشاملوی سید المرسل علی حساب فتاویٰ لندیہ ترجمہ عالمگیر حسین المدائیم ظلہ العالی بزم الایام والالیالی مزینہ المصنوعہ

مطبعہ منشور کتب و اشعار لکھنؤ میں بنی جہی

وارث ہو رہا۔ اس سے علم کہ میراث مراد ہی خود آیت میں دلیل موجود ہو اس لئے کہ ذکر کیا گیا اگر مال کا وارث ہو تو اس کے مال کا وارث نہیں ہوتا۔
 بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کا وارث کہاں سے ہوتا کیونکہ بنی اسرائیل ہارہ بیٹوں کی اولاد میں پایہ قبائل عظیم کروڑوں آدمی تھے۔
 امان اوڑو سد اوڈ کا وارث سلیمان ہوا۔ یہ میراث نبوت ہو در نہ داؤد کے بہت بیٹے تھے بالجملہ بیان بیان کرنا دوسری آیت میں ہے۔
 ذکر کیے یہ کرامت ظاہر فرمائی اسی کو قرآن میں نازل کیا اگرچہ وہ بنو اسرائیل میں برابر متواتر چلا آتا تھا اور اس امت میں ظاہر نہیں فرمایا۔
 آسمان دیکھا ایمان لائے (جواب) یہ ہو کہ ایمان پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور کسی شخص میں یہ قدرت نہیں کہ اپنے دل میں ایمان پیدا کرے۔
 صریح آیت میں مخصوص ہر دل کی آنکھیں جب ندھی ہوں تو سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے کو ہزاروں شک پیدا ہوتے ہیں کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اس سے
 لاکھ درجہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے معجزات پیدا کئے بلکہ سچ یہ ہو کہ کوئی دن خالی نہ جاتا تھا کہ صحابہ کبار کبھی ہاتھوں سے
 نہ کوئی معجزہ نہ دیکھتے ہوں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ نہایت قدت الہی تھی اور آپ کی ہر بات معجزہ ہوتی تھی حتیٰ کہ زمین مادیات کو چھو کر آسمانی
 معجزہ دکھلایا گیا پھر بھی کفار ایمان نہ لائے اور جسکو ایک معجزہ کافی نہ ہو اسکو ہزار بھی کافی نہ ہونگے کیا نہیں دیکھتے کہ سب نبیا کیساتھ جو معجزات تھے وہ اس امت
 کیلئے معجزات ہیں سب سے کہ ہر وقت تک سب یہود و نصاریٰ میں یہ معجزات متواتر تھے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متواتر فرمائیے اور جو بات متواتر ثابت ہوئے انکو
 دیکھنے کے مثل ہوتی ہو پس ہر سب معجزات گویا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں پھر ان معجزات کو چھوڑ کر اور کلام الہی سے منہ ہونے کو جو شخص نیا معجزہ مانگے وہ دل
 سے اندھا ہو رہے بھی ایمان نہیں لاویگا روایت ہو کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس یا دشاہ مصر کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے ایک وزرات کو
 بلا کر کہا کہ تم ان کو بغیر کتے ہو جواب یا کہ ہاں بیشک سول اللہ میں مقوقس نے کہا کہ پھر جب قوم نے انکو مکہ سے نکالا تو انھوں نے کیوں بددعا کی جو سب
 مرتجے اپنی صحابی نے جو ابیا کہ عیسیٰ کو پیغمبر کہنے میں شک نہیں ہے مقوقس نے کہا کہ کچھ نہیں بلکہ وہ تو..... تھا صحابی نے فرمایا کہ پھر جب بیٹے گرفتار
 کیا تو..... مقوقس نے کہا کہ بیشک میں سمجھ گیا تم سے ہو صحابی نے فرمایا کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہتے ہیں اور اللہ نہیں کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی
 حکمت ہے اور اسکے اسرار وہی خوب جانتا ہو اور سمجھدار آدمی آخر کو بعضے اسرار خود سمجھنے لگتا ہے مقوقس سمجھ گیا اور اسنے دل سے سلام اختیار کر لیا تھا حتیٰ کہ
 اسکے بیٹے و ساتھیوں نے اسکو زہر سے مار ڈالا آخر کو خود بھی بہت جلد مٹ گئے (دوم) قوم یوط پر عذاب بھیجا تھا تاکہ پھلوں کو عبرت ہو اور اس امت کو سب پر
 عذاب نہیں آویگا اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم متہ الامم ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہان کی واسطے عام ہو اگر عذاب آئے تو تمام جہان عذاب
 ہو جائے اور بعد آپ کے کوئی نبوت نہیں ہو تو عبرت کیلئے کوئی قوم پیدا ہوئی نہیں ہو پس عذاب نیلے سے کچھ فائدہ نہیں ہو بلکہ جسے غور کیا وہ جانتا ہو کہ
 آخرت کی بے انتہا زندگی کے مقابلہ میں بتدریج انتہا تک نیا کی مدت محض چھ ہے پھر انسانی زندگی تو محض بے بنیاد ہو اور ہر شخص کے مرتبے اسکی
 قیامت قائم ہو جاتی ہو پس کافروں پر تمام عبت ہو گئی کہ آخر عمر تک انکو مہلت ملی پھر بھی انھوں نے قرآن مجید میں کچھ غور نہ کیا اور حق و باطل کو نہ پہچانا
 بلکہ باطل کو حق سمجھتے رہے کہ حق یعنی قرآن مجید کی محارف توحید کو جھٹلانے میں یہ اقرار باندا تھا کہ قرآن میں زبردستی ہمارے مسلمان بنا دیا گیا ہے اور انکو
 جھوٹا بتان ہو ہرگز قرآن مجید میں اسکا ذکر نہیں ہو بلکہ قرآن میں صریح مذکور ہو کہ جس شخص نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے عقین نہیں ہو وہ
 مومن نہیں ہو اگر زبان عربی حاصل کرے قرآن کو سمجھے اور صاف طینت سے غور کرے اور عداوت کو چھوڑے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی شخص
 جو صاف اقرار نہ کرے کہ یہی حق ہے واللہ تعالیٰ بنیدی من یشاء الی صراط مستقیم والحمد للذی ہدانا لصلوۃ و سلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ

و صحبہ جمیع الانبیاء والمرسلین والحمد للذی رب العالمین۔

تَمَّ الْجُزْءُ السَّادِسُ وَالْعَشْرُونَ وَتَبْلُوهُ السَّابِعُ وَالْعَشْرُونَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ فَمَا خَبَّ كَمَا لَيْسَ الْعَرَبُ يَخْبَرُ

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝

بولا پھر کیا مطلب ہو تمہارا ہے بھیجے ہوؤں وہ بولے ہکو بھیجا ہے ایک لوگوں گنہگار پر

لِيُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَظًا مِّن طَائِفٍ ۝ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۝ فَآخَرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

کہ چھوڑیں ان پر پتھر مٹی کے۔ نشان پڑے تیرے رب کے ان بے حد پلنے والوں کو پھر بچا کھلا بنے جو تھا وہ ان ایمان والا

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

پھر پایا بنے اس جگہ سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا اور رکھا اس میں نشان اون لوگوں کو جو ڈرتے ہیں دکھ کی

جب مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ظاہر کیا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کا خوف جانا بلکہ فرزند کی بشارت پہنچی تو آپ نے مطمئن خاطر ہو کر فرشتوں سے پوچھنا شروع کیا۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ۔ کہا کہ اے بھیجے ہو سے رسول پھر تمہارا اصلی مقصد کیا ہے؟ پس اللہ تعالیٰ کے رسول حسب طرح

آدمیوں میں سے ہوتے ہیں اس طرح ملائکہ میں سے بھی ہوتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ جاعل ملائکہ رسلاً آیتہ۔ اور لفظ تعالیٰ الصطفیٰ من الملائکہ رسلاً من الناس الآتية۔ تو یہ همان جو آدمی کی شکل تھے درحقیقت ملائکہ میں سے اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اہذا ابراہیم علیہ السلام نے فرست سے جانا کہ خالی مجھے بشارت دینا انکا اصلی مقصود

نہیں ہے کیونکہ آپ کی بشارت کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا پس ضروری کسی امر اہم کے واسطے بھیجے گئے ہیں لہذا پوچھا کہ ایسا المرسلون تمہارا اصلی مقصود کیا ہے اور تم کس کام کے واسطے بھیجے گئے ہو۔ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ۔ کہنے لگے کہ ہم لوگ ایک مجرم قوم کی جانب بھیجے گئے ہیں ف جنہوں نے اللہ تعالیٰ

کی دعوت تو حید کو رد کیا اور اس کے پیغمبر کو نہ مانا بلکہ ایذا دی مگر ہم اس قوم مجرم کی ہدایت اور فحاشی کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ اس واسطے بھیجے گئے ہیں لِيُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَظًا مِّن طَائِفٍ۔ تاکہ اون پر گارے کے پتھر برسائیں۔ یعنی یہ پتھر پہلے حکم الہی گیلی مٹی سے بنائے گئے پھر آگ میں ڈال کر پتھر کیے گئے تاکہ ہر ایک

اس قوم کے ایک شخص کا نام ہو۔ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ۔ درحالیکہ تیرے رب کے یہاں مسرف لوگوں کے نام سے منقش ہیں ف یعنی اس قوم پر چل پتھر نہیں برسین گے بلکہ جس پتھر سے جو شخص ہلاک ہونے والا ہے اور سپر اوسیکا نام کنہ ہے پھر وہ حرارت جنم سے پتھر ہو گیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے یہ کہنا تو قوم لوط کے بارہ میں عاجزی سے جھگڑنا شروع کیا۔ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا۔ کہنے لگے کہ اس قریب میں تو لوط رہتے ہیں فرشتوں نے کہا کہ

جو کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ اوس میں رہتا ہے اوس کو ہم خوب جانتے ہیں اوس کو اور اوس کے اہل و عیال کو ہم زندہ رکھیں گے سوائے اسکی ایک زوجہ کے کہ وہ اسی برباد قوم میں بیگی پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے طور سے عاجزی و الحاح کرنا چاہا تو انھوں نے صاف کہہ دیا کہ اے ابراہیم تم اس بات سے منھ موڑ لو کہ

تیرے پروردگار کا حکم آچکا ہے اب اس قوم بدکار کو ضرور عذاب پہنچے گا جو حسب طرح نہیں مل سکتا ہے اور فرشتوں نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ہم لوط علیہ السلام کو مع اونکے گھر والوں کے سوائے کافر زوجہ کے سب کو چلاؤنگے۔ فَآخَرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ پس اس گائون میں جو کوئی مؤمنین میں سے تھا اوس کو ہم نے نکالا ف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد پوری فرمائی کہ اس گائون میں جو کوئی مسلمان ہو سب کو نکال لو پس فرشتوں نے اس کی تلاشی لی۔

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ پس ہم نے اس گائون میں مسلمانوں میں سے سوائے ایک کوٹھری کے کوئی گھر نہ پایا ف اور یہی حضرت لوط اور انکی مونسہ اولاد کا گھر تھا اس آیت سے دلیل لائی گئی کہ ایمان و اسلام ایک ہی چیز ہے کیونکہ مؤمنین کے نکالنے کا حکم تھا حالانکہ وہاں ایک خاندان مسلمان کا پایا گیا تھا اور یہ بالضرور مؤمنین تھے تو مسلمین مؤمنین دونوں کیساں میں ہی امام ابوحنیفہ و امام بخاری وغیر ہم کا قول ہے اور شافعیہ نے

دونوں میں فرق کیا ہے ابن کثیر نے کہا کہ ہمارے نزدیک جو مومن ہو وہ ضرور مسلمان ہوتا ہے اور یہ ضرور نہیں ہے کہ جو مسلمان ہو وہ مومن بھی ہو اور یہاں اتفاق سے دونوں مع ہو گئے ہیں مگر ہم کہتا ہوں کہ اگر فرق کرنے سے یہ مراد ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دین الہی کی جانب گرویدہ ہو اور اوس کے سامنے گروں جھکاوے

اور شافعیہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک جو مومن ہو وہ ضرور مسلمان ہوتا ہے اور یہ ضرور نہیں ہے کہ جو مسلمان ہو وہ مومن بھی ہو اور یہاں اتفاق سے دونوں مع ہو گئے ہیں مگر ہم کہتا ہوں کہ اگر فرق کرنے سے یہ مراد ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دین الہی کی جانب گرویدہ ہو اور اوس کے سامنے گروں جھکاوے

اور شافعیہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک جو مومن ہو وہ ضرور مسلمان ہوتا ہے اور یہ ضرور نہیں ہے کہ جو مسلمان ہو وہ مومن بھی ہو اور یہاں اتفاق سے دونوں مع ہو گئے ہیں مگر ہم کہتا ہوں کہ اگر فرق کرنے سے یہ مراد ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دین الہی کی جانب گرویدہ ہو اور اوس کے سامنے گروں جھکاوے

خواہ اسکے دل میں اثر ہو یا نہ تو یہ فرق بیشک محقول ہو لیکن ابوصیفہ وغیرہ یہ بات نہیں کہتے ہیں بلکہ شرعی اسلام میں ایمان پہنچنے سے دونوں اسلام ہیں
 وقد قال تعالى ان الدين عندنا الاسلام پس شرعی ایمان و اسلام میں اجتماع ہوتا ہے جب لو طیوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایسے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے
 انکو نجات دیکر باقیوں کو سمندر میں جھونک دیا جہاد سے روایت ہے کہ فقط لوط علیہ السلام و اونکی دونوں بیٹیاں تھیں اور یہی قول مشہور ہے اور وہ بیٹیاں
 سے روایت ہے کہ تیرہ آدمی تھے اور یہ اس تاویل پر ہو سکتا ہے کہ ایمان و اسلام میں فرق ہے اسکا بیان یہ ہے کہ اسلام لغت میں اطاعت و فرمانبرداری کو کہتے ہیں
 پس اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو دلی ایمان کے ساتھ ادا کرے تو یہ اسلام حقیقی ہے کیونکہ ایمان و یقین تو دل میں ہوتا ہے اور اگر دل میں یقین نہ ہو تو وہ نفاق ہے
 اسیواسطے حدیث جبریل میں آیا ہے کہ انھوں نے ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ اسلام کیا چیز ہے
 تو آپ نے فرمایا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کی گواہی دے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور زکوٰۃ دے اور حج کرے اگر استطاعت ہو پھر پوچھا کہ
 ایمان کیا ہے تو فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ یقین لاوے کہ اللہ تعالیٰ الکیل انزال الہی آخر تک اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ دونوں میں فرق ہے اگرچہ جب اسلام حقیقی ہو
 تو اسکے ساتھ ایمان ضرور ہوگا پس ایمان کا اطلاق کرنا بنظر دلی یقین ہے اور مسلمان کہنا بنظر ظاہری افعال ہے جب یہ فرق ظاہر ہو تو دونوں روایتوں میں
 اسطرح موافقت ہو سکتی ہے کہ مومنین فقط تین آدمی تھے ایک حضرت لوط اور دونوں اونکی بیٹیاں اور مطیع بنے ہوئے تیرہ تھے کیونکہ حضرت لوط کی بی بی
 بھی اسوقت تک مطیع بنی ہوئی تھی اسطرح اسکے سواے اور لوگ بھی ہونگے پھر دو حال سے خالی نہیں کہ یہ عورت یعنی اونکی بی بی یا تو ظاہر میں مطیع بنی
 ہوئی تھی یا اگرچہ دل میں منافق ہو تو اس سے نکلا کہ منافقہ عورت ہو تو اس سے نکاح جائز ہے اگرچہ وہ باطن میں کافر ہے جب تک کہ اپنا کفر ظاہر نہ کرے
 اور اگر یہ عورت ظاہر میں بھی کافرہ تھی تو یہ سوال وارد ہوگا کہ حضرت لوط نے ایسی ظاہر کافرہ سے کیونکر نکاح کیا اور اسکا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اسوقت
 تک کافر عورتوں سے نکاح جائز ہو چنانچہ لوط علیہ السلام نے بھی کافروں سے کہا تھا کہ بھولا بنائی آئی۔ یعنی جب یہ فرشتے بصورت اطفال خوبصورت
 وارد ہوئے اور قوم کی بدکاریوں نے جو کم کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو اسوقت تک یہی ظاہر تھا کہ آدمیوں میں سے همان لڑکے ہیں کیونکہ فرشتوں نے
 اونکو تمام دن نہیں بتلایا اور شاید اس میں حکمت یہ تھی کہ قوم بدکار پر حجت قائم ہو جاوے پھر جب ان بدکاروں نے زیادہ جو کم کیا تو حضرت لوط علیہ السلام
 نے اونسے استدعا کی کہ تم میرے همانوں کی جہت سے مجکو فضیلت مت کر و اور یہ کام بھی بہت پلید ہے اور یہ میری بیٹیاں تھائیں واسطے پاکیزہ موجود ہیں انکو
 اس سے ظاہر ہے کہ اسوقت تک کافروں کو بھی مسلمان بیٹیاں دینا جائز تھا لیکن یہ جواب ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کی یہ مراد تھی کہ مسلمان ہو جاؤ تو تمھارے نکاح
 میں دی جاوے اور اللہ تعالیٰ اعظم غرض کہ جب اس قریہ میں اسقدر اہل ایمان کی قلت تھی کہ فقط ایک گھر مسلمانوں کا تھا جن میں سے حضرت لوط علیہ السلام
 تو قطعی مومن بھی تھے حالانکہ کسی قوم یا کسی ملک کی عزت و قوت جب ہوتی ہے کہ نصف سے زیادہ وہ لوگ ایمان فرمکیوں پر قائم ہوں اور باقی لوگ
 اونکے مطیع ہوں اگرچہ فاسق ہوں جیسا کہ ابو داؤد کی ایک حدیث سے سمجھا جاتا ہے پس اس قریہ لوط کا حال قیاس کرو کہ او میں صرف مسلمان کا ایک
 گھر تھا جن میں مومنوں کی تعداد اس سے بہت کم ہوگی بہر حال اللہ تعالیٰ نے انکو نجات دی اور باقیوں کو نکالا کیا پس اللہ عزوجل نے ان پر جہیل کے پتھر
 برسائے اور ہر کافر کے نام کا نقش کیا ہوا ایک پتھر اور سپر گر اور وہ لڑاک ہو گیا اور اس زمین کو توہ بالا کر دیا گیا اور اس مقام پر ایک بیوہ ہو گیا جسکا پانی بہتا
 یہ بود اور بد مزہ نہ ہر لڑاک ہوا اور فرمایا و تَرَ كُنَّا فِيهَا آيَةً - اور ہم نے اس مقام میں ایک علامت چھوڑ دی ف چنانچہ اب تک وہ بحیرہ لوط کے نام سے مشہور ہے
 اور اسکے بدبودار پانی کی برداشت غیر ممکن ہے اور اس سے کوئی جاندار یا درخت نہیں جیتتا ہے لیکن اس نشانی سے کن لوگو کو عبرت ہوتی ہے جو کہ ایک بدکار
 کافروں کو عبرت نہیں ہوتی کیونکہ انھوں نے اپنی شیطنیت سے فرار کیا کہ وہ ان گندک و گولہ کی کان تھی وہ انکی تو اونکو کوئی مقام عبرت نظر نہیں آتا ہے
 پس اسکا عبرت ہونا فقط مومنوں کے واسطے ہے۔ لَيْذِينَ يَخْتَفُونَ لَلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ يَكْفُرُونَ كَفْرًا بَدِيعًا رَاسِحًا

جس میں ہی لوگ ان آیات میں فکر کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں خطیب نے کچھ کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ جب کفر و فسق غالب ہو کر پھیل جاتا ہے اور
 مومنین بہت قلیل رہ جاتے ہیں تو ان کی عبادت نافع نہیں ہوتی بلکہ اوس سے بلائیں و آفات مل سکتی ہیں بخلاف اسکے اگر زیادہ لوگ راہ راست میں
 انصاف پر ہوں اور اوں میں سے تھوڑے ایسے ہوں جو اسراف و بدکاریاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اکثر اوقات سے معاف فرماتا ہے اور اسکی مثال یہ ہے کہ
 یہ عالم مثل ایک بدن کے ہے کہ اوس میں نیک لوگ بمنزلہ عمدہ غذا کے ہیں اور بدکار لوگ بمنزلہ زہر و حرارت و برودت وغیرہ کے ہیں پس جب مواد سمیت حرارت
 و برودت وغیرہ کا غلبہ ہو جاتا ہے تو قلیل غذا بھی نافع نہیں ہوتی بلکہ وہ بدن ہلاک ہو جاتا ہے پس اس قصہ پر ایم علیہ السلام میں نصیحت ہے

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ فَتَوَلَّىٰ وِرْكُهُ وَقَالَ مُنْجِدًا وَجُنُوْدًا ۝ فَاخَذْنَاهُ وَجُنُوْدَ ۝

اور نشانی ہوئی کے حال میں جب بھیجے اپنے اوسکو فرعون پاس دیگر سند کمل پھر اوسنے منجود اپنے زہر پر اور بلا ب جادو گر کو یا دیوانہ پھر پھر اہم نے اس کو اور اسکے لشکر اور کچھ

فَتَبَدَّلْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَّهُوَ مُلْمِئًا ۝ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الدِّيْبَ الْعَقِيْمَ ۝ مَا تَدْرِيْنَ مَنِّي أَتَتْ عَلَيْهِ الْاِلٰهَ جَعَلْنَاهُ

پھر عینک دبا اور کوریا میں اور اوپر پر اور اہنا اور نشانی فرعون میں جب بھیجے اپنے اور پیر باد بے خیر نہ چھوڑتی کوئی چیز جسپر گذری کہ نہ کر ڈالی اور اس کو

كَالَّذِي مَيِّرُ الْغَنِيَّ فَيَمْدُدْ اِذْ قَبِلَ لَهُمْ تَمَتُّوعًا وَّخَيْرًا ۝ فَتَوَلَّوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّكُمْ فَاخَذْنَا صَبْعًا وَّهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝

جیسے پورا اور نشانی فرعون میں جیسا کہ انا کو بر تو ایک وقت تک پھر شرارت کرنے لگے اپنے رب کے حکم سے پھر پھر انا کو کرانے اور وہ دیکھتے تھے

فَمَا اسْتَعَاوُا مِنْ فَيَا يَدِّ وَا مَا كَانُوْا مُنْجِرِيْنَ ۝ وَقَوْمِ الْاَوْتَارِ ۝ قَبْلَ الْاَلْفِ كَانُوْا قَوْمًا مُّسٰفِقِيْنَ ۝

پھر نہ سکے کر اٹھیں اور نہ ہو سے کہ بلا لین اور فوج کی قوم کو اس سے پہلے مفرود تھے لوگ بے حکم

جیسے حضرت ابراہیم کے قصہ میں عبرت تھی بطرح دیگر انبیا علیہم السلام کے واقع میں بھی عبرت ہے چنانچہ فرمایا۔ وَفِي مُوسَىٰ - یعنی اور موسیٰ کے قصہ میں بھی ف

اہل ایمان کے واسطے آیات قدرت ہیں۔ اِذْ اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ۔ جب ہم نے موسیٰ کو سلطان مبین کے ساتھ فرعون کی جانب بھیجا تھا

ف یعنی ہم نے موسیٰ کو عصا وغیرہ دیکر حجت ظاہر و غلبہ واضح کے ساتھ فرعون بادشاہ مصر کی جانب بھیجا تا کہ وہ خود مع لشکر کے ایمان لاوے اور بنی اسرائیل

کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرے تاکہ اُنکو ملک شام میں لاوے اور ہم نے بنی اسرائیل کے واسطے ملک شام کو پسند کیا تھا کیونکہ ہم نے اس ملک میں بہت

برکت رکھی ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان کی نصیحت کی اور پیغام پہنچایا تو اوسنے نہ مانا اگرچہ معجزات ظاہرہ دیکھ لیتے تھے۔ فَتَوَلَّىٰ وِرْكُهُ

پس فرعون پٹھ پھیر گیا اپنے رکن کے ساتھ ف اپنے غرور کے ساتھ یا اپنے لشکر کے ساتھ یعنی اپنے لشکر و قوت وغیرہ پر غرور کر کے

موسیٰ کی رسالت ماننے سے پٹھ پھیری۔ وَقَالَ مُنْجِدًا وَجُنُوْدًا۔ اور کہنے لگا کہ یہ شخص جادو گر ہے یا مجنون ہے ف یعنی فرعون نے موسیٰ کے حق میں یہ کہہ کہا

کہ یہ شخص جادو گر ہے یا دیوانہ ہے فرعون نے اپنی رعوت سے خود گمراہی اختیار کی اور اپنی قوم کو بھی دھوکہ دیا آخر جادو گروں کو بلا کر مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی بلکہ

جادو گر سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گویا فرعون کی اس کوشش کا نتیجہ یہ تھا کہ جادو گروں کی قسمت میں جو ایمانی سعادت تھی وہ اُنکو حاصل

ہو گئی مگر فرعون و اوسکی قوم نے اسکے بعد بھی انکار کیا تب طوفان و جزا و قتل و مضافات وغیرہ بلاؤں میں مبتلا ہوئے اور جب موسیٰ علیہ السلام سے عاجزی و اقرار کیا

تو ہر بلا سے نجات حاصل ہوئی لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے اور فرعون نے اس قوم بدکار کو ایک مدت دراز کے واسطے یہ فریب دیا کہ ایک بہت بڑا و بلند مینا بنوانا

شروع کیا تاکہ اوسکو آسمان تک پہنچا دے اور آسمانی خدا کی تحقیق کر لاوے اور قوم احمق نے بھی اوسکا ساتھ دیا اور باوجودیکہ اس کثرت سے معجزات دیکھے تھے

مگر کہیں انہیں کانگ نہ ہوئے بلکہ آخر انہوں نے کہا یا کہ موسیٰ تم چاہے جتنے جادو لاؤ ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ فَاخَذْنَاهُ وَجُنُوْدًا فَتَبَدَّلْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ

اور پھر ہم نے فرعون کا اور اسکے لشکر کو گرفتار کر کے سمندر میں جھونک دیا اس حالت میں کہ فرعون ملامت کیا ہوا ہے ف تا قیامت اہل حق اوپر

۲۳

Marfat.com

لعنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوس پر غضبی ملامت ہو اوس صبح وشام اوکو آگ پر پیش کیا جاتا ہے پس ایسے کفر و کوشش کا یہ انجام ہوا کہ ان لوگوں کی عسرت ہو۔ یعنی عقائد اور عادیوں دنیائے قوم عادیہ کے قصہ میں بھی نیک قوم کے واسطے آیات قدرت ہیں جنکے پاس حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے پیغمبر کے لیے گئے تھے تاکہ اوکو شیطانی شرک بدکاریوں سے روکین اور راہ حق کی نصیحت کریں حضرت ہود علیہ السلام نے ہر چیز کو دیکھا یا کچھ نتیجہ پایا بلکہ اس حال کے اور کجوتوں نے چاہا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو مع مومنوں کے قتل کریں لیکن نظر عسرت سے دیکھو کہ حق عزوجل نے انھیں بکار دن کو تباہ کر دیا اور ان کو آرمسٹنا علیہم الذی یخرج العقیقہ۔ جب ہم نے اوس پر سچ عقیم بھی و سچ عقیم وہ جس سے نہ بدل پیا ہوا اور نہ دختوں کو قوت ہو بلکہ اوسین ٹون کے جھوٹے اور گردباد ہوا اور اوس کو ہوا سے دور بھی کہتے ہیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ جکو باد صبا سے نصرت دی گئی اور قوم عاد باد دبور سے ہلاک کی گئی اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے یہ باد دبور یعنی سچ عقیم ان لوگوں پر عذاب کر کے بھیجی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہوا بعد حلقہ انجستری کے زمین دوم سے بھیجی گئی تھی۔ مانتن زمین شعی آتت علیہ۔ نہ چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر آجاتی تھی ف یعنی قوم عاد کے اونٹ و جانور و مال و متاع و اونی آل و اولاد و جانین غرض کہ جس چیز پر گذرتی تھی اوس کو اپنی حالت پر نہیں چھوڑتی تھی۔ الا جعلتہ کالدمدیمہ۔ مگر اوس چیز کو یریم کے مانند کر دیتی تھی ف یعنی اُس چیز کو پیکر سڑی ہڈی کے موافق کر دیتی تھی روایت کیا گیا ہے کہ اوس کی سختی و حرارت سے ہر چیز پیرس کر رکھ کے مانند ہو جاتی تھی اور قوم عاد کے قوی جو انون کو مع اونٹ کے اڑا کر اس طرح ٹپکتی کہ اوس کا سر و ہڈیاں پاش پاش ہو جاتا تھا اگر کہا جاوے کہ حضرت ہود علیہ السلام مع اپنی جماعت مومنوں کے بھی اسی ملک میں موجود تھے تو اوس کا کیا حال ہو لیکونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کسی قوم کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کا عذاب اون پر آتا ہے تو وہ عذاب ایسا عام ہوتا ہے کہ اوس کے درمیان میں جو نیک لوگ موجود ہوتے ہیں وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگرچہ آخرت میں اپنی اپنی نیت کے موافق اٹھائے جاویں گے اور یہی صحیحین کی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ظاہر ہے جو اب دیا گیا کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت ہود علیہ السلام کے پاس پیغام حق پہنچایا کہ اپنے تابعین مومنوں کو لیکر اپنے گرد ایک حلقہ کھینچ کر بیٹھ اور سب لوگ اپنی اپنی ضروریات اپنے ساتھ لیں چنانچہ یہی ہوا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ضروری کھانے پینے وغیرہ کی چیزیں ساتھ لیں اور مومنوں کو جمع کر کے اوس کے گرد حلقہ کھینچ لیا اور قوم عاد اونی یہ حرکت دیکھ کر کہتے تھے کہ ناگاہ اون پر سچ عقیم نے ہجوم کیا اور برابر ایک ہفتہ تک اون پر جاری رہی اور اس عرصہ میں حضرت ہود علیہ السلام و اوس کے مومنوں کو باد صبا کے خوشگوار چھونکے آتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اون کو نجات دی اور عذاب کفار میں شامل نہیں فرمایا اوس واسطے کہ یہاں رحمت و غضب کا مقابلہ تھا اور وہ لوگ اپنے مابعد امتوں کے واسطے نشان عبرت کیے گئے تھے اور عبرت اسی طور پر ہے کہ اہل ایمان کو نجات ہو اور اہل کفر و ہلاک کیے جاویں لہذا اوس کے حالات میں پوری عبرت ہو اور واضح ہو کہ اگلے انبیاء علیہم السلام ہمیشہ ایک قوم پر بھیجے جاتے تھے جیسے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد پر بھیجے گئے تھے یہ قوم عرب کے جنوبی مشرقی گوشہ سے بصرہ تک پھیلی ہوئی تھی حالانکہ اسی زمانہ میں قوم ثمود بھی عرب کے شمالی مغربی ملک میں درمیان حجاز و شام کے موجود تھی ان پر یہ عذاب نہیں آیا بلکہ جب انھوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کفر کر کے نافرمانی کو ہلاک کیا تو ان پر بھی عام عذاب آیا لیکن اس وقت دیگر قومیں جو ملک شام وغیرہ میں تھیں وہ باقی زمین کے اوس واسطے عبرت حاصل ہوئی اسی مقام سے سجدہ را آدمی یہ نکتہ حل کر سکتا ہے کہ حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو امت تاقیامت رکھی گئی ہے اوس پر ایسا عذاب کیوں نہ آوے گا حل یہ ہے کہ ایسے عذاب کا فائدہ یہ کہ دوسروں کے لیے عبرت ہو اور دنیا کی آبادی میں صلاحیت ہو اور یہاں یہ فائدہ غیر ممکن ہے اوس واسطے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رسالت تمام جہان کے واسطے عام ہے پس اگر عذاب آوے تو تمام جہان ہلاک کیا جاوے اور زمین پر کادی کا نشان نہ ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس زمین کی عمر رکھی ہے دوم یہ کہ مابعد کوئی امت پیدا ہونے والی نہیں ہے جس کے واسطے ایسی ہلاکت سے عبرت ہو بلکہ آئندہ قیامت سے لہذا اس امت پر ایسا عذاب دنیاوی نہیں آوے گا بلکہ ہر شخص کے لیے آخرت میں اس کا انجام نظر آوے گا۔ ہاں ان لوگوں کے واقعات سے اس امت کے واسطے عبرت حاصل ہوگی۔

حاصل ہو چنانچہ حضرت ابراہیمؑ و موسیٰؑ و قوم عاد کے قصص عبرت بیان فرمائے۔ ۵۰ فی ثمود۔ اور ثمود میں فن یعنی ثمود کے واقعہ میں عبرت ہو بہر چند حضرت صالح علیہ السلام نے انکو سمجھایا اور معجزات دکھلائے وہ ایمان نہ لائے اور آخر نافرمانی کا مجرمانہ گناہ کا سزا پائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عنایت کیا اور اسکو دیکھ کر چار ہزار سے زیادہ قوم ثمود سے مسلمان ہو گئے اور باقیوں نے اپنے کفر پر اصرار کیا و لیکن ایذا دینے سے سکوت کر گیا اور ایک ہفتہ تک اس طرح بسر کرتے رہے لیکن ہونمون نے مشرکوں کے غلط ملط سے کراہت کی اس واسطے کہ وہ لوگ اپنے کفر و فسق کی بے شرمی و بدکاری میں دلیر تھے لہذا ہونمون نے اُنہیں علحدہ ہو کر تھوڑے فاصلہ پر اپنا کنواں بنایا اور وہیں بود و باش اختیار کی لیکن چراگاہ چھیل جس سے جانوروں کی پرورش تھی وہ اب بھی مشترک تھی اور نافرمانی کا مجرمانہ گناہ کا سزا پائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے پیدا کیا تھا بہت دراز قدر تھی کہ جب وہ تالاب پر تیسرے روز پانی پینے جاتی تو اسی نالہ سے لوٹ نہ سکتی بلکہ دوسرے نالہ سے واپس آتی تھی اور جس قدر پانی پہاڑ سے آگے آتا تھا وہاں جمع ہوتا سب پی جاتی تھی اور اُس روز انکے جانور و کھوپالی کم ملتا تھا علاوہ اسکے چراگاہ میں بھی ہوا کہ قدرتی صورت سے انکے جانور بھڑک کر بھاگ جاتے تھے مشرکوں نے اسکو ناگوار جانا اور اسکی ایذا کے درپے ہوئے حضرت صالح نے اُنہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس نافرمانی کو زمین آبی میں چرنے پھرنے دو اور کچھ تعرض مت کرو ورنہ عذاب میں پکڑے جاؤ گے عذاب کا نام سن کر وہ لوگ ڈرے اور ردت تک اُس سے کچھ نہ بولے آخر ایک عورت بدکارہ نے چند بد معاشوں کو بہکا یا کہ تمھاری مراد جب ملے کہ تم اس اونٹنی کو بھوکا نہ لگاؤ۔ قوم کے لوگوں نے جب سنا تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ اگر یہ لوگ ایسا کریں تو خوب ہو غرض کہ ان بد معاش لوگوں نے اپنے پیشوا کو لیکر قصد کیا اس خبیث کا نام قذیر بن سالف تھا جب نافرمانی پیکر جاتی تھی اُنھوں نے تیر و تلوار سے ایک دم میں اسکو قتل کیا گیا اسکی موت ایک بہانہ تھی۔ اب ثمود کی حالت میں نشان قدرت دیکھو۔ اذ قتل لھم تم تعوا حتیٰ حیثین جب اُن لوگوں سے کہا گیا کہ زندگی سے نفع اٹھاؤ ایک وقت تک ف جب تک تمھاری موت آوے بشرطیکہ اس نافرمانی سے تعرض مت کرو ورنہ عذاب آویگا عجب کہ ان کجمنوں نے اتنی بات بھی نہ مانی اسواسطے حدیث سے ثابت ہے کہ اگر آدمی کو سب مباح کر دیا جاوے سوائے ایک بالشت جگہ کے تو وہ اسی قدر سے فتنہ میں پڑے قَعَتُوا عَنْ اَمْرِ دِيْقَهْمَ و پھر اُس قوم نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی ف اور نافرمانی کو قتل کر کے اسکا گوشت تقسیم کیا حضرت صالح علیہ السلام نے جا کر دیکھا تو رونے اور ان کافروں سے فرمایا کہ تم نے دیدہ دلیری کی فقط اس خیال پر کہ مارتے ہی پھر عذاب نہ آیا بلکہ تم فقط تین روز زندہ رہو گے پھر عذاب میں گرفتار ہو گے اُنھوں نے شیطانی وسوسہ سے کہا کہ پہلے تو عذاب کا وعدہ تھا اور اب یہ دوسرا وعدہ ہے نہ وہ سچ تھا اور نہ یہ سچ ہوگا لیکن دوسرے روز سب کافروں کے چہرے سرخ ہو گئے اور اسکے بعد زرد ہوئے تو اُن پر خوف چھایا اور یقین آیا کہ بے شک عذاب آیا حالانکہ عذاب آئی جب آ جاتا ہے تو پھر نہیں ملتا اور کافروں نے مایوس ہو کر اپنی شیطانی جبلت سے چاہا کہ حضرت صالح علیہ السلام پر بغیر کو بھی قتل کریں لیکن قابو نہ پایا آخر تیسرے روز چہرے سیاہ ہو گئے روایت ہے کہ اس رات یہ لوگ عالم ہاس میں کفن پہن کر یہ وزاری کرتے رہے کہا گیا کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی اور عذاب نہ آیا تو فوراً اصلی جبلت پر رجوع کر کے آپس میں خوشی سے پکارنے لگے اور سمجھے کہ عذاب ہی تھا بلکہ اس اونٹنی کے گوشت میں یہ اثر تھا کہ تین روز تک رنگ سرخ و زرد و سیاہ ہوا اور اسکے سولے کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہوا اسی وقت قرآنی سے عذاب نازل ہوا۔ فَخَذْنَا مِنْهُمُ الضَّمِيْعَةَ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ۔ پس انکو بجلی نے گرفتار کیا اس حالت میں کہ دیکھ رہے تھے ف بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ دیکھ رہے تھے۔ یعنی اُنھوں نے دیکھے تھے کیونکہ یہ واقعہ دن میں ہوا تھا مترجم کہتا ہے کہ دن نکلنے ہی واقع ہوا تھا اس کثیر نے لکھا کہ ان لوگوں نے تین روز سے موافق وعدہ کے انتظار کیا تھا اور چونکہ تھے روز اول ہی وقت دن چڑھے عذاب آیا لہذا قال فاخذتم الصاعقة العذابا ہون پس انکو عذاب خواری کی بجلی نے گرفتار کیا مترجم کہتا ہے کہ سورہ اعراف میں گذر لیا کہ انکو زلزلہ نے گرفتار کیا تھا جواب یہ ہے کہ دونوں باتیں موجود تھیں یعنی جب زلزلہ عذاب کی آواز کرتا ہے تو ف بجلی اور زمین کو زلزلہ ہوا پس زلزلہ ہونے سے پہلے انھیں پہاڑ سے ہوسے دیکھتے رہ گئے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَادِهِمْ اِسْ اُنھوں نے کھڑے ہونے کی طاقت نہ پائی ف کیونکہ شدت زلزلہ میں قیام کی قوت غیر ممکن ہے۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَهِيْنَ۔ اور منظر نہ تھے ف یعنی جس حالت میں گرفتار ہوئے اُس کی

سختی سے ابھو انتصار کی قدرت بھی نہ تھی انتصار مقابلہ سے اپنی نصرت لینا چونکہ عذاب سے مقابلہ ممکن نہ تھا تو منتصرین نہیں ہو سکتے تھے۔ خلیفہ پہلے سے
 کھڑے ہونے کی طاقت نہ تھی اور اپنے آپ کو سنبھال سکے شیخ ابن کثیر وغیرہ نے لکھا کہ قولہ فما استطاعوا من قیام اسی میں بہرہ لینے کو کہا گیا ہے
 اہت نہ تھی اس واسطے کہ جب کھڑے نہ ہو سکے اور ہمت ہی نہ ملی تو بھاگنے کی گنجائش کہاں سے ہو سکتی مگر کہتا ہے کہ شاید یہ تاویل نظر سے سری اسوجہ سے
 لکھی گئی کہ اپنے عذاب لہجہ آیا تھا اور ایسے خوفناک آواز پر کثرت عادت یہ کہ آدمی بھاگتا ہے لیکن انکو یہ قوت حاصل نہ ہوئی۔ فتح البیان میں ہے کہ اسکی صلیب کا
 زکوریست جلدی اپنی طاری ہو گیا کہ دم لینے کی ہمت نہ ہوئی مگر کہتا ہے کہ نہیں بلکہ زلزلہ ساتھ تھا جس کا بیان اوپر گذرا ہے خطیب نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ وانا
 کا تو منتصرین میں انتصار کی نفی ہے یعنی انہیں یہ لیاقت ہی نہیں تھی پس نہ اپنی ذات سے اپنی مدد کر سکتے تھے تاکہ عذاب کا مقابلہ کریں اور نہ لکھے خیالی
 معبودوں سے انکو کوئی مدد ملی کیونکہ کل مخلوق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو نصرت اسی کی شان ہے اور جب اسے اپنے خواری کا عذاب اتارا تو دوسرا کوئی نہیں
 جسکی نصرت ہو سکے پس لکھے حال میں عبرت ہے کہ انھوں نے دنیاوی کدورت میں نورانی فطرت خراب کر کے سیاہ طبیعت اختیار کی اور خیالی صورت کے
 معبود بنا کر انکی طرف سے رزق و قوت پر بھروسہ کیا آخر عذاب لہجہ نے انکو مار کر خوار کر دیا۔ قوله و قد روج من قبل اللہ ما كانوا اقواما فایقین۔ اور انے
 پہلے قوم نوح میں عبرت ہو چکی وہ بھی فاسق قوم تھی کہ انکو حضرت نوح علیہ السلام نے نوسو چاس برس تک دعوت کی اور کچھ مفید نہ ہوئی لہذا وہ ان
 عام نے انکو غرق کر کے جہنم میں داخل کیا فاسق وہ ہے جو حد سے گزر جاوے پس اگر عقائد توحید میں حد سے باہر ہو تو وہ کافر مشرک ہے اور وہ دائمی جہنمی ہے کیونکہ
 اعتقاد اصل ہے اور اگر اعمال توحید میں حد سے خارج ہو تو وہ بدعتی و گنہگار ہے جو ایک حد تک سزا کا مستحق ہے لیکن دائمی دوزخی نہیں ہے اور یہاں مراد قوم اول ہے
 کیونکہ قوم نوح نے عقائد شرک سے منہ نہیں موڑا اور لکھے بعد جو فرقہ انکی راہ پر ہوا یا قیامت تک ہو وہ اسی قسم کا فاسق ہے اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ راہ توحید
 راہ صبر یعنی ایک ادب کی حد پر تقسیم ہے نہ اس میں افراط ہے اور نہ تفریط ہے جسے مستقیم کسی طرف کج نہیں ہونا ہے اور اب یہ غور کرنا لازم ہے کہ قوم نوح نے کیونکہ
 فسق کیا تھا اور کس حد سے خارج ہوئے تھے کیونکہ یہ بات مشہور ہے کہ دم علیہ السلام کے وقت سے برابر توحید تھی اور لوگ شرک کے معنی بھی نہیں سمجھتے تھے جسے
 اس زمانہ میں بے تعداد کفار و مشرکین ہیں جو توحید کے معنی نہیں سمجھتے ہیں اور صحیح طریقے سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اول سول ہیں یعنی راہ
 توحید کی جانب بلانے والے اول ہی پیغمبر ہیں کیونکہ حضرت آدم کے وقت سے توحید خود معلوم تھی پھر جب شرک ظاہر ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام مبعوث
 ہوئے تو فسق کیونکہ تھا جو اب یہ کہ ترجمہ نے سابق میں بعض مقامات پر تفسیر کی ہے کہ رفتہ رفتہ وہ نیک بزرگوں کی صورت بنا کر اسکی پرستش کرنے لگے اور
 جب غور سے دیکھو تو فی الحال مشرکوں کے اقسام میں طرح کے ہیں اول وہ قومیں جو کسی بزرگ کی شان میں کوئی صفت الوہیت مانکر شرک کرتے ہیں خواہ
 وہ بزرگ درحقیقت کوئی بندہ صالح بزرگ ہویا ان لوگوں نے اپنے زعم میں اسکی بزرگی کا اعتقاد کر لیا ہو جسے نصاریٰ و یہود و ہندو و بودھ وغیرہ ہیں
 و لیکن انہیں سے بعض نے اپنی مزعوم کے واسطے مورت بھی بنائی جیسے صلیب ہنود کی مورتیں وغیرہ اور بعض نے صرف خیالی صورت رکھی اور عورت نہیں بنائی
 ہے جیسے یہود و نصاریٰ وغیرہ ہیں قسم دوم جنھوں نے سوائے انسانی بزرگ کے کسی خلقت ارضی یا سماوی میں الوہیت کی صفت ثابت کر کے اسکو معبود بنا لیا
 جیسے عجوس نے آگ کو اور آفتاب ستارہ پرستوں نے نجوم کو اور بعض فرقوں نے سانپ درخت پیل وغیرہ کو معبود بنا یا یہ قسم نسبت اول کے بھی بدتر ہے قسم سوم
 وہ قوم جسے الوہیت سے انکار کر کے اپنے نفس کو یا خیالی دہر کو اپنا معبود بنا لیا اور یہ لوگ اپنے نفس کے تابع ہیں جیسے دہر و نیچر ہیں پھر جب قوم نوح کے
 فاسق ہونے پر غور کیا گیا تو ظاہر ہوا کہ وہ لوگ قسم اول میں سے تھے یعنی بعض بزرگوں میں نفع و ضرر وغیرہ کے صفات ثابت کر کے انکی تعظیم میں مبتلا ہو گئے
 اور انکی مورتیں چڑھاتے تھے اور وہ یسوع یغوث یعوق اور نسر وغیرہ کی مورتیں بنائی تھیں اور ابھی معلوم ہو چکا کہ مورتیں کبھی تصویت کی ہوتی ہیں اور کبھی
 خیالی صورتیں ہیں اور درحقیقت انہیں بہت کم فرق ہے اگر کہا جاوے کہ یہ بھی صاف بیان ہونا چاہیے کہ یہ مورتیں کیونکہ بنائیں اور کیا مورتیں ہیں

کہ بالکل ناک نقشہ میں ہی بزرگ کے مثل ہو کچھ تفاوت نہو یا صرف یہی کافی ہے کہ کسی چیز کو خیال کرے کہ یہ فلاں بزرگ کے نام سے ہے اگرچہ وہ آدمی کی صلوات نہو اور یہ بھی بیان ہونا چاہیے کہ اسمین الوہیت کا اعتقاد کتنی بات پر لازم آتا ہے کیا اسکو خدا کہے تب لازم آوے یا اس سے کم کوئی صفت ہو تب بھی شرک الوہیت لازم ہے جو اب یہ کہ اسکا صاف بیان اگرچہ دراز ہے لیکن صاف مختصر تقریر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام واقعہ جنت سے نکلنے کے بعد نبوت کی شان سے عبادت و توحید پر داخل جنت ہوئے پھر اولاد میں بھی یہ اثر متواتر رہا جب زمانہ گذرا اور سامان معیشت دنیاوی میں زیادہ پریشانی پیدا ہوئی تو شب و روز کی عبادت میں فرق آنے لگا بعض لوگ دنیاوی کلفت کو مردانہ بہت سے اٹھاتے تھے اور بعض اسکے تعلقات میں پست ہو جاتے مگر ذرا مت سے رُجھ کاتے آخر بہت مردانہ کے لوگ کم ہوتے گئے اور جو ہوتے بھی انکی نصیحت موثر تھی کہ تمہارے باپ نے ایسا کیا اور تم اس حال میں ہو سو وقت تک شریعت ایسی نازل نہوئی تھی کہ جس سے تصویر جرم ہو تو فحاشی کے لئے مساجد میں اگلے بزرگوں کی صورت رکھی خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کی تاکہ لوگوں کو نہ ہو آخر لوگوں نے گھروں میں بھی کھینچ کر رفتہ رفتہ آخرت کا شوق کم ہی ہوتا گیا آل و اولاد کی کثرت نے افکار دنیا میں منہمک کیا پھر جب نیا کی ہوس آئی تو شیطان سے مات کھائی یہ قول ہے سچ ہے کہ دنیاوی تعلق جب دل میں ہوتا ہے تو غفلت سے شیطان اسکو اپنا گھر بنا تا ہے آخر جب کسی بچہ کا انتقال ہوا یا وہ سخت بیمار ہوا تو ابلیس نے دل میں یہ رنگ بھایا کہ ایسی موت سے بے ادبی کرنے کا یہ نتیجہ ہے حالانکہ حقوڑے صبر سے بچہ کو شفا حاصل ہوتی جبکہ زندگی مقدر تھی لیکن دوسو شیطان سے انسان نے صورت کی نیاز کی اور بچہ حسب تقدر اچھا ہوا تو یہ عقیدہ جم گیا کہ واقعی جو بات ہمارے دل میں آئی تھی وہی سچ تھی یہ ہوش بھی نہو کہ شیطان نے اپنے محل میں القا کیا تھا رفتہ رفتہ یہ بلا ایک سے دوسرے کو پہنچ کر عام ہو گئی اور شرک کے خیالات پھیل گئے بزرگوں کی صورتوں سے التجالانا اور نذر و نیاز کرنا انہیں عین اعتقاد ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی توحید ایسی مت گئی کہ اسکا نام بھی نہ آیا تم اسکو عبید سمجھتے ہو مگر عبید مت سمجھو تم عرب کا ٹھیک نمونہ دیکھ لو کہ حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام کی توحید نبوت بالیقین عرب میں آئی تھی پھر وہ آخر مت گئی اور خانہ کعبہ جو ان دونوں بزرگوں نے خانہ توحید بنا یا تھا وہ گویا بت خانہ بنا یا گیا یہاں تک زہت پہنچی کہ قریش و عرب کو نبوت کے معنی بھی معلوم نہ تھے تم خوب جانتے ہو کہ یہ سب سچ ہے یہ سب صریح قرآن سے متواتر ثابت ہے یہ سب جہان جانتا ہے حتیٰ کہ یہود و نصاریٰ و مجوس سب نے عرب کا یہ حال لکھا ہے عرب نے خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام کی صورت بنائی اس صورت سے کہ صورت کے ہاتھوں میں پانسہ تھے معاذ اللہ یہاں تک جہالت پھیلی کہ بزرگوں کو بھی اپنے اعتقاد شرک میں بالکل موافق کر لیا عرب بڑے درشور سے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگ خالص دین ابراہیم پر ہیں اس قسم کے مشرکوں کا یہی دستور ہے کہ اپنی حالت شرک کو عبید اپنے خیالی بزرگوں کا طریقہ سمجھتے ہیں اور اپنے طریقہ کو نہایت عمدہ طریقہ جانتے ہیں کیونکہ نہیں کہ اگر وہ اس طریقہ کو معیوب سمجھتے تو اسکو فوراً چھوڑنے اور اسکے عیب سے بھی واقف ہو جاتے اور اصل عیب اسمین شرک ہے تو شرک پہچان جاتے اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ توحید پہچان جاوے کیونکہ دونوں میں ضد ہے چنانچہ جیا وہ پہچانے جو جیالی کو معیوب جانے انفرض قوم نوح میں اس طرح شرک کے بت تیار ہوئے بت کے لئے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ معتقد علیہ بزرگ کی ساتھ ناک نقشہ میں یکساں ہو چنانچہ عرب بعضے بت تو کسی قدر تراشتے تھے اور عموماً جس خوب صورت پتھر کو پاتے اسکو ایک جگہ رکھ کر معبود بناتے تھے چنانچہ سنن کی روایات میں یہ بیان صریح مذکور ہے اور یہ تجربہ خود اس ملک ہندوستان میں مشہور ہے کہ پیل وغیرہ کسی استخوان میں کوئی پتھر ظاہر ہوا اور وہ پوجا کے لئے مشہور ہوا نصاریٰ خود صلیب کی پرستش کرتے تھے وجہ یہ ہے کہ جس محل میں کسی روح کا حلول یا ورود و تصور کیا وہی پرستش کی تعظیم کا مستحق کر لیا جیسے بہت سے نام کے مسلمانوں کو دیکھتے ہو کہ بہت سے ٹیلے و طاق وغیرہ شہید کے نام سے منسوب کر کے انکی تعظیم میں سبالغہ کرتے ہیں بالکل علامت ربانی و شاخ اولیاء نے صریح بیان فرمایا ہے کہ بت ہونے کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ انسانی صورت میں ہو بلکہ جس چیز میں یا جس میں یہ خیال و تصور ہو کہ حلول یا ورود ہے یا اسمین تعظیم الوہیت ہو وہ بت ہے چنانچہ آئندہ بیان سمجھنے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جائیگی اور اس قسم کے مشرکوں کو پتھر و اعتقاد نہیں ہے کہ یہ پتھر اطاق وغیرہ خود ہی بزرگ ہے بلکہ صریح وہ لوگ ہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس پتھر کو اپنے پہاڑ یا میدان سے اٹھا کر نہلا ڈالا کہ

اس بزرگ کے نام پر رکھا تو یہ اسکے حلول یا درود کا محل مبارک ہو گیا رہا یہ سوال کہ شرک ثبوت ہونے کے لیے کیا یہ لازم ہے کہ اس صورت یا خیالی طاق و صفت سے
 غیرہ کو خدا کے اور اسکے سامنے سجدہ کرے تب تا شرک ہو یا فقط صفات الوہیت میں سے کوئی صفت امین اعتقاد کرنا شرک ہے جو اب یہ ہے کہ بان ہی دوسری
 صورت کافی ہے کچھ خدا کو ضرور نہیں ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ عرب کے مشرکین بھی اپنے پتھر و کو خدا نہیں کہتے تھے اور جب بندہ صالح نے اپنے رب تک
 وعلی کے صفات الوہیت اور شان قدوسیت کو پہچان لیا تو وہ ان صفات پاک میں سے کسی صفت کا نمونہ بھی کسی مخلوق میں تصور نہ کرے گا بظرافت مشرکوں کے
 جنکو عقل نصیب نہیں ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس معبود کی پرستش کریں تو اچھی رضا مندی سے ہم کو سب کچھ حاصل ہوگا کیونکہ خدا کے یہاں اچھی عزت ہے جو کچھ
 کہیں گے وہ خواہ مخواہ منظور ہوگا اور بعض سمجھتے ہیں کہ درگاہ عالی سے ان کے واسطے اس ملک یا اس صوبہ کی حکومت دی گئی ہے تو ہمارا کام انہیں سے متعلق ہے اور
 آسمان تک ہماری رسائی بھی ممکن نہیں ہے لہذا ہم کو انہیں کی خوشامد کرنی لازم ہے لہذا انہیں کی حضوری میں ہر دم التجا لانے کے لیے کوئی پتھر و صلیب وغیرہ
 کو نامزد کر لیتے ہیں تاکہ اس نسبت سے اس بزرگ کی حضوری میں ہر وہاب ہو جائے یہ سمجھنا چاہیے کہ صفت الوہیت یہاں کیونکر ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی القیوم علم
 قاہر قادر ہے صفت حیات حقیقت اسی کے لیے ہے اسکا ادراک بھی مخلوق سے محال ہے لیکن اس صفت پاک کے ظہور سے ہم لوگوں میں جو مظہر میں یہ شان پیدا
 ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو زندہ سمجھتے ہیں تو اصل صفت شان اسی ہے اور جو حیات حاصل ہے یہ در واقع اس صفت سے ظہور ہے تو اس صفت کا ظہور
 مخلوقات میں ہے اور صفت نہیں ہے بلکہ مبائن و جد ہے پتھر ہم لوگوں نے اس ظہور کو جو ہم میں ہو جو اپنے درمیان شناخت کے لیے حیات نام رکھ لیا ہے ہماری
 حیات اگر مٹ جاوے مثلاً مخلوقات میں سے جنکو ہم زندہ کہتے ہیں کوئی مر جاوے تو اسی مخلوق کی حالت بدل گئی چنانچہ ہم نے مردہ اسکا نام رکھا لیکن صفت
 حق سبحانہ تعالیٰ بدستور اپنے کمال پر ہے ہمیں کچھ بھی تغیر و زوال نہیں آیا بلکہ غیر ممکن ہے اللہ تعالیٰ قیوم ہے اسی کی قیومی سے تمام مخلوقات کا قیام ہے وہ اپنی قیومی سے
 جس مخلوق کو جس حال میں چاہتا ہے رکھتا ہے مثلاً مدت تک اسکو ایسے حال میں رکھا جسکو ہم زندہ کہتے تھے پتھر اسکو مردہ حالت میں کر دیا اور وہی علم ہے تو ایک
 ذرہ بھی کسی وقت ایسا نہیں ہوتا جو اسکے علم و نظر سے باہر ہو اسکی صفت پاک سے جب مخلوق نے ظہور پایا تو وہ اپنے دل میں ایک کیفیت پاتا ہے جسکو وہ کہتا ہے کہ
 میں جان گیا یہ علم آہی نہیں ہے بلکہ اسکی صفت کے ظہور سے مخلوق میں یہ حالت پیدا ہوئی ہے جس چیز کے بارہ میں جاننا ظہور کرے وہی جان جائیگا اور اسکے
 سوائے نہیں جان سکتا اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اسکی قدرت پاک سے جب بندے کو ظہور ہوا تو بندے نے اپنی ذات میں ایک کیفیت پائی جسکو باہم قوت قدرت
 کہتے ہیں یہ اصلی صفت پاک کا ظہور ہے اور اصلی صفت قدس فقط شان حق ہے اس صفت قدس سے جس بندے کے حق میں جس چیز کی بابت ظہور ہوا اسی بات پر بند
 کو یہ کیفیت حاصل ہوئی جسکو وہ قدرت کہتا ہے اور اسکے سوائے کچھ قدرت نہیں ہوتی ہر دم ہر مخلوق و ہر ساعت اپنے خالق عزوجل کے قبضہ قدرت میں ہے تو غیر ممکن
 ہے کہ نفع و ضرر وغیرہ جو صفات قدس کے آثار ہیں وہ کسی مخلوق سے حاصل ہوں لیکن ظہور بر وجہ اسرار ہے تو اعتقاد حقیقت کے ساتھ ان اسباب کو پسندیدہ
 طریقہ شریعت پر کام میں لانا کمال ہے اور ایسکو عبودیت و طاعت کہا جاتا ہے اور بدین اسکے فسق ہے تو قوم نوح میں فسق کا ل تھا کہ الوہیت میں شرک سمجھتے تھے
 اور یہ قیاس سب افراد میں جاری ہے یعنی اسی معنی کو جملہ قوم پر منطبق کر لو اور جو قوم صراط مستقیم پر ہو وہ ہر اہمیت پر ہے اور جو کوئی اس سے خارج ہو خواہ وہ خیالی
 تصویر میں الوہیت سمجھے اور خواہ کسی صورت مخلوق میں مانند صورت وغیرہ کے اور خواہ کسی پتھر وغیرہ بے نفس چیز میں مانند تعزیہ و جند او غیرہ کے اور خواہ ایک
 صفت میں یا جمیع صفات میں اور خواہ افعال قدس میں سے کسی میں کوئی شان الوہیت خیال کرے سب فسق ہے واللہ تعالیٰ ہوا ہادی الی الصراط المستقیم
 خیر الس میں ہے کہ قولہ تعالیٰ فی الموالم حق للسائل والمحروم اگر کہا جاوے کہ مخلص بندگان کسی اکثر ایسے ہیں جو خود محروم ہیں یعنی انکے پاس نیادی مال
 نہیں ہوتے یا بہت قلیل ہوتے ہیں تو کیا اس صفت کے کمال سے وہ لوگ محروم ہیں جو اب یہ ہے کہ سال در حقیقت وہ چیز ہے جسکو انسان اپنے متولی کے واسطے
 ذخیرہ کرے اور وہ دو طرح پر ہے ایک یہ کہ دنیاوی اموال کو لہا کہی میں خرچ کر کے اوکا ثواب ذخیرہ کرے کیونکہ جو کچھ کھایا یا پیا وہ تو سوا ہے رویش نفس کے

ہوا اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا وہی لے گیا و لیکن بعینہ یہ مال اس قابل نہیں ہے کہ دل آخرت میں رکھا جاوے بلکہ اس کے عوض میں ثواب دیا جاتا ہے تو اہل آخرت کے واسطے یہ ثواب ہی درحقیقت مال ہے جیسے اہل دنیا ان نفود وغیرہ کو اپنا مال سمجھتے ہیں اور قسم دوم وہ اذکار ہیں جو دار آخرت میں بعینہ ذخیرہ ہوتے ہیں مانند سبحان اللہ و بحمدہ وغیرہ کے تو یہ ذخیرہ بہت نفیس ہے کیونکہ ان کے ساتھ میں بندگی کا ثواب بھی شامل ہے پس جن بندگان صالحین کے پاس مال نہیں تو ان کے واسطے ہر قسم کے دنیوی اموال کا پورا ثواب موجود ہے ایسے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے نہ دیے غنمی اختیار کی یعنی دنیا کے ہر قسم کے جو اہلرت و سونا و چاندی وغیرہ اموال کو ترک کیا تو ان کو ایسے جمع اموال کا ثواب مل گیا بلکہ اگر یہ مال وہ کوشش سے حاصل کرتے تو شاید اس کے بعد کل اموال کو صدقات میں خرچ کرتے یا نہ کرنے اور فی الحال انھوں نے نفس کو مغلوب کر کے صبر کے ساتھ حاصل کرنے کی بے فائدہ کوشش سے منہ موڑا تو ان کو کل ثواب مل گیا اور اپنے خالص اوقات کو انھوں نے ذکر و تسبیح میں صرف کیا تو ان کا عین مع ثواب کے کامل حاصل ہوا پس ان کے واسطے ثوابی مال اور ذاتی مال جو آخرت کے لائق ہے دونوں قسم سے کامل طور پر حاصل ہے پھر جہلا ایسے مالدار لوگوں کو کون محروم کہہ سکتا ہے سوائے ایسے شخص کے جو آخرت سے اندھا بے ایمان صرف دنیوی زندگی پر بھروسہ کرنے والا ہو اور ہم ایسے لوگوں سے یہاں کلام نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمارا کلام ایسے بندوں سے ہے جن کے دل میں آخرت کا یقین اس طرح صادق ہو گیا انھوں کے سامنے موجود ہے تو وہ ان لوگوں کو کوصافانہ نظر سے نہایت مالدار دیکھتا ہے کیا نہیں جانتے ہو کہ حدیث میں صریح مضمون آیا ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا کہ مفلس کون شخص ہے انھوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ اپنے عرف میں ایسے شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیوی مال متاع نہ ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مفلس درحقیقت وہ ہے جو آخرت میں اپنے گھر ہو چکا خالی ہاتھ ہو اس حدیث سے صریح ظاہر ہے کہ سچی مالداری یا مفلسی ہی ہے جو آخرت کی نظر سے ہو کیونکہ دنیا کی مالداری یا مفلسی بے اعتبار ہے اور آخرت ہی پائیدار ہے اور تم نے اچھی طرح سن لیا کہ زاہد و عابد و صالحین اپنے سچے گھر یعنی آخرت میں کس کثرت سے مالدار ہیں حتیٰ کہ ان کے حقیقی مال سے سائل و موم اپنا اپنا حصہ پاؤنگے حتیٰ کہ رب عزوجل ان کی بدولت اپنے فضل سے بکثرت مومنوں کو بخشے گا فافہم واللہ تعالیٰ اعلم شیخ سہل نے کہا کہ متقی بندے دنیا میں بن اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں عیش پاتے ہیں اور کسی حال میں اپنے رب عزوجل کی یاد سے غافل نہیں ہوتے رات کو بہت کم سوتے ہیں بعض مشائخ نے کہا کہ یاد میں ان کو ایسی حلالت ملی کہ خواب راحت انھوں نے چھوڑ دیا اور رضائے الہی کی جستجو میں بارگاہ قدس کے دروازے پر شب روز گھڑے رہے شیخ استاد نے کہا کہ میرے خیال میں سائل ہر ایسا شخص ہے جو ہر دروازے پر ہاتھ پھیلاوے اور محروم وہ ہے جو عفت کے ساتھ کسی پر اپنی حاجت اظہار نہ کرے قولہ تعالیٰ و فی الارض آیات للذین یؤمنون مخلوقات آئینہ تجلی صفات ہیں یعنی مصنوعات ہیں تو ہر ایک سے افعال قدرت ظاہر ہیں اور ان مصنوعات کی صنعت سے صفت ایجاد کا ظور ہے تو حاصل یہ ہوا کہ مخلوقات سے فضل ظاہر ہوتا ہے اور فضل سے صفت ظاہر ہوتی ہے بشرطیکہ انسان کو نور ایمان سے ولی بصیرت حاصل ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو وادی امین کے ذریعے سے پاکوہ طور سے ظور ہوا اور جیسے عیسیٰ کو مہیصک سے ظور ہوا اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعین کو جبال کہ سے ظور ہوا چنانچہ اس بارہ میں یہ روایت آئی ہے۔

جاء اقلہ من سیناء و استعلن بساعیر و اشرق من جبال فادان۔ اللہ تعالیٰ سینا سے آیا اور علانیہ ہونا چاہا بساعیر سے اور جہاں جبال فاران سے۔

مترجم کہتا ہے کہ شیخ نے اس روایت کو حدیث کے نام سے پہلے بھی لکھا ہے و لیکن علماء محدثین کے نزدیک بالاتفاق یہ حدیث نہیں ہے اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ تورات میں یہ کلام موجود ہے اگر وہم ہو کہ تورت کا نزول زمانہ موسیٰ علیہ السلام میں ہوا حالانکہ ہمیں حضرت عیسیٰ و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے جواب یہ ہے کہ اس سے شان الہی بجا نہ تعالیٰ کا بیان ہے اور وہاں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور نہ اسکی شان میں زمانہ ہے اور نہ تقدیم و تاخیر بلکہ اس سے حضرت عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارات حاصل ہوتے ہیں چنانچہ جن لوگوں نے تورت سے بشارات نکالے ہیں انھوں نے صحیح طور پر اس سے بشارات کا بیان اس طرح لکھا ہے کہ اس کلام میں کوہ سینا سے آنا عین ظور حق موسیٰ علیہ السلام ہے چنانچہ کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے تجلی خاص کا ظور تمام قوموں میں ہوا تو پھر دوسری بشارات یعنی ساعیر سے متعلان عین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے بشارت ہے اگر کہا جاوے کہ اس سے یہودیوں نے انکار کیا

تو جواب یہ ہے کہ یہودیوں نے جہالت و قساوت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین تمام جہان کے واسطے قیامت تک لازم کر لیا اور اسی زمانہ میں تورات کی آیات میں جہان جہان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ظاہر ہوتی تھی سب آیات میں تحریف کر دی لیکن ایک غیر آخر الزمان کے قائل تھے۔ پھر جیسا کہ انہوں نے اپنے زعم باطل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور انجیل گم کی گئی تو عیسائیوں کے تخریب کے درپے ہوئے چنانچہ اکثر یہودیوں نے عیسائی ہجرت کا جہاں کثرت نصرانیوں کے عقائد میں فتور ڈالنا یا جس کا ضد مولوی رومی علیہ الرحمۃ وغیرہ نے تواریخ سے بیان کیا ہے پھر جب بدکاری کی شامت میں گرفتار ہو کر اور نصرانیوں کو غلبہ ہوا تو یہ لوگ تورات کو مشکل حفاظت کرنے ہوئے جا بجا پرانہ ہوئے اور نصرانیوں کی بادشاہت قائم ہو گئی لیکن یہ لوگ برے نام نصرانی تھے اور صرف اپنی مشہور روایات پر اعتقاد رکھتے تھے کیونکہ انجیل ان کے درمیان سے گم تھی اگرچہ تورات موجود تھی کیونکہ نصرانیوں پر بھی تورات پر عمل کرنا فرض ہے جس کو وہ لوگ عمدتاً عقیدت کرتے ہیں باسٹنا چند مسائل کے جو انجیل میں ثابت رکھے گئے اور تورات سے منسوخ کئے گئے ہیں انجیل جہاد پر بھی تورات پر عمل کرنا فرض ہے جس کو وہ لوگ کافروں پر جہاد کروا کر وہ دین توحید پر آویں تو ان کو قبول کروا کر اگر نہ آویں تو بعد فتح کے سب کو قتل کروا کر جو شخص اس حکم سے انکار کرے وہ بالکل جھوٹا ہے اس واسطے کہ حضرت موسیٰ و یوشع و داؤد و سلیمان وغیرہ انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام دوسہ ہزار برس تک برابر زور و شور سے اسی حکم کے موافق متواتر جہاد کرتے رہے اور جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا وہ ان لوگوں کو حلال نہ تھا بلکہ قربان چڑھاتے تھے سب طرح شرب و سوراہی اونٹ سب اون پر حرام تھے اور فتنہ کرنا اون میں مشروع تھا اور ان سب باتوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے پھر انجیل میں جہاد کے بجائے یہ حکم ہوا کہ اگر تیرے ٹھکانے میں ایک جانب کوئی پتھر مارے حالانکہ تو اس کو خدا کے واسطے سمجھاتا تھا تو تو دوسرا رخ بھی اوسکے سامنے کرے غرضکہ جہاد سے یہاں تک مخالفت ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو روایات کی گئی ہیں ان میں بھی یہ بیان موجود ہے کہ میرے بعد جو بوجہ قدس آنے والا ہے وہ اونٹ کا سوا اپنی تلوار سے نیکون کو بدکاروں سے جدا کرے گا اور بشارت دی کہ اوسکا نام پاک محمد ہے الغرض عیسائیوں کے پاس اس وقت عمدتاً عقیدت موجود تھا کہ انجیل میں سے سوائے یاد کے وجود نہ تھا یعنی انجیل گم تھی اور جو مسائل و احکام ان میں سے عالموں کو یاد تھے وہ انکی یاد پر رکھے گئے لیکن عیسائی تین گروہ ہو گئے ایک نے کہا کہ عیسیٰ بنو خدا اور رسول اللہ تھا علیہ السلام دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں بلکہ وہ خود خدا تھا جو بندے کی شکل میں ظاہر ہوا تھا اس واسطے وہ مرے کو جلا تا تھا اور ادا زادانہ ہے کو آنکھیں دیتا تھا تیسرے فریق نے کہا کہ خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی مخلوق سے مشابہ ہو کیونکہ عمدتاً عقیدت و عہد جدید میں یہ صریح تعلیم ہے لیکن مسیح ابن اللہ تھا یعنی خدا کا بیٹا تھا اس وجہ سے مریم نے بغیر خاوند کے اس کو جنم دیا اور اوس میں یہ سب باتیں اور ہیبت کی شان میں سے عقیدتیں شیخ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ تین فرقے بہت بڑے بڑے فرقے تھے فتنہ نصرانیوں میں بہتر فرقے تھے بلکہ بکثرت اختلاف تھا چنانچہ دین اسلام کی ابتداء سے ظہور تک اوسکے اختلافات خود انھیں لوگوں کی زبان سے سنے جاتے تھے کیونکہ وہ لوگ آپس کی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے بغض و کینہ رکھتے تھے اور اپنے اپنے اختلافات کا جھگڑا لاکر اہل ایمان کے حضور میں فیصلہ کے لیے پیش کرتے تھے الغرض ان تین فرقوں میں سے بھی اول فرقے کو باقی فرقوں نے ذلیل و خوار کر کے قتل کیا اور باقیوں کو بھی بادشاہ نے جمع کر کے ایک قول پر متفق کیا بالآخر سبھوں نے اتفاق کیا کہ مسیح کو ابن اللہ کو اور جو کوئی اس سے اختلاف کرے اوسکی گردن مارو چنانچہ فرقہ اول نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارے جاتے تھے چنانچہ بکثرت بلکہ سبھی مارے گئے سوائے چند معدود کے جو جنگوں و پہاڑوں و غاروں میں یا دوسرے ملکوں میں بچ گئے تھے کہ وہ بھی ایک صدی گندہ پھرتے گئے اور باقیوں نے ملکر بادشاہ کے واسطے قانون دیانت و سیاست مرتب کیا اور دوسرے گندہ چکے تھے کہ ایک پادری صاحب نے ایک گرجا کی تعمیر کرنے وقت دعویٰ کیا کہ اے بندگان مسیح تمکو مبارک ہو کہ مسیح نے تمہارے واسطے انجیل بھیجی چنانچہ اس گرجا کی بنیاد سے یہ صندوق برآمد ہوا اسکو دیکھ کر غراہ کر کے لے گیا اندر وہ انجیل موجود ہے چنانچہ یہ مضمون مولوی ابوالمنصور رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مفصل لکھا ہے جب یہ بات معلوم ہو گئی تو غیر ایمان کے غور سے ہو کر نصرانیوں میں یہ اعتقاد پھیل گیا کہ خدا کا بیٹا جو کچھ دین لایا وہی قیامت تک باقی ہے اور یہ لوگ اپنے اس خیال پر خوش تھے اور اوس کے دل میں شیخین

یہ یودیوں نے جب دیکھا کہ ہمارے دشمنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں کا بنیا آیا اور قیامت تک اسکے واسطے دین لایا تو یہودی بہت پریشان ہوئے کہ ہم کیوں کر اسکا جواب دین اور دنیاوی نگاہ پھیلا کر دیکھنے سے یہ بھی دھوکا اٹھایا کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی انکے ساتھ ضرور موجود ہے اس واسطے وہ بادشاہ بنائے گئے بلکہ شام فرعون و یورپ و مصر و حبش و غیرہ میں انہیں کا دین پھیلتا جاتا ہوا کہ جنہوں نے بھی اونکا مقابلہ کیا کہ اپنے درمیان میں حضرت عزیر کو ابن اللہ بنایا کیونکہ وہ بھی سو برس کے بعد زندہ ہوا کرتے اور تورات لائے تھے اور انہوں نے بھی اپنا دین ہمیشہ کے واسطے قائم کیا حتیٰ کہ اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں سے یہی عقیدہ پھیلا یا اور حضرت خاتم النبیین کی بشارات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے ساتھ لاحق کر دیا جیسے نصرانیوں نے اپنے مطلب کے واسطے عمر عتیق میں بہت تحریفیں کیں اور چونکہ تورات اور یودیوں سے حاصل ہوئی تو غالباً وہی لکھی ہوئی ہاتھ آئی جو حرف کی گئی تھی اور خصوصاً اپنے دین کے تاقیبات ہونے کے واسطے انکو بھی وہی عمل کرنا پڑا جو یودیوں نے کیا تھا حتیٰ کہ سخت شدید تعصبات میں بالکل دین حق کو خبط کر دیا کہ سرگزشتیاز نہیں ہو سکتا تھا اس واسطے اسکے فریقین میں خاص خاص جاننے والے موجود تھے جو اس راہ کو بے انتہا چھپاتے تھے اگرچہ ابتدا میں نصرانیوں میں عمر عتیق کی تحریف بہت کم تھی و لیکن آخر میں بے انتہا ہو گئی چنانچہ مولوی رحمت اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مطبوعہ قسطنطنیہ وغیرہ سے یہ سب حالات بخوبی ظاہر ہیں اور اس سے انکار محض نا انصافی ہے اور صحیح بشارات میں خود انکا اقرار موجود ہے کہ آخر خاتم النبیین روح مقدس کا ظہور جبال فاران سے ہوگا اور بلا خلاف جبال فاران انہیں جبالی کہہ کر نام دیا اور انکے سوا کسی مقام کے پہاڑوں کو جبال فاران نہیں کہتے ہیں اور کتاب شعبا وغیرہ میں صاف تصریح موجود ہے پس یہ صریح بشارت ہے کہ اشراق کامل بطور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا الحمد للہ رب العالمین قولہ تعالیٰ فی انفسکم فلا تبصرون یعنی تمہاری ذات میں خود اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت ہیں پھر کیا تمکو نظر نہیں آتا ہے واضح ہو کہ حق سبحانہ تعالیٰ کسی مخلوق سے متصل بھی نہیں ہے بلکہ ایسے اتصال کی مشابہت سے بھی پاک ہے جو جس شخص نے اتحاد و اجلول خیال کیا یا فطرہ و دریا کا معاملہ خیال کیا تو وہ صریح مشرکوں کے اقسام میں شامل ہے بلکہ اہل یقین کے واسطے خود اسکی ذات میں دلیل قدرت ہے اور عارفان کے واسطے خود اسکی ذات ہی دلیل قدرت ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لگاؤ سے بالکل پاک ہے شیخ سہیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عارفین کے واسطے اپنی ذات میں دلائل قدرت ہیں جسے وہ ہر دم صفات ربوبیت مشاہدہ کرتے ہیں اور اپنا بندہ ہونا پہچانتے ہیں مگر حکم آتا ہے بلکہ جب قدر اور کو اپنا بندہ ہونا زیادہ نظر آتا ہے اسقدر ربوبیت سے زیادہ عارف ہیں اور انکا مرتبہ زیادہ بلند ہے چنانچہ مشائخ محققین قدس سرہم نے کمال عبودیت کا مقام طبقہ انبیاء میں فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اکمل بیان کیا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مدح و ثنا کے مقام معراج میں اسی وصف سے یاد فرمایا بقولہ تعالیٰ سبحان اللہ الذی اسری بعبودہ اور بقولہ تعالیٰ فاوحی الی جبرہ ما ووحی حالانکہ معراج آپ کے کمال عروج کا مقام ہے شیخ نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ فلا تبصرون یعنی تمکو آتا رہے ربوبیت نظر نہیں آتے ہیں شیخ واسطی نے کہا کہ معرفت کے واسطے تین قسم کے اقوام ہیں اول وہ قوم جنکو افعال قدرت سے معرفت دی گئی یہ لوگ عام مومنین ہیں قوم دوم وہ کہ جنکو صفات قدس سے معرفت عطا ہوئی یعنی معرفت افعال سے ترقی دیکر انہیں افعال سے مشاہدہ صفات عطا کیا مثلاً مصنوعات قدرت سے صفت ایجاد و صنعت نظر آئی قوم سوم وہ کہ جنکو مشاہدہ صفات سے بھی ترقی دیکر معرفت ذات کا مشاہدہ عطا کیا آقا قال تعالیٰ الم ترالی ربک کیف ما نزل ما وریہ لوگ خاص الخواص ہیں چھترس قوم نے کہ افعال ربوبیت کو بھی نہیں پہچانا وہی قوم کافر و مشرک ہیں اور اسکے اقسام بیچارہ ہیں بعض نے افعال قدرت کو اپنی ذات سے خیال کیا یہ دہریہ و نیچر کی ایک قوم ہے اور بعض نے افعال قدرت کو دہریہ سے خیال کیا اور یہ لوگ نمل ہیں کیونکہ وہ لوگ خود نہیں جانتے کہ دہریہ نیچر کی وہ زبان سے نکالتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور یہ قوم دہریہ و نیچری اس وقت بھی بکثرت موجود ہیں بعض کا یہ خیال ہے کہ اسکے افعال بذریعہ فلان مخلوق کے حاصل ہوتے ہیں اور یہ عموماً مشرکین بکثرت اقسام کے ہیں بعضے مسیح سے اور بعضے ملائکہ سے اور بعضے ستاروں سے اور بعضے بتوں سے اور بعضے پہاڑوں و پتھروں سے ختمان و غیرہ سے اور بعضے قبروں سے حتیٰ کہ تعزیروں سے اپنی اپنی مرادات اعتقاد کرتے ہیں اور بعضے مذہب ہیں جو مکہ یہ سب مشرکین کے اقسام ہیں جنکو معرفت

آسی کے ادنیٰ درجہ سے یعنی معرفت افعال بھی کچھ نصیب نہیں ہوا وغیر ذلالت الشکر والضللال۔ قولہ تعالیٰ و فی السماوات کلمہ و اتوعدون۔ اس کا معنی ہے کہ نصیب شریعت سے یہ بات ثابت ہے کہ رزق تو قسم کا ہے ایک وہ رزق ہے جس سے جسمانی پرورش اُس وقت تک ہوتی ہے جو وقت تک اُس کی حیات مقصد کی گئی ہے اور حدیث میں مصرح بتلاویا گیا کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو چار ماہ گزرنے پر جب روح پھونکی جاتی ہے اُس وقت ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اُس کا رزق و اُس کے افعال و اُس کی موت کا وقت لکھتا ہے اور جو کچھ اللہ عزوجل نے اُس وقت اُس کے صحیفہ میں لکھوایا اُس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہوتی ہے یہ سب مصرح احادیث صحیحین منصوص ہے اور اس پر جمیع اہل حق بالا جماع متفق ہیں و لیکن تعجب ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ عقائد ایمانی سے بالکل جہالت پھیل گئی ہے اور عوام مسلمانوں کو اپنے ایمان کے عقائد سے بھی آگاہی نہیں رہی ہے بعض ایسے مفسد پیدا ہوئے جنہوں نے عوام مسلمانوں کو بعض اولیاء متقدمین کی تعریف میں یہ حالات سنائے کہ ایک پیر سے ایک شخص نے درخواست کی کہ مجھے مرید کر لیجئے تو اُن بزرگ نے یہ فرمایا کہ آج میں لوح محفوظ مانگو اور تمہارا حال دیکھ لوں تب تمکو مرید کروں گا دوسرے روز جب وہ مرید حاضر ہوا تو اُس سے یوں فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا تھا تو اُس میں تیرا نام بد بختوں میں لکھا ہوا ہے اب میں تمکو مرید نہیں کر سکتا ہوں یہ سن کر وہ سادہ لوح بہت ہی پریشان ہوا اور اُس نے گریہ و زاری کے ساتھ التجا کی کہ بھلا کوئی ایسی صورت ہے کہ شفی و جہنمی ہونے سے بچوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دل سے یقین رکھتا ہوں اور اسی یقین کی وجہ سے میرا یہ حال ہے کہ اس خوف سے اب مجکو دنیا میں جینا وبال ہے اُس مرید کا یہ حال دیکھ کر پیر بزرگ کو جذب آیا اور فوراً لوح محفوظ طلب کر کے اُس میں سے دائرہ اشقیاء سے اُس شخص کا نام مٹا دیا ہر چند فرشتہ نے مضطرب ہو کر عرض کیا کہ ایسا نہ کیجئے و لیکن اُس بزرگ نے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تھا یہ کہنا نہ مانا بلکہ اشقیاء سے مٹا کر اپنے ہاتھ و جنتیوں میں اُس کا نام لکھ دیا یہ سب واقعہ وہ مرید بھی اپنی آنکھوں دیکھتا رہا پھر وہ لوح غائب ہو گئی اور بزرگ نے اُس سے فرمایا کہ اب ہاتھ بڑھاؤ اور اُسکو مرید کر لیا اس طرح بعض احمقوں نے بعض اقطاب کی نسبت یہ روایت لکھی کہ اُنکے مریدوں میں سے ایک شخص کی روح قبض ہو گئی اور وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اُسکی ماں نے حضرت کی خدمت میں التجا کی تو آپ نے خلوت میں حضرت عزرائیل کو طلب کر کے فرمایا کہ وہ میرا مرید ہے اور اُسکی ماں ایک بڑھیا ہے تم اُسکو چھوڑ دو اُنہوں نے عرض کیا کہ میں اُسکو کیونکر چھوڑ سکتا ہوں آخر حجت ہوئی تو حضرت بزرگ نے ہاتھ مار کر اُسکی زینیل توڑ دی کہ سب وعین نکل جائیں اور حضرت عزرائیل نے جا کر بارگاہ کبریائی میں فریاد کی تو حکم ہوا کہ وہ ہمارا محبوب تھا تم نے اُسکا کتنا کیون نہ مانا تمہیں کتنا ہے کہ ایسی ہی ہذیان کے ساتھ ان جاہلون نے یہ روایات بنائیں بعضے اپنی جہالت سے یہ سمجھے کہ ہم اُس بزرگ کی مدح سرائی کرتے ہیں اور بعضے دنیا کے لالچ سے سمجھے کہ ہم نے ان جاہلون پر اس دام فریب سے خوب تالو پایا حالانکہ ان جاہلون کو یہ خبر نہیں ہے کہ خود کافر ہوئے اور ایک جم غفیر کو اپنے ہذیان سے کافر بنایا اور جس نے لوح محفوظ کی تختی منگائی اُس جھوٹے کو یہ شرم نہیں آئی کہ لوح محفوظ کوئی دنیاوی تختی نہیں ہے اور قرآن مجید تو لوح محفوظ سے آسمان و دنیا پر نازل ہوا پھر وہاں سے وحی کے ساتھ اترتا رہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت فرماتے تھے حتیٰ کہ بعضے خاص خاص لوگوں کی نسبت آپ کو وحی فرمائی گئی کہ یہ لوح محفوظ میں جہنمی ہے تب آپ کو معلوم ہوا پھر اب طالب کے حق میں آپ نہایت اشتیاق سے چاہتے تھے کہ یہ کبھی لوح محفوظ میں سے نکلتا ہے یا نہیں ہو جائے لیکن لوح محفوظ منگارا آپ نے ایسا نہ کیا تو شاید اس قصہ بنانے والے جاہل نے بے حیائی سے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی اس ولی کو فضیلت دینی چاہی مگر اس جاہل کو خود ہی اپنے عقائد سے خبر نہیں ہے اور افسوس ہے کہ انہیں جاہلون نے شیطان کے کرشمے قبول کیے اور راہ حق چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی اور جو عقائد حقہ صراطِ استقیم کے واسطے قرآن مجید و حدیث شریف میں مذکور ہیں وہ اُنکے خیال میں نہ آئے اور شیطان نے دقیق کر کے بالکل غافل رہے اور اپنے خرق عادات کو کرامت سمجھے اور شیطان کی تختی کو لوح محفوظ خیال کیا اور آتش روشنی کو نور روحانی سمجھے حالانکہ شیطان سے نجات کا طریقہ فقط صراطِ استقیم ہے اور وہ اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار بالکل مستقیم ہو یعنی ہرگز

بارگاہ رسالت کے جان نثار خدام تھے یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان سے تعلیم پاوے یا حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم کے خدام بارگاہ یعنی حضرات تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کی خاک تپائے کا سرمہ لگاوے یا تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کامل ہونے والے اولیاء متقین رحمہم اللہ تعالیٰ کی درگاہ پر حاضر ہو کر ہدایت پاوے اور میری یہ عرض نہیں ہے کہ اولیاء متقین یا تابعین یا صحابہ رضی اللہ عنہم خود مستقل ہیں بلکہ اصلی مقصود یہی ہے کہ حضرت سرور عالم محبوب کبریا رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہدایت پر جان و مال قربان کرے ولکن یہ کمال اول حضرت خلاق عزوجل نے اپنے بندوں میں سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں اکل فرمایا تھا کہ وہ سب پروانہ کی طرح سے فدا ہو گئے لیکن ہمارے واسطے وہ لوگ چودھویں رات کے چاند کے مانند کامل کمال میں تو بارگاہ نبوت میں وہ لوگ محض خدام تھے اور اسی خدمت و جان نثاری سے ہمارے واسطے وہ بادشاہ عالی منزلت میں حتیٰ کہ ہکو یہ چاہیے کہ ہم اُنکی درگاہ میں باادب خدام ہو کر اُنکے پاؤں دھو دھو کر سہیں لیکن انہوں نے ہم اس قابل بھی نہیں تھے کہ ہم نے اونکا دیدار بھی نہیں پایا تو جو کوئی اولیاء متقین میں سے بالکل اُنکی راہ پر مستقیم ہوا بقدر قصور کے معترف ہو تو اُس بزرگ کی ہدایت ہمارے واسطے عین سعادت ہے اور یہ بھی سب حضرت رب العزت جل شانہ کی ہدایت پر پس ہر نماز میں اہنا الصراط المستقیم سے اپنے رب سجا نہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا لاؤں تاکہ اس نعمت سے ارحم الراحمین انعام فرماوے کیونکہ یہ ہمارا رزق بھی آسمان سے ہے کیونکہ رزق کی دوسری قسم ہی رزق ہے اور یہی اشرف و اعلیٰ ہے اسلئے کہ جسم تو ایک وقت فنا ہے اور اصل مقصود یہی کمال و وحانی ہے شیخ قاسم نے کہا کہ فنا و بقا و ہدایت و ضلالت سب آسمان سے ہے پس ہم ضلالت سے پناہ مانگتے ہیں اور اپنے رب عزوجل سے ہدایت کے خواستگار ہیں کہ وہ کریم و رحیم و ارحم الراحمین ہے جیسے اُسکے صالحین بندے بھی کریم ہوتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم کے قصہ سے عنایت و کرم ظاہر ہے والحمد للہ رب العالمین وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۝ وَالْأَرْضَ فَسَّخْنَا فَتِجَعًا لِمَآهِدُونَ ۝ وَوَمِن كُلِّ نَبِيٍّ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

اور آسمان بنایا اپنے ہاتھ کے بل سے اور یہ کو سب مقدور ہے اور زمین کو بچھاپنے سو کیا خوب بچھانا جانتے ہیں اور ہر چیز کے بنائے بننے جوڑے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكَرُمٌ مِّنْهُ نَبِيٌّ مَّبِينٌ ۝ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا الْغَدِرَ إِنِّي لَكَرُمٌ مِّنْهُ نَبِيٌّ مَّبِينٌ ۝

ثابت کرو صیوان کرو سو بھاگو اللہ کی طرف میں نکلو اسکی طرف سے ڈرنا تاہوں کھول کر اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ اور کوئی پوجنے کا میں نکلو اسکی طرف سے ڈرنا تاہوں کھول کر جب اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کا باطل بے بنیاد ہونا اور قوم ابراہیم دلو ط و فرعون و قوم نوح کا فاسق و بدعاقبت ہونا بیان کر دیا اور تنبیہ ہو گئی کہ باطل شرک کی صورت میں بہت ہیں کیونکہ سولے راہ توحید کے بتنی صورتیں ہوں سب باطل ہیں چنانچہ فرعون نے خود اپنے آپکو خدا بنا لیا تو باطل اور وہ کافر ہوا اور قوم لوط نے اپنے نفس کی پیروی کی اور اسکو اپنا معبود بنا لیا۔ قوم نوح نے بت پوجے اور اپنے بزرگوں کی قبروں سے مرادیں مانگیں جیسے بنو اسرائیل آخر میں یہی کرنے لگے اور رضای نے دعویٰ شرک کے ساتھ میں صلیب کو اپنا معبود بنا یا غرض کہ سولے توحید کے سب باطل ہے اگرچہ الوہیت کی ایک صفت بھی کسی مخلوق میں خیال کرے وہ مشرک ہے جب یہ سمجھ حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جمیع صفات کمال میں اپنی الوہیت سجھائی تاکہ توحید پر استقامت ہو سوس وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنی قوت کے ساتھ اور ہم وسعت والے ہیں ف موسعون کے دو معنی بیان کیے گئے اول یہ کہ ہم وسعت والے ہیں یعنی ہماری قدرت کچھ فقط اس آسمان کے پیدا کرنے میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہکو سب قدرت حاصل ہے دوم یہ کہ ہم وسعت دینے والے ہیں یعنی ہم نے آسمان کو ایسی وسعت دی کہ یہ زمین اس میں ایک حلقہ کی طرح میدان وسیع میں پڑی ہے ترجمہ کہتا ہے کہ شاید یہ معنی ہوں کہ ہم دوسرے وقت میں اس آسمان کو بہت وسیع کرنے والے ہیں کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس آسمان زمین کو تبدیل فرماوے گا اس کثیر نے لکھا کہ۔ والہا ربینہا۔ یعنی آسمان کو ہم نے بنا دیا دھارے واسطے محفوظ چھت جو بہت بلند ہے باید یعنی اپنی قوت کے ساتھ یہ قول ابن عباس مجاہد وقتادہ و سفیان ثوری وغیرہم کہہ چکے ہیں آسمان کو اس طرح پیدا کرنا ہماری قدرت و قوت سے ہے۔ وانا لموسعون۔ یعنی ہم نے اُس کے قطرون کو وسیع کر دیا اور بغیر عود کے اُسکو قائم کیا چنانچہ ہماری ہی قدرت کے بھروسہ پر وہ اس طرح تھا ہوا ہے جیسے اُسکے درمیان میں زمین بھی اللہ تعالیٰ ہی کی

قدرت سے اس طرح موجود ہے۔ وَلَا رِزْقًا فَرَشْنَاهَا لَعْنَةُ الْمَاهِدُونَ۔ اور زمین کو ہم نے مفروش کر دیا پس ہم کیسے اچھے بند بچانے والے ہیں وہ اپنے بندوں کو اسکی مخلوقات کے واسطے ہم نے بچا بنا دیا ایسا بھونانا کسی کی مجال نہیں ہے تو ہم ہی حمد و ثنا کے لائق ہیں مترجم کہتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ و بیک حکم ذرا ہی عقل دی گئی ہے وہ اسکے عجائب قدرت و دقائق حکمت کو دیکھ کر معجز ہوتا ہے کہ پانی پر ایک کھڑکی بھی ہوتی ہے اور وہ پانی جو بالطبع بہتی ہوئی چیز جیسا کہ بون میں قدرت الہی سے اس طرح موجود ہے کہ زمین سے ایک قطرہ بھی کسی جانب نہیں گرتا اور ہوا بھی اُس سے زیادہ بہتی ہوئی چیز اپنے محل پر موجود ہے اور کچھ تجاوز نہیں کرتی اگر یہ خاک مثل پتھر کے سخت ہوتی تو پانی میں گل نہ جانے سے کفار کو یہی شبہ ہوتا کہ پتھر پانی میں گلتا ہے و لیکن اُسکو نرم خاک بنا یا تاکہ کافروں کا زعم باطل نہ چلے اور بندوں کو نرم فرش سے آرام ملے پھر عجیب قدرت ہے کہ اسی خاک سے اُنکے جسم پیدا فرمائے اور چند مدت کے بعد پھر اسی میں ملا دیے کہ اب خاک سے کچھ امتیاز نہیں ہوتا اور جب تک زندہ رکھا اسی زمین سے دوسرے جسم بشکل اناج و نباتات پیدا کر کے انکو غذای حالانکہ اپنی زندگی میں خالی خاک پھانکنے سے مرتے اور اُسکی تبدیل شکل سے لطیف اناج و میوہ کھانے پر مرتے ہیں۔ وَمِنْ كَثْرَةِ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتًا وَعَجِينٌ لَعْنَةُ كَرُونَ۔ اور ہر چیز سے ہم نے جوڑ بنائے شاید تکوین ہوش ہونے یعنی اگر آسمان اسقدر بلند ہے تو اسکے جوڑین زمین اسقدر پست ہے اور اگر رات اتنی تاریک ہے تو دن ایسا روشن ہے اور اگر زیر آفتاب میں حرارت ہے تو زیر قمر میں برودت ہے اور یہاں سے تنبیہ ہو گئی کہ چاند خود غلغلہ ستارہ روشن ہے کیونکہ اگر سورج کی دھوپ سے روشن ہوتا تو آفتاب کی طرح اُس میں بھی تیزی و حرارت ہوتی حالانکہ کئی و برودت ہوتی ہے بلکہ وہ آفتاب کا جوڑ ہے اس طرح اگر خشکی خالی پیدا فرمائی تو اسکے جوڑ میں آبی سمندر بنایا اس طرح مخلوق کو مجبور ظاہر کرنے کے واسطے تدرستی کے جوڑ میں بیماری پیدا کی اس طرح ایمان کے جوڑ میں کفر ہے اور زندگی کے جوڑ میں موت ہے اور سعادت کے جوڑ میں شقاوت ہے اور جنت کے جوڑ میں دوزخ ہے ایسے ہی کوئی غنی ہے اور کوئی فقیر ہے اور کوئی عالم ہے اور کوئی جاہل ہے اس سے تمکو ہوش ہونا چاہیے کہ خالق عزوجل فقط و حصہ لاشریک ہے اور اُسکی قدرت سے یہ مصنوعات اور یہ صنعتیں جاری ہیں اور جبکہ اُسکی قدرت کے بھر و سہر پر آسمان و زمین قائم ہے تو اُسکی حیات و قیومی پر تمام چھوٹی چھوٹی مخلوقات بھی قائم ہے اور جتنی چیزیں جنکو اپنا معبود بناتے ہو سب اوسیکے قبضہ قدرت میں قائم ہیں تو ذرا غور نہیں کرتے کہ جو چیز اپنی ذات سے قائم نہیں ہے بلکہ اُسکی زندگی اور موت خود قبضہ قدرت خالق سبحانہ تعالیٰ میں ہے وہ بھلا دوسرے کو موت یا زندگی یا صحت یا رزق یا تواضعی وغیرہ کیونکر دیکھتا ہے پس جسے کسی صفت کے ساتھ کسی طور پر کسی چیز سے شرک کیا تو خود شقی ہو اور قوم نوح کی طرح فاسق ہو حالانکہ اس سے بھاگنا چاہتے ہو تو ہوش کر کے توجید کو مانو۔ كَفَرُوا بِاللّٰهِ لَمَّا سَأَلَهُمْ لَيْسَ الْبِرُّ بِالشُّكْرِ كَيْفَ تَقُولُ۔ اور اللہ پس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف بھاگو ف اُسکی طرف التجا لاؤ اور اُس پر اعتماد کرو اور اپنے کل امور کو اُسکی صنعت و خلقت سمجھو کیونکہ اُسکی شان مستغنی اور اس کا عذاب بھی شدید ہے۔ اِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ ذَنْبٌ مُّبِينٌ۔ میں تمہارے واسطے اُس سے صاف ڈرسانے والا ہوں ف صریح تمکو ڈراتا ہوں کہ تم اُسکے قہر و عقاب سے پرہیز و تقویٰ کرو اور اُسکے قہر کا ظہور اُن سب صورتوں میں ہے جنکو تم نے فسق و شرک و کفر پہچانا پس ان سے بھاگ کر اللہ تعالیٰ ہی کی جانب التجا لاؤ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اُسکے غضب سے بھاگ کر اُسکی رحمت کی جانب جاؤ و لَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ الْاِلهًا اٰخَرَ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں دوسرا الٰہیت والا نہ بناؤ ف کیونکہ تمہارے بنانے سے کچھ نہ ہوگا۔ و لیکن تم قہر و غضب سمیٹنے والے ہو جاؤ گے تو یہ شرک مت پھیلاؤ۔ اِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ ذَنْبٌ مُّبِينٌ میں تمکو اس سے صریح ڈرانے والا ہوں ف اگر اس سے پرہیز کرو تو تمہارے واسطے ہر جوڑ میں سے نیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے جوڑ پیدا فرمائے ایک ظہور رحمت ہے اور اُسکے جوڑ میں ظہور غضب ہے پس اگر غضب سے بھاگ کر رحمت کی جانب جاؤ اس طرح کہ شرک نہ کرو بلکہ توجید میں آؤ تو تمہارے واسطے رحمت سے ایمان و سعادت و خوشی ہے اور اگر شرک کرو گے تو اُس کے جوڑ میں غضب سے تمہارے واسطے کفر و شقاوت و جہنم ہے پھر اگر اس طرح صریح و صاف ہدایت کے بعد بھی تم غلطی اور اپنے اگلوں کی طرح اپنے قوم نوح و قوم لوط و فرعون کی طرح بے عقل باطل گسراہی پر مرو گے تو محض آسمن جہنم ہو۔

كُنْ لَكَ مَا آتَى الدِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا قَالُوا سَاحِدٌ اَوْ يَجْتَنُونَ هَ اَلْوَا صُوَابِهِ هَبْنِي هُنَا

اس طرح ان سے پہلوں کو جو رسول آیا یہی کہا کہ جاؤ گے! دہاؤہ کیا ہی کہتے ہیں ایک دوسرے کو کوئی نہیں

Marfat.com

طَاعُونَ ۝ قَوْلٌ عَنْهُمْ مِمَّا أَنْتَ بِمَلُومٍ ۝ ذَكَرْنَاكَ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ

لوگ شریر ہیں سوہٹ کی طرف سے اہل تمہارے نہیں ہے اولاد بنا اور بھرتا رہے سمجھانا کام آتا ہے ایمان والوں کو اور میں نے جو بنائے جن اور آدمی

الَّذِينَ يُعْبُدُونَ ۝ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ دِينٌ ۝ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝

سوا اپنی بندگی کو میں نہیں چاہتا ہوں ان سے روزیہ اور زمین چاہتا کہ نیکو کھلاوین اللہ جو وہی پر روزی دینے والا زور اور مضبوط

فَاتِ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۝ وَإِنْ يُؤْمِنُ الَّذِينَ يُؤْعَدُونَ ۝

سوان گنہگاروں کا بی ڈول بھرا جیسے ڈول بھرا ان کے ساتھیوں کا اب مجھے شبانی نکرین سوزنا ہی منکروں کو اپنے اس دن سے جسکان سے وعدہ ہے

جب قریش و عرب میں سے اہل شرک و شرارت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے پر اتفاق کیا اور باوجود تہدید شدید کے راہ راست کی طرف نہ آنے

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال شفقت سے طول و کین ہوئے پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شان حکمت سے آگاہ فرما کر عجیب صنعت

کو دکھلایا کہ ان مشرکوں سے پہلے بہت قومیں گزریں بعضے ان قوم ثمود و عاد و سبا وغیرہ کے خود عرب تھیں اور بعضے قریب عرب کے نواح شام میں جہان

قریش کے قافلے بارگزر رہے تباہ کی گئیں اور انکے متواتر قصص برابر تورت و قرآن میں بیان کیے گئے باوجود ان حالات کے بھی عرب کان

رکھ کر نہیں سنتے ہیں اور یہی گزری قوموں کا شیوہ تھا چنانچہ فرمایا لَيْكُم مَّا آتَىٰ الذِّكْرَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ ۝ أَلَا قَالُوا سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۝

اسی طرح ان لوگوں سے پہلے والوں کے پاس نہیں آیا کوئی رسول مگر یہی ہوا کہ انھوں نے کہا یہ شخص ساحر ہے یا مجنون ہے ف یعنی اس زمانہ کے مشرکین قریش و عرب

بلکہ قیامت تک کے مشرکوں نے جیسا کہ رسول کو جادوگر یا دیوانہ کہا دیکھو کہ اسے سحر سے پہلے جو قومیں کفار و مشرکین گزری ہیں انکا بھی یہی حال تھا کہ جب

کسی قوم مشرک کے پاس کوئی رسول آیا تو انھوں نے اپنے زعم باطل میں اسکو دیوانہ یا ساحر بنا یا اور ہرگز اسکی بات کو نہ مانا بلکہ اچھی طرح غور سے نہ سنا یا حق

لوگ اپنے رسول کو ساحر اسوجہ سے کہتے تھے کہ اسکے معجزات بالکل عادت کے خلاف واقع ہونے تو اسکا نام جادو رکھتے اور مجنون اسوجہ سے کہتے کہ وہ اسس

س
ع

ہدایت و وصیت قبول کی جیسے مُردے کی وصیت ہوتی ہے کیونکہ قوم کفار و مشرکین سب درحقیقت مردہ ہوتے ہیں کیونکہ انکی حیات صرف مادی حیات پر مشتمل ہے۔
 دگی کی وصیت اسکے بعد والی تو نے شیطانی وحی و تلمیح سے قبول کی لیکن ظاہری صورت میں یہ صورت نہیں ہے کیونکہ قوم اول کے مردے کے بعد دوسری
 قوم ظاہر ہوئی ہے تو ایک زمانہ میں وصیت قبول نہیں کی۔ *بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوتٌ*۔ بلکہ یہ لوگ قوم طاعی ہیں ف حد سے بڑھ کر شر میں پیمان لگاتے ہیں
 ابد سے انتہا تک باہم کوئی وصیت نہیں ہوئی بلکہ طغیان و کسری کی جبلت میں یہ لوگ تخریب ہی وجہ سے انکے چلن بھی تخریب میں۔ *فَقَوْلُ عَنَّا كَمَا آتَاكَ*
يَسْمُوتُ جِر۔ پس تو ان لوگوں سے منہ موڑ لے اب تو کچھ ملامت کیا ہوا نہیں ہے ف اس کلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپکی اُمت کے اقوام کافر نے اپنے
 سابقین کفار سے کوئی وصیت نہیں لی بلکہ انکی اور انکی جبلت تخریب ہوا اسکا اثر بھی کیسا ہے کہ یہ لوگ بھی جن کو تیز نہیں کر سکتے اور رسول برحق کو سارے جہنوں
 کہتے ہیں پس تجھے چاہئے کہ اسے منہ موڑ لے اور تجھ پر انکی گمراہی سے کچھ ملامت نہیں ہے خطیب نے لکھا کہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم پر یہ معاملہ بہت گراں گزرا اور سمجھے کہ اب وحی منقطع ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپکو اعراض کا
 حکم دیا ہے اب عذاب نازل ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا *قوله تعالیٰ۔ وَذَكَرْنَا فَاِنَّ الَّذِي كَرِي تَتَفَعُّ الْمَوْمِنِينَ* اور نصیحت فرمائی کہ نصیحت کرنا
 مومنوں کو نفع کرتا ہے ف جب یہ آیت اُتری تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو سکون ہوا اور سمجھے کہ آیت اول میں یہ مراد ہے کہ اے رسول تم اس خیال سے درگزر کرو کہ
 کافروں کی جبلت بدلی جاوے یعنی سب حق کو مان جاوین کیونکہ حکمت الہیہ ہر اُمت میں جاری ہو چکی کہ جو شقی و بدبخت ہیں وہ ایمان نہیں لاوینگے پس
 غمگین مت ہو کہ یہ کیوں ایمان نہیں لاتے اور کیوں اسقدر صریح بدیہی دلائل کو نہیں سمجھتے ہیں کمافی قول تعالیٰ *فلعلک باخع نفسك ان لایکونوا مومنین*
 یعنی شاید تو اپنی جان اس غم میں کھویا چاہتا ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں۔ *ہا*۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ جیسے اگلوں کی جبلت غیبت تھی اسی طرح ان لوگوں کی
 جبلت جو اس اُمت میں سے مشرک کافر ہیں بالکل غیبت ہے چنانچہ اٹھارہ بالکل متحد ہو گیا ان کافروں نے کفر کے اقوال و افعال میں اسے وصیت پائی ہے یہ تو نہ تھا کہ
 واسطے فہم حکمت ہے کہ انھوں نے اگلوں سے وصیت بلکہ ملاقات تک نہیں پائی پھر کیونکہ بالکل وہی گفتگو و طعنہ زنی کرتے ہیں جو اگلوں سے سرزد ہوئی تھی پس ہولے
 اسکے کوئی صورت نہیں کہ جیسے اگلوں کی جبلت رکھی گئی تھی وہی انکی جبلت ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت اسی کی مشیت پر ہے دو شمار یک لائن
من فی الارض کلہم جمیعاً اگر تیرا رب چاہتا تو جو کوئی زمین پر موجود ہے سب کے سب ایمان لاتے۔ لیکن مشیت یہ نہیں ہے تو لامحالہ کافروں کی سمجھ میں کبھی جن نہیں
 آویگا بلکہ دنیاوی آرائش پر مرتکب اور ایک وقت امتحانی تک زمین کی آرائش و آبادی میں کوشش کریں گے اور امر حق کو جو ذر عقل سے اور اک ہوتا ہے بھی نہیں سمجھیں گے
 تو اسے اعراض کر لے اور تو نے انکو پیغام حق ٹھیک پہنچا دیا پس تجھ پر انکی گمراہی سے کچھ ملامت نہیں ہے و لیکن عام نصیحت اور ہدایت کو بیان کر کیونکہ اگر اس سے
 کافروں کو نفع نہیں تو انکے برخلاف مومنوں کو معرفت کا نفع عظیم ہے اور ایسے نفس بہت قلیل ہو کر تے ہیں چنانچہ اسکا نونہ خداے تعالیٰ نے مخلوقات میں بہت
 پیدا کر دیا ہے کہ نفس قلیل ہے اور سب بکثرت ہے جیسے سمندر میں موتی کی سیپ کثرت ہے اور فانی کثرت ہے بہت ہیں جیسے قلب اے مومنین کم ہیں اور بغیر قلب کے بکثرت ہیں
 اسی طرح خشکی میں روڑے بہت ہیں اور لعل شاذ و نادر ہے اور اسکے نظائر بہت ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے مومنوں کو اگر نفع تمام ہے تو کافروں پر
 بھی اس سے حجت مالا کلام ہے۔ *وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ*۔ اور میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس واسطے تاکہ میری عبادت کریں
 ف یعنی میں نے جن و انسان کو شرک دنیا وغیرہ معاملات کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ اس واسطے پیدا کیا کہ میری بندگی کریں اس آیت میں چند مقامات میں جنکو غور سے
 سمجھ لینا چاہئے اول یہ کہ آیت میں کیا معنی مراد ہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اُسے عبادت کا مقصود رکھا تھا تو اسکے ارادہ کے خلاف کیونکہ ہو سکتا ہے حالانکہ
 کثرت سے کافر و مشرک ہیں اور خود اوپر کی آیات میں صریح حکمت مذکورہ کا بیان ہو چکا دوم عبادت سے حقیقی معنی مراد ہیں یا تعمیل حکم ہر مومن کی عبادت
 کام جو دنیاوی معاملات کہلاتے ہیں کیا مصیبت ہیں جبکہ پیدائش کے مقصود سے خلاف ہیں تو اس میں کیا معنی اور کیا تحقیق ہے ہر مومن کو پتہ چاہئے کہ

اپنی ذات کی طرف سے اس کا تعلق ہی طرح ہو گیا تو وہ دین میں اجماعاً عالم عارف ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ترجمان میں سے ہر مقام کی توضیح کو اس طرح بیان کیا کہ اول میں غیب و بیادوی وغیرہ سے اقوال پھر تفسیر امام ابن کثیر پھر جو کچھ مناسب تحقیق ہو لایا گیا مقام اول یہ کہ آیت ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ لفظ کے لیے، دو معنی میں بولا جاتا ہے ایک تو اس کام کی غرض جیسے بولتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو بھیجے کے لیے بنایا ہے یعنی میری غرض یہ ہے کہ اسے پڑھوں دوں محاورہ اس کام کی حکمت بیان کرنا جیسے میں نے فوج کو انتظام کے لیے بھیجا یعنی وہاں فوج جانے میں یہ حکمت ہے کہ انتظام قائم ہو اور ان دونوں معنی میں فرق و تفریق ہو گیا دونوں معنی ایک ہی علت غائی کے تحت میں داخل ہیں یعنی اس کام سے جو نتیجہ ہوا اسکے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے لیکن میری غرض یہ ہے کہ بھی تو نتیجہ اسکی حاجت ہوتی ہے جسے کام کیا ہے اور بھی اس کام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اگرچہ کرنے والے کو اس اپنی غرض متعلق ہوتا ہے غور کر کہ حق تعالیٰ کے کاموں میں اول بات غیر ممکن ہے یعنی حق تعالیٰ کو کسی چیز سے کوئی غرض متعلق نہیں ہے اس واسطے کہ الوہیت ذاتی میں کمال کامل ہے اور محتاج تو ناقص ہوتا ہے وہ اپنے نقص کو اس نتیجہ سے پورا کرتا ہے اور جو چیز کسی غیر کی محتاج ہو وہ کامل نہیں ہے اور عوام الناس تو اپنی کم عقلی اور کوتاہ نظری سے بہت چیزوں کو کامل تصور کرتے ہیں لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ وہ کس بات میں کامل ہے کیونکہ عوام الناس تو اپنی مقصود کی نظر سے کمال دیکھ لیتے ہیں مثلاً ایک بچہ جسکے اعضا ناقص تھے جب وہ پورا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے کمال کو پہنچ گیا حالانکہ اسکے اعضا میں سے اسقدر ہوا جسقدر انسانی ضرورت ہے پس اسی نظر سے اسکو کامل کہا گیا اور یہ مراد نہیں ہے کہ اسکے جسم کو ہر طرح کمال ہے مثلاً جسم کے ذریعہ سے جو بات ممکن ہے وہ کامل ہے حتیٰ کہ یہ آسمان کو اٹھا سکتا ہے اور آفتاب تک بلند ہو سکتا ہے غرض کہ یہاں مضمون سمجھنے میں ہر مفہوم کو ٹھیک طور سے سمجھنا تو بات صاف ہو تو کمال کے معنی بھی عوام الناس کی طرح مت سمجھو کہ خالی اپنی خفیت مراد کے موافق اسکو پورا دیکھ کر کامل کہو بلکہ ہر طرح کی مراد میں وہ کامل و پورا ہو اور جو مراد پیش آوے اس میں کمال ہو اور اسکا خلاصہ یہ نکالے گا کہ اصل حقیقی کمال وہ ہے کہ اسکو کسی دوسری چیز کی جانب کسی بات میں احتیاج نہ ہو اور اسکا بھی خلاصہ یہ نکالو کہ احتیاج کا نام وہاں غیر ممکن ہو بلکہ بالکل غنا ہو اس واسطے ان اللہ ہو یعنی بالکل سچ ہے یعنی کسی طرح کی احتیاج کا نام نہ ہونا اور بالکل غنی ہونا لفظ الوہیت آیت کی شان ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے جو چیز موجود ہے کوئی بھی غنی نہیں ہے ذرا اسی سمجھو تو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جو کوئی چیز ہو وہ اپنی ذات کے پیدا ہونے میں خود محتاج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسکو پیدا کرے تب وہ پیدا ہو پھر جب ہر چیز اپنی ذات ہی میں محتاج ہے تو اپنے صفات و افعال میں اتنا درجہ کی محتاج ہوگی کیونکہ ذات تو اصل ہے اور ذات ہی سے صفات و افعال ہوتے ہیں تو افعال اپنی صفت کے محتاج ہوں مثلاً سمجھ لینا ایک کام ہے تو یہ محتاج ہے کہ اس میں فہم کی قوت و صفت ہو تب یہ کام ہوگا اور یہ قوت و صفت محتاج ہے کہ جس ذات میں ہو وہ صالح و جسم موجود ہو تب اس میں یہ قوت پائی جاوے اور ذات سر اس پر اپنے خالق عزوجل کی محتاج ہے پھر محتاج ذات سے یہ کہاں ممکن ہے کہ اپنی صفات پیدا کر سکے کیونکہ پیدا کرنا تو کامل خالق کی شان ہے تو جب انسانی ذات کے واسطے یہ صفات تیسے لازمی پائی یعنی دیکھا کہ جہاں کوئی انسانی ذات نظر آئی اس میں یہی صفات تھے تو جسے ذات کو پیدا کیا اسے لازمی صفات کے ساتھ پیدا کیا اور اپنی قوت سے اسکے افعال پیدا کر دیے اور ہر وقت پیدا کرتا ہے اس واسطے کہ جس خالق نے ذات کو پیدا کیا تو اپنے کمال سے اسکا اظہار کیا تو اپنی قدرت کے قبضہ میں کیفیت دکھلائی اور یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ جیسے کھارنے برتن بنا کر اگت کیا اسلئے کہ ذات تو محتاج سر اس پر پھر کیا یہ سمجھتے ہو کہ پیدا کرنے سے وہ ذات خود قائم ہوگی اور اب محتاج نہیں ہے یہ خیال محض ناگہبی و حماقت ہے وہ ذات تو ذاتی محتاج ہے اب کیونکہ وہ خود قادر ہوگی بلکہ جسے پیدا کیا اسے اظہار کیا وہ اسکے قبضہ قدرت میں ظاہر ہو رہی ہے جب تک وہ چاہے اس طرح رکھے پھر جب چاہے اسکا اظہار کرے اب جب تک اظہار ہو تب تک اظہار کی کیفیتوں میں جس طرح چاہے گا رکھے گا یعنی آج اس سے یہ افعال نکلیں گے اور کل کو اس سے دوسرے افعال نکلیں گے اسلئے کہ افعال بھی پیدا ہوتے رہیں گے جیسے کھارنے کی ذات جو قبضہ قدرت میں ہے آج اس سے یہ برتن نکالا اور کل دوسرا نکالا اس طرح وہ اسکی صفات و افعال فرمایا ہے اور اب معلوم ہو گیا کہ کھارنے برتن کا خالق نہیں ہے اور حضرت خالق عزوجل کا قیاس غیر ممکن ہے کیونکہ تمام چیزیں سب محتاج ذاتی

و محنوقات ہیں اور الوہیت فقط اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور الوہیت بھی صفت کمال ہے جس میں کسی طرح متناہی نہیں ہے اور کسی شان پر نہیں ہے کہ کسی کو
 زاری کیسے غفلت میں جاہل ہو رہے ہیں جو عسی علیہ السلام کی نسبت یہ منہ لگاتے ہیں حالانکہ انکی ذاتی پیدائش خود مرہوم نہیں ہے بلکہ ان کی پیدائش
 اور انسانی ضروریات کھانا و پینا و حوائج ضروریہ سب موجود تھے اب تو جگر و کمال ذاتی میں کسی طرح محتاج یا محتاج سے لگاؤ نہیں ہے نہ کوئی محتاج
 انسان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض نہیں ہے اور تمام جہان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حاجت نہیں ہے اور معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے
 کرنے سے یہ مراد ہے کہ ایسا نتیجہ ہی عبادت ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کو انکی عبادت کی حاجت غیر ممکن ہے تم خود بخود جاؤ گے کہ مخلوقات کا اس عبادت سے خود بخود
 اور یہ عبادت انھیں کے دراج میں ابھی عجز سے دیکھتے رہو جب یہ سمجھ گئے کہ آیت میں یہ معنی ہیں کہ جن و انسان کو پیدا کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت
 کریں یہاں پوچھا گیا کہ جب یہ نتیجہ تھا تو وہ کافروں میں کیوں نہیں نکلا اور حال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ خود بخود اپنے عمل سے اپنے ہی کو جان کر
 کیا ہے بعض نے کہا کہ آیت میں جن و انس سب مراد نہیں ہیں بلکہ خاص مسلمان جن و انس مراد ہیں تو معنی یہ پیدا ہونے کے ہم نے مسلمان جن و انس کو اس واسطے پیدا کیا
 تاکہ ہماری عبادت کریں واحدی نے تفسیر میں لکھا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت میں جن و انس میں سے فقط بندگی کرنے والے خاص ہیں اور یہ کلی و عام کا
 قول ہے اور اسکو فرار نے پسند کیا اور ابن قتیبہ نے اسکو لیا ہے تفسیری نے ایک دلیل بھی بیان کی کہ آیت میں خاص جن و انس مراد ہیں اس لیے کہ مجنون و
 اطفال کو عبادت کا حکم نہیں دیا اور نہ اللہ تعالیٰ نے مجنونوں و اطفال سے عبادت چاہی تو ظاہر ہوا کہ کل جن و انس مراد نہیں ہیں بلکہ دوسری آیت سے
 نکلتا ہے کہ بہت سے جن و انسان کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے یعنی قولہ تعالیٰ ولقد فرانا لجهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا یفتقون بہا الا یہ یعنی ہم نے جہنم کے
 لیے بہت سے جن و انس پیدا کیے ہیں جنکے دل ایسے ہیں کہ انہیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں (۵) پس معلوم ہوا کہ ایسے جن و انس کو عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ انکی
 نے بیان کیا ہے اور شیخ الاسلام زکریا نے اسکو نقل کیا ہے ترجمہ کتابہ کہ شیخ الاسلام زکریا نے جملہ فقہائے اولیاء کے مصرعین تھے اور شیخ عبدالوہاب شمرانی نے
 واقع الانوار میں انکا حال بیان کیا ہے اور خود ان سے ملاقات کی نعمت پائی ہے اور اس قول کی دلیل یہ بھی بیان کی گئی کہ حضرت ابی ہاشم کعب اور ابن مسعود
 رضی اللہ عنہما کی قرارت اس طرح نقل کی گئی۔ ما خلقت الجن و الانس من الا یعبدون۔ یعنی میں نے مومنوں کو جن و انس میں سے اسی لیے پیدا کیا تاکہ
 میری عبادت کریں۔ ۵۔ خطیب نے لکھا کہ اکثر مفسرین نے یہ تخصیص نہیں رکھی بلکہ عام جن و انس مراد ہیں اور یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے بہت
 زیادہ ایسے ہیں کہ جو عبادت نہیں کرتے ہیں جو اب یہ کہ اچھا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان سے چاہا کہ وہ میری عبادت کریں
 ہاں اگر یہ ہوتا تو البتہ کہتے کہ پھر ارادہ کسی کے خلاف کیونکہ ہو بلکہ آیت میں فقط غایت مذکور ہے اور غایت کبھی نہیں ہوتی ہے جیسے کہ میں نے یہ قلم بنایا تھا اس لیے
 کہ اس سے لکھون پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تو اس قلم سے نہیں لکھتا ہے شیخ جلال علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور ابن عادل نے واضح بیان کیا کہ آیت میں
 یہ معنی ہیں کہ میں نے جن و انس کو اس واسطے پیدا کیا کہ عبادت ہی کریں۔ ۵۔ پھر بعضے نے کجوت اپنی نعمت مہیا کرتے ہیں اور بعضے نہیں کرتے مترجم کتابہ کہ اللہ تعالیٰ
 قول کے موافق معنی یہ ہیں کہ میں نے جن و انس کو عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے جن و انس کے حق میں دنیا کے افعال و اعمال کچھ نہیں ہیں بلکہ انکی عبادت
 کی عبادت کے پس جسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اسنے اپنی غایت مراد پائی اور جسے توحید نہ کی لسنے اپنا انجام بر باد کیا مترجم کتابہ کہ یہاں سے اس قول میں
 اور وہ عبادت کے معنی بیان کرنے میں آویگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ الا یعبدون۔ مقام دوم کا موعظ ہے یعنی معنی عبادت کیا ہیں جو اب یہ کہنا ہے کہ عبادت
 کے معنی انتہا کی ذلت برداشت کرنا بمقابلہ موجود کے اور دل سے اسکے لیے عاجز ہونا اور کامل انقیاد و فرمانبرداری کرنا پھر یہ موعظ ہے جو اولیٰ کے واسطے ہے
 سرچھکا یا یہ اہل توحید و اہل اسلام کا کام ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہی وحدہ لا شریک الا وہیت والا جب یہ معنی بچالے تو اسکے واسطے ہے کہ عبادت
 فقط اہل اسلام کے واسطے ثابت ہے برخلاف اہل شرک کے مثلاً یہود و نصاریٰ وغیرہ کہ انکی عبادت اس واسطے ہے کہ انکی عبادت سے انکی عبادت کے

اسی میں لکھا ہے کہ جو کون ہوا خالی ہو یہ حال وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے سواے کوئی چیز ہو جسکے واسطے قصد اطاعت کرتے ہیں اور یہ
 اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اس کا یہ ثابت کسی بڑے دلیل کے واسطے مطیع ہیں لہذا دوسرا طریقہ القیاد بطور مثبت ہے یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے اس کے واسطے
 ہر چیز مطیع ہے اس سے آیت میں ایک معنی ثالث بیان ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اپنی ہی عبادت کے پید کیا ہے انہیں سے یعنی رحمت
 اسی کے لئے ہے اور اس کے مطیع و منقاد ہیں اور وہ مومنین ہیں اور بعضے غضب اسی کے منقاد ہیں اور وہ اہل شرک کفار ہیں پس درحقیقت ہر چیز اسی خالق جل جلالہ
 کی مشیت کے تابع ہے خلیفہ نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الایعبدون تاکہ میرے حکم فضا کے لئے مطیع و منقاد ہوں پس جو جن وانس کہ
 میں ہیں وہ خوش دلی سے منقاد ہوں ہر جتنی کہ موت و حیات جو کچھ اسکو ہونچے وہ اپنے رب عزوجل کی طرف سے دیکھ کر راضی ہوتا ہے اور کافر جزا و قہر اس کا
 تابع ہے اگرچہ اپنے نفس سے ناگوار خواہش دیکھ کر دل میں ناخوش ہوتا ہے لیکن بناچار ہی تابع ہے یہ سب اس صورت میں بیان ہوا کہ عبادتوں میں عبادت انہوں
 مراد ہے لیکن ایسے موقع پر اہانت عرب کو لینا اصلی معنی کے واسطے عقیدہ نہیں ہے اسلئے کہ عرب اپنی بول چال میں سولے بت پرستی کے کوئی معنی نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ
 عبادت اور رسالت الہیہ کو نہیں پہچانتے تھے تو عبادت کے معنی کیونکر استعمال کرتے پس عبادت کو معرفت سے لینا چاہیے چنانچہ مجاہد سے صحیح روایت ہے کہ
 ایعبدون اسے لیر فونی تاکہ مجھے پہچان لیں۔ یہ معنی پسندیدہ ہیں اول تو اسلئے کہ انسان مخلوق اپنی پیدائش اس کے حالات دیکھ کر صاف پہچان لیتا ہے کہ اس کا
 خالق جل شانہ وحدہ لا شریک ہے اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تھے یہ قول عارف سن لیا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خالق عزوجل کو پہچانا یہ
 قول اگرچہ حدیث نہیں ہے لیکن قول صحیح ہے اور استنباط لطیف ہے حق تعالیٰ نے فرمایا۔ سزیم آیتانی الآفاق و فی انفسہم الآیہ۔ یعنی اب ہم انکو اپنی نشانیاں
 جہاں میں اور خود انکی جان میں دکھلا دیں گے تاکہ انکو کھل جاوے کہ حق وہی ہے۔ ۵۔ اس واسطے کہ فرج اہل و شرک احمق اپنے نفس کے غرہ میں گرفتار رہتا ہے تو
 حق عزوجل کو نہیں پہچانتا کیونکہ تمام عمر شب و روز ہوسات نفس میں صبح سے شام کر دیتا ہے اور آیات قدرت پر نظر نہیں کرتا بلکہ اس اندھے کو سوچتا نہیں ہے
 شیخ کلینی نے کہا کہ تفسیر بہت خوب ہے اس واسطے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو پیدائے تا تو اسکی الہیہت و کمال کو کون پہچانتا مگر ہم کہتا ہے کہ اسکی شان اعلیٰ و
 اجل ہے کہ اسکو کوئی پہچان سکے بلکہ مخلوق کے واسطے البتہ یہ نعمت ہے کہ اسکو پہچانیں پس پیدائش کے انکو یہ نعمت دی پھر جسے اس نعمت کی قدر نہ کی وہ جہنمی ہے
 مگر ہم نے یہ اس واسطے کہا کہ معرفت اسی عزوجل بطریق ایمان ہے اور معرفت عیان یہاں غیر ممکن ہے اس واسطے ایک حدیث سنن میں آیا ہے کہ جب اہل جنت میں
 سے لوگ اپنے موقف عزت میں دیدار کے لیے طلب ہونگے تو اسوقت عرض کریں گے کہ اے رب اب ہکو اجازت ہو کہ تجھے سجدہ کریں۔ ۵۔ اس سے ظاہر ہوا کہ
 دنیاوی کشف و معرفت بطور ایمان تھی اور یہاں میں یقین ہے مجاہد سے دوسری اسناد سے روایت ہے کہ الایعبدون کے معنی یہ کہ۔ مگر اسلئے تاکہ میں انکو حکم
 دوں اور انہیں کرون بعض نے کہا کہ اس تفسیر کی دلیل دوسری آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے اور وہ قول تعالیٰ۔ ما مروا الایعبدون والہما واحد یعنی ان لوگوں
 کو شریک نہ بنائے تاکہ میں دیکھتا ہوں بلکہ کچھ حکم نہ تھا سولے اسکے کہ اللہ واحد کی عبادت کریں۔ ۵۔ اس سے نکلا کہ اسی حکم کے لئے انکو مخلوق فرمایا اور معرفت
 اسکا وہ ہے کہ جب اللہ کا حکم دیا تو شرک سے منع کیا مگر ہم کہتا ہے کہ حضرت مجاہد کے قول میں نہایت لطیف اشارہ بھی موجود ہے جس کا بیان یہ ہے کہ
 عبادت اسی طرح ہی عبادت ہے کوئی ادا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بات بدیہی معلوم ہے کہ عبادت وہی ٹھیک ہے جو شان معبود کے لائق ہو اور معبود عزوجل
 نے جو عبادتیں مثل و بے مثال ہے اور اسکی شان کے لائق صرف اسی حمد و ثنا ہے اور حدیث میں ہے کہ لا اھوی شمار علیک انت کا ائیت علی نفسک یعنی
 تم کو شمار نہیں کا اھوا نہیں کر سکتا تیری شان وہ ہے جسے تو نے خود وصف فرمائی ہے۔ اور یہی عقیدہ امام ابوحنیفہ سے فقہ اکبر میں منقول ہے پھر جب یہ امر
 ثابت ہو گیا کہ عبادت ادا نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں آیت میں کیا معنی ہیں کیونکہ صریح فرمایا کہ میں نے عبادت ہی کے لئے پید فرمایا جو اب یہ ہے کہ حق عبادت
 ادا نہیں کر سکتا ہے لہذا ان کو اسکی عبادت کی توفیق کی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں انکی موافقت میں ہے مثلاً حکم دیا

Marfat.com

کہ ظہر کے وقت چار رکعت بائیں طریقہ ادا کرو یا شراب مت پو تو ان احکام کی فرمانبرداری ممکن ہے پس اس آیت میں الا لیجدونہم یعنی انہیں نہ پائیں گے اور نہ ان کے
 پاس کو حکم دون اور نہ کروں پس حکم ذہنی کی فرمانبرداری کرنا بندے کی عبادت ہے اور اگر بندے نے کسی دوسرے کے امر و نہی کو مانا تو اس کی عبادت ہے
 کے برابر خیال کیا تو وہ کافر ہو گیا اور حدیث میں ہے کہ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نصاریٰ اپنے عمل و فکر کا امر و نہی کو اپنے آپ کا سمجھتے ہیں
 تھے یو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ان لوگوں نے اپنے اہل و عیال کو اپنا معبود بنا لیا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لئے انہیں اللہ تعالیٰ نے
 اربابا من دون اللہ الا یہ اگر کہا جاوے کہ مسلمان لوگ بھی اپنے اوپر کسی عالم کی تقلید واجب جانتے ہیں تو اب یہ کہ مسلمان جو عامی جیسے ظاہر ہو کسی عالم
 قول ہی نہیں جان سکتا بلکہ وہ تو اپنے وقت کے کسی بڑھے ہوئے شخص سے دریافت کر لیا وہ جو کچھ بتاوے اسی پر عمل کر لیا پھر وہ حکم شرع اس سے پچھتا پچھتا کر
 فتویٰ میں لکھتے ہیں کہ اس بارہ میں کیا حکم شرع ہے بیان کرو اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پر ہے اور یہ جو بعض بڑھے ہوئے و خوب تقلید کا نام لیتے ہیں اس سے یہ
 مراد ہے کہ عامی پر یہ واجب ہے کہ شرع کا حکم جا کر کسی عالم سے پوچھے اور اپنی رائے پر عمل کرے کیونکہ شرع میں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص عالم کا حکم انما واجب نہیں کیا
 تو بغیر حکم الہی کے واجب کہاں سے آویگا ان مجاورہ کے موافق البتہ واجب کا لفظ استعمال کیا کرتے ہیں مثلاً تجیر لازم تھا کہ مشورہ کر لیتا تجیر واجب تھا کہ مشورہ
 سے کام کرنا آن عبادات سے شرعی واجب جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ مراد نہیں ہے اصل حضرت مجاہد نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو حق عبادت ہے
 ادا کرنا حال ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے محال کا حکم نہیں دیا بلکہ ادا سے امور کا حکم دیا یعنی میں نے جن و انس کو واسطے پیدا کیا کہ میں ان کو جس امر کا حکم دوں وہ
 بجلاوین اور جس امر سے منع کروں اس سے باز رہیں اگر کہا جاوے کہ شاید مخلوق پر ذاتی اتحقاق بھی ہو کہ حق عبادت ادا کریں لیکن عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ
 تعالیٰ نے کرم فرما کر تمہیں حکم سے مبادلہ کر دیا ہو تمہیں حکم کہتا ہے کہ ہاں یہ احتمال بیشک موجود ہے کیونکہ خالق مالک سبحانہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے اور محال کا حکم بھی بعض
 علماء کے نزدیک جائز ہے اگر کہو کہ ایسے محال حکم سے کیا فائدہ ہے جو اب یہ کہ فوائد حکم کو دریافت کرنا ہمارا کام نہیں ہے تو بھی اسکے بعض فائدے ہو سکتے ہیں مثلاً ہر
 شخص شب و روز عبادت کے باوجود فضل الہی تعالیٰ کا امیدوار رہے کیونکہ یہ حقیقی عبادت نہیں ہے (امر سوم) بندہ مومن سے جو افعال ایسے صادر ہوتے
 ہیں جو مقتضائے طبیعت کے موافق ضروری ہیں جیسے کھانا و سونا وغیرہ تو جانا چاہیے کہ جب بندہ اپنے عہد پر ثابت قدم ہو یعنی اپنے افعال کو موافق حکم الہی
 کے اسلام پر رکھے گا اور اللہ تعالیٰ نے اُس کو بقدر وسعت مکلف فرمایا تو جس حد تک جاگنا ممکن تھا وہ اپنے رب عزوجل کے حکم پر قائم رہا پھر اسکے بعد جاگنا اسکے
 حق میں بیماری ہے تو وہ سونے میں معذور ہے اور معذوری کی حالت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاعت میں شمار فرمائی کیونکہ یہ اسی کی خلقت ہے گویا بیماری میں اس نے
 اختیاری فرمانبرداری کی اور خواب میں امر قدرت کی انظار کی فرمانبرداری کی اور مسلمان کے ہی معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو تو ایسے بندے کا سونا و
 کھانا بھی عبادت ہی میں محسوب ہے اس سے سمجھدار کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو شخص جاگنے کی حالت میں اپنے رب عزوجل کے احکام بجالانے میں اسلام نہیں
 رہا یعنی مطیع احکام نہیں رہا تو جب اسے اختیاری وقت کو ضائع کیا تو بے اختیاری یعنی خواب وغیرہ کا وقت بھی بدرجہ اولیٰ ضائع ہو گا اور یہ بھی معلوم ہو گیا
 کہ مثلاً خواب کا وقت جو نیک بندوں کے واسطے عبادت میں محسوب ہوتا ہے وہ اُن کے واسطے اس قدر ہے جو مقتدر کہ مقتضائے طبیعت کے واسطے ضروری ہے
 یعنی اگر وہ اس قدر وقت سونے میں صرف نہ کریں تو بیماری میں مبتلا ہوں اور یہ ہر شخص کے موافق مختلف و متفاوت ہے حتیٰ کہ بعض لغوی نزلت کا ایک نیک بندہ
 کفایت کرتا ہے اور بعض صفراوی مزاج کو اس قدر کافی نہیں بلکہ دوپہر کافی ہوتا ہے اس طرح جو وقت اسکے کھانے میں صرف ہوتا ہے اس میں بھی نیک بندہ
 اگر اُسے کھانا اس نیت سے کھایا کہ اسکے نفس کی اصلاح اس قدر ہے کہ وہ اپنے جسم کو عبادت میں لگاوے یا اسکے دلغ کی اصلاح رہے کہ پڑھے یا چھوڑے یا
 کام آوے غرض کہ فرمانبرداری کی نیت ہو تو یہ کھانا مع وقت کے اسی نیت عبادت سے داخل عبادت ہے اور اگر اپنی خواہش میں کھائے تو اس سے نیت عبادت
 ہے تو اس طرح بیکار ہے جیسے دنیاوی راحت کے واسطے سوتا ہے فاقم واللہ تعالیٰ ہو موافق شیخ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے

Marfat.com

والانس الایعبدون۔ یعنی میں نے ان بندوں کو اس واسطے پیدا فرمایا کہ انکو اپنی عبادت کے واسطے مامور کروں اور اسوجہ سے نہیں پیدا فرمایا کہ مجھے ان کی احتیاج ہو مگر تم کہتا ہو کہ یعنی جب انکی ذات کی احتیاج نہیں ہو تو انکے افعال یعنی عبادت کی کچھ بھی احتیاج نہیں بلکہ وہ لوگ اپنے حالات میں امتحان کیے گئے چنانچہ بعضوں نے احکام قضا و قدر کو بطریق ہدایت آسمانی کے رسولوں کی فرمانبرداری میں برداشت کیا اور دوسروں نے اپنے نفس کی خواہش اور شیطانی وحی کے موافق برداشت کیا پس دونوں فریق اپنے امتحان میں ہین جنکے واسطے ایک روز فیصلہ کا مقرر ہو شیخ نے لکھا کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ الایعبدون یعنی اسواسطے پیدا فرمایا کہ میری بندگی کا اقرار کریں خواہ طوعاً یا کرہاً مگر تم کہتا ہو کہ یہ تفسیر بھی بہت دقیق و لطیف ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ایمانی یعنی رسول و انکی اہمتوں نے طوعاً بندگی کا اقرار کیا اور شیاطین و کافروں نے کرہاً اقرار کیا اسی تفسیر کو شیخ ابن جریر نے پسند کیا ہے اگر کہا جاوے کہ کفار تو اللہ تعالیٰ کا اقرار ہی نہیں کرتے ہین جو اب یہ ہے کہ تمکو امر حق ظاہر ہو چکا کہ خالق سولے حق سبحانہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے پس اگر کفار بطور وحدانیت اقرار کرتے تو عین ہدایت پر ہوتے ولیکن امر قضا و قدر کے تحت میں مقہور ہین یعنی کہ ہا امر قدر انپر جاری ہوتا ہے حالانکہ وہ لوگ اپنے زعم میں اپنے معبودوں کی طرف سے اپنے نفس کی قدرت سے سمجھتے ہین اور یہ ان کی حماقت و جہل ہے اگر کہا جاوے کہ جب ہ بھی امر قضا و قدر سے تجاوز نہیں کر سکتے تو مطیع رہے اور یہی عبادت ہے جو اب یہ کہ اگر یہ قہری عبادت ہے تو مفید نہیں ہے اسواسطے سدی نے فرمایا کہ بعض عبادت مفید ہوتی ہے اور بعض مفید نہیں ہوتی ہے اور یہ عبادت کے لغوی معنی میں اسواسطے ایک جماعت نے تفسیر میں کہا کہ قولہ تعالیٰ الایعبدون۔ یعنی اسواسطے پیدا کیا کہ میرے واسطے عاجز و ذلیل ہین اور لغت میں عبادت کے معنی ذلت و عاجزی و فرمانبرداری ہے اور جن و انس میں سے کوئی مخلوق اس سے خالی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے موافق اسکے حکم قضا و قدر کے تحت میں مقہور نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا فرمایا حتیٰ کہ آدمیوں کے لئے کہ انکی خواہش کے موافق نہیں ہوتی ہین بلکہ جس شکل و صورت سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے پھر جس طرح چاہتا ہے ان کو رزق دیتا ہے انہیں سے کسی کو اپنے نفع و ضرر کا اختیار نہیں ہے حتیٰ کہ دوزخی جتنی ہونا بھی مقدر ہے اگر کہا جاوے کہ آیت میں جن و انس میں سے جن کو مقدم فرمایا جو اب یہ کہ ہاں اسواسطے کہ جن کا وجود پہلے ہوا ہے بعض نے کہا کہ آیت میں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جن و انس کو اسواسطے پیدا کیا کہ عبادت کرے یعنی انہیں عبادت کی استعداد پیدا فرمائی پھر جسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت چھوڑی وہی نافرمان ہے اور بعض نے آیت کو خاص بندگی کرنے والے جن و انس سے مخصوص کیا ہے جیسے کہ واحدگی نے مفسرین سے نقل کیا اور قشیری نے اس پر اس طرح استدلال کیا کہ مجنون اطفال کو عبادت کا حکم نہیں ہے تو یہ ظاہر ہو گیا کہ آیت میں تخصیص مراد ہے پس ہم نے دلیل سے خاص مسلمان جن و انس کو مراد لیا ہے اور مگر تم کہتا ہو کہ تحقیق وہ ہے جو تفسیر ابن کثیر سے حضرت ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اور حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جن و انس کو پیدا فرمایا اور سب اسکی مشیت کے تحت میں اسکی نعمتوں سے سرفراز ہین اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اسکو کسی سے کچھ احتیاج نہیں ہے چنانچہ فرمایا مَا أَرْيَدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ ہین ان میں سے کسی سے رزق نہیں چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ کھلاوین بیشک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا قوی قوت والا ہے ہ بعض قرأت میں آیا کہ اِنَّا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ ہین ہی رزاق قوی قوت والا ہوں (رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و النسائی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا فرمایا تو بند و بکا کام یہ ہے کہ اپنے رب وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور رزق کے واسطے بے فائدہ کوشش نہ کریں یعنی محتاجوں کو اپنا دل تو انگریزوں کی طرف لگانا باطل ہے اور تو انگریزوں کو اپنے خیالی معبودوں کی طرف نظر رکھنا باطل ہے کیونکہ کسی مخلوق کو نفع و ضرر کا اختیار نہیں ہے اور جسے انکو پیدا کیا وہی انکا رزاق ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ تو انگریز کسی محتاج کو رزق دے یا اسکے بندوں کی پرداخت کرے کیونکہ کسی میں یہ قدرت نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات اپنے خالق عزوجل کی محتاج ہے تو تمہیں یہ نکلا کہ مخلوقات کو چاہیے کہ اپنے خالق عزوجل کی عبادت کریں اور خالق عزوجل جسے انکو پیدا کیا وہ ان کو رزق عطا فرمائیگا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرزند آدم تو میری عبادت کے واسطے فارغ

ہو میں تیرے سینہ کو تو انگری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی روک دوں گا یعنی جس چیز کا تو محتاج ہوگا اُسکی حاجت روائی کروں گا اور اگر تو ایسا کرے گا تو میرے سینہ کو مشغولی سے بھر دوں گا اور تیری احتیاج بھی پوری نہ کروں گا (رواہ احمد و الترمذی) اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ آیت قدسی کے موافق جس بندے نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں رکھا اللہ تعالیٰ اُسکے دل کو تو انگری کر دیتا ہے اور تو انگری وہی ہے جس سے دل تو انگری ہو اور جو بندہ ایسا نہیں کرتا تو مشغول سے اُسکا سینہ بھر جاتا ہے نہ ہو اور ہوس کی بے فائدہ آرزو میں اُسکے دل میں سمائی ہیں اور ان اُمیدوں کے حاصل کرنے میں ہمیشہ پر اُگندہ رہتا ہے اور کبھی اُسکی اُمیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں اگر کہا جاوے کہ عبادت کے واسطے فارغ ہونیکے کیا معنی ہیں تو جواب یہ ہے کہ جب طرح اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حکم فرمایا ہے اسی طرح فرمانبرداری کرے (سوال کیا وہ ہر وقت نماز میں مشغول رہے (جواب) اس سے مراد نہیں ہے بلکہ عبادت کے معنی یہ ہیں کہ شریعت کے موافق کام کرے حتیٰ کہ اگر اپنے واسطے یا اپنے اہل و عیال کے واسطے رزق کی ضرورت ہو تو شرع کے موافق اپنے ہاتھ پاؤں کو رزق حلال حاصل کرنے کے واسطے کام میں لگا تا بھی عبادت میں شامل ہے بلکہ ضرورت کے لائق کمائی کر لینے فرض کا ثواب ہے لیکن دنیا کے واسطے کوشش کرنا اور اُمیدوں کو دل میں جگہ دینا معصیت و بربادی ہے پس حدیث میں ہی مراد ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ جبہ بن خالد و سوار بن خالد رضی اللہ عنہما دونوں بھائی روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اُسوقت آپ کوئی کام کرتے تھے یا کسی عمارت کو درست کرتے تھے اور ایک راوی نے کہا کہ کوئی چیز درست کرتے تھے پس ہم دونوں نے اس کام میں آپ کی مدد کی پھر جب آپ فارغ ہوئے تو ہمارے واسطے دعا فرمائی اور کہا کہ جب تک تمہارے سر ملتے ہیں تب تک تم دونوں رزق سے کبھی ماپوس مت ہو جو یہ کیونکہ انسان کو اُسکی ماپوس کا مضغہ گوشتِ جنتی ہے کہ اُسکے بدن پر ایک چھتر بھی نہیں ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اُسکو لباس دیتا اور رزق عطا فرماتا ہے (رواہ احمد) اور اگلی کتابوں میں سے بعض کتب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرزند آدم میں نے تجھے اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا پس تو اہو و لعب میں مشغول مت ہو اور میں نے تیرے رزق کی کفالت فرمائی تو اپنے نفس کو مشقت میں مبتلا مت کر اور مجھے ڈھونڈو کہ آخر پاپی کجا پس اگر تو نے مجھے پاپا تو ہر چیز کو پاپا اور اگر مجھے نہ پاپا تو کچھ بھی نہ پاپا اور میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں (ابن کثیر) مترجم کہتا ہے کہ اہو و لعب جس سے مانعت ہے ہر وہ چیز جو آخرت کے واسطے باقی نہ ہو حتیٰ کہ تمام دنیا اہو و لعب ہے اور عوام کے واسطے کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ جو بات خلاف شریعت ہو وہ اگر گناہ نہ ہو تو بھی اہو و لعب یعنی باطل ہے پس حاصل یہ ہے کہ مخلوقات میں جن بندوں نے اپنے خالق عزوجل کو پہچانا اور اُسکی شریعت کے تابع ہوئے تو اپنے خالق عزوجل کی بندگی پر قائم ہوئے تو اُسکے کل کام شب و روز کے داخل عبادت میں اور جنہوں نے خالق عزوجل کو نہیں پہچانا خواہ کفر کیا یا شرک کیا تو وہ ہر حالت میں نافرمان ہیں حتیٰ کہ اگر محتاجوں کو خیرات کریں تو بھی دنیا کے واسطے ہونے سے آخرت میں کچھ نفع نہیں ہے اگرچہ دنیا میں کچھ نفع حاصل ہو لیکن کفر کی بدبیتی سے اُنکے کل کام شب و روز کے گناہ ہی گناہ ہیں اور آخر دنیا سے فنا ہونگے جیسے اگلی قومیں فنا ہو گئیں تو اُسوقت جو کفار موجود ہیں یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ انکو عذابِ آخرت کا یقین نہیں آتا بلکہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب ہوا تو انھوں سے دکھلاؤ اور یہ اُنکی عین جہالت ہے واللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ کیونکہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انکے واسطے ذنوب یعنی عذاب کا حصہ ہے جیسا کہ ساتھیوں کے ذنوب تھے پس مجھے جلدی نہ کریں و یعنی اس امت میں شروع سے قیامت تک خواہ کفار عرب ہوں یا دوسرے ملکوں کے کافر ہوں انکے واسطے بھی انکے کفر و شرک کا حصہ تھا یعنی اگلی امتوں میں سے جو کفار کثرت گزر چکے ہیں خواہ دنیاوی عذاب سے پاک ہوئے یا مر گئے ہر حال عذابِ جہنم میں گئے کہ وہ عذاب کبھی منقطع نہ ہو گا ویسا ہی عذاب اس امت کے کافروں کے واسطے موجود ہے پس مجھ سے اس عذاب کو جلدی نہ مانگیں یعنی میرے پیغمبر سے اُنکو یہ دلیری نہ چاہیے کہ وہ عذاب کہاں ہے جس کا خوف دلاتے ہو کیونکہ اگر ظالم ہونگے تو لا محالہ اُن پر یہ عذاب واقع ہوگا۔ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الَّذِي يُوْعَدُونَ۔ پس شدتِ عذاب ہے اُن لوگوں کے لیے جو کافر مرے اُنکے اُس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں و یعنی جس دن اُن پر عذاب ظاری ہوگا وعدہ ہے یعنی خوف دلا یا گیا ہے کہ موت کے بعد سے عذاب شروع ہوگا اور قیامت میں پورا ہوگا تو اُس دن اُن کافروں کے واسطے وہیل ہے سخت خواری تو تکلیف کے وقت وہیل ڈوب رہتے ہیں جیسے فاری ہیں اور

وغیرہ اور ہندی میں ہے اسے وغیرہ چلائے ہیں پس یہ شدت عذاب و سخت خواری کا بیان ہے نعوذ باللہ من عذابہا فی العرائس ما خلقت الجن والانس
 الا ليعبدون۔ شیخ نے کہا کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی ایجاد سب مخلوق میں موجود ہے اور ایجاد صفت باری تعالیٰ ہے تو جب نفس نے اس صفت سے روشنی پائی تو
 دعویٰ ربوبیت میں متکبر ہوا جیسے فرعونوں سے صریح سرزد ہوا پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے اُن کو آگاہ کیا کہ یہ صفت اُن کی ذاتی نہیں ہے مگر
 کہتا ہے کہ نفس درحقیقت وجود جسم و اس کی عجیب ترکیب ہے اور صفت حق سے اُس کا وجود ہے اور نفس مدبرہ بھی محض بے شعور ہے چنانچہ اطباء نے اس بحث کو
 اچھی تحقیق سے بیان کیا ہے بلکہ وہ ہر شخص کے واسطے تمغوزی توجہ سے ظاہر ہے چنانچہ جب کسی شخص کے بدن میں کہیں زخم آیا تو طبیعت مدبرہ بوجہ
 بے عقلی کے یہ نہیں کرتی کہ اس طرف خون نہ لجاوے تاکہ وہاں دُمل ہو کر نہ شترے بلکہ برابر اس طرف خون کا ہجوم لاتی ہے تاکہ اس کو بچاوے حالانکہ وہی مواد ہونے
 شترے لگتا ہے حتیٰ کہ طبیب اسکے علاج میں سرد و آئین رکھ کر اُدھر سے خون منقطع کرتا ہے تب وہ زخم اچھا ہوتا ہے اسی طرح گرمی پا کر اجزات ہجوم کرتے
 ہیں جیسے سر کی بیماری میں پانوں پر پائے شویہ کرتے ہیں تاکہ گرم اجزات دماغ سے اُتر آویں حالانکہ طبیعت نے وہاں ہجوم کیا ہے اسی طرح جب بلغم اس نل
 میں جم جاتا ہے جہاں سے پانی پیٹ میں جاتا ہے تو طبیعت متواتر خواہش کرتی ہے کہ سرد پانی پیا جاوے اور وہ سرد پانی سے زیادہ جم جاتا ہے اور پیاس
 نہیں بچتی ہے اسی واسطے طبیب گرم پانی دیتا ہے تب وہ چھوٹ جاتا ہے اور پیاس تمم جاتی ہے یہ چند مثالیں سمجھانے کے لیے کافی ہیں جب معلوم ہوا کہ طبیعت
 جسمانی محض بے شعور ہے اور جو اس اسکے تابع ہیں تو اب غور کرو کہ جن قوموں نے انھیں جو اس پر مدار رکھا انکا نتیجہ حماقت و گمراہی ہے بلکہ عقل نورانی سے
 ہر ایت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی اور آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جن وانس کا خالق ہے تو جب ان کی ذات کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا تو
 ان کے جو اس و افعال کا بھی وہی خالق بالضرور ہے کیونکہ یہ غیر ممکن ہے کہ اصل ذات کی ایجاد و بقا بقدرت الہیہ ہو اور عوارض کے واسطے خود آدمی خالق ہو تو
 مخلوقات سب اپنے خالق عروہل کی بندگی میں ہیں شیخ نے لکھا کہ اس میں کچھ بھی تامل کی گنجائش نہیں ہے اس واسطے کہ سب مخلوق اسی کے قبضہ قدرت میں
 ہے اور جو کچھ اپنی زندگی و موت و بیماری وغیرہ جاری ہوتی ہے بدون اُنکے اختیار کے ہے کیونکہ کوئی اپنے اختیار سے اپنی موت و بیماری نہیں لاسکتا ہے اگر احمق
 وہم ہو کہ دوسری چیزوں کی تاثیر سے بیماری مثلاً پیدا ہوتی ہے تو جواب دیا جاوے کہ جب انسان اشرف میں یہ قدرت نہیں ہے تو احمق نے دوسری چیزوں
 میں بطاقت کیوں تصور کی بلکہ وہ چیزیں بھی بدرجہ اولیٰ مجبور ہیں تو ظاہر ہو گیا کہ مخلوقات کی صفت ذاتی عبودیت ہے کیونکہ اُن کی حرکت و سکون
 موافق مشیت ازلی کے واقع ہوتی ہے حتیٰ کہ اُنکے سانس کی آمد و رفت بھی اُن کی اختیاری نہیں ہوتی ہے اور بے اختیار اُنکے دماغ میں خطرات آتے ہیں اگر
 کہا جاوے کہ دماغ کا یہی کام ہے کہ ہمیشہ خیالات میں متحرک رہے حتیٰ کہ خواب میں بھی تصورات بانہتتا ہے جسکو لوگ خواب کہتے ہیں جو اب یہ کہ بھی دماغ
 کے اختیار میں نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ محض بے اختیاری ہے اس سے ثابت ہوا کہ مشیت ازلی کے موافق ہر شخص سے اُسکے افعال و حرکات ظاہر ہونے ہیں
 اور یہی عین عبودیت ہے پس جس نے اپنی عبودیت کو پہچان لیا اُس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچانا تو ہر سانس میں اور ہر جنبش و سکون میں وہ
 ربوبیت کی قدرت مشاہدہ کرے گا حتیٰ کہ درمیان سے خود خارج ہو جائیگا اور یہی فنا نفس ہے قول تعالیٰ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین یرزق جہانی
 تو خود ظاہر ہے اور رزق روحانی میں تفاوت ہے چنانچہ نعین و عرفان و مشاہدہ و عیان وغیرہ ہر ایک بندے کو موافق علم ازل کے عطا ہوتے ہیں اور کفار و
 مشرکین جو محض جسم ہیں انکو محبت دنیا و مال و مشاوت و خواری وغیرہ اُن کے مناسبات عطا ہوتے ہیں بیشک اللہ تعالیٰ اپنی قوت متین سے اپنی مخلوقات پر
 حاکم ہے بعض مشائخ نے فرمایا کہ نظر عبرت سے دیکھو کہ رزق خود بندے کا طالب ہے حتیٰ کہ طفل عاجز کو کس تکلف و خوبصورتی سے اُسکا رزق پہنچتا ہے و لیکن
 جاہل اپنے جو اس کی چہالت میں رزق کا طالب ہوتا ہے اگر کہا جاوے کہ رزق ڈھونڈنا شتر طعبودیت ہے حتیٰ کہ شریعت میں بھی حلال کمائی بقدر کفایت
 محض ہے جو اب یہ کہ عارف اپنی کمائی کا کام بھی اسی نیت سے کرتا ہے کہ میں اس بندگی کے واسطے مامور ہوں تو اسی حکم کو پیش نظر رکھتا ہے اور جاہل رزق کو

پیش نظر رکھنا حالانکہ اس کی کوشش سے اس قدر نتیجہ حاصل ہوگا جو مقدر ہو۔ امداد حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت لہان کجیل اور
رزق طلب کریں کیونکہ کوئی نفس بغیر اپنی روزی پوری کیے نہیں دیکھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوا الرزاق ذو القوۃ المتین

سُورَةُ الطُّورِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ لِتِسْعٍ وَأَرْبَعُونَ آيَةً

سورہ طور کیسے ہے ابن عباس و ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ طور مکہ میں نازل ہوئی یعنی ہجرت سے پہلے مکہ میں سورہ الطور کا نزول ہوا اور قرطبی نے کہا کہ
جمع علم کے قول میں یہ سورہ مکہ ہے آیات اس سورہ میں انچاس ہیں جن میں کلمات میں آٹھ بارہ ہیں جن میں حروف ایک ہزار پانچ سو ہیں ذکرہ المخطوب جبر
بن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں طور پر پڑھتے تھے پس میں نے آپ سے زیادہ حسین آواز باقرات کیسے کہیں سنا
رواہ البخاری و سلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ہمارے ہونے سے طواف کیوں کر ادا کروں تو آپ نے
فرمایا کہ لوگوں سے دوسرے سوار ہو کر طواف کر لے پس میں طواف کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی جانب میں نماز پڑھتے اور الطور و کتاب مسطور

پڑھتے تھے۔ رواہ البخاری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَ الطُّورِ وَ كَتَبَ تَسْطُورًا فِي رَقٍ مِّنْ سُورٍ وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ

قسم ہے طور کی اور لکھی کتاب کی کشادہ ورق میں اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور ابلتے دریا کی بیشک عذاب تیرے

رَبِّكَ تَوَاقِعُ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ يُؤَمِّمُ السَّمَاءَ مَوْرًا وَ تَسِيرًا لِّجِبَالٍ سَائِرًا قَوْلٌ يُؤْمِنُ لِلْمَلِكِ بَيْنَ ۞

رب کا ہونا ہے اسکو کوئی نہیں ہٹا سکتا جس دن لرزے آسمان کپکپا کر اور پھریں پہاڑ چل کر سو خرابی ہو اوس دن جھٹلائے و ابلتے

الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَئِذٍ عُنُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا هِيَ الْغَائِرَاتُ الَّتِي كُنْتُمْ فِيهَا تَلْعَبُونَ ۞ أَفَحَسِبَ

جو ہم بناتے ہیں کھیلنے جس دن ڈھیلے جاویں دوزخ کو ڈھکیل کر یہ ہے وہ آگ جسکو تم بھولتے تھے اب بھلا یہ جاؤ

هَذَا أَمْرٌ أَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ ۞ أَصْلُوهَا قَاصِدُونَ ۞ أَوْلَا تَصْدِرُ وَ أَسْوَأُ عَلَيْكُمْ ۞ إِنَّمَا تُحْزَنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

یہ ایسا تمکو نہیں سوچتا بیٹھو اس میں پھر صبر کرو یا نہ صبر کرو تمکو برابر ہی بدلا پاؤ گے جو کرتے تھے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند مخلوقات کی قسم کے ساتھ فرمایا کہ رب عزوجل کا عذاب اس کے کافر بندوں پر ضرور واقع ہوگا کوئی اسکا روکنے والا نہیں ہے

چنانچہ الطور سے و البحر المسجور تک قسم ہے اور ان عذاب و آفات جو اب قسم ہے اور تفسیر یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ - وَ الطُّورِ - قسم ہے طور کی ف شیخ ابن کثیر نے کہا کہ

طور ایسی پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر درخت ہوں جیسے طور سینا جس پر موسیٰ علیہ السلام کو کلام حاصل ہوا اور جیسے وہ طور جہان سے عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے اور جس پہاڑ پر

درخت نہوں اسکو طور نہیں کہتے ہیں - ہ - مجاہد و سدی نے کہا کہ سریانی میں بھی طور پہاڑ کو کہتے ہیں اور یہاں طور سینا مراد ہے اور یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما

سے ثابت ہے کہ طور سینا پہاڑ کو کہتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی بزرگی ظاہر کرنے کے واسطے اسکی قسم فرمائی پھر قسم کے تحت میں طور پر چند چیزیں علمت

فرمائیں - وَ كَتَبَ تَسْطُورًا - اور قسم ایسی کتاب کی جو مسطور ہے ف یعنی سطروں کے ساتھ ترتیب وار حروف میں اسکی کتابت آراستہ ہے اسیدو اسطے سطور

متعلق فرمایا - فِي رَقٍ مِّنْ سُورٍ - صحیفہ بسیط میں ف یعنی وہ لکھی ہوئی ہے صحیفہ میں جو کھلا ہوا پھیلا ہے بعض نے کہا کہ مراد لوح محفوظ ہے اور بعض نے کہا کہ

کتاب میں جنکو لوگ پڑھتے ہیں۔ (ابن کثیر) بعض نے کہا کہ صحیفہ اعمال مراد میں جنکو ملائکہ حافظین لکھتے ہیں۔ رقی حسین لکھا جاوے کسی قسم کا ورق ہو۔
 (خطیب وغیرہ) حاصل ہے کہ قسم ایسی کتاب کی جو رقی میں لکھی ہوئی مسوطہ ہو۔ وَالْبَيْتُ الْمَعْمُورُ۔ اور قسم بیت معمور کی فن یعنی قسم ایسے بیت کی جو
 عبادت کرنے والے ملائکہ سے معمور رہتا ہو یا تم ایسے بیت کی جو عبادت کرنے والے بندوں سے معمور رہتا ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور ساتویں آسمان پر ہے ہر روز اس میں ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں کہ دوبارہ اُنکے آنے کی باری نہیں آتی یہاں تک کہ
 قیامت قائم ہو (ابن جریر و ابن المنذر و الحاکم و البیہقی) اسکے معنی یہ ہیں کہ ہر روز اس میں ستر ہزار فرشتے عبادت کے واسطے آتے ہیں اور جو فرشتے ایک روز
 آئے پھر اُنکی باری نہیں آتی حتیٰ کہ قیامت تک اُنکی باری نہ آوے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ملائکہ میں بہت کثرت ہے اور حدیث معراج میں جب آپ
 ساتویں آسمان تک پہنچے تو ساتویں آسمان کے حال میں آپ نے فرمایا کہ پھر حکو بیت المعمور تک بلند کیا گیا اور میں نے دیکھا کہ اُس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے
 داخل ہوتے ہیں وہ اپنے آخر زمان تک کبھی دوبارہ اُس میں عود نہیں کریں گے (اصحیحین) یعنی ہر روز ستر ہزار ملائکہ اُسکو عبادت سے معمور کرتے اور اُسکا طواف کرتے ہیں
 جیسے زمین و اوآن کو کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیے اور حدیث میں ثابت ہے کہ براہیم علیہ السلام بیت المعمور سے تکیہ دے بیٹھے تھے گویا بھید یہ ہے کہ اُنھوں نے
 زمینی کعبہ کی تعبیر کی تو آسمانی کعبہ یعنی بیت المعمور کا تکیہ اُنکو نصیب ہوا اور بیت المعمور کے محاذی نیچے آسمانوں میں بھی ہر آسمان میں ایک بیت ہے کہ جس میں
 اُس آسمان والے عبادت کرتے ہیں حتیٰ کہ زمین میں بھی بیت المعمور کے محاذی خانہ کعبہ ہے اور آسمان دنیا میں اس بیت کا نام بیت العزت ہے اور ابن ابی حاتم نے
 بطریق روح بن جنح عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ مرفوع روایت کی کہ آسمان میں ایک بیت ہے جسکو بیت المعمور کہتے ہیں وہ کعبہ کے محاذی
 واقع ہوا ہے اور جو تھے آسمان میں ایک نہر جو جسکو نہر الجحیم کہتے ہیں ہر روز اُس میں جبرئیل علیہ السلام داخل ہو کر غوطہ مارتے ہیں پھر کلکرو بوجھارتے ہیں تو اُس سے
 ستر ہزار قطرے نپکتے ہیں ہر قطرہ سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے ان سبکو حکم دیا جاتا ہے کہ بیت المعمور میں جا کر نماز پڑھیں پس وہ ایسا ہی کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں
 تو کبھی دوبارہ اُنکے آنے کی نوبت نہیں پہنچتی ہے اور ان ستر ہزار میں سے ایک شخص ان پر سردار کیا جاتا ہے اور اُسکو حکم ہوتا ہے کہ اُنکو لیکر آسمان کے ایک موقف میں
 ٹھہرے پس وہ سب قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہینگے ابن کثیر نے کہا کہ یہ روایت بہت غریب ہے اور روح بن جنح قرشی اموی ابو سعید دمشقی اس
 روایت میں متفرد ہے یعنی فقط یہی راوی اسکو روایت کرتا ہے اور حاکم نیشاپوری نے کہا کہ اس حدیث کی کچھ اصل نہیں ہے اور اسید طرح ایک جماعت حفاظ حدیث میں
 مانند جوزجانی و عقیلی وغیرہ نے انکار کیا ابن الکوار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بیت المعمور کیا چیز ہے فرمایا کہ یہ عمارت آسمان میں محاذی کعبہ معظمہ کے واقع
 ہے آسمان میں اُسکا احترام ہے جیسے زمین میں بیت اللہ کا احترام ہے اُس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں جو کبھی اُس میں عود نہیں کرتے درواہ ابن جریر
 باسناد جیاد) اور اسکے مانند ابن عباس و عکرمہ و مجاہد وغیرہم سے روایت ہے اور قتادہ و زید بن انس سدسی نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ بیت المعمور کیا ہے اُنھوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ و اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم ہے تو اپنے
 فرمایا کہ وہ آسمان میں ایک مسجد محاذی کعبہ واقع ہے اگر فرض کرو کہ وہ گرتے تو کعبہ پر گرتے اُس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے عبادت کرتے ہیں جب نکلتے ہیں تو اپنے آخر
 زمان تک کبھی اُس میں عود نہیں کرتے ضحاک نے گمان کیا کہ بیت المعمور میں ایک قسم کے ملائکہ عبادت کرتے ہیں جنکو جن کہتے ہیں اور وہ ابلیس کے قبیلہ میں سے ہیں
 ابن کثیر نے کہا کہ ضحاک نے واللہ اعلم یہ کہان سے نکالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَالسَّقْفُ الْمَرْفُوعُ۔ اور قسم ہے بلند چھت کی فن زمین کے واسطے آسمان
 چھت ہے اور جنت کے واسطے عرش چھت ہے حضرت علی نے کہا کہ آسمان مراد ہے یہی مجاہد و قتادہ و سدسی وغیرہ کا قول ہے اور اسکو ابن جریر نے پسند کیا بیع بن انس نے
 کہا کہ مراد عرش ہے کہ وہ جمیع مخلوقات کے واسطے چھت ہے ابن کثیر نے کہا کہ جہور کے قول کے موافق بھی یہ مراد ہو سکتا ہے۔ وَالْبَيْتُ الْمَسْجُودُ۔ اور قسم ہے سجدہ کی
 فسویح بن انس نے کہا کہ ہر سجدہ جو عرش کے نیچے ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو نفع صورت سے موت دینے کے بعد پانی برسا یگا تاکہ سب

لہ نر زندہ یا زندگی کی ہر قسم کے علاج سے تندرستی میں داخل ہونے کی ہر قسم کی احتیاط و تدبیر اور اس کے بعد پانی برسا یگا تاکہ سب

مخلوقات کے اجسام دوبارہ زندہ ہو کر صور قیامت پر اٹھنے کے جمہور علمائے کرام نے کہا کہ بجز سورج ہی سمندر میں جو معروف ہیں اول سے کئی مہینوں تک رہیں اور علمائے کرام نے کہا کہ قیامت کے روز یہ سمندر آگ ہو جائیگا لہذا اللہ تعالیٰ واذا البحار سجرت جب سمندر دھکائے جائیں گے یعنی آگ ہو جائیگی تو وقت تک نہیں لگتا اور حضرت علی و ابن عباس سعید بن جبیر و مجاہد وغیر ہم سے روایت ہے اور دوسری روایت میں سعید بن جبیر نے کہا کہ بجز سورج ہی جو مسلسل چمکے اور چمکے اور فنا نہ لے گا کہ سورج یعنی بھرا ہوا اور ابن جریر نے اسکو اختیار کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بجز سورج کی قسم فرمائی تو بالفعل وہ سورج موجود ہے تو یہی معنی مناسب ہے کہ وہ بھرا ہوا ہے کیونکہ آگ ہو کر جوش مارنا بالفعل اسکی صفت نہیں ہے بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ خالی ہے چنانچہ ابن مردویہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ بجز سورج یعنی خالی سمندر چنانچہ عرب میں سے ایک گروہ تالاب سے پانی لینے نکلا اور اسے واپس آکر قوم کو خبر دی کہ جو سورج یعنی خشک خالی ہے ابن کثیر کا حال یہ ہے کہ سورج یعنی دھکتا ہوا یا بھرا ہوا یا خالی پس اگر دھکتے ہوئے کے معنی لے جاویں جیسے دوسری آیت میں آیا ہے کہ واذا البحار سجرت کیونکہ قیامت کے روز سمندر آگ ہو کر دھک جائیگا اور جنم میں لجا ئینگے تو یہی تفسیر موزوں ہے سوائے اسکے کہ بالفعل وہ سورج نہیں ہیں اور یہ جواب ہو سکتا ہے کہ علم آسمانی میں سب چیز حاضر ہوتی ہیں اسکی شان پر زمانہ نہیں ہے بلکہ اسے زمانہ کو پیدا کیا ہے دوم یہ کہ سورج یعنی مملو یا بمعنی خالی لیا جاوے کیونکہ اس لغت کے ایسے دو معنی ہیں جو آپس میں ضد ہیں ابن کثیر نے یہاں جو تھے معنی لکھے کہ سورج یعنی ممنوع ہے یعنی روکا ہوا چنانچہ علی بن طلحہ نے ابن عباس سے یہی روایت کی کہ بجز سورج زمین سے روکا گیا ہے کہ وہ زمین کو مع لوگوں کے غرق نہ کرے اور یہی سدی وغیرہ کا قول ہے اور اسکے واسطے ایک حدیث بھی شاہد ہے جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ کوئی رات خالی نہیں جاتی ہے کہ سمندر تین بار زمین کی جانب بلند ہو کر اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے کہ زمین والوں پر جوش مار کر غرق کرے ولیکن اللہ تعالیٰ اسکو اجازت نہیں فرماتا بلکہ روک دیتا ہے (رواہ احمد) اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک شیخ ساحل پر مرابط تھے یعنی جہاد کے واسطے مقیم تھے وہ کہتے تھے کہ ایک روز رات کو میں حفاظت کے واسطے نکلا اور سولے میرے اُس دن کوئی نہیں نکلا پس میں کوہ مینا پر چڑھا تو مجھے ساحل سے ایسا نظر آتا تھا کہ سمندر چڑھ کر پہاڑ کے محاذی آگیا اور ایسا کئی بار واقع ہوا حالانکہ میں ابھی طرح جاگتا تھا پھر میں نے ابوصالح سے ملاقات کی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کیے ہوئے تھے تو میں نے اُسے یہ قصہ بیان کیا انھوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے حدیث بیان کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مثل روایت امام احمد کے بیان کیا (رواہ الاسمعیلی) اس حدیث کی بنا میں سب ثقافت ہیں لیکن شیخ مرابط کا نام مذکور نہیں ہے الحاصل اللہ تعالیٰ نے طور و کتاب مسطور و بیت وسفہت مرفوع و بحر سورج کی قسم سے بیان فرمایا کہ اِنَّ عَذَابَ ذِي الْقُنُقِ كَوَاقِعِ بَيْتِكُمْ تيرے رب کا عذاب واقع ہے خوف یعنی لامحالہ کافروں پر واقع ہونوالا ہے سوال کے میں دفع۔ اُس عذاب کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے خوف یعنی جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہو کہ کافروں پر عذاب کرے تو کوئی اسکو دفع نہیں کر سکتا ہے یہ آیت سخت خوفناک ہے اور اہل ایمان ہمیشہ اسوجہ سے خائف رہتے ہیں کہ ایسا انہو کو دل میں وہ ایمان نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے حتیٰ کہ حسن بصری نے فرمایا کہ جسقدر اہل ایمان گذرے وہ ہمیشہ نفاق سے خوفناک رہے اور قیامت تک جو اہل ایمان گذریں گے وہ نفاق سے خوفناک رہیں گے اور فرمایا کہ نفاق سے وہی خوفناک ہوتا ہے جو مومن ہے اور اللہ جسکو نفاق سے خوف نہیں وہ مومن نہیں ہے جب یہ معلوم ہوا تو برابر صالحین بھی اس آیت سے خائف ہیں حتیٰ کہ جعفر بن زید عبیدی نے روایت کی کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھ کو مدینہ میں گشت کرتے تھے کہ ناگاہ ایک مسلمان کے گھر کی طرف گذرے تو آپ نے سنا کہ وہ تہجد میں قرآن پڑھتا ہے پس حمار سے اتر کر اسکی دیوار سے تکیہ لگا کر دیر تک اسکی قرأت سنتے رہے اور اُسے سورہ طور پڑھی یہاں تک کہ آیت پر آیا کہ ان عذاب ربک لواقع لایریدن ان ینزل علیک من السماء سورۃً و ان یرید ان ینزل علیک من السماء سورۃً و ان یرید ان ینزل علیک من السماء سورۃً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قسم ہے رب کے کہ یہ قسم حق ہے پھر گھر میں واپس آئے تو ایک ہیستکساں میں آئے پڑے رہے کہ لوگ عبادت کو آتے تھے اور کیسویہ نہیں معلوم ہوا تھا کہ کیا مرض ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ (رواہ ابو یوسف) ابی الدین الحسن بصری نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع تو ایک آگہنی جس سے سین دن تک لوگ عبادت کرتے تھے (رواہ ابو سعید) فی فضائل اللہ

اس عذاب کا لامحالہ واقع ہونا بیان فرمایا تو نفس پانی ضرور متوجہ ہوگا کہ یہ کب واقع ہوگا اور فرمایا۔ **يَوْمَ تَعْمَدُ السَّمَاءُ مَوَدًّا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا** جس دن آسمان موج مارے گا اور پہاڑ روان ہونگے ف ابن عباس نے کہا کہ آسمان پھٹ جائیگا فتادہ نے کہا کہ مضرب ہو کر جنبش کرے گا جابہرے کہا کہ پھر ایسا نہجاک نے کہا کہ اسکی موجیں آپس میں داخل ہونگی اسکیو ابن جریر نے اختیار کیا مترجم کتابہ کہ حدیث میں آیا کہ آسمان ایک موج مکفوف ہے یعنی روک دی گئی ہے پس قیامت کے روز موجیں مارے گا اور پارہ پارہ ہو جائیگا اور پہاڑ روان ہونگے یعنی ریزہ ریزہ ہو کر اڑینگے اور زمین ہوا ہو جائیگی اور امرحق کھل جائیگا۔ **فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَدْعُوْنَ سُبْحَانَكَ بِالْحَقِّ وَحَبْوَةَ الْحَقِّ فَاذْبَحُوا بِحَبْوَةِ الْحَقِّ فَاذْبَحُوا بِحَبْوَةِ الْحَقِّ** پس اس دن جھٹلانے والوں کے واسطے ویل ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں امرحق جھٹلاتے تھے اپنی شدت عذاب و خواری ہوگی کیونکہ امرحق واضح ہو جائیگا تو راحت مرجع اہل صدق ہوگا اور عذاب سخت جھٹلانے والے کافروں پر متوجہ ہوگا۔ **الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَلْعَبُوْنَ** جھٹلانے والے وہ لوگ کہ اپنے خوض میں کھیلتے ہیں ف یعنی جو قومیں کہ خود خوض کرتی ہیں وہ اپنے نفسانی خیالات میں دنیا سے تجاوز نہیں کر سکتی ہیں اور چونکہ نفس کی خلقت اسی زمین سے ہے تو سولے ماویات زمین کے جو بات کہ اس سے باہر ہو اوسکا ادراک نہیں کر سکتے پس جنت و آخرت و امرحق سے منکر ہو جاتے ہیں اور جو کچھ اپنے خیالات سے نکلا ہے اسی میں کھیلتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جی کی من مانی باتیں ہیں تو خوشی مناتے رہتے ہیں نہ انکو آخرت کا یقین ہے نہ عذاب سے ڈر ہے اور نہ حساب کا خطر ہے بلکہ دنیا کے اہو و لعب میں عمر بسر کرتے ہیں اور جو کوئی انکو امرحق سمجھاتا ہے یا قرآن سنا تا ہے تو اس سے ٹھٹھول کرتے ہیں اور اپنی حماقت و نا سمجھی پر ایسے اترتے ہیں کہ حماقت کو سچ سمجھتے ہیں اور حق کو باطل جانتے ہیں اور یہ لوگ کسی طرح امرحق نہیں سمجھ سکتے کیونکہ حق کا سمجھنا اس نفس جسمانی کے سوا سے عقل روحانی سے ہوتا ہے اور یہ لوگ اپنے نفس سے کسی طرح تجاوز نہیں کرتے پس برابر اسی حال پر رہینگے اور اسی حال پر رہینگے۔ **يَوْمَ يَدْعُوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا هٰذِيْنَ ۙ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ عَلَيْهَا تَكْفُرُوْنَ** جس دن جہنم کی آگ کی جانب ڈھکیلے جائینگے سختی کے ساتھ یہ آگ وہ ہے جسکو تم جھٹلاتے تھے ف یعنی دنیا میں یہ لوگ تادم مرگ نہیں مانینگے بلکہ قیامت کے دن جب آگ انکو سختی و اہانت کے ساتھ جہنم کی جانب ہانکینگے کہ زنجیروں سے انکے ہاتھ پاؤں جکڑے ہونگے اور جہنم انکو نظر آوے گی تب آگ انکے اُنسے کہینگے کہ آگ کھون سے دیکھتے ہو یہ وہی آگ ہے جسکو دنیا میں جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ کمزور لوگوں کے واسطے ڈرانے کو یہ باتیں بنالی گئی ہیں اور معجزات تیرکسی کرشمے و جادو میں پس آگ انکے بلاست کرینگے کما قال تعالیٰ۔ **اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تَبْصُرُوْنَ** کیا یہ جادو ہے یا تمکو نظر نہیں آتا ہے ف جیسے دنیا میں کہتے تھے کہ پیغمبر کے معجزات جادو میں اور قرآن کا اعجاز سحر ہے اور ہماری آنکھوں پر نظر بندری کی گئی اسلیے ہمکو سحر کے غلامت نظر آتا ہے اب اس آگ کو دیکھو۔ **اِضْرُوْهَا**۔ اس میں داخل ہو۔ ف اور اس عذاب کی سختی اور شدت کا اندازہ کرو اُسوقت یہ لوگ و اوہلا کر کے چلا آینگے کہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے و لیکن کچھ فائدہ نہوگا کیونکہ یہ انکے اعمال بد کی سزا ہے وہ اُنسے جدا نہیں ہو سکتی ہے اور آگ کہینگے۔ **فَاَصْبِرْ سِرًّا وَّاَوْفَا تَصْبِرْ سِرًّا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اَب تَمْ صَبْرًا وَّاَب تَصَبَّرْ وَّاَب تَصَبَّرْ وَّاَب تَصَبَّرْ** یعنی تمہارے حق میں صبر کرنا یا نہ کرنا کیساں ہے و اوہلا وغیرہ جو چاہو کرو کچھ نفع نہوگا کیونکہ دنیا کی مدت تمہارے نفع کے واسطے کافی تھی وہاں تم نے بجائے مغفرت مانگنے کے مضحکہ کیا اور بجائے نیک اعمال کے جو آخرت میں کام آتے کیل کو دیا کیونکہ دنیا سب اہو و لعب ہے وہ گم ہوگی اور اُسکا نتیجہ تمہارے ساتھ باقی ہے تو جو کچھ بویا تھا وہی کاٹو۔ **تَمَّا نَجْزُوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ** تمکو بدلانا وہی ملیگا جو تم کہتے تھے ف اللہ تعالیٰ کسی ظلم نہیں کرتا پس تمہاری بدکاری میں ایک ذرہ بھی نہیں زیادہ کیا گیا اور نہ تمہوہر کے سجون سے انکو آگے پس یہ تمہارے نفس کے اعمال کا کتر عرض ہے اور جن لوگوں نے امرحق کا اتباع کیا تھا انکے واسطے انکا نتیجہ مع فضیلت ہے جنہوں نے اہو و لعب سے تقویٰ کیا اور کدورت نفس کی پیروی چھوڑ کر

نور عقل کی اتباع کی وہ اپنے اعمال کا عوض پاوینگے کما قال تعالیٰ

الَّذِيْنَ اٰتَيْنَا فِيْ جَنَّتِمْ وَّاَوْعَدْتُمْ بِمَا اَنْتُمْ كٰفِرُوْنَ وَوَقَّهْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اور جو ایسا اُنکے رب نے روزگ کی بار سے کھاوا اور پوچھ سے

اور جو ایسا اُنکے رب نے روزگ کی بار سے کھاوا اور پوچھ سے

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ مُتَكِبِّينَ عَلَىٰ سُرُورٍ مَّصْفُوفَةٍ ۝ وَرَوَّحْتَهُمْ بِحُورٍ عَذِيبٍ ۝

بدلاؤں کا جو کرتے تھے گے بیٹھے تختوں پر برابر بچھے قطار اور بیاہ دی جنہ انکو گوربان بڑی آنکھوں والبان

بل شقاوت و حماقت کا انجام عذاب و ذلت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل عقل و سعادت کا عیش سر بیان فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
 بن بندوں نے تقویٰ کیا تھا وہ جنتوں و نعم میں ہیں و نعم ایسی عیش نفس ہو گیا وہ خود نعمت میں ہوا باغات جنت کا قیاس دنیا میں غیر ممکن ہے کیونکہ
 نفس دنیاوی کے حواس اپنی ذاتی کدورت سے کسی طرح تجاوز نہیں کر سکتے ہیں اور نور و سرور وغیرہ انتہا درجہ تک جو کچھ خیال میں لاویں وہ اس دائرہ
 سے باہر نہیں جاسکتے ہیں اور جنت عالم آخرت ہے اور سمجھ دار کے واسطے اسی قدر کافی ہے کہ انتہا درجہ کمال تک جو اسکے تصور میں پیش و بے مثال نظر آئے
 تو جنت کی کتنی نعمت اس تصور سے بھی بے انتہا افضل ہے۔ فَكَأَيُّ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ فَكَيْفَ يُعَذِّبُهُمْ رَبُّهُمْ لَعْنًا كَلِمَةً كَلِمَةً كَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 ہوا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا اور اسکے سب جواہرات و سونا وغیرہ اول سے آخر تک جمع کیا جاوے تو بھی جنت میں سے ایک ہاتھ جگہ اس سے بہت بہتر ہے
 اور جن بندوں کو جنت میں کتر درجہ ہے وہ دس گونہ دنیا سے بڑھ کر ہے تو پھر اہل جنت کا قیاس کون کر سکتا ہے اس واسطے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 کہ میں نے اپنے بندوں صالحین کے واسطے وہ نفس چیزیں دیا فرمائی ہیں جنکو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خطور ہوا
 (الصالح) اور یہ بات قرآن مجید و احادیث میں بیان ہوئی کہ کھانے پینے و لباس و مکانات و سواربان وغیرہ اہل جنت کے نفاس میں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ
 چیزیں اگر انسان تصور کرتا ہے تو انکی حقیقت میں سے کچھ بھی تصور نہیں کر سکتا ہے لیکن شوق کے واسطے یہ بیان کافی ہے اور دنیا سے فانیہ کو ناکارہ سمجھ کر اسکی
 طلب سے جمی ہٹانے کے واسطے یہ نصیحت وانی ہے جنکی کہ انکے تقویٰ یہ آسان ہو جاتا ہے کہ بالفعل اس دنیا کی موجودات کو کفار کے واسطے چھوڑیں جیسے کفار نے
 آخرت کو اہل ایمان کے واسطے چھوڑا کیونکہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے اور بعد موت کے کفار کے واسطے محض خواری و عذاب ہے اور انکے مخالف یعنی اہل ایمان
 کے واسطے نعمت ثواب ہے۔ وَوَقَدْ هَمَمْنَا رَبَّنَا رَبُّنَا ابْتِغَاءَ نَجْمٍ ۝ اور مومن بندوں کو انکے رب عزوجل نے عذاب جہنم سے بچا یا ف کیونکہ انھوں نے اپنے
 رب عزوجل کے فرمان ہدایت کے موافق اپنے نفوس کو دنیا میں پاک کر لیا اور جس کھانے پینے سے دنیا میں بچے رہے اور خبیث اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کیے تو
 جہنم میں جلتے سے بچ گئے اور یہ رب عزوجل کی رحمت ہے پس اُنسے کہا جائیگا۔ كَلَّا وَاَشْرَبُوا هَذِينَ مَا كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ۔ کھاؤ اور پیو خوشگوار بوجہ اسکے جو
 تم کرتے تھے ف یعنی دنیا میں اللہ و رسول کی ہدایت کے موافق نیک اعمال کرتے تھے جن سے تمہارے نفوس پاکیزہ ہو گئے تو یہاں آخرت میں جنتی کھانے پینے
 کے لائق ہو کیونکہ جنت مقام پاکیزہ نورانی ہے پس وہاں جانے کے واسطے وہی لائق ہو گا جو دنیا میں نجاست سے پاکیزہ ہو کر نورانیت سے زیب و زینت پا گیا ہے
 پس ظاہری زینت جس سے جسم منور و پاکیزہ ہو یہی عبادات بدنی ہیں اور باطنی پاکیزگی کے واسطے اعتقادات اہل سنت ہیں اور باطنی پاکیزگی اصل ہے کیونکہ
 نیت خالص سب ظاہری اعمال کے واسطے شرط ہے اور یہ سب اسی طریقہ سے ہونا چاہیے جو اللہ و رسول نے ہدایت فرمایا ہے اس واسطے کہ جنت و آخرت ہر آدمی
 کی نظر سے مخفی ہے تو وہاں کی پاکیزگی کی لیاقت وہ اپنی رلے سے ہرگز دریافت نہیں کر سکتا ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ دنیا میں کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کے
 لائق سامان کو دیہاتی آدمی نہیں پہچانتا حالانکہ وہ خود دنیا میں موجود ہے اور دنیا کی سب چیزیں بھی جانتا ہے فقط اس کو اس کا فاصلہ ہے اور بادشاہ بھی اُسکے
 مثل آدمی ہے تو بھی اُسکو دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر آخرت جسکو اُنسے کبھی نہیں دیکھا وہاں کے لائق ہرگز اپنی رلے سے کچھ سامان نہیں کر سکتا ہے
 لہذا وہ شریعت سنت کے موافق اپنے آپکو پاکیزہ و آراستہ کرے تاکہ جنت کے لائق ہو کہ وہاں عذاب جہنم سے بچے جیسے متقین کا حال بیان ہوا مُتَكِبِّينَ عَلَىٰ
 سُرُورٍ مَّصْفُوفَةٍ۔ اس شان سے بیٹھنے کے صفت بستہ ہے ہوتے تختوں پر تکیہ لگائے ہونگے۔ ف کیونکہ جنت نفس ہموار مقام ہے اس دنیا سے ہموار
 طرح بیٹھنے کا اور نالہ و گدھا نہیں ہے اور یہاں خاک بکھرے اور وہاں نفس مشک و عنبر ہے تو اُس بے انتہا وسیع جنت میں سونے کے تخت بکھلے

Marfat.com

و جو اس پر برابر صرف بستہ ہو گئے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے کرم بندے ناز و نعمت سے تکیہ دیے ہوئے بیٹھینگے۔ وَرَوْحُهُمْ فِي جُودِ عِدْنٍ۔ اور ہم نے جو عین سے انکا جوڑا کر دیا تو جو عین نورانی پاکیزہ خوبصورت خلقت ہو اور انکے شوہر بھی اپنی جو انردی سے دنیا میں پاکیزہ منور رہے تو بھی انکی شوہری کے لائق ہوسے بخلاف نجس خبیث کفار کے جو شیاطین کے ساتھ ایک زنجیر میں باندھے جاوینگے کیونکہ خبیث کے واسطے خبیث ہی مناسب ہے اور جو عین کی تعریف بارہا بیان ہو چکی اور انکی پاکیزگی و نورانیت کا نمونہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں انکی انگی ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی ماند ہو جاوے پس بندگان متقین جو بذات خود پاکیزہ نورانی ہیں وہ جنت کے نورانی تختوں پر اپنے ازواج و جو عین کے ساتھ ناز و نعمت سے تکیہ دیکر بیٹھینگے تفسیر میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان تختوں پر جگہ بنا ہوا ہوگا یعنی جیسے دنیا میں چھپر کھٹ بناتے ہیں اور شیخ بن مالک طائی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ہفتی چالیس سال کے برابر ایک کروٹ سے بیٹھے گا اور اسکو کچھ ناگواری نہ ہوگی اور اس حالت میں اسکے پاس وہ نعمتیں بے دریغ پیش ہونگی جس سے اسکی آنکھوں کو لذت اور دل کو سرور حاصل ہو (ابن ابی حاتم) ثابت بن ابی حمزہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر کوئی جو پوچھے کہ جنت میں بندہ ہفتی ستر برس تک آرام سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے گا اور جو نعمتیں و کرامتیں اللہ تعالیٰ نے اسکو عطا فرمائیں مع اسکے ازواج و خادموں کے اسکے پاس ہونگی پھر ناگاہ اسکی نظر پڑے گی تو وہ ایسی پاکیزہ ازواج دیکھے گا جنکو اُسے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا پس یہ ازواج اُس سے کہیں گی کہ اب وہ وقت آیا کہ ہر کوئی آپ کے دیدار نورانی سے حصہ لے دے ابن ابی حاتم مترجم کہتا ہے کہ اس اثر سے ظاہر ہوا کہ اہل جنت کے واسطے نعمتیں ہمیشہ برابر بڑھتی جاوینگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت غیر متناہی ہے اور آثار میں چالیس برس یا ستر برس جو مقدار بیان ہوئی وہ دنیاوی اعتبار سے اُنکے حق میں ایک گھنٹہ سے بھی کم ہے اس واسطے اہل جنت کبھی نہیں اکتائینگے کیونکہ انکی ترقی و نعمتوں کا بڑھنا بے دریغ چلا جائیگا اگر کہا جاوے کہ صرف بستہ تختوں سے کیا فائدہ ہے جو اب یہ کہ اہل جنت اپنے اپنے درجات میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونگے اور کسی بیٹھ دوسرے کے جانب نہوگی اور وہ انکی نظر نورانی ہزاروں کوس سے متجاوز ہوگی اور باوجود اسکے قدرت حق سبحانہ تعالیٰ سے انکی خواہش کے موافق حجاب و پردہ بھی موجود ہے اور علمائے نے اس بارہ میں زیادہ بیان کرنے سے اس واسطے پرہیز کیا کہ عوام الناس اپنے کدر خیالات دنیاوی سے اندازہ کرتے ہیں تو اکثر نہیں سمجھتے بلکہ بے وفونی سے بعض باتیں بعید جانتے ہیں خصوصاً کفار و مشرکین اُس سے ہدایت نہیں پاتے بلکہ جو اس کی حماقت سے انکار کرتے ہیں لہذا اسقدر بیان پر اکتفا کیا گیا جو انکی سمجھ کے لائق ہے پھر جسقدر صدق ایمان و نور اعمال سے عقل نورانی حاصل ہوتی جاتی ہے تو انکی سمجھ بھی بڑھتی جاتی ہے لہذا جسقدر بیان کیا جاتا ہے یہ بھی اسی وقت کے لائق ہے جو جب کسیقدر تقویٰ سے اُن میں سمجھنے کی لیاقت حاصل ہو۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ ہو الموفق الحاصل اللہ تعالیٰ نے دو جہان پیدا فرمائے ایک دنیا اور دوسرا آخرت ہے دنیا بالفعل سامنے موجود اور جلد زائل ہونے والی مع اپنے بلاؤں کے سب کے پیش نظر ہے اور جسم انسانی اسی خاک و عناصر سے پیدا ہو کر اپنی ذاتی طبیعت سے زمین کی چیزوں کی جانب راغب ہے لیکن روح انسانی اپنی نورانیت سے جانب جو اقدس اہل ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جن وانس کو دنیا و آخرت میں اختیار دیا کہ ان دونوں میں سے جسکو اختیار کرے اسکے موافق تمھارے لوازم ہیں پس جسے دنیا اختیار کی اسکو آخرت میں عذاب جہنم و لعنت ہے اور دنیا سے ملعونہ میں سے بقدر نصیب پاویگا۔ کافروں نے دنیا سے موجودہ اختیار کی تو جانب نور عقل پر مہر ہوگی اور نتیجہ آخرت جو انکو مصرح بتلادیا گیا تھا اُن پر پیش آیا اور جس بندہ صالح نے آخرت اختیار کی تو پاکیزگی جنت کے واسطے اسکو سامان ہدایت اس طرح دیا کہ اپنے پیغمبروں کو آسمانی کتابوں کے ساتھ بھیجا جن سے انکی پاکیزگی پوری ہوتی ہے چنانچہ اب قیامت تک قرآن مجید ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اہل تقویٰ کے واسطے انتہا سے درجہ کرامت ہے (سوال) اہل تقویٰ کے لیے سب درجات نعمت ہیں لیکن اُنکے والدین و اولاد کا کیا حال ہوگا کیونکہ انسان کی نعمت اُن کی موافقت سے پوری ہوتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا

مَا كُنَّا نَدِينُ اٰمَالُوْا وَاَتَّبَعْتُمْ مَذٰرِبَهُمْ يٰۤاٰمَنَآءُ اَلْحَقْنَا بِهٖمْ ذٰرِبَتِهِمْ وَمَا كُنَّا نَدِينُ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ اُمَّرٍ اٰمَنَآءُ

یقین لائے اور انکی راہ چلے انکی اولاد ایمان سے پہنچا دیا یعنی اُن تک انکی اولاد کو اور گھٹایا نہیں اُنے انکا کیا کچھ ہر آدمی اپنی

كَسَبَ رَهِيْنًا ۝ وَاَمَدَدْنَاهُمْ بِقَالِكِهٖ ۝ وَحَمِيْمًا يَشْتَهُونَ ۝ يَتَنَزَّعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا مِّنْ اَلْعَوْفِيْنَهَا ۝ اَلَا تَأْتِيْكُمْ سَاعَةٌ ۝

کمانی میں پھنسا ہو اور بیل لگا دیے ہم نے انکو میوے اور گوشت جس چیز کا ہی چاہے بھینٹتے ہیں وہاں پیالہ نہ کتا ہوا اس شراب میں نہ گناہ میں نہ انا اور یصون علیہم غلمان لہم کاتہم لو لو مکتون ۝ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون ۝ قالوا اننا لکننا قبل

پہرتے ہیں انکے پاس چھو کرے انکے گویا وہ سونی بن جلاں میں دھرے اور نہ کیا کیوں نے دوسروں کی طرف آپس میں پوچھتے بولے ہم تھے اپنے فی اہلنا مشفقین ۝ فممن اللہ علینا وقلنا عذاب السموم ۝ اننا لکننا من قبل نذ عو کانا انہو الکریم

گھبریں ڈرتے رہتے پھر احسان کیا اللہ نے ہر اور بچا ہوا ہون کے عذاب سے ہم آگے سے بچاتے تھے اسکو بیک ہی بیک ملک رحم والا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی کرامات کا تمہ اس طرح بیان فرمایا کہ والذین آمنوا اور جو بندے کہ ایمان لائے ہیں فی اللہ تعالیٰ کی

توحید و تقوی سے سرفراز ہوئے ہیں۔ وابتغھم ذریئہم یا ایمان۔ اور ان مومنوں کی ذریات نے ایمان کے ساتھ انکی اتباع کی فی اللہ تعالیٰ بھی ایمان میں انکی تابع ہوئی انھنایہم ذریئہم و ما آلتھم من عملہم من شیء۔ تو ان مومنوں کے ساتھ انکی ذریت کو ہم ملاوینگے اور مومنوں کے اعمال سے کچھ کم نہیں کریں گے فیہا انھنایہم ذریئہم من عملہم من شیء۔ تو ان مومنوں کے ساتھ انکی ذریت کو ہم ملاوینگے اور

اسی لئے کہ تقویٰ تین طرح ہوتا ہے اول شرک سے تقویٰ اور اُس میں سب مومنین شامل ہیں کیونکہ جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لایا اُسے شرک سے تقویٰ کیا اگرچہ اعمال میں قصور کیا اور بے توبہ مراد کیونکہ وہ جمع اہل شرک و کفر سے مخالف ہے پس لا محالہ وہ اہل جنت میں سے ہے خواہ ابتدا سے جنت میں جاوے یا کچھ

سختی اٹھانے کے بعد جاوے دوم وہ کہ شرک سے تقویٰ کیا اور حرام گناہوں سے بچا اور فرائض پر عمل کیا پس یہ بھی متقی ہے انشاء اللہ تعالیٰ ابتدا سے جنت میں جائیگا جبکہ اُسے گناہوں سے توبہ کر لی ہو سوم وہ متقین جنھوں نے ظاہر و باطن تقویٰ کیا اور بہت سے مباحات کو بھی خوف سے چھوڑ دیا اور حقوق ادا کرنے میں

مسارعت و جلدی کرتے رہے توبہ جنت کے اعلیٰ درجہ والے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہر روز توبہ و استغفار کے پابند ہیں یہ خاص درجہ کے متقین ہیں اور عام تقویٰ میں سب قسمیں داخل ہیں اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ وابتغھم ذریئہم بین دو قرارت ہیں اول وابتغھم ذریئہم۔ اول وابتغھم ذریئہم۔ اول وابتغھم ذریئہم اور ذریئہم کی ت کو پیش یعنی ان مومنوں کی ذریت نے ایمان کے ساتھ انکی اتباع کی (قرارت دوم) وابتغھم ذریئہم۔ او کے بعد الف زبرن جزم ب

زبرع جزم ب زبر کے بعد۔ الف ذریئہم کی ت کو کسر ہے یعنی ہم نے مومنوں کی ذریات کو انکے پیچھے کر دیا تھا ایمان کی توفیق کے ساتھ توجنت میں بھی انکے تابع ملا دیا۔ جب یہ معلوم ہوا تو زخم شری نے کہا کہ۔ والذین آمنوا کاعطف۔ حور عین۔ پر ہے یعنی زوجنا ہم حور عین والذین آمنوا۔ یعنی یہ ہم نے متقین بندوں کو جنت میں ملا دیا حور عین سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اسکا فائدہ یہ بیان کیا کہ متقین کبھی حور عین سے لذت اٹھاوینگے اور کبھی اہل ایمان دوستوں کی ملاقات سے خوش ہونگے اور قولہ وابتغھم ذریئہم لایا ہے علیہ ثمرہ کیونکہ معتزلہ کے اصول پر غیر ممکن ہے کہ مومنوں کی وجہ سے ذریات کو نفع ہو بعض متوفون نے زخم شری کی اس توجیہ کو بہت خوب تصور کیا حالانکہ خود غافل ہے اور حق یہ ہے کہ زخم شری کا کہ محض باطل ہے کیونکہ قولہ زوجنا ہم حور عین میں تزویج سے جنت و

جوز کرنا قاطعی مراد ہے یعنی ہم نے متقیوں کا جوڑا کر دیا حور عین سے پھر اس پر والذین آمنوا کاعطف خیر ممکن ہے کیونکہ ہم نے متقیوں کا جوڑا کر دیا ہوا قسم سے ایک حور عین سے اور دوم مومنوں سے حالانکہ مومنوں سے انکا جوڑا زخم شری کا باطل خیال ہے اور جسے اسکو پسند کیا وہ بھی جاہل ہے ابو جیان نے خوب کہا کہ یہ زخم شری کا عجمی خیال ہے اور سولے اسکے کسی عربی کے خیال میں یہ توجیہ نہیں آتھی حضرت ابن عباس وغیرہ کی تفسیر اسکے خلاف ہے ترجمہ اسکا کہ ان نے اشارہ کر دیا کہ زخم شری کو اُسکے اعتقاد پر اعتزال نے مجبور کیا کہ اُس نے یہ توجیہ باطل نکالی تفسیر دوم والذین آمنوا۔ یعنی واکرنا الذین آمنوا یعنی ہم نے ایمان والوں کو کریم کیا۔ یہ توجیہ بھی سرسری ہے تفسیر سوم یعنی صحیح تفسیر ہے والذین آمنوا بتدلیہ اور ابتغنا ہم ذریئہم۔ اس پر عطف ہے اور ابتغنا ہم۔ اسکی تفسیر

جوز کرنا قاطعی مراد ہے یعنی ہم نے متقیوں کا جوڑا کر دیا حور عین سے پھر اس پر والذین آمنوا کاعطف خیر ممکن ہے کیونکہ ہم نے متقیوں کا جوڑا کر دیا ہوا قسم سے ایک حور عین سے اور دوم مومنوں سے حالانکہ مومنوں سے انکا جوڑا زخم شری کا باطل خیال ہے اور جسے اسکو پسند کیا وہ بھی جاہل ہے ابو جیان نے خوب کہا کہ یہ زخم شری کا عجمی خیال ہے اور سولے اسکے کسی عربی کے خیال میں یہ توجیہ نہیں آتھی حضرت ابن عباس وغیرہ کی تفسیر اسکے خلاف ہے ترجمہ اسکا کہ ان نے اشارہ کر دیا کہ زخم شری کو اُسکے اعتقاد پر اعتزال نے مجبور کیا کہ اُس نے یہ توجیہ باطل نکالی تفسیر دوم والذین آمنوا۔ یعنی واکرنا الذین آمنوا یعنی ہم نے ایمان والوں کو کریم کیا۔ یہ توجیہ بھی سرسری ہے تفسیر سوم یعنی صحیح تفسیر ہے والذین آمنوا بتدلیہ اور ابتغنا ہم ذریئہم۔ اس پر عطف ہے اور ابتغنا ہم۔ اسکی تفسیر

جوز کرنا قاطعی مراد ہے یعنی ہم نے متقیوں کا جوڑا کر دیا حور عین سے پھر اس پر والذین آمنوا کاعطف خیر ممکن ہے کیونکہ ہم نے متقیوں کا جوڑا کر دیا ہوا قسم سے ایک حور عین سے اور دوم مومنوں سے حالانکہ مومنوں سے انکا جوڑا زخم شری کا باطل خیال ہے اور جسے اسکو پسند کیا وہ بھی جاہل ہے ابو جیان نے خوب کہا کہ یہ زخم شری کا عجمی خیال ہے اور سولے اسکے کسی عربی کے خیال میں یہ توجیہ نہیں آتھی حضرت ابن عباس وغیرہ کی تفسیر اسکے خلاف ہے ترجمہ اسکا کہ ان نے اشارہ کر دیا کہ زخم شری کو اُسکے اعتقاد پر اعتزال نے مجبور کیا کہ اُس نے یہ توجیہ باطل نکالی تفسیر دوم والذین آمنوا۔ یعنی واکرنا الذین آمنوا یعنی ہم نے ایمان والوں کو کریم کیا۔ یہ توجیہ بھی سرسری ہے تفسیر سوم یعنی صحیح تفسیر ہے والذین آمنوا بتدلیہ اور ابتغنا ہم ذریئہم۔ اس پر عطف ہے اور ابتغنا ہم۔ اسکی تفسیر

جوز کرنا قاطعی مراد ہے یعنی ہم نے متقیوں کا جوڑا کر دیا حور عین سے پھر اس پر والذین آمنوا کاعطف خیر ممکن ہے کیونکہ ہم نے متقیوں کا جوڑا کر دیا ہوا قسم سے ایک حور عین سے اور دوم مومنوں سے حالانکہ مومنوں سے انکا جوڑا زخم شری کا باطل خیال ہے اور جسے اسکو پسند کیا وہ بھی جاہل ہے ابو جیان نے خوب کہا کہ یہ زخم شری کا عجمی خیال ہے اور سولے اسکے کسی عربی کے خیال میں یہ توجیہ نہیں آتھی حضرت ابن عباس وغیرہ کی تفسیر اسکے خلاف ہے ترجمہ اسکا کہ ان نے اشارہ کر دیا کہ زخم شری کو اُسکے اعتقاد پر اعتزال نے مجبور کیا کہ اُس نے یہ توجیہ باطل نکالی تفسیر دوم والذین آمنوا۔ یعنی واکرنا الذین آمنوا یعنی ہم نے ایمان والوں کو کریم کیا۔ یہ توجیہ بھی سرسری ہے تفسیر سوم یعنی صحیح تفسیر ہے والذین آمنوا بتدلیہ اور ابتغنا ہم ذریئہم۔ اس پر عطف ہے اور ابتغنا ہم۔ اسکی تفسیر

جوز کرنا قاطعی مراد ہے یعنی ہم نے متقیوں کا جوڑا کر دیا حور عین سے پھر اس پر والذین آمنوا کاعطف خیر ممکن ہے کیونکہ ہم نے متقیوں کا جوڑا کر دیا ہوا قسم سے ایک حور عین سے اور دوم مومنوں سے حالانکہ مومنوں سے انکا جوڑا زخم شری کا باطل خیال ہے اور جسے اسکو پسند کیا وہ بھی جاہل ہے ابو جیان نے خوب کہا کہ یہ زخم شری کا عجمی خیال ہے اور سولے اسکے کسی عربی کے خیال میں یہ توجیہ نہیں آتھی حضرت ابن عباس وغیرہ کی تفسیر اسکے خلاف ہے ترجمہ اسکا کہ ان نے اشارہ کر دیا کہ زخم شری کو اُسکے اعتقاد پر اعتزال نے مجبور کیا کہ اُس نے یہ توجیہ باطل نکالی تفسیر دوم والذین آمنوا۔ یعنی واکرنا الذین آمنوا یعنی ہم نے ایمان والوں کو کریم کیا۔ یہ توجیہ بھی سرسری ہے تفسیر سوم یعنی صحیح تفسیر ہے والذین آمنوا بتدلیہ اور ابتغنا ہم ذریئہم۔ اس پر عطف ہے اور ابتغنا ہم۔ اسکی تفسیر

جو بندے ایمان لائے اور انکی ذریات کو ہم نے ایمان کے ساتھ انکی اتباع کی توفیق دی تھی تو ہم نے ذریات کو انکے ساتھ ملا دیا اور خود انکے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کیا۔ اور قرارت و تعہد ذریعہ پر یہ معنی ہوتے کہ جو بندے ایمان لائے اور انکی ذریات نے ایمان کے ساتھ انکی اتباع کی تو ہم نے انکی ذریات کو انکے ساتھ ملا دیا اور خود انکے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کیا۔ یہ اہل ایمان کے واسطے کرامت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسیقین کو جنت میں داخل کیا اور انکو سب نعمتیں عطا فرمائیں جس سے وہ کمال مسرور ہوئے تو ایسی راحت میں آدمی کو اپنی ذریات یا داؤنگی پس اللہ تعالیٰ نے انکی کرامت ظاہر کرنے کے واسطے انکی ذریات کو بھی انکے ساتھ ملا دیا اگرچہ ذریات کے ذاتی اعمال اس قابل نہ تھے کہ وہ اس عالی درجہ میں آویں شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں پر اپنا افضل و امتنان اور لطف و احسان ظاہر فرماتا ہے کہ بندگان مومنین پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اگر انکی ذریات نے ایمان میں انکا اتباع کیا ہو تو وہ اپنے باپ دادا کے درجہ میں پہنچا دیے جائینگے اگرچہ انکے اعمال اس درجہ تک نہ پہنچے ہوں تاکہ اپنے اولاد کو باپ دادا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس میں بھی یہ لطف ہے کہ جسکے عمل ناقص ہیں اسکو چڑھا کر کامل عمل کے ساتھ ملا دیا جائیگا اور کامل عمل میں سے کچھ کم نہ ہوگا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مومن کی ذریات کو چڑھا کر مومن کے درجہ میں لا دینگا اگرچہ ذریات کے عمل کم ہوں تاکہ مومن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں پھر ابن عباس نے یہی آیت پڑھی والذین آمنوا واتبعتهم ذریعہم الخ (رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم) اس حدیث کی اسناد صحیح ہے ابن ابی حاتم نے اسکو حضرت سفیان الثوری عن عمرو بن مرہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس روایت کیا اور ابن جریر نے اسکو سفیان شعبہ دونوں سے اور ابو بکر البرزازی نے قیس بن الزبیر سے بھی روایت کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت میں ہے کہ انکھوں نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ بندہ مومن کی ذریات جو ایمان پر مرمین پس اگر انکے باپ دادا کے درجات اونچے ہونگے تو ذریات اپنے باپ دادا سے ملا دیے جائینگے اور باپ دادا کے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کیا جائیگا ابن ابی حاتم، سعید بن جبیر نے کہا کہ مجھ سے ابن عباس نے روایت فرمائی اور میرا گمان یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جب بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے والدین و زوجہ و اولاد کو دریافت کرے گا پس اس سے کہا جائیگا کہ وہ لوگ تیرے درجہ تک نہیں پہنچے پس بندہ مومن عرض کرے گا کہ اے رب میں نے اپنے وانکے واسطے عمل کیا تھا پس حکم دیا جائیگا کہ اسکے والدین و زوجہ و اولاد کو بھی اسکے ساتھ ملاؤ پھر ابن عباس نے یہی آیت پڑھی (الطبرانی) ترجمہ کرتا ہے کہ اس روایت میں آیا ہے اے رب میں نے اپنے وانکے واسطے عمل کیا تھا، اسکے معنی یہ ہیں کہ میں نے اپنے اعمال میں انکے واسطے بھی دعا کی تھی جیسے قولہ تعالیٰ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا فرۃ اعیین۔ یعنی اے عطا کر ہمکو ہماری زوجہ و ذریات میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور دعا کرنا عین عبادت ہے پس بندہ مومن عرض کرے گا کہ اے رب میں نے انکے واسطے بھی دعائیں مانگی تھیں پس کج میری دعا قبول ہو رہی ہے ابن عباس سے اس آیت میں روایت کیا کہ مومن جب جنت میں جائیگا تو اس کی اولاد صغیر اسکے ساتھ ملا دیا جائیگی یہی شیخ سعید بن جبیر و ابراہیم نخعی و قتادہ و ابو صالح و ربیع بن انس و نجاک و ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور اسکو شیخ ابن جریر نے اختیار کیا ابن کثیر نے کہا کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ذریات میں فقط صغیر بچے ہوں بلکہ صغیر بچے تو ضرور داخل ہونگے اور بالغ اولاد بھی اس میں شامل ہے کیونکہ آیت میں یہ شرط ہے کہ ایسی اولاد جو جسے ایمان میں اتباع کی ہو پس بالغین کا ایمان لانا حقیقی ہے اگرچہ انکے اعمال اپنے باپ دادا کے برابر ہوں اور صغیر بالغ اولاد تو ایمان میں تابع ہے کیونکہ مومن کی اولاد بھی مومن ہوتی ہے اور اس میں جمیع علمائے سلف و خلف سب متفق ہیں ہاں اختلاف یہ ہے کہ کافروں کی صغیر اولاد جو صغیر ہی میں مگرئی کیا وہ جہنم میں جائیگی یا جنت میں رہیگی شیخ ابن کثیر نے عبد اللہ بن احمد کی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذکر کی کہ حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دو بچوں کا حال پوچھا جو زمانہ کفر میں مرچکے تھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں دوزخ میں ہیں اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا چہرہ ملول ہو گیا آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اگر تو انکی جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے

تو بجائے محبت کے اُنے بغض کرنے لگے حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شیری جو اولاد آپ سے ہوئی اور مرچکی ہو تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے پھر
 اعدا صلعم نے فرمایا کہ یونین و انکی اولاد سب جنت میں ہیں اور مشرکین و اونکی اولاد سب جہنم میں ہیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی
 اذ المسند مترجم کہتا ہے کہ وایت سے ظاہر ہوا کہ کفار کی اولاد جہنم میں ہے لیکن دوسرے دلائل سے معلوم ہوا کہ یہ کفار کی بالغ اولاد کے حق میں ہے اور شاہ حضرت
 خدیجہ نے زمانہ جاہلیت کی اولاد جسکو دریافت کیا تھا وہ بالغ ہووا اللہ تعالیٰ اعلم بہر حال اس سے یہ ضرور ثابت ہوا کہ یونین کی اولاد جنت میں ہے پھر
 واضح ہو کہ طبرانی کی روایت ابن عباس سے ظاہر ہوا کہ یہاں ذریت میں والدین و زوجہ و اولاد سب شامل ہیں تو حاصل یہ نکلا کہ اگر باپ دادا میں سے
 کوئی اعلیٰ درجہ میں ہو تو اُسکی برکت سے اولاد میں کامرتبہ بلند ہوگا اور اگر اولاد میں کوئی اعلیٰ درجہ پر ہو تو اُسکی برکت سے والدین وغیرہ اسکے ساتھ بلند
 کیے جائیں گے جبکہ یونین ہوں شیخ ابن کثیر نے یہاں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ
 صالح کے واسطے جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے پس وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اے رب یہ مجھے کہاں سے ملا یعنی میں اپنے اعمال تو دیکھ چکا اور پاچکا حالانکہ انہیں
 یہ درجہ نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے فرزند نے تیرے واسطے استغفار کیا تھا اُسکی وجہ سے تجکو یہ درجہ ملا اسنادہ صحیح اور اسکے واسطے صحیح مسلم میں
 ایک حدیث شاہد ہے جسکو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اُسکے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے
 تین چیزوں کے ایک صدقہ جاریہ یعنی ایسا صدقہ اپنی زندگی میں کر گیا تھا جو برابر جاری رہا دوم علم چھوڑ گیا جس سے اتفیع حاصل ہوتا ہے سوم فرزند
 صالح جو اُسکے واسطے دعا کرتا رہا (ابن کثیر خطیب نے لکھا کہ اہل ایمان کی ذریات اُنکے تابع ہونے سے جنت میں اُنکے ساتھ ہونگی اور میں ذریات
 صغیر و کبیر سب شامل ہیں پس کبیر یعنی بالغین تو اپنے ذاتی ایمان کی وجہ سے اس لائق ہونگے اور صغیر یعنی والدین کے ایمان کی وجہ اُنکے ساتھ ہونگے اس واسطے
 فقہ میں تصریح ہے کہ صغیر کے والدین میں سے جب کوئی مسلمان ہو تو یہ بچہ اُسکے تابع ہو کر اسلام کے حکم میں ہوتا ہے اور شرط یہ ہے کہ ذریات مرنے دم تک ایمان پر
 ثابت قدم ہوں اور یہاں ذریات سے باپ دادا ویسے پوتے سب مراد ہیں یہی ابن عباس صغیرہ سے منقول ہے بلکہ نسبی ذریات کے ساتھ میں یہی ذریات بھی
 شامل ہیں مثلاً محبت ہو یا علم و عمل ہو چنانچہ حدیث سے ثابت ہے کہ المرع من احب یعنی آدمی اُسکے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا تھا لیکن محبت فقط
 خیالی نہ ہو بلکہ حقیقی ہو کہ یا غور نہیں کرتے ہو کہ محبت کے بہت ہی آسان طریقے سے آدمی حضرات انبیاء و صدیقین کے درجات میں پہنچ سکتا ہے پس ہر شخص
 اپنے خیال میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجکو فلان پیغمبر یا فلان صدیق سے محبت ہے حالانکہ اُسکا دشمن شیطان اُسکو اُسکے درجہ کے ایمان و عمل صالح پر نہیں چھوڑتا
 تھا پھر وہ کیوں کر بے فکر ہو کہ اُسکو انبیاء و صدیقین کے درجہ پر چھوڑے گا بلکہ اُسے فاسقوں کو دھوکا دیا کہ اُنکے نفسانی خیال میں محبت کا دعویٰ جم گیا حالانکہ دل تک
 اُسکا اثر نہیں ہے پس دلی محبت کی شناخت یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اُسکا نام محبوب ہو اور اُسکا کام محبوب ہوتی کہ ذرہ ذرہ اسکی اتباع محبوب ہو
 اگرچہ وہ اپنی استعداد کے موافق اُسکے اعمال کے برابر توفیق نہیں پاویگا لیکن اُسکی دلی محبت و نیت ہمیشہ یہی رہی تو وہ اپنی صدق نیت کے عوض اپنے
 محبوب کے ساتھ ہوگا اگر کہا جاوے کہ باپ دادوں کے اعمال صالحہ کی برکت سے اُنکی ذریات کو اُنکی معیت نصیب ہوئی حالانکہ ذریات کے پاس بڑے اعمال
 بھی تھے تو کیا ان بڑے اعمال کی وجہ سے باپ دادوں کو کچھ ضرر پہنچے گا یا اہل ایمان جس طرح آپس میں ملانے جائینگے کیا ایسی طرح کافروں میں بھی ہوگا کہ مثلاً
 باپ کے اعمال کفر و شرک کے باوجود بہت بدتر ہیں کہ وہ نیچے کے طبقہ دوزخ میں ہے اور اُسکی اولاد میں کفر ہے لیکن ظلم و ایذا وغیرہ کے اعمال اسقدر بدتر
 نہیں ہیں جس سے وہ باپ کی نسبت جہنم کے اونچے طبقہ میں پہنچ گیا ہے بھی اپنے باپ کے ساتھ ملا جائیگا جو اب یہ کہ بدی کی جانب ایسا نہ ہوگا کہ کبھی
 ایمان و فضیلت کا متن ہو اور بدی و کفر قابل فضیلت نہیں بلکہ قابل عدالت ہے تو ہر شخص اپنے عدل پر بیگانہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ
 کتبہ رکھو ہر مرد ہون ہے بعض اُسکے جو اُسے کمایا یعنی ہر مرد اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا اور یہ اعمال اُسکے ساتھ لازمی ہیں پس اگر ایمان

اعمال میں تو وہ انہیں کے موافق بدلا پانچ اور بد لا ثواب مع فضیلت ہے اور اگر کفر و شرک و بدکاری کے عمل میں تو وہ انہیں بدکاریوں میں مانوڑ ہوگا پس وہاں فضیلت نہیں بلکہ عمل سے سزا و بعض علمائے نے کہا کہ یہ آیت ابن جنم کا بیان ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں و انہی ذریات کی فضیلت بیان فرمائی تو اس آیت سے آگاہ کیا کہ فضیلت خاص کر مومنین کے واسطے ہے کیونکہ کفار میں سے ہر نفس اپنے اعمال میں گرفتار ہے دلیل یہ ہے کہ گرفتار ہونا مومن کی صفت نہیں ہے تو خواہ مخواہ یہ آیت فقط کفار کے واسطے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رزقہا الا اصحاب الیمین یعنی ہر نفس بعوض اپنی کمائیوں کے گرفتار ہوگی سوائے اصحاب الیمین کے۔ ہ۔ اور اصحاب الیمین اصحاب ایمان و اہل جنت ہیں تو معلوم ہوا کہ یہاں گرفتاری فقط اصحاب دوزخ کے واسطے ہے اسے طرح یہاں بھی یہ معنی ہیں کہ اہل ایمان اس فضیلت کے واسطے خاص ہیں کہ باپ دادا کی برکت سے ذریات کو فیض پہنچے اور باقی سب نفوس سوائے اہل ایمان کے اپنے اعمال میں گرفتار ہونگے یہی تفسیر حضرت مجاہد سے منقول ہے شیخ رازی نے تفسیر کبیر میں کہا کہ یہاں ایک معنی دیگر بھی ہو سکتے ہیں یعنی زمین لازمی ہوتا ہے اس آیت سے بیان فرمایا کہ ہر ایک بندہ خواہ جنتی ہو یا دوزخی ہو وہ اپنے اپنے اعمال کے ثواب یا عذاب میں لازمی ہوگا پس جو جنت میں گیا وہ جنت سے کبھی نہیں نکلیگا اور جو کوئی جہنم میں گیا وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلیگا کیونکہ ہر ایک اپنے اعمال میں دائمی مہیون ہے (تنبیہ) یہودیوں نے گمان کیا کہ نبی اسرائیل میں بکثرت انبیاء و اولیاء گذرے ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں بلکہ ہم ان کی اولاد و ذریات میں ہیں پس یہ کہو ہماری بدکاریوں پر کچھ ڈر نہیں ہے کیونکہ ہمارے گناہ مغفور ہیں اور ہم انہیں کے درجہ میں ان کے ساتھ ہونگے حالانکہ یہ فقط شیطانی خیال ہے کیونکہ ذریات کی فضیلت حاصل ہونے کے واسطے شرط یہ ہے کہ مرتے دم تک ایمان ہو حالانکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کیا اور مر گئے تو کسی طرح ذریات میں باقی نہیں رہے کیونکہ کوئی نسب باقی نہیں رہیگا سوائے ایمان کے حالانکہ انہوں نے کفر کیا پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو جب قدر یہودی باقی تھے انکو موقع تھا کہ ایمان لاویں مگر بہت ہی کم ایمان لائے اور باقیوں نے کفر پر اختیار کیا پس وہ ذریات سے خارج ہیں اسے طرح نصرانیوں نے بھی دین توحید چھوڑ دیا اسے طرح اہل اسلام میں سے جن فرقوں نے توحید چھوڑی وہ خارج ہونگے اور اس زمانہ میں بکثرت ایسے جاہل ہیں کہ محبت کا دعویٰ کر کے خدانے شریعت عمل کرتے ہیں اور اوپر بیان ہو چکا کہ محبت وہی مقبول ہے جو حقیقی ہو اور دل میں ہو اور اس کا ظاہری اثر جس سے پہچان ہو یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے طریقے پر دل و جان سے ثابت ہو اور اگر اسکے دل میں فسق و فجور کی محبت ہو اور دنیا کی محبت ہو تو وہ محبوب سے کوسوں دور ہے کیا نہیں دیکھتا ہے کہ بزرگ بندے کی پاکیزہ محبت اور فسق و فجور دونوں کیونکر اسکے دل میں جمع ہو سکتے ہیں بلکہ شیطان نے اسکو سخرہ بنا کر دھوکا دیا کہ اسکے داغ میں دعویٰ محبت راسخ کر دیا حتیٰ کہ وہ اپنے نفس و اسکی بربادی سے جاہل ہے اور سمجھتا نہیں لغو ذبا اللہ من شرور الفتننا پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بعض عیش کو بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ وَ اَمَّا دَعْوَانَا فَاَكْفِيهِمْ وَ لِيَجْزِيَ الَّذِي يَشْكُرُونَ۔ اور ہم نے انکو زیادت عطا فرمائی تاکہ اور گوشت سے جنکی خواہش کرتے ہیں ف یعنی ہم نے اہل جنت کو باوجود درجات عالیات کے اور آل و اولاد سے انہیں ٹھنڈی ہونے کے لذت کی چیزیں بھی عطا فرمائیں کہ ہر قسم کے فوائد و ہر طرح کے لذت گوشت جو بہت رغبت و خواہش سے کھائے جاتے ہیں انکو امداد فرمایا اور یہ زیادت نعمت ہے اور وہاں شراب ظہور سے بھی انکو لذت دی۔ يَتَنَزَّلُ عَلَيْنَا مَائِدَاتُ الْغُيُوثِ۔

اور انہیں باہم سب قرابتی جنت میں پیالے ایک دوسرے سے ہاتھوں ہاتھ لینگے جس میں کچھ لغو نہیں ہے اور نہ گناہ کی بات ہے ف یعنی جنت میں سب اہل قرابت باہم اپنی شاہانہ مجلس میں بیٹھ کر خوش مزہ پاکیزہ شراب کا بھی دور کرینگے گر وہ دنیاوی بخش خمر کے اندر نہیں ہے کیونکہ اسکے پینے میں مزہ اور لذت و سرور جنت کامل ہے لیکن لغو گوئی اور زبان نہیں ہے جیسے دنیاوی شراب خواروں میں ہوتا ہے اور نہ اس میں گناہ کا فحش کلام و دروغ طومار ہے۔ جیسے دنیاوی شراب خوار شراب پیکر دوسرے کی وجہ سے غمور ہوتے ہیں اور خمار کی وجہ سے لغو اور فحش بگتے ہیں اس سے جنت کی شراب ظہور بالکل پاک ہے کیونکہ یہ دنیاوی شراب کی پختی ہوئی نہیں ہے اور اس مجلس میں ان کے واسطے پاکیزہ خدی ہونگے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وُعْدَةٌ كَأَمْثَلِ الْمُرْتَدِّينَ۔

اور انکی خدمت کے واسطے اُنکے گرد پھرنے والے اُنکے غلام ہونگے گویا وہ سیپ کے اندر روتی ہیں ف یعنی ایسے پاکیزہ حسین و شفافہ ہونگے جیسے پتھر کی گولیاں
 کہ جسکو بھی ہاتھ بھی نہیں لگا یا گیا اور سیپ کے اندر تو قازہ موجود ہے بطرح اُنکی خوبصورتی و نزاکت و پاکیزگی ہوگی پھر اس لذت و مسرت کے کمال
 عین کے ساتھ اپنے رب عزوجل کا انعام یاد کرینگے اور اہل قرابت میں ج طرح دنیا میں باہمی سلوک محبت تھا اُسکا نتیجہ دیکھنے کے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انکا فرما
 قَبْلِ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ - اور بعضے بعضوں کی طرف متوجہ ہو کر باہم گفتگو کریں گے قَالَوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْ اَهْلِنا مُسْتَفِیْنًا - کہیں گے کہ
 ہم لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں اپنے کنبہ والوں میں شفقت کرنے والے تھے ف یعنی اپنے عزیز و قریب لوگوں کے ساتھ نیک سلوک رکھتے تھے اور ڈرتے
 تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا عزیز عذاب میں گرفتار ہو جاوے جیسے اپنی جان پڑرتے تھے اور عزیز بھی ہماری نصیحت کا لحاظ رکھتا تھا پس ہم آپس میں ایک دوسرے
 کو امر حق کی اور نیک باتوں کی نصیحت و رعایت کرتے تھے فَمَنْ لَّوْنًا وَّقَدْ لَعْنَا ابْنَ السَّمَوَاتِ اِنَّ رَبَّنَا لَرَءِیْفٌ رَّحِیْمٌ - اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمکو
 جلتے ہوئے نہریے عذاب سے بچا یا ف یعنی ج طرح ہم ڈرتے اور پناہ مانگتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمکو عذاب جہنم سے بچایا اور آپس میں ہکو
 لرایا - اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِیْمُ - ہم پہلے سے اسی سے دعا کرتے تھے بیشک ہمارا اللہ بہت نیکی بخشنے والا بہت مہربان ہے
 ف یعنی دنیا میں ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ ہی سے عاجزی و التجا کیا کرتے تھے پس اُسے ہماری دعا قبول فرمائی اور ہماری مراد ہو کر دیدی بیشک ہمارا رب
 سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز میں یہی آیت پڑھی فَمِنْ اَشْرَفِنا وَّقَدْ نَعَاذُنا عَذَابَ السَّمَوَاتِ
 اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِ نَدْعُوْهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِیْمُ پھر کہا کہ اسی مجھ پر منت فرما اور مجھے عذاب جہنم سے بچا بیشک تو ہوا رحیم ہر دو واہ ابن ابی حاتم، انس رضی اللہ عنہ نے کہا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائینگے تو جب اُنکو اپنے بھائیوں کی ملاقات کا اشتیاق ہوگا تو فوراً اُنکے تخت روان
 ہو کر سامنے ہو جائینگے اور دونوں یکجہ رنگے ہونے آپس میں باتیں کریں گے اور دنیا کے حالات بھی یاد کریں گے حتیٰ کہ ایک ایک کا آپ کو معلوم ہو کہ کس دن اللہ تعالیٰ
 نے ہماری مغفرت فرمائی ہم فلاں روز فلاں مقام پر تھے وہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں مغفرت مانگی تو رب عزوجل نے ہکو بخشا اور واہ البر
 خطیب نے لکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر جنابی کے واسطے ہزار غلام مختلف خدمتوں پر مامور ہونگے حسن بصری نے مرسل روایت کی کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ جب خادم کی کیفیت ہوگی کہ درکنون کے اندر تو اُسکے محذوم کی کیا کیفیت ہوگی یعنی خود جنابی
 بندے کی کیا صفت ہوگی آپ نے فرمایا کہ جیسے چودھویں رات کے چاند کے سامنے ستارے ہوتے ہیں یعنی جنتی مثل چودھویں رات کے چاند کے ہوگا اور اسکے
 خادم مثل ستاروں کے ہونگے (تنبیہ) اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل قرابت اپنے قریبوں کی برکت سے جنت کے درجات پاویں گے و لیکن دنیا میں انکو نصیحت
 پانچے کہ بزرگوں کا ادب لحاظ رکھیں جیسے بزرگوں کو یہ خوف ہے کہ ہمارے قریبی کو عذاب نہ پہنچے پس وہ انکی خیر خواہی چاہتا ہے اور ظاہر میں انکو نصیحت
 کرتا ہے اور باطن میں دعا کرتا ہے اور اسی طرح یہ بھی ادب کے ساتھ اُسکی نصیحت سنیں اور اپنی بے ادبی سے اُسکو رنج نہ دیں کیونکہ وہ نصیحت کرنے کے واسطے اُتیا ہے

سنت پر مامور ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ امت کو نصیحت فرماوین کما قال تعالیٰ

فَاِنَّكَ كَرِهُمُ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بَكَاهِنٌ وَوَلَا جُنُوْنٌ ؕ اَمْ يَقُولُوْنَ مَا عَلَّمَتْنا هٰذِہٖا الْاٰمَةُ قَوْمًا عٰوْنٌ ؕ اَمْ يَقُولُوْنَ نَقَلْنَا
 اب تو سمجھا کہ تو اپنے رب سے بیرون والا نہیں نہ دیوانہ کیا کہتے ہیں یہ شاعر ہے ہم راہ دیکھتے ہیں اسپر گردش زمانہ کی
 قَاتِیْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنٰثِرِیْنَ ؕ اَمْ تَأْمُرُوْهُمْ اَخْلَافُہُمْ بِہٰذَا الْاَمْرِ قَوْمًا عٰوْنٌ ؕ اَمْ يَقُولُوْنَ نَقَلْنَا
 کہ میں ہی تمھارے ساتھ راہ دیکھتا ہوں کیا ان کی عقلیں ہی سکھاتی ہیں انکو باوہ لوگ شرارت پر ہیں کیا کہتے ہیں

بَلْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ؕ قَلِیْلًا تَوَّابٌ ؕ اَمْ یَقُولُوْنَ نَقَلْنَا
 کہ ان میں سے کئی نہیں پڑا کئی نہیں پھر چاہیے کہ آئین کوئی بات اس طرح اگر وہ

جنت کے بیان میں حال فرمایا کہ وہ آپس میں کہیں گے کہ ہم دنیا میں عذاب آئی سے اپنی جان پر اور قرابتیوں کی جان پر ڈرتے تھے تو
 ظاہر ہو گیا کہ مخلوق میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کیونکہ اہل جنت انھیں آدمیوں میں سے ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو تسکین دی کہ کافروں کی
 دنیا کی لحاظ نہ فرماؤں کیونکہ وہ اہل جہنم ہیں اور ایسے جس پلید ہر چیز میں کثرت سے ہوتے ہیں اور اہل جنت درکنون سے بھی افضل ہیں تو بہر حال قلیل ہونے
 اللہ دنیا میں انھیں ناکارہ جہنمیوں کے درمیان معنی میں پس دشمنوں جہنمیوں کے طعن و تشنیع پر توجہ نہ فرمائیے جو آپ کو کاہن و مجنون کہتے ہیں۔ فَذَكِّرْ فَمَا
 آتَتْ بِمَعْنَتِ رَبِّكَ بَكَاهِنٍ وَلَا يَجْتُنُونَ۔ پس نصیحت فرما کہ تو اپنے رب کی نعمت سے نہ کاہن ہوا اور نہ مجنون ہوا بلکہ جن کافروں نے تیری جناب
 میں ایسے گستاخ کلمات کہے ہیں واللہ وہی احمق تہمی ہیں کہ جب انکو شان آئی اور جو اس سے آغاز و انجام نہ سچا نا بلکہ جانوروں کی طرح اسی
 دنیا کو ایسا بے بساط سمجھے تو جنت و آخرت سے انکار کیا آخر چند روز کے بعد جہنم کے عذاب سے انکے جو اس درست ہونگے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ کفار قریش نے یہ بتایا
 بانڈے تھے کاہن وہ لوگ اُس شخص کو کہتے تھے کہ جسکے پاس جن میں سے کوئی اگر آسمانی خبر بتلا دیتا تھا اور مجنون اُسکو کہتے تھے جسکو شیطان جن نے اپنے مس سے
 مجنون کر دیا ہو مترجم کہتا ہے کہ جن آتش ہوتا ہے تو جب انسان سے اُسکا مس واقع ہو یعنی چھو جاوے تو جو اس انسانی مجبوط ہو جاتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے نفی فرمایا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہیں اور نہ مجنون ہیں بلکہ جو کچھ بتلاتے ہیں وہ وحی آسمانی ہے اور بالکل حق ہے۔ اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ مَّتَرْتَابٍ
 رَبِّ الْمُنُونِ۔ بلکہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے ہم اسکے حق میں گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں یعنی یہ احمق لوگ ایک بات پر قائم نہیں ہیں کوئی کاہن کہتا ہے
 اور کوئی مجنون کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ اپنی شاعری کے زور سے لوگوں کو اپنے تابع بناتا ہے اور ہم لوگوں کا اتفاق تو بڑا اپنی سرداری بنانا چاہتا ہے پس ہم منتظر
 ہیں کہ آخر زمانہ کی گردش اسپر بھی واقع ہو تو اسکے ہلاک ہونے سے ہلکونجات ہو منون۔ زمانہ اور موت دونوں کہتے ہیں اگر یہاں زمانہ کے معنی ہوں تو ریب
 المنون گردش زمانہ ہے اور ریب کو اسواسطے گردش سے تشبیہ دی کہ ریب اور شک بھی ایک حال پر قائم نہیں رہتا جیسے زمانہ کی گردش ہے اگر منون بمعنی موت ہو جیسے
 ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے تو موت کا ریب اسواسطے کہا گیا کہ وہ طرح طرح کے سان سے واقع ہوتی ہے ابن عباس نے کہا کہ قریش نے باہم جو پال میں
 جمع ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں مشورہ کیا تو ان میں سے ایک نے یہ بھی کہا کہ اس شخص کو قید کر دو اسکے حق میں ریب المنون کا انتظار کرو پس جیسے
 اگلے شعر بانڈے میر و نابغہ وغیرہ کے مرچکے اسیر طرح یہ بھی مرچا گیا تو اللہ عزوجل نے انکے جواب کا حکم دیا بقولہ تعالیٰ۔ قُلْ تَكْفُرُوا فَإِنِّي مُعَذِّبُكُمْ
 بِمَا تَكْفُرُونَ۔ کہدے کہ اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں ف یعنی اگر تم میری موت کا انتظار کرنے ہو تو مجھے بھی حکم ہے کہ میں
 تمہاری موت کا انتظار کروں فشرعی نے کہا کہ تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ یہ سب لوگ جنکے حق میں انتظار تھا حوادث زمانہ و جہاد کی موت سے مارے گئے اور جب
 کبھی کوئی شخص کسی دوسرے کی موت سے اپنی امید بربانی کا منتظر ہوتا ہے تو کتر اپنی امید کو پہنچتا ہے بلکہ خود ہی مر جاتا ہے اگر کہا جاوے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو تو انتظار کا حکم تھا جواب یہ ہے کہ اس سے یہ مراد نہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکی موت کے منتظر ہیں بلکہ اس سے کفار کو سخت دہم کی ہے جیسے غضب کی
 حالت میں غلام سے کہتے ہیں کہ اچھا جو میرا چاہے وہ کر میں بھی تجھے غافل نہیں ہوں اور آیت میں اشارہ ہے کہ کفار نے جس طرح انتظار کا طریقہ خیال کیا تھا یعنی
 تمہارے منتظر ہوں تو اسکا قابو نہیں پاؤنگے اگرچہ وہ لوگ اپنی کثرت و قوت کی وجہ سے اسکو آسان سمجھے ہوں بلکہ مساوی حالت ہے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں
 بھی منتظر ہوں واضح ہو کہ تمام عرب میں قریش اپنی احلام یعنی عقول کی تیزی میں مشہور تھے حالانکہ حق کو باطل سے تمیز نہ کر سکے لہذا اللہ تعالیٰ نے انکی تحقیر فرمائی
 فَذَكِّرْ فَمَا آتَتْ بِمَعْنَتِ رَبِّكَ بَكَاهِنٍ وَلَا يَجْتُنُونَ۔ کیا انکو انکی عقلیں اس بہتان کا حکم دیتی ہیں یا یہ قوم سرکش ہیں
 جن عقلوں پر غرور کرتے ہیں وہ ہی عقل ہیں جو انکو محض باطل اور بتلاتی ہیں کہ پیغمبر عاقل کو جو عین حق لایا ہے کاہن و مجنون و شاعر وغیرہ کہتے ہیں اور
 جو اس دعویٰ کے خود پتھروں کی پرستش کرتے ہیں ان میں عقل کچھ نہیں ہے بلکہ قوم مطاغی ہیں کہ حماقت و شرارت سے انرا بانڈھتے ہیں اور حد سے

بڑھ جاتے ہیں مترجم کتاب کہ عرب میں قریش کے لوگ اپنی ذہانت اور دانائی میں مشہور تھے لیکن سب کو اپنی ذہانت میں عقل کا مزہ چاکھانے لگا اور اس کی تیزی تھی جو خون کی قوت سے پیدا ہوتی ہے لہذا ان کو حق و باطل میں امتیاز نہ ہوا اور جنکے حواس کو نور عقل سے روشنی پہنچی ہو وہ ان کی ذہانت کو کم کرتے ہیں اور انہیں قوت جسمانی بھی شرط نہیں ہے بلکہ جنکے حواس میں خون کی قوت سے تیزی ہوتی ہے وہ مغرور و طامعی ہو جاتے ہیں کہ صراحتاً متعلق ہے انہیں کہے کہ بنی اور حق کے تابع نہیں ہوتے ہیں کفار کا یہی حال ہے کہ امر حق کو جو عقل سے ادراک ہوتا ہے اپنے حواس سے ادراک کرنا چاہتے ہیں تو غلط و خطا میں پڑ جاتے ہیں۔ **آمَ يَقُونُ تَقْوَاهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ**۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ اُسے یہ قول بنا لیا ہے بلکہ ایمان نہیں لاتے ہیں ف یعنی کفار اس امر پر ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی سے کلام حق نازل فرمایا ہے تاکہ نور عقل سے ادراک ہوتا تو لامحالہ عقلی سے غور کرتے ہیں جب کا یہی نتیجہ ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ اسکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے حالانکہ اگر ذرا بھی عقل ہوتی تو وہ انکو روکتی کہ اگر پیغمبر نے خود بنا لیا ہوتا تو اس سے بہتر وہ لوگ بناتے جو پڑھے لکھے تھے علاوہ اسکے اگر انسان بنانا تو اعجاز کی فصاحت و بلاغت کہاں سے لاتا کیونکہ اب بھی ملک عرب میں ہزاروں بلکہ لاکھوں شاعر ایسے زبردست موجود ہیں جو ہر سال حج میں دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے مثل کوئی شعر نہیں کہہ سکتا ہے باوجود اسکے قرآن کی چھوٹی سورت کے مقابلہ میں عاجزی کا اقرار کرتے ہیں کاہنوں نے خود اقرار کیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ کاہن فوراً ایمان لائے اور اہل کتاب نے شہادت دی کہ جو کچھ اسپر نازل ہوا وہ اگلے انبیاء کے مانند ہے علاوہ اسکے اُس میں معانی کی تعلیم میں صفات حق و مکارم اخلاق میں پھر کیونکر عقل تجویز کر سکتی ہے کہ یہ بنا ہے ہوسے شعر میں۔ **قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ** ان کا تو اصل قیٰن اگرچہ ہیں تو اسکے مثل حدیث لاوین ف پہلے اُسے کہا گیا تھا کہ قرآن کے مثل لاوا اور سب جمع ہو کر بناؤ پھر کہا گیا کہ دس سورتوں کے مثل لاوا پھر کہا گیا کہ ایک ہی سورت کے مثل بنا لاؤ مگر سب طرح وہ لوگ عاجز ہو گئے بلکہ جس کاہن اور شاعر کے سامنے انھوں نے سورہ انا اعطیناک الکوثر کے مانند پیش کیا اُسے غور کر کے اقرار کیا کہ مجھے اسکے مثل ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اور یہ آدمی کا کلام نہیں ہے بلکہ بہتر ہے انہیں سے ایمان لائے پھر بھی ان کفار سے تعجب تھا کہ اپنی سرکشی سے بہتان و دروغ باندھے جاتے تھے اور جب عرب کے شعرا وغیرہ امام حج میں آتے اور آنحضرت صلعم سے ملنا چاہتے تو قریش اس خوف سے کہ یہ بھی مسلمان ہو جائیگا اُسکو بہر گاتے

اور روکتے تھے علاوہ اسکے قرآن مجید میں حق تعالیٰ خالق عزوجل کی صفات الوہیت کا بیان ہے تو اس سے ان کو کیوں انکار ہے قال تعالیٰ **آمَ خَلِفُوا مِّنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ** اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُوْنَ اَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمٰتِ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصِطْرُونَ اَمْ لَهُمْ سُلْمٌ لِّسْمِعُونَ فِیْہِہٖ کَلِیٰتٌ مُّسْتَمِعٰتٌ لِّسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ اَمْ لَہُمُ الْبَنٰتُ رَبُّکَ اَوْہٰی دَارُوْنَ ہِیْنَ کیا اُنکے پاس کوئی بیڑھی ہے جس پر سُن آتے ہیں تو لے آوے جو سنتا ہے اُن میں ایک سند کھلی کیا اسکے ان بیٹیاں **وَلَكُمْ الْبَنٰتُ** اَمْ تَسْئَلُهُمْ اَجْرًا فَاَنْہٰتُمْ مِّنْ تَعْدِیْہِمْ تَتَّقَلُوْنَ اَمْ عِندَہُمُ الْغَیْبُ فَاَنْہٰتُمْ مِّنْ تَعْدِیْہُمْ اَمْ یُرِیْکُمْ

اور تمھارے ان بیٹے ہیں کیا تو انکے پاس ہے اُنکے کچھ نیک سواپیر جنی کا بوجھ ہے کیا اُن کو خبر ہے بھید کی سو وہ کھڑے ہیں کیا چاہتے ہیں **کَیۡدًا** اَطْفَالِیۡنَ یُنٰی کَفَرُوۡا ہُمْ اَمۡ لَکُمۡ اَلۡکِیۡدُوۡنَ اَمْ لَہُمۡ اِلٰہٌ غَیۡرُ اللّٰہِ سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَمَّا یُشْرَکُوۡنَ ○ کچھ داؤ گنا سو جو منکر ہیں وہی آتے ہیں داؤ میں کیا اُنکا کوئی حاکم ہے اللہ کے سوا وہ اللہ نرالا ہے اُنکے شرک بتانے سے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو معنوی طریقے سے قرآن کا حق ہونا سمجھا یا جیسے پہلے فصاحت و بلاغت کے اعجاز ظاہری سے انہیں حجت قائم کر دی دونوں طرح ظاہر و باطن میں قرآن بے مثل ثبوت ہوا پھر انکار و بہتان کی جگہ باقی نہیں رہی بیان لہذا یہ کہ قرآن میں اہل معرفت حق تعالیٰ کے ہونے کے یہ لوگ کیوں انکار کرتے ہیں۔ **آمَ خَلِفُوا مِّنْ غَيْرِ شَيْءٍ**۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ف یعنی انکی ایجاد بغیر موجود ہے۔ **آمَ خَلِفُوا مِّنْ غَيْرِ شَيْءٍ**

یاد خود ہی ظانی ہیں فن انھوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے یعنی نہ خود خالق ہیں اور نہ بغیر ایجاد کے پیدا ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے انکو پیدا کیا واضح ہو کہ
 جبریل بن مطہم بتداین الامان نہیں لائے تھے یہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت فرمائی پھر جب بدر میں مشرکین قریش مارے گئے اور نشر
 قید ہوئے تو فریاد کیا پھر ان کے واسطے کہ سے جبریل بن مطہم بھی مدینہ آئے وہاں انھوں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سنی چنانچہ
 روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں سورہ طور کی قرأت سنی جب آپ اس آیات پر پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام ہم
 الخالقون الآیات تو قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاوے (بخاری) اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ کیا انھوں نے آسمانوں وزمین کو
 پیدا کیا ہے بلکہ یقین نہیں لاتے ہیں فن یعنی صریح معلوم ہے کہ آسمانوں وزمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسکی وحدانیت میں کوئی ساجھی نہ تھا پھر اسکی شان وحدانیت
 میں کیوں شرک کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ انکے دلوں میں حق تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ کفار مکہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آسمانوں
 وزمین کو کس نے پیدا کیا تو صاف کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر یہاں کیا معنی ہیں کہ انکو یقین نہیں ہے جو اب یہ ہے کہ جاننا دو طرح کا ہوتا ہے ایک یہ کہ جو اس
 میں ایک خیال جا ہو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے والا ہے اور دوم یہ کہ دل میں بھی یقین ہے جس سے دل میں اثر پیدا ہوتا ہے اور اس سے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں اور
 سمجھ حاصل ہوتی ہے پس کافروں کو دلی یقین حاصل نہیں ہوتا ہے اور اس سے ظاہر ہو کہ جس شخص کے دل میں یہ اثر نہ ہو اس میں ایمان نہ ہوگا اگرچہ وہ زبان سے
 لا اے اللہ کا اقرار کرے اگر کہا جاوے کہ اُسکے واسطے کیا پیمان ہے تو جواب یہ ہے کہ دار دنیا سے پہلو تھی کرنا اور دار آخرت کی جانب جھکنا اور موت سے پہلے اُسکا
 سامان کرنا یہ پیمان حدیث میں موجود ہے اور کتر درجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی شریعت کے موافق گناہ سے ناام ہوگا اور عذاب سے خائف ہوگا اور نیکی دیکھنے سے
 محبت کرے گا اور بدی و بدوں کو بُرا سمجھے گا اور واضح ہو کہ جسکے دل میں ایمان آجاتا ہے جب اس سے شان حق سبحانہ تعالیٰ بیان کی جاوے تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے
 کیونکہ وہ اُسکے دل میں موجود ہے اور جب اسکے سامنے شان حق تعالیٰ کے خلاف کوئی بات بیان کی جاوے تو وہ یقین نہیں لاتا اگرچہ جاہل ہو اسطرح شرک کی باتوں
 پر بھی دل سے انکار کرتا ہے مثلاً رزق دینے والا یا بیماری سے شفا دینے والا یا آل اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اگر اُس سے کسی نے کسی غیر کے واسطے یہ شان بیان کی
 تو اُسکا قلب انکار کرتا ہے بخلاف منافقوں کے کہ وہ غیر کی نسبت سمجھ لیتے ہیں اور شان حق تعالیٰ کو نہیں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اَمْ عِندَکُمْ خِزَانٌ
 مِّنْ مَّا مَنَعْنَاهُمْ لَمْ نُصِيبْکُمْ بِرُزُقٍ۔ کیا ان کافروں کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا یہی لوگ حساب کر نیوالے ہیں فن یعنی جب یہ بات معلوم ہوگی کہ آسمان و
 زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہر ایک کا خالق ہے تو وہی انکا باقی رکھنے والا اور وہی انکو رزق دینے والا ہے اور اُسکے پاس ہر قسم کے خزانے ہیں اور وہی
 ہر مخلوق کا حافظ اور اُن پر مسلط ہے پس جب دل میں یقین ہے تو اسکے ساتھ کسی شخص کی نسبت یہ تصور و خیال نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کوئی بات سوائے حق تعالیٰ
 کے کیسے اختیار میں ہے پھر کفار جو شرک کرتے ہیں وہ رزق یا مال و اولاد کسی دوسرے سے کیونکر طلب کرتے ہیں کیا اُنکے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا مخلوق کے
 حساب وہی قرار پائے ہیں یہ سب باطل ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک متصرف ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو وہ کرنا ہے وہی ہوتا ہے پس اسی نے قرآن مجید نازل کیا اور
 صفات الوہیت سے آگاہ فرمایا اور شرک کو باطل کیا کیونکہ شرک غیر ممکن ہے پھر یہ لوگ کہاں سے باتیں بناتے ہیں۔ اَمْ لَهُمْ سُدٌ مِّنْ مَّا یَسْتَعْجِلُونَ بِہِ بکیا ان کے
 واسطے کوئی بیڑھی ہے جہاں کان لگا کر سنتے ہیں فن یعنی کیا آسمان تک انکے واسطے کوئی بیڑھی لگی ہوئی ہے کہ وہاں پہنچ کر ملائکہ سے احکام آتی سنتے ہیں اور یہاں
 شرک و کفر کے احکام پھیلانے اور نبوت کے حق سے انکار کرتے ہیں ورنہ یہ شرک کے احکام انکو کہاں سے لے ہیں قَلْبَاتٍ مُّسْتَعْجِلَاتٍ مُّسْتَعْجِلَاتٍ مُّسْتَعْجِلَاتٍ۔ تو انکا
 سننے والا کوئی واضح حجت لاوے فن جس سے ظاہر ہو کہ یہ شرک کے قول فعل صحیح ہیں پس جب یہ حال ہے تو بلا دلیل ایسے اقوال شرک و کفر پر کیوں یقین کرتے
 ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں شرک و کفر کے اقوال قبیح کہتے اور احکام باطل بتلاتے ہیں کہ ملائکہ بیٹیاں ہیں حالانکہ جنے ملائکہ کو پیدا کیا اسکی شان میں یہ
 مال ہے اَمْ لَہُ الْبَنَاتُ وَکُمْ الْبَنَاتُونَ۔ کیا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور تمھارے واسطے بیٹے ہیں فن کیونکہ تم بیٹیوں کو بہت بُرا سمجھتے بلکہ مار ڈالتے ہو پھر

Marfat.com

کیسے احمق ہو کہ جناب باری تبارک و تعالیٰ میں بیٹیان تجویز کرنے ہو یہ صریح دلیل ہے کہ تم نے اپنے خالق عزوجل کو بالکل نہیں پہچانا پس قرآن مجید پر ایمان لانا اور اللہ کے
 یقین کرونا کہ تم کو معرفت حاصل ہو کہ یہ تو تمہارے واسطے بغیر نصیحت ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عزوجل کی رسالت پہنچانے میں تمہاری نصیحت
 تصور نہیں ہو اور عجب کہ باوجود اسکے احمق کافر کو قرآن کی نصیحت سننے و سمجھنے سے گریز و انکار ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عجب و لا یلتئمنا
 انما نکتبہم رجلاً افہمہ من مدعہ و متقلون کیا تو ان لوگوں سے کچھ اجرت مانگتا ہے تو یہ لوگ تاوان سے بوجھل ہو گئے فانیسے تو اللہ تعالیٰ کی
 رسالت پہنچانے پر اسے کچھ اجرت نہیں مانگتا جسکی عزامت سے اپنے نقیض بوجھل پڑا ہو بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے اُکو و حدایت آس کی معرفت ہمیں بغیر نص
 سکھاتا ہے پھر یہ لوگ کیسے احمق ہیں کہ ہر طرح سے اسلام کی خوبیاں دیکھ کر منکر ہوتے ہیں یہ بھی انکی حماقت کی دلیل ہے جیسے خدا تعالیٰ کے واسطے بیٹیان تجویز
 کرنا انکی حماقت تھی پھر غور سے انکو سرکشی کرنا کسی طرح زیبا نہیں ہے مترجم کتاب ہے کہ ہمارے زمانہ کے کفار کو غور سے دیکھو تو کفار عرب سے بدرجہا بدتر احمق ہیں
 اسواسطے کہ کفار عرب اگر چہ انکی طرح آخرت سے منکر تھے اور سوائے دنیا کے کچھ نہیں جانتے تھے تاہم اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کا خالق مانتے تھے یہ لوگ جو اسوقت
 موجود ہیں دنیا کو بغیر موجود کے اس انتظام پر خود بخود سمجھتے ہیں اور جب کہا جاوے کہ ولی کے ہاتھ میں پتھر سونا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ یہ سچ کے خلاف ہے کہ بغیر
 سبب کے جادو ہو سکے اور ہماری آنکھوں سے آخرت نظر نہیں آتی ہے تو موجود نہیں ہے اور دنیاوی چیزوں میں ترکیب کیمیائی سے چند روزہ زندگی کا سامان
 کرنا انکی عین مراد ہے اصل حقیقت سے یہ لوگ بہت دور ہیں کہ عرب کے کفار سے بھی کئی درجہ گہرے ہوئے ہیں کہ موت کے بعد دعویٰ کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے اور
 آخرت کچھ نہیں ہے اور آسمان کچھ نہیں ہے غرض کہ بہت سے احکام غیب کھاتے ہیں جیسے کفار عرب کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے تشنیع فرمائی بقولہ تعالیٰ اَمَّا عِنْدَ ھُمْ
 الْعِزْبُ فَھُمْ یَکْتُمُونَ کیا انکے پاس غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں فانیسے یہ احکام کہاں سے کھاتے اور لوگوں میں پھیلاتے ہیں کیا غیب جاننے کے مدعی
 ہیں کہ اسکے موافق لکھ لیتے ہیں واضح ہو کہ مخلوقات اس دائرہ امتحان میں صرف حواس سے کام لیتے ہیں اور جو اس طرف جم کی طبعی زندگی کے واسطے ہیں اور
 ہر جسم کو اپنی اپنی ضرورت کے لائق حواس لے ہیں مثلاً انسان کو اپنی ضرورت کے لائق حواس کامل لے ہیں اور دیگر جانوروں میں ناقص ہیں ولیکن یہ حواس
 صرف اسی جسمانی زندگی کے ضروریات پوری کرتے ہیں پس ہا سولے اسکے آخرت و روح کے لائق احکام کو ہرگز معلوم نہیں کر سکتے ہیں لہذا جن قوموں نے
 آخرت سے انکار کیا انکا یہی شیوہ ہے کہ اپنے حواس کے موافق احکام کے پابند ہوں بلکہ جہالت سے احکام خدائی بتاتے ہیں اور جن لوگوں نے معرفت عقلی سے
 پہچانا وہ انکی حماقت پر افسوس کرتے ہیں پس یہاں میں قسم کے لوگ ہیں اول جو حواس کو دنیاوی ضرورت میں لگاویں اور آخرت و معرفت کے واسطے علم
 نبوت سے عقل حاصل کریں یہ گروہ کامل ہے بشرطیکہ ٹھیک علم نبوت پر ہوا و مثل یہود و نصاریٰ کے خلط ملط نہ کرے دوم وہ گروہ کہ فقط آخرت کے احکام کو علم
 نبوت سے کامل کرتے ہیں اور دنیاوی توجہ نہیں کرتے اور زاہد لوگ ہیں کہ دنیاوی تکلیفات اٹھاتے ہیں اور اگر اکثر لوگ ایسے ہو جاویں تو اسلامی سلطنت مٹ
 جاوے سوم وہ گروہ جو دنیاوی ترقیات کے سولے عالم غیب آخرت سے منکر ہیں پس یہ جانوروں کی طرح اس دنیا کی چیزیں حاصل کرتے ہیں عمر برباد کر کے
 مرجاتے ہیں اور آخرت میں عذاب جہنم اٹھاتے ہیں اور شک نہیں کہ کچھ کچھ انکو احکام جہاد ادا کرنے پڑتے ہیں تو کمال جہالت سے اپنے حواس کے موافق انکو
 نکالتے ہیں چنانچہ سب کافر و مشرک قوموں کو اسی دائرہ میں دیکھ سکتے ہو پس اللہ تعالیٰ نے اپنے تشنیع فرمائی کہ کیا انکے پاس غیب ہے کہ جس سے یہ احکام لکھے ہیں
 اَمَّا عِنْدَ ھُمْ کیداً یا یہ لوگ بلکہ ارادہ کرتے ہیں فانیسے اس طریقے سے لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں ولیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ انکار یہ کر نہیں چل سکتا کہ انکو
 کفر و اھم انکندون پس جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہی کریں گرفتار ہیں فانیسے انکو آخر خود اپنے وبال ہوگا اسواسطے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان میں سے اللہ تعالیٰ
 وہ نتیجہ ہر کام سے نکلنے والا ہے پس حقیقی کر کے معنی تو یہ ہے کیونکہ کہ یہ ہے کہ ایسے طریقے سے کام کرے کہ اُسکا نتیجہ ایسا نکلے کہ دوسرا اسکو نہیں چل سکتا کہ انکو
 دوسرے سے اسید طرح کر لیا کرتے ہیں اور یہاں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی نتیجہ کلیہ گاہ پس کافروں کے افعال سے آخری نتیجہ ہے کہ

یہ سب تو بہت ہی بڑی باتیں ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت و احکام چھوڑ کر کیوں ایسے بد کام کرتے ہیں۔ اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کیا انہیں کوئی دوسرا الٰہیت والا ہے سوائے اللہ کے پاک ہے اللہ ہر ایسی چیز سے جسکو شرک بنا تے ہیں ف یعنی مشرکین نے بیشک یہ
احکام شرک وغیرہ جو کچھ نکالے ہیں وہ اسی بنیاد پر نکالے ہیں کہ اپنے واسطے سوائے اللہ تعالیٰ کے معبود بنا لے ہیں کہ انکو اپنی حاجت روائی میں کافی جانتے
ہیں اور انھیں کی منتیں مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ واسطے رسول سے اعراض کرتے ہیں اور یہ شرک قبیح اسوجہ سے پھیلا کہ انھوں نے آخرت چھوڑ کر دنیا کی طرف
مٹھ کر لیا اور دنیا حاصل ہونے کی لالچ میں جو اس رہ گئے اور عقل نورانی پر پردہ پڑ گیا پس جب یہ صورت ہوئی تو کبھی آخرت کی سمجھ اور معرفت آئی سب اللہ تعالیٰ
حاصل نہو گی اور تم جس قدر مشرکوں کو دیکھو وہ اسی دائرہ میں ہونگے اگرچہ زبان سے کلمہ توحید بھی کہیں اور جب توحید و آخرت کا یقین دل میں اترے تو اُسکے
بعد پھر شرک سے خود بخود بیزار ہون اور معرفت روحانی سے شرک کی نجاست نظر آوے اور واضح ہو کہ عقل نورانی سے بے نصیب ہونا بلائے عظیم ہے حتیٰ کہ آیات
عذاب بھی اُسکو نظر نہیں آتی ہیں کیونکہ اس طرف سے بالکل پردہ ہے مثلاً قوم بوط پر عذاب آیا تو کافروں نے اسکے یہ معنی لگائے کہ کوئلہ و گندھک کی کان
اگر کسی تھی امدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَ اِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ۝۵۰ فَ اِنَّ رَهْمًا حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۝۵۱

اور اگر دیکھیں ایک تختہ آسمان سے گرتا کہیں یہ بڑی بگاڑھی سو تو چھوڑ دے انکو جب کہ میں اپنے دن سے جس میں اپنے کراہے گا جس دن
ہم سے انہیں کیوں ہم شیعنا و لا ہم نصرون ۵۰ و اِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا اَبَدًا وَاُولَٰئِكَ وَلِٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا
کام نہ آئیگا انکو انکا داؤ کچھ اور نہ انکو مدد پہونچگی اور ان گنہگاروں کو اب اس سے در سے وہ بہت لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ ۝۵۱ وَاِصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا ۚ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ ۚ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝۵۲

جانتے اور تو ٹھہراہ منتظر رہنے کے حکم کا کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں جو وقت تو اٹھتا ہے اور کچھ رات میں بول سکی پاکی اور پڑھتے وقت تاروں کے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین میں اس قدر چل و عناد بھرا ہوا ہے کہ امر حق کی طرف جانے میں آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات سے بھی منکر ہونگے۔ وَاِنْ يَرَوْا كِسْفًا

مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ۝۵۰ اور اگر دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرا ہوا کہیں کہ یہ تو تہمتہ سحاب ہے ف یعنی اگر مشرکوں پر انکی بد کاریوں
کے عذاب میں تہمتہ کے لیے آسمان سے ایک ٹکڑا آجائے تو تصدیق نہ کریں بلکہ یہی کہیں کہ سحاب کسی جہ سے نچر کر گرا ہے جس سے اس قدر آدمی و جانور ہلاک

ہونگے (ابن کثیر) یہ آیت گویا اس زمانہ کے مشرکوں کے واسطے صریح ہے اول تو یہ لوگ مکررتے ہیں کہ آسمان کا وجود نہیں ہے اور دوم یہ کہ یہ نچر کے قابل ہیں اور
آخرت سے بالکل منکر ہیں پس اس ٹکڑے کو آسمان کا ٹکڑا نہ مانیں بلکہ سحاب مکروم ٹھہراوین تو ان جاہلون کے واسطے عذاب جہنم ہی سے تہمتہ ہے ترجمہ کتابہ کہ آیت

سے اشارہ ہو سکتا ہے کہ آسمان کے جرم کو سحاب مکروم سے مشابہت ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور آیت میں تہمتہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جو خیال جم جاتا ہے وہ ہر دلیل کو
اسی خیال کی طرف پھیر لیتا ہے جیسے مشرکین عرب کے واسطے فرمایا۔ و لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ السَّمَاءِ لَأَفْجَرُوا فَوْقَ السَّمَاءِ لَئِنْ رَأَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا لَّأَقْبَلُوهُ كَاقْبَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ رَأَوْهُ كَسَفًا لَّيَقُولُنَّ ۚ

کھول دیں کہ برابر ہمیں چڑھ جاوین تو بھی یہی کہیں کہ ہماری نظر بندی کی گئی ہے بلکہ ہم سحر میں گرفتار ہیں۔ ہا اسیر طرح دیگر مشرکین بھی عذاب سے متنبہ نہوں اور
جب کسی قوم کی گمراہی اس حد تک پہونچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دنیاوی مال متاع کے دروازے کھول دیتا ہے پھر اچانک انکو عذاب میں گرفتار کرتا ہے و لیکن

اس آیت کے کافروں میں شاید ایسا نہو گا کیونکہ اہل اسلام بھی موجود ہیں پس فرمایا۔ فَ اِنَّ رَهْمًا حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۝۵۱ پس انکو
چھوڑ دے یہ لنگ کسلاقی ہوں اپنے اس دن جس میں ہوش مردہ ہونگے ف اور یہ جو اس جو انکے حق میں سدراہ ہوے ہیں نیست ہو جائینگے اور وہ رورقیات

ہوں گے یعنی انہیں کیوں ہم شیعنا و لا ہم نصرون ۵۰۔ وہ دن کہ جس میں انکا کراہے کچھ بھی نفع نہ دیکھا اور نہ انکی مدد کی جائیگی ف بلکہ شدت زلزلہ

۲
ع

و خوف وغیرہ ہولناک واقعات سے انکے جو اس بیکار ہو جائینگے بلکہ مر جائینگے لیکن یہ موت بھی زندگی سے بدجا بدتر ہے اس واسطے کہ ہم کی موت کب تک ہوگی
زندگی دائم ہے جس میں کس طرح موت نہیں ہے اور انکے واسطے اس زندگی کا ٹھکانا جہنم ہے جسکے عذاب میں دائمی زندگی ہے اچھا صل دنیا میں جسکے عذاب میں وہاں کو
کچھ نافع ہوگا اور نہ عذاب الہی سے بچنے میں انکو کسی خیالی معبود سے کچھ مدد مل سکے بلکہ لامحالہ عذاب پنہاری ہوگا جب معلوم ہوگا کہ کافروں و مشرکوں کے لیے
یہ عذاب لازمی ہے تو اُسپر زیادتی کا بھی وعدہ دیا بقولہ تعالیٰ - **قَالَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا اَبَدًا وَاُولَئِكَ لَا يَتَذَكَّرُونَ** لیکن اگر کافر ہوں تو کون
نے ظلم کیا ہے انکے لیے عذاب اسکے سولے ہے لیکن انہیں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ برابر بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ عذاب قبر ہے اقول یہ دنیاوی
نہوئی بلکہ شروع آخرت ہے ابن زید نے کہا کہ یہ دنیاوی مصیبتیں ہیں مجاہد نے کہا کہ وہ سات برس کا قحط ہے جو مصر و قریش پر طاری ہوا تھا بعض نے کہا کہ وہ
میں ایسا قتل ہونا مترجم کہتا ہے کہ اس تفسیر میں فقط قریش کے ظالموں کا حال بیان کیا گیا ہے اور ان مصیبتوں کا پتہ دیا گیا جو آپ واقع ہوئیں اور نگہ تفسیر یہ
ہے کہ ظالموں سے مشرک و کافر مراد ہیں کیونکہ مشرک کرنا ظلم عظیم ہے اور ترجمہ نے بار بار اسکو بیان کر دیا کہ جس نے توحید سے ٹھٹھاڑا وہ مشرک ضرور ہے خواہ وہ
کسی بت کو پوجے یا نہ پوجے اور توحید سے مخرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو معنی یہ ہے کہ جو قومیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم پر ایمان نہیں لائیں انکو دائمی عذاب آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس سے کتر حکم کا عذاب دیا جائیگا لیکن ان جاہلوں میں اکثر اس عذاب کو سمجھے نہیں
ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ ایسے ظالم بعد بعثت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے مکروں سے شروع ہوئے اور قیامت تک دنیا میں موجود رہینگے کیونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام جہان کے لیے عام ہے پس اگر عرب سب ایمان لائے تو عجم میں کروڑوں کافر موجود ہیں پس اپنے عذاب دنیاوی لامحالہ
طاری ہوگا لیکن اس عذاب کی کیفیت ضرور ایسی صورت کے ساتھ ہے کہ انہیں سے بہتیرے اہل حق انکو عذاب نہیں سمجھتے ہیں اور اگر انکو سمجھ ہوتی تو جہان لینے
کہ یہ ایسے افعال بد کا نتیجہ ہے ابن کثیر نے لکھا کہ کفار اپنے افعال بد کے عوض میں دنیاوی مصیبتوں میں ماخوذ ہوتے ہیں تاکہ بد چینی و مشرک نفاق کو چھوڑیں
جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَلَنذِقْنَهُم مِّنَ الْعَذَابِ الَّذِي لَدُنَّا اَلَا يَرٰ** یعنی سخت عذاب سے پہلے ہم انکو چھوٹا عذاب چکھا دینگے تاکہ وہ اپنی گمراہی سے باز آویں۔ ۵۔
لیکن یہ جاہل اس مراد کو نہیں سمجھتے بلکہ جب اس بلا سے چھوٹتے ہیں تو پہلے سے بھی زیادہ بدتر مشرک گمراہی میں پڑ جاتے ہیں چنانچہ بعض حدیثوں میں وارد ہے کہ
منافق جب بیماری میں پکڑا جاتا ہے پھر اسکو شفا دیدی جاتی ہے تو اسکو کچھ تہنید نہیں ہوتی ہے جیسے اونٹ کہ وہ کچھ نہیں سمجھتا کہ کیوں باندھا گیا اور کیوں چھوڑا گیا
اور کلام نبوت سابقہ میں منقول ہے کہ گویا نیک بندہ کہتا ہے کہ اسی میں کہانتک تیری نافرمانی کروں اور تو مجھے عذاب نفا و عذاب حکم ہوتا ہے کہ اے بندے کہا تک
میں تجکو عافیت دون اور تجکو سچا نہ آویگی یعنی اللہ تعالیٰ بکثرت گناہوں کو بخشتا ہے صرف بعضے گناہوں پر مواخذہ کرتا ہے اور اگر وہ سب گناہوں پر مواخذہ
فرماوے تو رو سے زمین پر کوئی جاندار نہ بچے مترجم کہتا ہے کہ منافقین و کفار کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَلَا تَحْسَبَنَّ الْعَالَمِیْنَ** یعنی کافروں کو جو ہم نے
مال و اولاد دیے ہیں انکو تعجب کی نگاہ سے نہ دیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ کفار ان دنوں کی وجہ سے مصیبت میں زندگی بسر کریں اور مرنے وقت
انکی روح بہت سختی سے کھینچی جاوے اس سے ظاہر ہے کہ عذاب آخرت سے پہلے دنیا میں کافروں پر جو عذاب ہوتے ہیں انہیں سے عموماً یہ عذاب ہے کہ کافر دنیا
کے اموال حاصل کرنے میں رات دن متفکر و محسوس رہتا ہے اور یہ محض راہنجان ہے کیونکہ اگر اہل ایمان کو اپنے رزق کے واسطے محنت اٹھانی پڑتی ہے تو ان کو ثواب
حاصل ہوتا ہے بلکہ دو طرح سے فرق عظیم ہے اول تو انکا دل اپنے رب عزوجل پر مطمئن ہوتا ہے کیونکہ دنیا انکا اصلی مقصود نہیں ہے پس دنیا کے ساز و سامان ہونے
سے انکے دل کو اضطراب نہیں ہوتا ہر دو مہرے انکو اپنی مشقت میں ثواب آخرت منظور ہوتا ہے تو انکے دل کو سکون ہے اور ثواب سے خوشی ہے بخلاف کافر کے کہ
اسکو ثواب کی امید نہیں اور دوسرے مالداروں کو دیکھ دیکھ کر ہر دم اضطراب ہے مصیبت سب کافروں کے واسطے عام ہے اسکے علاوہ موت کی مصیبت بھی
عام ہے کیونکہ ہر کافر کی روح بہت سختی سے نکلتی ہے اور درمیان میں ایام زندگی کے مصائب اقوام کفار کے واسطے مختلف ہیں اور انکا اندازہ گناہوں کے

فنا و پر ہے جسے نصاریٰ کے حق میں فرمایا۔ وان لم یتوبوا عما یقوون الا یہ۔ یعنی اگر توحید کو نہ مانینگے تو ان میں سے کافروں کو عذاب الیم دیا جائیگا پس حاصل یہ ہوا کہ عذاب آخرت سے پہلے کافروں کو دنیا میں بھی طرح طرح کا عذاب پہنچے والا ہے، لیکن علم الہی میں اُسکے واسطے اوقات مقرر ہیں لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی بقولہ تعالیٰ۔ **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا** اور اپنے پروردگار کے حکم کے واسطے صبر اختیار کر کیونکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، نہ یہ محاورہ ہے کہ جسکو عیب حفاظت و حمایت میں بولتے ہیں یعنی تو ہماری نظر کے روبرو ہماری حفاظت و حمایت میں ہے پس تو اپنے پروردگار کا حکم پہنچانے میں مضبوطی و صبر اختیار کر یہاں تک کہ یا تو کفار ایمان لاویں یا دنیاوی عذاب میں مبتلا ہو کر جہنم واصل ہوں اور جب تو ہماری حفاظت میں ہے تو کافروں کی جماعت سے کچھ ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ **وَسَيُجِزِّيهِمْ كَيْفَ يَكُونُ صِحْتُهُمْ** اور تسبیح پڑھ اپنے رب کی حمد کے ساتھ جسم تو کھڑا ہوتا ہے نہ یعنی جسم نماز کے واسطے کھڑا ہوتا ہے تو سبحانک اللهم وبحمک و تبارک اسمک و تعالیٰ جدک و لا اکھیرک پڑھ یہ ضحاک فریبج بن انس و عبد الرحمن بن زید وغیرہم کا قول ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اسکو بتلے نماز میں پڑھا کرتے تھے (رواہ مسلم) اور ابو سعید خدری وغیرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا کہ آپ اسکو بتلے نماز میں پڑھتے تھے (رواہ احمد و اہل السنن) یہ تفسیر اس بنیاد پر ہے کہ (جسم کھڑا ہو) سے مراد نماز کے واسطے کھڑا ہونا ہے لہذا نے کہا کہ یعنی جب نیند سے اٹھے ابن جریر نے اسی قول کو اختیار کیا اور اس بارہ میں حدیث عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات میں جاگے اور کہے۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْخَلْقُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** پھر وہ کہے کہ **رَبِّ اغْفِرْ لِي** یعنی میرے رب مجھے بخش دے یا آپ نے فرمایا کہ پھر وہ دعا کرے تو اُسکی دعا قبول کی جائیگی پھر اگر اُس نے ہمت کر کے وضو کیا پھر نماز پڑھی تو اُسکی نماز قبول کی جائیگی (رواہ احمد و البخاری و اہل السنن) مجاہد نے کہا کہ (جسم کھڑا ہو) یعنی ہر مجلس سے اٹھے ابو الاحوص نے کہا کہ آدمی جب مجلس سے اٹھے تو کہے سبحانک اللهم و بحمک متبرحم کہتا ہے کہ یہ کچھ اختلاف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عظمیٰ سکھائی کہ جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں اور کھڑا ہونا متعدد وجوہ سے ہے اور سب سے افضل کھڑا ہونا وہ ہے جو نماز کے واسطے ہو پس اسوقت تسبیح کا حکم ہے حقیقہ کے نزدیک وہ محل ہے اور حدیث سے اسکا بیان چاہیے پس حدیث سے اور حضرت عمر کے فعل سے ثابت ہوا کہ وہ سبحانک اللهم و بحمک کہتا ہے وہی مختار ہے اگر کہا جاوے کہ پھر وہ فرض ہو گیا جو اب یہ کہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوا و نظر ہے کہ افضل تھا اور ہر بہر حال سنون ہے کیونکہ حکم آپ کے واسطے خاص ہے (فاحفظم) اسیر طر حواب سے اٹھنا اور ہر مجلس سے اٹھنا چاہیے ابو الاحوص کا قول گذر چکا اور عطاریں ابی رباح نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و سبح بحمد ربک من قوم یعنی ہر مجلس سے جب اٹھے تو آدمی کو حمد و تسبیح پڑھنا چاہیے کیونکہ اگر اس مجلس میں نیکی کی ہو تو اس سے نیکی بڑھ جائیگی اور اگر ایسا نہ ہو گا تو خطاؤں کا کفارہ ہو جائیگا (ابن ابی حاتم) عثمان الفقیر نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھرایا تھا کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو یہ کہتے کہ یا کرین سبحانک اللهم و بحمک اشد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک معراوسی نے کہا کہ میں نے سولے اپنے شیخ عبد الکریم جزری کے دوسرے شیخ سے سنا کہ یہ ہر مجلس کا کفارہ ہوتا ہے (عبد الرزاق) یہ روایت مرسل ہے اور اس باب میں دیگر احادیث سن رہی آئی ہیں چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور وہاں دیر تک غلط ملط گفتگو واقع ہوئی پھر اس مجلس سے اٹھ جانے سے پہلے اسے کہا سبحانک اللهم و بحمک اشد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو اللہ تعالیٰ اُسکی اس مجلس کی ایسی خطائیں معاف فرمائے (الترمذی) قال حدیث حسن صحیح غریب و ابن جریر و النسائی نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ مانند اوداؤد نے بھی دوسری اسناد سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے مجلس سے گناہوں کی مغفرت میں دوسری حدیث یہ روایت ہے اس مجلس میں سو مرتبہ کہے **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ** حدیث حسن صحیح، ابو بردہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخر عمر میں مجلس سے اٹھنے سے پہلے یوں فرمایا کرتے تھے جانا اللھم و بھکر اللھم و لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اپنی ایک مجلس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب ایسا کلمہ فرمایا کرتے ہیں جو پہلے زمانہ میں کہا نہیں گئے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ کفارہ ہے ایسی چیز کا جو مجلس میں واقع ہوئی ہو اور ابوداؤد والنسائی والحاکم، اور یہی حدیث رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے بھی نسائی وحاکم نے روایت کی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چند کلمات ایسے ہیں کہ جو کوئی اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے تین مرتبہ کہے تو انکی برکت سے کفارہ ہوگا اور جو کوئی انکو نیکی و یاد آئی کی مجلس کے بعد کہے تو اسے واسطے نیکی پر مہر کجاویگی جسے ہر سے وثاقت ہوتی ہے وہ کلمات یہ ہیں جانا اللھم و بھکر لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک (رواہ ابوداؤد) اور حاکم نے متدرک میں اسکو حدیث ام المؤمنین عائشہ سے روایت کر کے حدیث کو صحیح کہا اور جریر بن مطعم سے بھی روایت کیا اور ابو جبرائیل نے اسکو حدیث امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے (ابن کثیر) اب حاصل تفسیر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ سبح محمد ربک عین تقوم اور جب تو اٹھے تو اس دم اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرف خواہ نماز کے لیے اٹھے اور یہ افضل ہے اور معلوم ہوا کہ شروع نماز میں تسبیح کا ذکر بہ نسبت دوسری دعا کے افضل ہے کیونکہ اسکا حکم موجود ہے اور اسطرح رات میں جب خواب سے جاگے تو تسبیح پڑھے جس طرح اوپر حدیث سے مذکور ہوا اگرچہ بعد اسکے پھر سو جاوے اسطرح کسی مجلس میں بیٹھے اور وہاں زیادہ بات چیت کرنیکا اتفاق ہو تو کچھ شک نہیں کہ لامحالہ اتنی دین تک یاد آئی سے غافل رہ گیا پس تسبیح سے کفارہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا۔ **وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ**۔ اور رات میں سے بھی اسکی تسبیح کرف یعنی رات کے حصہ میں بھی عبادت کر اللہ تعالیٰ کی بذریعہ نماز و تلاوت و ذکر کے (ابن کثیر) یہاں سجدہ نماز سے تفسیر کی اور یہ لغت بھی معروف ہے اور دوسری آیت بھی اسکی مفسر ہے یعنی قولہ **تَالَيْلِ لَّيْلٍ قَدِيرَةٍ** اور اسکی تفسیر اپنے موقع پر گزر چکی بعض نے زعم کیا کہ یہاں بھی فقط تسبیح مراد ہے لیکن یہ قول ضعیف ہے اسواسطے کہ عین تقوم کی تسبیح میں رات کی تسبیح خود آگئی اور حدیث ام المؤمنین عائشہ میں ہے کہ جب آپ خواب سے جاگتے تو دس دفعہ تکبیر کہتے اور دس دفعہ حمد کرتے اور دس بار تسبیح کرتے اور اسطرح دس بار تلمیل **لا الہ الا اللہ** اور دس بار استغفار کرتے اور کہتے کہ **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَارْحَمِ بَنِيَّ وَارْحَمِ بَنِيَّ** اور زینبی و عافنی اور آپ قیامت کے صیق مقام سے پناہ مانگتے (رواہ ابوداؤد والنسائی) اور اسی طرح ابن عباس وغیرہ نے کہا کہ فجر کو اٹھکر تسبیح و استغفار میں سے یہاں تک کہ نماز فجر میں داخل ہواں روایات سے معلوم ہوا کہ تسبیح تو اول میں مذکور ہے پھر رات میں سجدہ پڑھنا مقصود ہے پھر سجدہ نماز نفل پر اطلاق ہونے لگا تو کیا یہاں نفل مراد ہے یا فرض بھی شامل ہے مقال نے کہا کہ نماز مغرب و عشاء دوسرے علمائے نے کہا کہ فجر کی سنت ہیں چنانچہ ابو ہریرہ سے مرفوع روایت ہے کہ یہ نماز فجر سے پہلے دو رکعت ہیں (ابن مردودہ) مترجم کہتا ہے کہ اگر یہ روایت ثابت ہو جاوے تو مراد یہ ہونا چاہیے کہ فجر کی دو سنتیں بھی اس فضیلت میں شامل ہیں کیونکہ آیت میں رات کا سجدہ مقصود ہے اور سنت فجر تو دن میں ہوئی نہ رات میں پس تہجد سے لیکر سنت فجر تک داخل ہے اجماع حکم فرمایا کہ رات میں سے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر۔ **رَأَى بَارًا النَّجْوَى**۔ اور تارون کے ادا بار کے وقت تسبیح کرف یعنی سجدہ ادا کر شاید یہ دو رکعت سنت فجر ہوں یا مراد فجر کی نماز ہے اور اسکو ابن جریر نے اختیار کیا اور ابن عباس نے کہا کہ فجر کی دو رکعتیں ہیں بعض نے کہا کہ سب فرضہ نمازوں کے بعد تسبیح مراد ہے (صنف) ابن کثیر نے کہا کہ ابن عباس کی حدیث میں آیا کہ ادا بار الخوم وہ دو رکعتیں ہیں جو نماز فجر سے پہلے ہوتی ہیں کیونکہ وہ دونوں رکعتیں ایسے وقت شروع ہیں جب نجوم کا ادا بار ہو یعنی نظر سے غائب ہونے لگیں اور اسکا کلمہ اہل فہم کے نزدیک واضح ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تاکید ہے کہ ان دونوں رکعتوں کو ترک مت کرو اگرچہ تپ سوار ہوں (مجموعہ روایات ابوداؤد) حتیٰ کہ امام احمد سے ایک روایت ہے کہ یہ دونوں رکعتیں واجب ہیں مترجم کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے بھی روایت ہے کہ یہ دونوں رکعتیں واجب ہیں اور شاید یہی امام احمد کی مراد ہوگی ابن کثیر نے کہا کہ حقیقت میں واجب انکا قول ضعیف ہے کیونکہ صحیحین وغیرہ کے حدیث مشہور میں تسبیح کے بارے میں جب فراصل کو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ پانچ نماز میں ان دن میں ہیں اسنے عرض کیا کہ انکے سولے بھی ہیں فرمایا کہ نہیں مگر انکو نفل پڑھنے سے پہلے

و تریا سنت فجر کوئی واجب نہیں ہے۔ دابن کثیر مترجم کہتا ہے کہ اس میں اجتہاد کو کچھ گنجائش باقی ہے کیونکہ آپ نے پانچ نمازیں فرمائیں اور اسکی تفصیل آپ کے عمل و بیان سے حاصل کی جاوے تو شاید سنت فجر یا تو بھی اس نماز میں داخل ہو اگرچہ قوی دلالت ہے کہ داخل نہیں ہے تاہم احتیاط اولیٰ ہے اور حدیث ام المؤمنین عائشہؓ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی نماز کی نگہداشت سنت فجر سے زیادہ نہیں کرتے تھے (صحیحین) اور حدیث میں فرمایا کہ فجر کی دو دنوں کے تین یعنی سنت فجر تمام دنیا و بائینہما سے بہترین (صحیح مسلم) ان دونوں روایتوں سے ظاہر ہے کہ سنت فجر بھی نفل ہے اور اس کی نگہداشت کے لئے ترغیب دی گئی ہے۔ فافہم (تفہیم) خطیب نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ من اللیل فسجروا و اذ بار النجوم بمقاتل نے کہا کہ نماز مغرب و عشا کورات میں ادا کر اور اذ بار النجوم کے وقت فجر پڑھو۔ اس صورت میں یہ آیت بمانند قولہ تعالیٰ فجان اللہ حسین مسون و حسین تصحون الایہ ہے شیخ رازی نے کبیرین لکھا کہ سورہ ق میں آیا۔ اذ بار السجود اور یہاں فرمایا۔ اذ بار النجوم۔ تو شاید دونوں کے معنی ایک ہی ہوں جو جمع ساجد ہے یعنی سجدہ کرنے والے اور اس سے نجوم مراد ہیں کیونکہ نجوم جمع نجم یعنی وہ نبات جو ساق دار ہو اور وہ سجدہ کرتی ہے بقولہ تعالیٰ والنجم والشجر يسجدان۔ یعنی نجم و درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں تو نجوم کے سجدہ کرنے والوں کے اذبار کے وقت مترجم کہتا ہے کہ اس تکلف سے کیا حاصل ہو کیونکہ انکے اذبار کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے اور صواب و تفسیر ہے جو اوپر مذکور ہوئی و اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ اس سورہ مبارک کے بعض اشارات کو صاحب عرائس نے بیان کیا ہے از انجملہ بتداین جن امور کی قسم ہے اس سے قلوب و اسرار حضرت سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوستی کا اشارہ لیا اور قولہ آتیم ذریمہ میں کہا کہ ان ذریات سے وہ مراد ہیں کہ ازل سے قبول معرفت کی استعداد رکھتے تھے اور جو چہ پیدا ہوتا ہے اسکی لوح میں صفائی فطرت موجود ہوتی ہے پھر جب جو اس بدرجہ بلوغ پہنچے تو والدین اسکی فطرت سے لوح پر شرک یہودیت و نصرانیت وغیرہ منقوش کرتے ہیں اور جب بتدریج فطرت پر مرے تو قابل انوار رحمت ہے اگرچہ درجات و فضائل کے اعمال اس کے پاس نہیں ہیں پس اللہ تعالیٰ انکو مومنین کے درجات میں ملاوے گا جو انکے باپ دادا سے ہیں مترجم کہتا ہے کہ اگر ایک شخص مومن ہو اور اسکا بیٹا یہودی یا نصرانی وغیرہ ہو پھر اسکا پوتا دین ہدایت پر ہو جاوے تو یہ پوتا اپنے باپ دادا کے ساتھ ملا یا جاوے گا اگر کہا جاوے کہ دادا کو اپنے بیٹے کی وجہ سے ملال ہو گا اور پوتے کی وجہ سے اتنی خوشی نہوگی کیونکہ طبیعت انسانی درجہ بدرجہ محبت کرتی ہے جو اب یہ ہے کہ پوتا اور دادا اپنی نورانی روحانی صورت پر نہایت خوبصورت ہونگے اور وہاں طبیعت کا حکم باقی نہیں ہے اور اسکا بیٹا نہایت قبیح شکل پر جنمی ہو گا جسکے دیکھنے سے اسکو سخت نفرت ہوگی کیونکہ وہاں طبیعت جسمانی جو گوشت پوست کے جذب سے کھینچتی ہے باقی نہیں رہی شیخ نے لکھا کہ وہاں انکی ارواح و عقلیں و قلوب پورے ہو جائینگے اور مشاہدہ انوار ربوبیت سے انکی معرفت و علم بڑھ جائیگا مترجم کہتا ہے کہ مشائخ میں اختلاف ہے کہ بعد موت کے معرفت بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے شیخ علما و اولد ولہ سمنانی نے فرمایا کہ بعد موت کے علم و معرفت نہیں بڑھتے ہیں اور شیخ ابن العربی نے کہا کہ نہیں بلکہ معرفت بڑھ جاتی ہے بدلیل قولہ تعالیٰ و بوالہم من الشیاطین لیوذا یحتسبون۔ یعنی ان آدمیوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جسکو گمان نہیں کرتے تھے۔ یہ دلیل ہے کہ مثلاً معتزلی کو بعد موت کے اپنے گمان کے برخلاف ظاہر ہو گا اور یہی علم کی زیادتی ہے یہ اختلاف بحر العلوم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حاشیہ میرزا ہد رسالہ میں لکھا ہے اور شرح منوی میں بھی بیان کیا ہے یہاں شیخ عرائس نے بھی موافق ابن العربی کے تصریح کی کہ ذریات کی معرفت بڑھ جائیگی جیسے مریدین اپنے شیوخ عارفین کے درجات میں بوجہ محبت کے پہنچیں گے اور حدیث میں بھی وارد ہے کہ من احب قوماً فہو منہم۔ یعنی جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے وہ انہیں کے ساتھ ہو گا مترجم کہتا ہے کہ یہ دونوں طرف شامل ہے یعنی مومنین میں سے جسے شہداء و صدیقین سے محبت کی وہ انکے درجہ میں ہو گا جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جبکہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے انکے درجہ میں پہنچاوے اگرچہ میرے اعمال انکے برابر نہیں ہیں (رواہ الترمذی) اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جس شخص نے کسی ظالم کافر فاجر سے محبت کی تو وہ اس ظالم کی محبت کی وجہ سے جہنم کے نیچے طبقہ میں ہو گا قولہ تعالیٰ۔ لا انور فیہا ولا تاثم ابن عطاء نے

کہا کہ جہلا جو مجلس کہ جنت عدن میں ہوا اور ساقی ملا کہ ہون اور شراب طہور ذکر آئی ہو اور خوشبو ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ہوا تو وہاں لغو کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے شیخ نے کہا کہ اس شراب سے انکی تکمیل واستقامت بڑھ جائیگی اور دنیا میں نشہ معرفت ہو کر اہل حق کی زبان سے شہادت اس جاتے تھے تو وہاں یہ حال نہ ہوگا کیونکہ دنیاوی حالت سے دار کرامت کی حضوری کا حال سب باتوں میں جدا ہے قولہ تعالیٰ عن اللہ علینا آتینا اللہ عزوجل اپنا احسان ہم پر کیا کہ ہم کو اس دار کرامت میں رہنے کے لائق کیا اور مقام اہانت یعنی جہنم سے بچا لیا پس یہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس قوم کی جانب سے شکر ہے کہ قولہ تعالیٰ فاصبر حکم ربک فانک باعیننا۔ اس کلام پاک میں دو طرح سے خطاب فرمایا اول فاصبر سے مخاطب کیا تو یہ مشاہدہ ہے پھر حکم ربک بطور غائب فرمایا تو یہ غیبت ہے کیونکہ حکم نہیں فرمایا اسوجہ سے کہ مقام ادلے رسالت میں غیبت لازمی ہے لیکن اس سے شفقت شدید لاحق ہوتی ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ جب ابتدائے حال میں وحی اول آنے کے بعد قریب تین برس کے وحی منقطع ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اضطراب شدید تھا حتیٰ کہ آپ پہاڑ پر سے گزنا چاہتے تھے پس مشاہدہ کے بعد غائب ہونا نقل عظیم ہے لہذا صبر کا حکم دیا اور پھر مشاہدہ عطا کیا بقولہ فانک باعیننا۔ یعنی تو ہماری حفاظت میں ہے یہ خطاب مشاہدہ ہے اور نکتہ یہ ہے کہ عارف اپنے نفس و خودی سے پاک ہو جاتا ہے تو دنیا میں جن لوگوں سے اسکو معاملہ پڑتا ہے اور وہ عارف نہیں بلکہ اپنی خودی کے لوگ ہوتے ہیں تو معاملہ کیونکر متفق ہو سکتا ہے جیسے ایک حکیم عالم کی دوستی ایک گنوار جاہل کے ساتھ متفق نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے علم و حکمت کے موافق گفتگو کرے گا اور یہ اپنے جہل و عبادت کے موافق چلیگا تو یہاں صرف اتنے اختلاف سے باہم مصاحبت میں فتور ہے اگرچہ دونوں اپنی خودی میں موجود ہیں پھر قیاس کرنا چاہیے کہ عارف آخرت سے جاہل دنیا کو کچھ بھی مناسبت نہیں ہے خصوصاً پیغمبر کی شان سب سے اعلیٰ ہے پس اللہ عزوجل نے تسکین فرمائی کہ تو ہماری حفاظت میں ہے یعنی جمیع صفات سے ہم تجہ نظر فرماتے ہیں یعنی اعمین سے آنکھیں مراد نہیں ہیں بلکہ یہ صفات حق تعالیٰ ہیں اور حسب قدر اقوام اس دنیا میں موجود ہیں سب صفات کے مظاہر ہیں اور فرق یہ ہے کہ بعض صفات رحمت و کمال کے مظاہر ہیں اور بعض غضب و جلال کے مظاہر ہیں اور غضب کا اثر لعنت ہے جیسے شیطان اور اسکے اتباع پر لعنت ہے پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یہ کمال عطا ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جمیع صفات سے انکے مظاہر پر نظر فرماوین تو آپ نے اہل ایمان کو رحمت و کمال کی نظر سے دیکھا اور کفار و اتباع شیاطین کو نظر غضب و جلال سے دیکھا تو ادلے رسالت میں پورے کمال کے ساتھ استقامت حاصل ہوئی اور آپ کے مشاہدہ میں بھی جمیع عیون صفات سے کمال ظاہر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ایک ہی عین ابتدا میں تھی بدلیل قولہ تعالیٰ ولتضع علی عینی الآیہ بلکہ علی عین اور بالعین میں بھی فرق ہے اور معانی کے سمجھنے کے واسطے معرفت درکار ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ ہو الموفق تم تفسیر

الطور بفضل ربی الغفور

سُورَةُ الْبَحْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَانِ وَسِتُّونَ آيَةً

یہ تفسیر سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے اور یہ سورہ مبارک مکہ ہے (ابن کثیر فسخ) جمہور علماء کے قول میں یہ پورا سورہ مکہ ہے یعنی ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوا ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہم وکرمہ سے ایسی بات روایت کی گئی جس سے سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس میں ایک آیت مدینہ میں نازل ہوئی یعنی قولہ تعالیٰ الذین یتنبون کبار الاثم والفواحش الآیہ اور اسکی شہادت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ مکہ میں توحید و اعتقاد اور آخرت کے ارشادات تھے ہجرت کے بعد فرائض و احکام متواتر ہو گئے تو شاید اس آیت کا نزول مدینہ میں ہو کیونکہ اس میں کبیرہ گناہوں اور فواحش سے بچنے کا ذکر ہے سوائے حکم کے اللہ تعالیٰ تقویٰ میں جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شرک و کفر سے بچنا مکہ میں بھی نازل ہو چکا تھا اور ہر قل کے مواجہہ میں ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ ہجرت کے بعد ہر حکم و مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور ردائل سے منع کرتے ہیں اور یہ فواحش و کبار خود شرک و کفر کے لوازم ہیں پس اہل مکہ کے لوگوں پر اس وقت تک کہ

میں میں بھی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم کہ میں آگیا پھر اسکی تفسیر میں بیان ہوئی بعض علمائے نے زعم کیا کہ یہ سورہ پورا نہیں ہے بلکہ بعد ہجرت کے مدینہ میں نازل ہوا ہے لیکن صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح یہی ہے کہ سورۃ انجم کا نزول مکہ میں ہوا تھا چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جن سورتوں میں بعد ہجرت نازل ہوئیں ان میں سے سورۃ انجم نازل ہوا پس اسکو اعلان کے ساتھ پڑھکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سب لوگوں نے سجدہ کیا سولے ایک مرد کے جسکو میں نے دیکھا کہ اُسے ایک مٹھی کٹکریاں و خاک اٹھا کر اسپریشانی رکھ لی پھر اُسکے بعد میں نے اسکو دیکھا کہ وہ کافر قتل کیا گیا اور وہ امیہ بن خلف تھا رواہ البخاری و مسلم، ابن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے ساتھ قرأت سے سورۃ انجم کو پڑھا۔ ہ۔۔۔ تو صحیح یہ ہے کہ معراج شریف کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ انجم کو نازل فرمایا اور مسجد الحرام میں آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کے ساتھ اسکو تلاوت فرمایا اور مجلس میں مومنوں کے ساتھ میں مشرکوں کی جماعت کثیر بھی موجود تھی جب آپ آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا اور سب مومنوں کے ساتھ میں مشرکوں نے بھی سجدہ کیا کوئی باقی نہیں رہا سولے ایک مرد کے کہ اُس نے سجدہ نہ کیا بلکہ ایک مٹھی خاک اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگالی اور کہا کہ یہی مجھے کفایت کرتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں کہ آخر وہ بدر میں کافر مارا گیا۔ واضح ہو کہ یہ سورہ بھی مفسرات میں سے ہے اور فقہاء میں سے بعض نے کہا کہ مفسرات سورتوں میں سجدہ نہیں ہے ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مفسر کی کسی سورہ میں سجدہ نہیں کیا دوسری روایت میں ہے کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انجم میں سجدہ کرتے تھے پھر جب مدینہ کو ہجرت فرمائی تو اسکو ترک کیا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں سورہ انجم پڑھا پس آپ نے امین سجدہ نہیں کیا رواہ احمد و البخاری و مسلم و ابوداؤد و الترمذی و النسائی و غیر جم، لیکن یہ استدلال تمام نہیں ہے اسواسطے کہ شاید فی الحال سجدہ نہ کیا ہوا اسکا حکم وجوب نہ ہو بلکہ مستحب ہو جیسے امام طحاوی نے علماء حنفیہ میں سے اختیار کیا اور یہی دیگر ائمہ فقہاء کا مذہب ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہکو نماز پڑھائی اور امین سورہ انجم پڑھا پس سجدہ کیا تو درتک سجدہ میں رہے اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ نے مدینہ میں بھی سجدہ کیا ہے کیونکہ ابن عمر وہیں اس لائق ہوئے کہ نماز میں احکام سمجھیں اور سجدہ منسوخ ہونیکا کوئی قائل نہیں ہے تو جب کہ میں آپکا سجدہ کرنا ثبوت ہو تو وہی مدینہ میں ثابت ہے امام بخاری نے کہا کہ حدیثنا نضر بن علی اخیرنی ابو احمد الزبیری حدیثنا اسرائیل بن ابی اسحق عن الاسود بن یزید عن عبداللہ قال اول سورة انزلت فيها سجدة وانجم الحديث چنانچہ اسکا ترجمہ اور پر گزرا کہ امین آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمین و مشرکین سب نے سجدہ کیا سولے ایک مشرک کے جسے مشا خاٹھا کر اسپر سجدہ کر لیا وہ بعد کو کافر مارا گیا بخاری کی اس روایت میں اس کافر کا نام امیہ بن خلف مذکور ہے شیخ ابی حنیفہ نے اعتراض کیا کہ اس حدیث کو بخاری و مسلم و ابوداؤد و النسائی و غیرہ نے متعدد اسانید سے روایت کیا اور بعض روایات میں اسکا نام عبیدہ بن جوحہ مذکور ہے تو مشکل پیش آئی کہ دونوں روایتوں کی اسانید صحیح ہیں اور صرف ایک کافر کا استہنا کیا گیا ہے تو وہ ان دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ بیان خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا بلکہ کسی راوی نے لاحق کیا ہے کیونکہ امام بخاری کے روایت اسرائیل عن ابی اسحق بن یزید سے روایت کیا امین نام مذکور نہیں ہے چنانچہ امام طحاوی نے کہا کہ حدیثنا ابو ہریرہ بن مزروق ثنا وہب بن دحنا علی بن شیبہ ثنا یزید بن ہارون قال حدثنا شعبہ بن ابی اسحق عن الاسود عن عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انجم پس امین سجدہ کیا پھر کوئی باقی نہیں رہا سب نے سجدہ کیا سولے ایک کے ایک بڑھے شیخ نے ایک مٹھی خاک لیکر کہا کہ یہ مجھے کفایت کرتا ہے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہمارے میں نے اسکو دیکھا کہ وہ کافر مارا گیا (اسناد صحیح) مترجم کہتا ہے کہ اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ سجدہ نہ کرنے والوں میں فقط یہی ایک شخص تھا بلکہ ہر کس کس مشرک نے اسکو دیکھا کہ وہ کافر مارا گیا اور اس حدیث کا مطالبہ ابن ابی وداعہ سمی رضی اللہ عنہ جو فرماتا ہے کہ پواسلام لائے تھے قال الطحاوی حدیثنا ابن ابی عمیر عن ابی عمیر عن ابی عمیر بن عمار عن ابی عمیر بن عمار عن ابی وداعہ بن ابی وداعہ قال انہ یضرب مطلب لے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

بہت سے صحیح مسلم نام بخاری سے

وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مکہ میں واختم پڑھا پس سجدہ کیا اور میں نے اس وقت سجدہ کیا کیونکہ میں اسلام پر نہیں تھا اب میں کہتی اسکا سجدہ ترک نہیں کرنا
 اسناد حسن و صحیح اور حدیث ابو ہریرہ میں دو آدمیوں کو استثنا کیا ہوا قال الطحاوی حدیثنا ابن مرزوق قال حدیثنا ابو ہریرہ بن مسعود عن ابن عمر بن ابی ذر
 عن ابي اريز بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واختم پڑھا پس سجدہ
 کیا اور لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا سولے دو مردوں کے جنھوں نے شہرت چاہی تشریح کتاب کہ شہرت سے یہ مراد کبر میں انکا نام ہوا اور دوسری
 استاد سے بطریق ابوسلمہ روایت کیا کہ ابو ہریرہ نے غانمہ بن محمد پر سجدہ کیا اور کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں
 سجدہ نہ کرتا اسناد صحیح اس سے ظاہر ہے کہ آپ نے مدینہ میں سجدہ کیا کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اسلام ہجرت کے ساتویں سال واقع ہوا پس یہ دلیل
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بھی سجدہ کیا اگر کہا جاوے کہ زید بن ثابت سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واختم سنایا
 پس ہم میں سے کسی نے سجدہ نہیں کیا تھا رواہ الطحاوی باسناد صحیح طحاوی نے جواب دیا کہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سجدہ کرنا ضروری نہ تھا اور اس پر دلیل
 قیاسی یہ کہ آدمی جب سواری پر سجدہ پڑھے تو ایسا کرنا کفایت کرتا ہے اور یہ واجب نہیں کہ زمین پر اتر کر سجدہ کرے اور یہ نفل کی صفت ہے نہ فرض کی تو ہمارے
 نزدیک اسی نظر سے یہ جو دسب سنت ہیں تشریح کتاب کہ اس مسئلہ میں طحاوی نے اپنے اجتہاد سے مذہب حنفیہ کے خلاف یہ اختیار کیا کہ جو سنت ہیں
 پھر اسپر صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار روایت کیے ازاجملہ حدیثنا محمد بن عمر ثنا عبد اللہ بن زبیر عن ہشام عن ابیہ ان عمر بن الخطاب آتہ اپنے حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ نے منبر پر جمعہ کے روز سجدہ پڑھا پس اتر کر سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا پھر دوسرے جمعہ کو سجدہ پڑھا پس لوگ سجدے کے واسطے آمادہ ہوئے
 تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنی اسگلی پر رہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انکو فرض نہیں کیا ہوا سولے اسکے کہ جب ہم چاہیں پس عمر نے سجدہ پڑھا اور سجدہ نہ کیا اور
 لوگوں کو سجدے سے منع کیا اسناد حسن وقد تابعہ یونس عن ابن وہب عن مالک عن ہشام بن ثعلبہ اسناد صحیح اور اسکو آئمہ صحاح نے بھی روایت کیا
 اور یہ جمع عام میں بمنزلہ اجماع واقع ہوا کیونکہ اکابر صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا تشریح کتاب کہ امام ابو حنیفہ نے اس مقام پر بھی اپنے اصول کی
 اتباع کی کہ یہاں وجہ اجتہاد مختلف واقع ہوئی ہے یعنی واجب ہے یا نہیں واجب ہے اور دلیل سے واجب ہونا ضعیف ہے اور نہ قوی ہے لیکن شاید
 اجتہاد میں حطا ہو تو وجوب کر لینا بہتر ہے کیونکہ اس میں کچھ نقصان نہ ہوگا ورنہ ثواب عظیم جاتا رہیگا اسواسطے انھوں نے وجوب اختیار کر لیا لیکن اس طرح
 کہ فی الفور واجب نہیں ہے اور سواری پر ہو تو ایسا سے سجدہ کر لینا کافی ہے اور یہ طریقہ فقہ ہے فافہم واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم قال الطحاوی حدیثنا احمد بن محمد
 الخياط ثنا محمد بن كثير ثنا خالد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ واختم فجد وسجد معہ من حضرہ من الجن والانس والشجر
 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واختم پڑھا پس سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ سب جن وانس و درختوں نے جو حاضر تھے سجدہ کیا اسناد صحیح تشریح کتاب کہ
 ہے کہ درختوں کا سجدہ کرنا اپنی شان کے مطابق ہے کیونکہ سرزمین پر ٹیکنا ان میں موجود نہیں ہے پس جنوں و درختوں کا سجدہ کرنا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے معلوم ہوا ہو گا یا ان اکابر صحابہ کو ایسی نظر معرفت خود حاصل ہو بہر حال یہ صحیح ہے کہ سب نے سجدہ کیا تو ظاہر ہے کہ سجدہ کرنے میں بڑی فضیلت ہے
 حتی الامکان اسکو ترک نہ کرنا چاہیے (فاحفظ) یہ سب کلام تو اس سورہ مبارک کے فضائل میں تھا آیات امین بآئینہ میں جنکے کلمات ہیں تو ہمارے
 حروف ایک ہزار چار سو پانچ ہیں کذا ذکرہ الخطیب رحمہ اللہ تعالیٰ

ابن سیرین حدیثنا محمد بن خالد بن الحسین عن هشام عن ابن سيرين ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ واختم فجد وسجد معہ من حضرہ من الجن والانس والشجر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی سَاقِلٌ صَاحِبِكُمْ وَمَا غَوٰی وَ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنَّ اَشْرَکَآءَ لَیْسَ لَہُمْ سُلْطٰنٌ حِیْثُ سَلُّوا وَاِنَّہُمْ لَیْسَ بِمُعْتَدِلِیْنَ
 قسم ہوائے کی جب گرے برکات نہیں تمھارا رفیق اور بے لاء نہیں چلا اور نہیں بولتا اپنی چاہ سے یہ تو حکم ہے جو پہنچتا ہے اسے

ایشور اللہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو جامع جمیع کمالات ہے الوہیت اسی کی شان ہے تمام مخلوقات اسکی صفت ایجاد اور خالقیت کا ظہور
 ہیں انہیں میں ایک مخلوق انسان ہے اور انسان کے اندر تصور و خیال کے خلق ہے اسکی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو محیط ہو کہ تصور و خیال میں لاوے کیونکہ
 تصور و خیال انسانی جو اس میں ہے جو اپنے جسم کے مانند اویات کو اپنی حاجات کے لیے تصور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تصویر پر یاد کرتا ہے پس صریح مجال ہے
 کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تصور میں لاوے کیونکہ یہ تصور تو اس جو اس داغ کے اندر ایک خیالی صورت پیدا کی گئی تو یہ خدا نہیں ہو سکتی ہے تعالیٰ اللہ علواً کبیرا پس
 اسی ذوالجلال الوہیت و کمال نے اپنی جمیع صفات کے مظاہر پر یاد کر دیے آزاںجملہ بعض میں صفت رحمت کا ظہور ہے تو انہیں وہی اوصاف جمع ہو گئے جن کا
 انجام رحمت ہے یعنی جنت و قرب منزلت میں عروج ہو اور ان اوصاف میں سے اصل معرفت حق تعالیٰ واسکی صفات وحدانیت و کمالات ہیں اسی لیاقت
 سے وہ لوگ قابل حضوری جنت و قرب منزلت ہوئے آزاںجملہ بعض میں صفت غضب کا ظہور ہے تو انہیں ایسے ہی ذائم اخلاق جمع ہو گئے جنکا نتیجہ غضب سے
 یعنی جہنم و دوری و لعنت میں ذلت ہو اور ان ذمہ قبائح میں سے اصل یہ کہ خالق سبحانہ تعالیٰ کو نہ پہچانے اور اسکی شان وحدانیت میں شرک لائے اور مخلوقات میں سے
 کسی کو اپنا کار ساز بنا لے اور انہیں سے بڑی ہی ہمت والا وہ ہے جسے حق تعالیٰ کے کسی مقبول بندے کے ذریعہ سے شرک کیا جسے حضرت عیسیٰ و یوحنا وغیرہ علیہم السلام کی نسبت
 سے شرک کیا تو مشرک مردود ہے اور اسکے بنانے سے کسی مخلوق میں الوہیت کی کوئی صفت نہیں ہے بلکہ مشرک کو سنیک بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے تا بلکہ حقیقی عداوت
 ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نیک بندہ تو خدا کا دوست ہے اور مشرک جسے اسکو خدا کا شرک بنا یا وہ خدا کا دشمن ہے تو قطعی ہے اس نیک بندے کا دشمن ہو اور نیک بندہ بھی قطعی اسکا دشمن ہو
 کیونکہ اگر وہ اسکا دوست ہو تو خدا کا دشمن ہو جاوے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے تو ضرور وہ اس مشرک کا قطعی دشمن ہو بلکہ مشرک اپنے جمائے ہوئے خیال کو
 شیطان کی تعلیم سے پوجتا ہے تو وہ حقیقت میں شیطان کا تابع ہے اور شیطان مظهر غضبی ہے تو یہ درحقیقت ظہور شان الوہیت ہے پس شروع ہوا اللہ تعالیٰ کے نام
 سے جسکی الوہیت کا تصور مجال ہے اور وہ جامع جمیع کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ جسکی عموم رحمت میں مومن و مشرک سب اس دنیا میں پرورش پاتے ہیں اور اپنے اپنے
 انجام کے موافق اعتقاد و اعمال کما تے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص رحمت کمال سے اُسے مظاہر رحمت کو اختصاص دیا ہے اور قرآن اپنے حبیب اکرم محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اسکو معراج کمال میں عروج دیا اور اسراہیل ایمان بوجہ علم معرفت کے یقین لاتے ہیں اور اہل ضلالت اس سے منکر ہو جاتے ہیں
 تاکہ غضب آئی میں برباد ہوں واضح ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کمال میں عروج دیا اور معراج میں بلایا تو اس خبر کو سنکر
 حضرت صدیق اکبر عبد اللہ بن عثمان ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دل و جان سے تصدیق کی اور کفار و مشرکین نے انکار کیا بلکہ بدبختوں نے اُسے حضرت سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کہا اور یہ انتہا حماقت ہے کیونکہ اگر آدمی کسی چیز کو نہ پہچانے تو تصور فہم ہے کہ اُسے حق کو نہیں پہچانا اور اگر اُسے حق کو باطل جانا تو یہ
 کمال گمراہی ہے اس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو فمائش سے خطاب کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان رسالت بالکل حق ہے اور تو حیدرین صدق
 و صواب ہے اور مشرک محض باطل و مشرک پر عذاب ہے اور آخرت مثل موت کے یقینی ہے قال تعالیٰ۔ وَاللَّجِيمِ إِذَا هُوَ مَاضٍ صَاحِبِكُمْ وَمَا غَوَىٰ فَمَنْ
 عَمِيَ كَمَنْ كَفَرَ كَمَا كَفَرَ الْأَعْمَىٰ وَمَنْ كَفَرَ كَمَا كَفَرَ الْأَعْمَىٰ وَمَنْ كَفَرَ كَمَا كَفَرَ الْأَعْمَىٰ وَمَنْ كَفَرَ كَمَا كَفَرَ الْأَعْمَىٰ وَمَنْ كَفَرَ كَمَا كَفَرَ الْأَعْمَىٰ
 سے ایک ہے ضلالت راہ گم کرنا اور غواہت سمجھ گم کرنا پس ضلالت یہ کہ راہ راست راہ تقویٰ چھوڑ کر بدعت و معاصی و فواحش پر عمل کرے اور غواہت یہ کہ اعتقاد
 حق سے جاہل ہو کر توحید سے منہ موڑ کر شرک و کفر میں پڑ جاوے اور اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں عیب کو دور کیا تو آپ علیین راہ
 حق توحید پر کامل متقی ہیں اور بلفظ اضی تبسیر فرمایا تو ابتداء وجود سے کبھی راہ راست سے ہاہرنہ تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم ہونے کی صفت
 ہے جسکی شان ہے اور بالکل نفی کرنے میں انتہا کمال ہے تو آپ کو یہ مرتبہ انتہا کمال پر عطا فرمایا گیا تھا و اللہ تعالیٰ الحمد والمنہ و علی رسولہ الصلوٰۃ
 والسلام علیکم و علیٰ آلیکم و علیٰ من تبعکم من بعدکم و اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے اپنی مخلوق میں سے جسکی تم چاہتا ہے

Marfat.com

بیان فرماتا ہے اور مخلوق کو لائق ہی نہیں کہ سولے خالق عزوجل کے سبکی قسم کھاوے (ابن ابی حاتم) اور مفسرین نے اس کے معنی بیان کر کے یہی اختلاف کیا
 مجاہد نے فرمایا کہ وا نحم اذا ہوی یعنی قسم نہ لیا کی جب وہ فجر کے ساتھ ساقط ہوتا ہے اور یہی ابن عباس رضی اللہ عنہم و سفیان الثوری سے روایت ہے اور اس کے
 ابن ہریر نے اختیار کیا سدی نے گمان کیا کہ نجم سے مراد زہرہ ہے ضحاک نے کہا کہ شہاب ثاقب ہے یعنی جب شہاب ثاقب سے شیا طین کو جگمگایا جاتا ہے
 مجاہد سے دوسری روایت یہ ہے کہ نجم سے نجم القرآن مراد ہے کیونکہ قرآن مجید انجیل اور انجیل کے نام ہیں اور انجیل سے نجوم
 آیت میں قولہ تعالیٰ فلا قسم بواقع النجوم وانہ لستم بعلوم عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یسئلہ الا المطہرون تنزل من رب العالمین یعنی بواقع النجوم
 کی قسم ہے اگر تم جانتے تو یہ قسم عظیم ہے یہ قرآن کریم ہے جو کتاب مخفی میں ہے جسکو کوئی نہیں چھو سکتا سولے پاکیزہ فرشتوں کے یہ رب العالمین کی طرف سے تنزیل ہے
 یعنی اتارا جاتا ہے۔ ہ۔ قولہ ماضل صاحبکم و ما غوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہل نہیں ہیں جو بے علمی کی راہ چلتا ہو اور غوی نہیں ہیں کیونکہ غوی
 وہ ہوتا ہے جو امر حق جانکر اس سے منہ موڑے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ رسول ہیں اور انکی شریعت نہایت مستقیم و معتدل و کمال معرفت پر مشتمل ہے
 توریت و انجیل میں کتاب الشیامین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس خاتم النبیین پیغمبر کی زبان پر اپنا کلام اتاروں گا وہ سولے میرے کلام کے پیغمبر ہیں کیونکہ جو
 کوئی نہ مانے گا میں اس سے انتقام لوں گا۔ ہ۔ قرآن مجید میں اسکی تصدیق موجود ہے قال تعالیٰ یوما یبطل عن القوی ان ہو الا ذی یؤمن۔ اور یہ
 پیغمبر اپنی خواہش سے بات نہیں بولتا اسکی بات سولے وحی کے جو اسکو بھیگی گئی ہے اور کچھ نہیں ہے ف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاکیزہ ہیں کہ ان میں
 سولے ارادہ حق تعالیٰ کے اپنی خواہش جسمانی و نفسانی کا کچھ نشان نہیں ہے تو اپنی خواہش کے موافق کوئی بات بھی نہیں کہتے ہیں بلکہ جو کچھ انکی زبان سے
 نکلتا ہے وہ عین وحی حق تعالیٰ ہے اس سے ظاہر ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی جو کچھ آپ فرماتے تھے وہ سب وحی خفی ہوتا تھا اور قرآن وحی جلی ہے اگر کہا جاوے
 کہ وحی خفی و وحی جلی میں کیا فرق ہے تو جواب یہ ہے کہ وحی جلی یعنی قرآن عین کلام قدیم ہے یعنی حق سبحانہ عزوجل نے اپنی صفت پاک سے ازل میں جو کلام فرمایا
 وہ بعینہ آپ کے قلب پر نازل ہوا اور جس طرح نازل ہوا بعینہ آپ نے ادا کر دیا اور بات صرف زبان سے ممکن ہے اور کتاب سے ممکن نہیں ہے ترجمہ کرتا ہے کہ
 اس مقام کو اچھی طرح غور سے سمجھ لینا چاہیے کیونکہ بہت سے مسلمان اسکو نہیں سمجھتے ہیں اسکے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ کی صفات میں سے جیسے علم و سمیع و بصیر وغیرہ
 ہے یعنی اللہ تعالیٰ عالم ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اسبطح اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے کلام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا ہے پھر جانتا چاہیے
 کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات سب قدیمی ازل میں ہیں یعنی ہمیشہ سے موجود ہیں کیونکہ یہ بات محال ہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ عالم نہ تھا پھر عالم ہوا یا کسی وقت نہیں
 دیکھتا تھا پھر دیکھنے والا ہوا یہ بات بالکل محال ہے پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور وہ سب قدیمی ہیں پھر جانتا چاہیے کہ ان صفات میں تشریح
 بھی نہیں ہو سکتا ہے مثلاً کسی وقت دیکھتا ہے پھر نہ دیکھے پھر اسکے بعد دیکھنے لگے تو یہ بالکل محال ہے اسواسطے کہ تشریح مخلوقات میں ہوتا ہے اور شان ازل میں تشریح
 محال ہے تو ثابت ہوا کہ صفات حق تعالیٰ سے برابر کیساں ہیں اور زمانہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسکی ذات و صفات زمانہ وغیرہ سے پاک ہیں پس
 وہ سب صفات قدیم ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام بھی قدیم ہے اگر شیطان و سوسہ دلاوے کہ قرآن مجید میں موسیٰ و فرعون کا قصہ مذکور ہے اسبطح حضرت موسیٰ
 و فرعون نبیا علیہم السلام کے حالات انکی امت کے ساتھ مذکور ہیں حالانکہ یہ سب لوگ حادث و مخلوقات ہیں تو قرآن مجید کیونکر قدیم ہے جو اب یہ کلام انکی
 اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا کیونکہ یہ بات غیر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جاہل ہوتا نازل میں اُسے جو کچھ قول موسیٰ و جواب فرعون
 بیان کیا وہی بعینہ اُسوقت واقع ہوا جب دنیا میں موسیٰ و فرعون کا وجود ہوا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے واسطے کوئی زبان خاص نہیں ہے پس کلام حق تعالیٰ
 موافق موسیٰ و فرعون نے اپنی اپنی زبان میں کلام کیا اور اللہ تعالیٰ کا کلام کچھ اُس زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ حولی میں ہی اُسکا کلام ہے
 نے ازل میں کلام فرمایا اور یہ اسکی صفت ہے جو قدیم ہے اور جس مخلوق کے حق میں جسطرح کلام فرمایا اسبطح واقع ہو گیا پھر اگر کلام حق تعالیٰ کو

فرمایا کہ نازل ہوا تو یہ خالص نہیں بلکہ کتاب کے لباس میں ہے کیونکہ خالص کلام کے واسطے قلب متعل چاہیے اور یہ قلب فقط ایک قلب اللہ تعالیٰ ہے
 نہیں کیا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے پس آپ کے قلب پر خالص وحی نازل فرمائی کیونکہ آپ کا قلب اس خالص کلام کا متحمل تھا اور جو اس کے
 جب آپ پر وحی آتی تھی تو آپ مثل مردہ کے ہو جاتے تھے لہذا اگلے انبیاء علیہم السلام پر کلام اسی کتاب کے لباس میں نازل ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 حق میں حضرت شیبا وغیرہ انبیاء سابقین کی زبانی سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس خاتم النبیین پیغمبر کے منہ میں اپنا کلام ڈال رہا ہوں
 وہ میری ہی زبان سے کلام کرے گا اور جسے نہ مانا میں اس سے انتقام لوں گا مترجم کہتا ہے کہ یہ بشارت بہت جگہ اس تفسیر میں گزر چکی ہیں اور آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ
 بہت تفصیل سے اکابیان اور قرآن مجید میں اس بشارت کو اللہ تعالیٰ نے تحقیق فرمایا بقولہ تعالیٰ وما یطق عن الہوی اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ اگلے
 انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے وہ نازل فرمایا جس پر بشر ایمان لایا اور جو کچھ وحی فرمایا گیا وہ خالص وحی ہے تو مجھے امید ہے کہ قیامت میں میرے تابعین سب سے زیادہ
 ہونگے (صحیح) ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ میری اُمت کے ایک آدمی کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ
 جنت میں ایک قبیلہ ربیعہ یا مضر کے برابر داخل فرمائے گا ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مضر سے ربیعہ بہت تھوڑے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری زبان سے
 وہی نکلتا ہے جو جگہ وحی ہوتا ہے (احمد) عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابتدا میں جو کچھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا وہ کچھ لیتا تھا تاکہ یاد رکھوں پھر
 قریش کے چند آدمیوں نے جگہ منع کیا کہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کچھ لیتا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک بشر ہیں کہ وہ عضو کی
 حالت میں بھی کلام فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے کھنا چھوڑ دیا پھر میں نے اُسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو لکھا کہ پس قسم ہے حق
 عروج کی کہ میری زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو حق ہے (احمد و ابوداؤد) اگر کہا جاوے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ رختان
 خرمین نرادی لگاتے ہیں تو اس بارہ میں کچھ فرمایا پس لوگوں نے نرادی نہیں لگائی تو اس سال کم پھل آئے پس لوگوں نے آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا
 کہ اپنی دنیا کے معاملات میں تم جانو اور میں جب تم کو امر دین میں کوئی کلمہ دوں تو اُسکی اتباع کرو اور اس طرح آپ اپنے اصحاب سے اور بچوں سے کبھی خوش طبعی کی بات
 فرمایا کرتے تھے تو اسکے کیا معنی ہیں جو اب یہ ہے کہ خوش طبعی میں آپ حق بات زبان سے بولتے تھے چنانچہ حدیث البہرہ میں ہے کہ بعض اصحاب نے عرض کیا کہ آپ
 ہم سے خوش طبعی کی بات فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں مگر میں وہی کہتا ہوں جو حق ہے (احمد) جیسے ایک بڑھیا عورت سے فرمایا کہ جنت میں کوئی بڑھی نہ جائے گی
 اُس عورت کو غم لاحق ہوا تو آپ نے بتلادیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اُنکو نوجوان باکرہ کر کے داخل کرے گا اور بڑھیا نہیں جائے گی اور اسکے واسطے قرآن مجید کی آیت
 تلاوت فرمائی گویا میں حکمت یہ تھی کہ اُس بڑھیا کو چاہیے کہ قرآن مجید کو تلاوت کیا کرے اس طرح یقین کرنا چاہیے کہ جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ عین
 حق تھا اور اُس میں بہت اسرار حکمت تھے کیونکہ فیض صریح سے ہوا یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ وحی اسی سے کلام کرتے ہیں تو بعد اسکے کوئی کلام حق سے خالی نہیں
 ہو سکتا خواہ وہ دین کے متعلق ہو یا دنیا کے متعلق ہو ہاں بعض کلام کے اسرار حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے جیسے خرمائی نرادی
 لگانے میں جو کچھ فرمایا اُس سے ہکو شریعت کی یہ راہ معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہکو جو اس اسی واسطے عطا فرمائے ہیں کہ حسانی زندگی کو ہوش و حواس سے پورا کریں
 اور ان حواس کو شریعت کے موافق کام میں لاویں یعنی پرورشِ جہانی کے واسطے ان حواس کو کام میں لانا ہر طرح جائز ہے سوائے اسکے کہ روحانیت کو دنیا کی
 زندگی کے واسطے نہ کرے بلکہ آخرت کے واسطے رکھے اور رسول بعض طریقہ کے جسکو شرع نے منع کر دیا جیسے بیابان وغیرہ حرام ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسن نیت سے
 اللہ تعالیٰ انسان کی دنیاوی محبت کے واسطے اس آسائش و فراخی ایسی صورت سے پیدا کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف ہو لیکن اُس میں توکل و بھروسہ پورا چاہیے
 اور عادت کی وجہ سے دل میں تردد ہوتا ہے تو وہ توجہ نہیں پیدا ہوتا ہے اور تردد ہونے میں انسان مجبور ہے کیونکہ مثلاً خرمائی نرادی لگانے سے پھل پیدا ہونا خیال
 ہے لہذا اس عادت کو چھوڑنے میں خواہ مخواہ ہجان ہوگا اور اگر بعض خاص بندوں میں ایسی صفت موجود بھی ہو کہ اُنکے دل مطمئن و ساکن ہوں تو

سب لوگوں میں یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی ہے پس عوام کو یہ فائدہ حاصل ہو کہ دنیاوی معیشت کے واسطے جو اس کے لیے بہتر ہے اس کو یہ فائدہ حاصل ہو کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے یعنی بالکل مطمئن ہو تو آسان طریقہ سے اللہ تعالیٰ اُسکے واسطے وہی نتیجہ فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ حاصل ہوتا ہے پس ظاہر ہے کہ آپ کا کلام سب کلام حق ہے اور سمجھنے کے واسطے البتہ معرفت درکار ہے اور بعض عالموں نے گمان کیا کہ اس کلام میں انہی انہی جوجی۔ فقط احکام شریعت کے ساتھ خاص ہے کیونکہ بعضے افعال میں آپ نے فرمایا کہ میں بشر ہوں جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اور آپ ایک مرتبہ نماز فجر کے وقت سو گئے جیسے دیگر لوگ سو گئے تھے اور ایک مرتبہ دو شخصوں کے جھگڑے فیصل کرنے میں آپ نے فرمایا کہ شاید تم میں سے بعض اپنی حجت بیان کرنے میں زباندار ہو یعنی خوب باتیں بنانا جانتا ہو اور میں اسکی حجت کے موافق حکم دیدوں حالانکہ اسکا حق نہیں ہے تو وہ اسکو حلال نہ ہو جائیگا بلکہ آگ کا ٹکڑا ہے اسطرح دیگر واقعات میں مترجم کہتا ہے کہ یہ گمان غلط ہے بلکہ آپ کی ذات مبارک سے انسانی ہدایت مقصود تھی لہذا آپ کے حق میں وہ بشری افعال جاری ہوتے تھے جنکے احکام سے امت کو آگاہی حاصل ہو اگرچہ آپ کو خود کوئی ضرورت نہ تھی کہ ایسے واقعات ہوں مثلاً صبح کی نماز میں غفلت طاری ہونا آپ کی ذات مبارک سے بعید تھا کیونکہ آپ میں اللہ کی معرفت میں تھے آپ کا سونا ہزار بیداری سے افضل ہے کیا نہیں دیکھتے کہ حدیث صحیح وارد ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا چونکہ طلوع فجر وغیرہ احکام اس آنکھ سے متعلق ہیں لہذا اس حکم کے بیان کرنے کے لیے روح مبارک کو روک لیا گیا تاکہ امت پر رحمت و آسانی ظاہر ہو و الحمد للہ رب العالمین۔ واضح ہو کہ

آیت سے ثبوت ہو کہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جی تھا بتعلیم جبرئیل لقولہ تعالیٰ

عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَى ۝ ذُو مِرَّةٍ ۝ فَاسْتَوَى ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ

سکھایا سخت قوتوں والے نے زور آورنے پھر سیدھا بیٹھا اور وہ تھا اونچے کنارے آسمان کے پھر نزدیک ہوا اور ٹھکایا پھر گہرا فرق دو گمان کا مینا یا آدنی ۝ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَّا أَوْحَىٰ ۝ مَا كُنَّ بَالِقُودًا مَّا رَأَىٰ ۝ أَفْتَمَّرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَدْرِي ۝ وَلَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةَ أُخْرَىٰ ۝ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝ عِنْدَ هَاجِنَةِ الْمَأْوَىٰ ۝ إِذْ كَفَيْتِي السِّنْدُرَةَ مَا لَيْغَتِي ۝ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝

اس سے بھی نزدیک پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے بندے پر جو بھیجا جو ٹھنڈا دیکھا دل نے جو دیکھا اب تم کیا اس سے بھگرتے ہو پھر جو نے دیکھا اور اسکو نے دیکھا ایک دوسرے نماز پر لے حد کی بیری پاس اس پاس پر ہشت رہنے کی جب چہا رہا تھا اس بیری پر جو کچھ چاہا تھا ہرکے نہیں نگاہ اور حد سے نہیں بڑھی

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۝

بیشک دیکھے اپنے رب کے بڑے نمونے

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ فرماتا ہے کہ ہر کلام اسکا میں جی ہے اس لیے کہ تعلیم میں صنعت الہیہ ہے عِنْدَ شَدِيدِ الْقُوَى الْقُوَى۔ اسکو سکھلایا ہے شدید القوی نے ف یعنی جسکے قوی بہت شدید میں قوی جمع قوت یعنی اسکی روحانیت بہت قوی ہے اکثر مفسرین نے کہا کہ وہ جبرئیل علیہ السلام ہے جو ملائکہ میں سے رسول ہے اللہ تعالیٰ اسکو آدمیوں کے انبیاء علیہم السلام کے پاس ایچی کر کے بھیجا ہے۔ قال تعالیٰ لِمَنْ أَلَمَّا كَرَّمَا رَسُلًا مِنَ النَّاسِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ملائکہ میں سے ایچی برگزیدہ فرماتا ہے اور آدمیوں میں سے ایچی برگزیدہ فرماتا ہے۔ پس جبرئیل علیہ السلام کو ملائکہ میں سے منتخب فرمایا ہے لقولہ تعالیٰ۔ اِنَّ لِقَوْلِ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي فَوْزَةٍ عِنْدَ رَبِّكَ عِشْرِينَ مِائَةً مِّنْ مَّا تَرَكَ الْفَالِغُ الْوَحْيِ مِنَ الْمَلَايِكَةِ بَرَكًا لِّمَنْ فِي سَمَاءٍ مِّنْ دُونِهَا وَمِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يُحْسِنُوا الْعَمَلُ وَاللَّهُ عِلْمُهُ وَسْعًا عَنَّا ۝

بزرگ ایچی کی زبان سے ہے جو صاحب قوت ہے اللہ تعالیٰ کے صاحب عرش کے وہاں عزت کی جگہ پائے ہوئے ہے وہاں اسکی اطاعت کی جاتی ہے وہاں سے ہے اسکے تابع ہیں، وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امین ہے۔ ۝ ذُو مِرَّةٍ ۝۔ وہ بیات میں قوی ہے ابن عباس نے کہا اسکی بیعت نہیں ہوئی ہے

Marfat.com

اور اس کا پہلا کلام اولیٰ بن شدیدی القوی باعتبار قوت روحانیت ہے اور ذمہ داری باعتبار قوت جسمانیت ہے اگرچہ ملائکہ کا جسم خاکی نہیں ہے بعض نے کہا کہ زمین بلکہ
 اولیٰ بن شدیدی القوی یعنی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندہ حبیب کو یہ وحی تعلیم فرمائی ہے بذریعہ
 ذمہ داری کے یعنی جبریل کے واسطے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سماوی نورانی کو خاک و نار وغیرہ کی کدورت سے پاک رکھا ہے کیونکہ صحیح حدیث وغیرہ میں ہے کہ ان ملائکہ
 کی پیدائش نور سے ہے تو وہ عین عقل ہے پس ہر کام اُن سے عین عقل و صواب ہو گا بخلاف انسان کے کہ اول تو اس میں حواس اور وظائف ہیں اور عقل مخفی ہے اور بعد ایمان
 کے عقل بھی ظاہر ہوتی ہے یعنی حواس کے درمیان سے عقل کا راستہ کشادہ ہو جاتا ہے پھر حواس تو اپنی جسمانی خواہش کی چیزیں اس سے چاہتے رہتے ہیں اور
 عقل اپنے نور آخرت کی طرف راغب ہے اسوجہ سے جب وہ آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس حالت میں حواس کی تارکیبان درمیان میں ہجوم کرتی ہیں تو اکثر
 اوقات وہ حق و صواب اس حواس کے درمیان خیال کو سمجھ لیتا ہے اسوجہ سے جس قدر آدمی زیادہ متقی اور ایمان میں صادق ہو اس قدر اسکے حواس کی تلبیس سے
 امن ہوتا ہے اور اسکا اجتہاد اچھا ہوتا ہے اور جس قدر فسق و فجور اور ہوس دینا غالب ہو اس قدر وہ حق سے دور اور خیالات حواس کو حق سمجھ کر بدعت و جہالت میں
 پڑ جاتا ہے اسوجہ سے علمائے سابقین کی اتباع اجتہاد کو مستحکم سمجھا گیا ہے اور اس آخر زمانہ میں جب اہل علم برے نام آخرت کے مدعی ہیں انکے اجتہاد سے پرہیز کیا جاتا
 ہے حدیث میں آیا ہے کہ آخر زمانہ میں لوگ اپنے خیالات سے حق تلاش کر کے گمراہ ہونگے اصل حدیث کو احمد بن عبد الرحمن بن وہب بخشل نے جو امام مسلم و طحاوی کے
 استاد ہیں متفقاً روایت کیا ہے عدی نے کہا کہ شاید انکے چچا عبد اللہ بن وہب نے خاص کر انکو یہ علم دیا ہو متسرحم کتاب ہے کہ اس زمانہ میں یہ حالت مشاہدہ ہے
 اگر بعض اہل علم مدعی ہوں کہ ہم علمائے آخرت ہیں تو کتر درجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو موت کی ملاقات کے واسطے صبح و شام مہیا کریں اور نظر ہوں اگر یہ بات ہو تو خیر
 ورنہ کاذب ہیں اس فائدہ جلیلہ سے یہ علم حاصل ہوا کہ معارف آخرت کے لیے انکے حواس کا یہ کہنا کہ اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے محض غلط ہے اب ہم اصل مطلب کی طرف
 رجوع کرتے ہیں کہ نور عقل سے مانع صرف کدورت حواس کی روک ہے تو ملائکہ میں غلطی غیر ممکن ہے کیونکہ ان میں حواس کی کدورت نہیں ہے پس جو کچھ ان میں ہے وہ عین
 علم حق ہے اب ہم کہتے ہیں کہ وہ حق کے موافق عمل کرنے سے عاجز نہیں ہو سکتے ہیں اسوجہ سے کہ جسم خاکی نہیں جو آٹھ اور نہ تکان ممکن ہے اور نہ انکو کوئی چیز مانع ہو سکتی
 ہے حتیٰ کہ اگر انکو کھم ہو کہ زید کا دایان کان نہ سنے اور بایان کرخت آواز کے صدر سے پھٹ جاوے تو یہی ہو گا جیسے قوم ثمود بوجہ کرخت آواز کے کلیجہ پھٹ کر مر گئے اور انکے
 جوار میں مومنوں کو ذرا بھی آواز نہ معلوم ہوئی۔ اس طرح مادیات آسمان و زمین کوئی ایسی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں دیکھو جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کا تختہ
 لپیٹا اور زمین سے ایک ٹوک سے اٹھا کر تہ و بالا کر دیا لیکن بہت سے حواس کے بندے جنہیں عقل کی راہ کبھی نہیں گھلی ہے وہ اس منہ کو نہیں سمجھتے اور انکے حواس ہی
 میں نہیں آتا کہ یہ کیونکر ممکن ہے اور وجہ یہ ہے کہ حواس صرف مادی جسم کی قوت ہیں تو یہ کبھی اپنی اصل سے تجاوز نہیں کر سکتے ہیں ہر طرف دوڑ کر اسی دائرہ میں رہینگے
 پھر کیونکر ان خامکار بے عقولوں کو سمجھا یا جاوے لیکن اہل عقل تو بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور اصل میں انہیں کی تعلیم مقصود ہے ورنہ تم جہل اللہ فیہ انہیں نور جسکے واسطے
 اللہ تعالیٰ نے نور نہیں رکھا اسکو کہیں سے نور نہیں مل سکتا ہے۔ فالہ من ہاد جسکو اللہ تعالیٰ نے ان معارف کی ہدایت نہ دی تو کوئی اسکا ہادی نہیں ہو سکتا ہے
 اللہ تعالیٰ ہی ہدایت پیدا فرماتا ہے تو متکبر مغرور کشر کافر نے نفس کے موافق یہ نور آخرت و علم معرفت جو زیورِ جنت ہے نہیں چاہا پس محروم ہوا وقال تعالیٰ من یرغب
 فیہ من غیر اللہ الا من سفہ نفسه۔ ملت ابراہیم یعنی دین توحید سے وہی ٹخنہ موڑتا ہے جو اپنے نفس کا سفیہ ہے سفیہ جمع ہے عقل جب وہی ہو جو توحید سے کافر ہے اگرچہ
 ظاہری تہ پروری میں حواس کا کامل ہوشیار ہو تو معلوم ہوا کہ جو ایمان لایا وہ سفیہ نہیں ہے پس مجد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بیان اسکو نافع ہو گا اور وہی دار جنت کے
 لیے ہے تو وہ سمجھ جائیگا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایسی نورانی خلقت ہے کہ اس سے سوائے طاعت و عبادت کے کچھ فساد ممکن نہیں ہے۔ لایصون اللہ
 اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انکو حکم کیا اس میں حسیان نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے چاند سورج کا حال ہے پھر جو حکم دیا اس کی تعمیل میں عاجزی بھی غیر ممکن ہے
 اور اس میں جو حکم دیے جاتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں اسوجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ ملائکہ مثل چاند و سورج کے عین حکم کے مامور ہیں۔ ہ۔ بالجملہ وہ نظر صفت

اس کا یہ سبب ہے کہ جبرئیل کو دیکھا کہ وہ افقِ اعلیٰ پر پہنچنے سے پہلے کہ جبرئیل افقِ اعلیٰ سے زمین کی جانب نزدیک ہو رہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کہا: کمان کا قیاس تو سب سے زیادہ قریب ہے اس سے بھی نزدیک ہے کمان کے پاس سے بھی نزدیک ہے پس جبرئیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر
 نزدیکی ہوئی جیسے دو کمانیں جوڑی جاتی ہیں یا اس سے بھی زیادہ نزدیکی تھی اگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے پس اس طرح شک کے طور پر کیوں بیان
 فرمایا کہ دو کمانیں یا اس سے نزدیک تھا مترجم کتاب کہ بعض علمائے نے جواب یہ دیا کہ یہ شک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا قیاس بتلایا کہ تم اپنے اندازہ
 میں دو قوس کی نزدیکی یا اس سے بھی کم اندازہ کرو پس آدیوں کی عادت کے موافق یہ کلام فرمایا بعض نے کہا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ دو قوس کے قدر بلکہ اس سے
 بھی کمتر تھا مترجم کتاب کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ نزدیکی دو دوری ایسی دو چیزوں میں ہو اگر تھی جو دونوں مادی ہوں یعنی دو جسموں میں نزدیکی دو دوری ہوتی
 ہے اور روحانی حکم اس سے پاک ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ ایک آن میں جبرئیل علیہ السلام آسمان سے زمین کو آتے تھے بلکہ تمہارا وہم کہ سفر جلد دوڑتا ہے اور جبرئیل
 علیہ السلام کے ساتھ روحانی حکم جاری ہے جسکو سمجھنے کے واسطے جو اس کو اپنی مادیات پر قیاس کرنا پڑے گا پس فرمایا کہ دونوں میں نہایت قرب ہو جیسے دوہری
 کمان جوڑی جاتی ہیں کہ ان میں بولے تیر کی ڈنڈی کی مقدار کے فاصلہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک تصور کرو پس یہ روحانی قرب اصلی کو مادی قرب
 سے اندازہ و قیاس کرنا حکم دیا کیونکہ ان آیات میں اصلی مقصود یہ ہے کہ اے اہل کفر و غیرہ تمہارے رسول بھیجا گیا وہ جو کچھ تمکو نصیحت فرماتا ہے کچھ اسکل و قیاس ٹھنوں
 کی باتیں نہیں ہیں بلکہ میں حق و وحی صادق ہے جو اسکو جبرئیل فرشتہ کامل نے پہنچائی جسکو رسول نے ٹھیک طور سے بہت قرب کے ساتھ دیکھ لیا حتیٰ کہ دونوں
 میں یہاں تک قرب ہوا جیسے دو کمانوں میں ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ تصور کرو یہ معنی موافق ایک قول کے ہیں اور یہی جو مفسرین کا قول ہے اور جن دونوں
 نے اسکو معراج کا واقعہ کہا ہے تو ان کے نزدیک بیان یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج ہوا تو افقِ اعلیٰ پر آپ نے جبرئیل علیہ السلام کو اصلی صورت
 پر دیکھا چنانچہ ابن عباس بن مسعود سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شجرۃ المنہی کے پاس جبرئیل کو دیکھا کہ ان کے چہرے تو بازوہن رہے
 جبر و اہم مترجم کتاب کہ یہ دوسری مرتبہ کا دیدار ہے چنانچہ آیت میں صریح آویگا لہذا بعض نے کہا کہ ابتدا میں جانے ہوئے آپ نے جبرئیل کو افقِ اعلیٰ پر
 اصلی صورت میں دیکھا جسکا بیان دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے جبرئیل کو افقِ اعلیٰ پر دیکھا کہ اسے تمام افق بھر لیا ہے پھر وہ ان سے آپکو عروج ہوا چنانچہ ضحاک
 و ابن عباس نے کہا کہ تم دنی فتلی پھر صلعم کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے کرامت کا قرب ہوا پس آپ نے تہلی کی یعنی سجدے کے واسطے جھکے مترجم کتاب کہتا
 ہے کہ حدیث صحیح میں آیا کہ بندے کو اپنے رب عزوجل سے سب سے زیادہ قرب اس حالت میں ہوتا ہے جب سجدہ میں جاتا ہے وکان قاب قوسین او ادنیٰ پس آپکو
 یہاں تک قرب کرامت حاصل ہوا کہ جب قیاس تم لوگ اس طرح کرو کہ جیسے دو کمانوں میں قرب ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ قرب ہوا ابو سعید خدری بن عباس
 و انس نے کہا کہ جب آنحضرت صلعم کو معراج ہوئی تو رب تبارک تعالیٰ سے قاب قوسین او ادنیٰ کا قرب حاصل ہوا ان روایات کی اسائین میں تردد ہے اور قول اول
 کے موافق ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل کو دیکھا کہ ان کے چہرے تو بازوہن رہے (الخاری و لم وغیرہ)
 اور دوسری روایت میں ہے کہ جبرئیل یہاں تک نزدیک ہوئے کہ قاب قوسین او ادنیٰ کا قرب ہوا یعنی ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کا فاصلہ رہا ابن عباس سے بھی ایسی
 ہی روایت ہے مترجم کتاب کہ یہاں دو مسئلہ ہیں اول یہ کہ اس مقام کی آیت میں دنی فتلی الایہ کی تفسیر میں کیا مراد ہے مسئلہ دوم یہ کہ معراج میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب باری تعالیٰ کے ساتھ دیدار ہوا تھا مسئلہ اول کے جواب میں دو قول ہیں ایک جماعت کثیر نے کہا کہ اس مقام پر فقط جبرئیل کا ذکر
 ہے اور دوسری مراد ہے کہ جبرئیل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نزدیک کے ساتھ دیکھ لیا جماعت دوم نے کہا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَادْعُوا إِلَىٰ
 رَبِّكُمْ وَأَوْحِي۔ پس وحی کی طرف اُس کے بندے کے جو وحی کی ف یعنی اپنے بندے کو جو وحی عظیم فرمائی منظور تھی وہ فرمائی جسکا بیان اپنی عظمت میں
 ہے اس کی وجہ سے اعلیٰ ہے دیکھو بیان جبرئیل کی طرف ضمیر راجع نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرئیل کے بندہ نہ تھے اور اگر یہ

معنی ہوں کہ دجدرہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے یعنی وحی پہنچانی جبریل نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو۔ ۵۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے اور وہ ہے
 سحر پہلے سے اس طرح ضمیرین راجع کر چکی تفریر ترجمہ نے اوپر بیان کی یعنی افعیٰ علیٰ جبریل کو اصلی صورت میں دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 رب یہاں تک حاصل ہوا کہ قاب قوسین اودانی کا قرب ہوا فاعلیٰ الی عبدہ کہ پس ب تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو کچھ وحی فرمائی یعنی اس کا بیان
 سے اعلیٰ بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وحی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ جبریل کو جو جبریل نے وحی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مترجم ہوتا
 ہے کہ بلاغت اعجازی سے یہ تکلف کی گفتگو بہت دور ہے اور باوجود اس تکلف کے اول تو مطلب سے مناسبت نہیں رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جبریل کو وحی
 کرنا بیان مقصود نہیں ہے بلکہ اس امت کے لوگوں کو یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تلاوت فرماتے ہیں وہ عین وحی مآسی ہر دو مہم یہ کہ یہ
 تکلف آئندہ آیات میں نہیں چلتا ہے کیونکہ آئندہ آیات میں صریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا عظیم آیات کا بیان ہے فافہم لیکن اس تقریر کے موافق
 یہ معراج کمال میں داخل ہوگا جیسے شیخ ابن جریر نے اشارہ کیا ہے لیکن شیخ ابن کثیر نے اسکو وحی سے پہلے ابتدائے حال میں فرار دیا چنانچہ لکھا کہ یہ دیکھنا کہ
 آپ کا جبریل کو وہ نہیں ہے جو شب معراج میں واقع ہوا تھا بلکہ اس سے پہلے کا دیکھنا نام ادہ اور اسوقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے اور جبریل
 علیہ السلام افعیٰ علیٰ بر اصلی صورت میں ظاہر ہوئے اور نیچے اترنے لگے اور قریب ہوئے یہاں تک کہ بہت نزدیک آگئے اور اسوقت اپنی اصلی صورت پر چھتو بازو
 کے ساتھ تھے پھر دوسری بار آپ نے جبریل کو شب معراج میں سدرة المنتہی کے پاس دیکھا واضح ہو کہ جب آپ کو ابتدا میں وحی کی گئی تو جبریل علیہ السلام
 بشری صورت میں غار حرا میں ظاہر ہوئے اور سورہ اقرآ با سم ربک وحی ہوئی پھر یہ وحی دو برس سے زیادہ تک منقطع ہو گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اس عرصہ میں بارہا پہاڑوں پر گئے تاکہ اوپر سے اپنے آپ کو گرا دین مگر جب گرنے کا قصد کیا تو غیبی آواز آئی کہ اے محمد تم رسول اللہ صریح ہو اور میں جبریل ہوں
 پس اس سے آپ کے دل کو تسکین ہو جاتی اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھیں پھر جب آپ کو شوق شدید ہوتا اور یہ قصد فرماتے تو پھر وحی آواز آتی تھی یہاں تک
 کہ جبریل آپ کو اس صورت میں ظاہر ہوئے جو اصلی صورت ہے کہ نیکے چھتو بازو تھے اور انکی پوری خلقت سے تمام افعیٰ بگھ گیا تھا اور اسوقت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم مقام الطیح میں تھے پس جبریل قریب آئے اور بہت نزدیک ہوئے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی تھی وہ ادا کی اسوقت آپ پر ظاہر ہوا
 کہ جو فرشتہ میرے پاس وحی لانا ہے وہ عظیم الشان جلیل القدر قوی خوبصورت ہے قال الحافظ ابو بکر البراء حدیثنا سلمۃ بن شیبہ ثنا سعید بن منصور
 ثنا الحارث بن عبید عن ابی عمران الجونی عن انس رضی اللہ عنہ الخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درمیان میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کانگاہ جبریل نے
 آکر میرے کندھے میں ٹھوکا دیا پس میں نے اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تو ایک درخت میں میں نے پرندے کے گھونسلے کی طرح لٹکنے دیکھے پس ایک میں جبریل بیٹھے اور
 دوسرے میں میں بیٹھا گیا پس وہ بلند ہو کر اٹھ کھڑے تھے کہ انھوں نے مشرق و مغرب کو بھرا لیا اور میں اپنی نظر نیچے اوپر ڈالتا تھا اور اگر میں چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا
 پس جبریل کی طرف میں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ گویا روندی ہوئی گلی ہے یعنی عظمت آسمانی سے وہ بالکل گھل گیا تھا، پس میں نے جانا کہ اسکو علم آسمانی میں بجزوفیت
 ہے پھر پیر آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا میں نے نور عظیم دیکھا اور حجاب کے ادھر موتیوں و باقوت کے آرائش نمودار تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چاہا مجھے وحی فرمایا
 دبراز نے بعد روایت کے کہا کہ اس حدیث کو سولے حارث بن عبید کے کوئی روایت نہیں کرتا اور یہ اہل بصرہ میں سے ایک مشہور عالم ہے ابن کثیر نے کہا کہ
 ہاں یہ حارث بن عبید ابو قدامہ الابدادی ہے اس سے امام مسلم نے صحیح روایت لی ہے لیکن ابن معین نے کہا کہ وہ کچھ نہیں ہے امام احمد نے کہا کہ اسکی حدیث مضطرب
 ہوتی ہے ابو حاتم نے کہا کہ اسکی حدیث کھلی جاوے لیکن اس سے استدلال حجت نہیں ہو سکتی ہے ابن حبان نے کہا کہ اکثر وہ ہم کرتا ہے تو جب تنہا ایک با
 روایت کرے تو یہ بات ایسی ہوگی کہ اس سے کوئی معنی ثابت کیے جاوے ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث تو تنہا اسی کی روایت سے معلوم ہوئی ہے اور عجیب بات ہے
 کی اور شاید یہ خواب کا بیان ہو واللہ تعالیٰ اعلم مترجم کہتا ہے کہ میں نے سورہ معراج کے ذیل میں بھی اس حدیث کو ترجمہ کیا ہے اور حارث بن عبید کی حدیث کا

خوف سے اس طرح قافلہ جمع ہو کر شام وین کی جانب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے جب ہم لوگوں نے سامان درست کیا تو ابواب کے ملعون نے ہتھیار
 اٹھا کر اللہ میں محمد کے پاس جا کر اُسے کہنے لگا کہ وہ (دنی فندی) دکان قاب قوسین اودنی سے منکر ہے اسے محمد یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں مردود ہے
 کی خدمت میں پہنچ کر اپنے آپ کو کہنے لگا کہ وہ (دنی فندی) دکان قاب قوسین اودنی سے منکر ہے اسے محمد یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں مردود ہے
 حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا پھر ابواب ملعون کے کہنے سے اسی نے آپکی صاحبزادی کو طلاق دیدی تھی اور اب اس طرح گستاخی کرنے لگا، جب
 آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اسکی زبان سے یہ کلمہ سنا تو فرمایا کہ اسی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کرے عتبہ وہاں سے جب واپس ہو کر اپنے
 ملعون باپ کے پاس آیا تو اُس نے پوچھا کہ میرے پیارے بیٹے نے کیا باتیں کیں اُس مردود نے اُس سے ہی کلمہ بیان کیا جو کہا تھا ابواب نے پوچھا کہ پھر محمد نے
 کیا کہا اُس نے کہا کہ انھوں نے میرے حق میں یوں کہا کہ اسی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کرے سنکر ابواب ملعون بہت ڈر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اُسکی بددعا
 سے بچر بہت خوف ہے اب اس طرح میرا جی نہیں مانتا آخر کہنے سننے سے وہ اپنے بیٹے کو لیکر روانہ ہوا جب ہم لوگ سدہ کی زمین میں موضع ابراہ میں اترے تو
 ہم نے ایک راہب کے صومعہ کے پاس پڑاؤ ڈالا وہاں بہت آدمی رہتے تھے اتنے میں وہ راہب نکلا آیا اور کہنے لگا کہ لے کر وہ عرب تم اس سرزمین میں کیونکر
 اترے کیونکہ یہاں بکریوں کی طرح شیر پھرتا ہے راہب تو چلا گیا اور یہاں ابواب کہنے لگا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میرے اس بیٹے کے حق میں فلان شخص موم
 نے بددعا کی ہے اور اللہ میں ہر دم اُسکی بددعا سے خوفناک رہتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ میں تمہاری قوم میں پڑھا شخص ہوں اور تم میرا بہت حق ہے اب
 تم ہی میری مدد کرو ہم لوگوں نے کہا کہ تجھ کو کچھ خوف نہ کرنا چاہیے کیونکہ ایک شیر ہم لوگوں کا کیا کر سکتا ہے اور ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ہم اپنے ملکوں میں شیر سے
 ڈرتے ہوں اور اگر تجھ کو ایسا ہی خوف ہے تو ہم ہر طرح تیرے حکم بجالانے کو موجود ہیں اُس نے کہا کہ اچھا تم لوگ ایک کام کرو کہ اپنی تجارت کے گھر یہاں سے لجا کر
 راہب کے صومعہ میں رکھو اور ان سب کو جمع کر کے میرے بیٹے کا بستر اُسکے اوپر بچھاؤ اور تم لوگ اُسکے گرد سب طرف سے گھیر کر بیٹھو ہم لوگوں کو اُسکی بزدلی پر
 تعجب ہوا لیکن ہم نے اُسکے کہنے کے موافق اس طرح کیا کہ راہب کے احاطہ میں لجا کر گھربان چکر اُس پر عتبہ کا بھونچا بچھایا اور اُسکے گرد بھی گھروں کا انبار لگا دیا پھر اُسکے
 گرد ہم لوگوں نے ہتھیار بند اپنا اپنا بستر لگا یا غرض کہ سب طرف سے اُسکو اپنے حلقہ میں کر لیا اور سورہے ناگاہ رات کو وہ شیر آیا اور اُس نے ہم سب کے منہ سونگھے
 لیکن اُسکی جو مراد تھی وہ نہ پائی پھر وہ تڑپ کر تجارتی اسباب کی گھریوں پر پہنچا اور وہاں عتبہ کا منہ سونگھنا تھا کہ اُس نے خوفناک دانت مارا جس سے عتبہ کا
 سر ٹکڑے ہو گیا اور شیر چلا گیا ابواب رو رو کر کہنے لگا کہ میں تو پہلے ہی سے جانتا تھا کہ محمد کی بددعا سے یہ نہیں بچے گا اور وہ ابن عسا کر، مترجم کہتا ہے کہ اس
 روایت میں یہ مذکور ہے کہ شیر نے ہم لوگوں کے منہ سونگھے شاید اس کے یہ منہ ہوں کہ ابن الاسود اُس وقت جاگتے تھے اور شاید یہ بلخ حاورہ ہو جس کے معنی یہ ہیں کہ
 شیر کو ہم میں سے کسی آدمی کا خون پینا مقصود نہ تھا کیونکہ ہم لوگ سب حلقہ کیے ہوئے سورہے تھے وہ جبکو چاہتا پھاڑ ڈالتا لیکن اُس نے کیونکہ چھو گیا وہ اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے اپنی مراد ڈھونڈنے آیا تھا کہ اُس نے ہم سب کا منہ سونگھا اور کسی میں اپنا مطلب نہ پایا پھر ہانک بھکھک کیا کہ تڑپ کر تجارتی گھریوں پر پہنچا
 اور وہاں سے اتر کر عتبہ کا منہ سونگھا پھر غصہ میں کچا کر اُسکی کھوپڑی بچھا ڈالی اور چلا گیا گویا وہ اس وقت اُسکے منہ چاہتا تھا تو اس کے گلے کی
 شہرگ چبا کر خون پیتا لیکن اُس نے عتبہ کی کھوپڑی کچی کر ڈالی اور چلا گیا پس اس طرح عجیب طریقے سے اس واقعہ کے ظاہر ہونے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 یہی حکمت تھی کہ سب کو بالکل صریح معلوم ہو جاوے کہ عتبہ کے ساتھ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا بلکہ خاص اُس بددعا کا ظہور تھا اور اس واقعہ سے یہ بھی خبر کہ
 چاہیے کہ دنیا میں لاکھوں کفار ہیں جو قرآن سے منکر ہیں لیکن عتبہ ملعون نے خاص طریقے سے یہ چاہا کہ حضرت سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم کو کلینہ سے بچانے
 حالانکہ اُس پر ایمان لانا سب سے اول فرض تھا لیکن اُس نے بچ دینے کی نیت سے جا کر انکار کیا حالانکہ اُسکے بعد تمام عرب کو صومگی حجرات دیدی واقعات یہ ہیں
 ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہر حق میں اور یہ قرآن ہر حق ہے پس یہ آیت بھی ہر حق ہے یعنی دکان قاب قوسین اودنی۔ ابن کثیر نے لکھا کہ اسکا

حضرت علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کی طرف اترتے ہوئے نزدیک ہوتے گئے یہاں تک کہ دونوں میں قاب قوسین کا فاصلہ ہالینے بقدر قوسین کے جب دونوں پہنچے جاوین یہ مجاہد وقتادہ کا قول ہے مترجم کتابہ کہ شاید دونوں چلے کمان مراد لیتے کیونکہ کھینچنے میں دونوں قریب ہو جاتے ہیں گویا قابین قوس مراد ہے اور علمائے بلاغت نے اس سوال جواب کو ذکر کیا ہے یعنی اس صورت میں قابین قوس کہنا چاہیے لیکن عرب کے محاورہ میں قاب قوسین مشہور و مشہور اور اس میں فصیح بلاغت ہے چنانچہ ان علمائے نے اسکو اچھی تحقیق سے بیان کیا۔ ابن کثیر نے لکھا کہ بعض کے نزدیک اس سے دونوں گوشہ کمان مراد نہیں ہیں بلکہ جس مقام پر تانت میں تیر رکھتے ہیں وہاں سے موٹھ تک کا فاصلہ مراد ہے مترجم کتابہ کہ شاید اس میں نکتہ یہ ہو کہ کمان کی شکل خود کمان ہوتی ہے یعنی قوس کی شکل ہوتی ہے اور تانت کو جب پھینچتے ہیں تو وہ بھی کمان کی شکل بن جاتی ہے تو گویا دو قوس پیدا ہو جاتی ہیں اس واسطے قاب قوسین فرمایا اور ان دونوں میں قلبی اتحاد کی وجہ سے باہمی کشش ہوتی ہے کیونکہ تیر جب چھوٹ جاتا ہے تو زیادہ قریب ہو جاتا ہے گویا اس واسطے آئندہ فرمایا (داوادی) یعنی اس قدر فاصلہ قیاس مت کر و بلکہ اس سے بھی زیادہ قرب تھا پس یہ کلمہ کچھ تردد کے واسطے نہیں ہے بلکہ تحقیقی قرب کی زیادتی ثابت کرنے کے واسطے ہے مترجم کتابہ کہ بعض علمائے نے کہا کہ قاب قوسین اس معنی میں ہے کہ عمدہ تیر انداز لوگ دو قوس کو ایک میں ملاتے ہیں اور دونوں کے گوشے آپس میں چسپان کر کے دونوں قوس کے درمیان فقط اتنا فاصلہ رکھتے ہیں کہ اس میں سے تیر کھینچا جاسکے اور یہ بہت قرب ہوتا ہے گویا دونوں قوس ملکر ایک قوس ہو جاتی ہیں پھر یہ محاورہ کمال اتحاد کے معنی میں مستعمل ہوا یہ تقریر بھی عمدہ ہے ابن کثیر نے کہا کہ یہ سب تفسیر اس بنا پر ہے کہ قاب قوسین داوادی سے جبرئیل علیہ السلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نزدیکی ثابت کرنا مقصود ہے یعنی آیات قدسیہ کا سیاق یہ ہے کہ اے اہل مکہ وغیرہ تم تمہارے واسطے ثابت کیا جاتا ہے کہ تمہارا صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مجنون و گمراہ نہیں ہے بلکہ وہ جو کچھ فرماتا ہے وہ عین وحی حق ہے یہ وحی حق کسی جن وغیرہ نے نہیں پہنچائی بلکہ فرشتہ امین نے پہنچائی جو شدید القوی ذومرہ ہے اور اسکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے یعنی وہ کاہنوں کے جن کی طرح نہیں ہے بلکہ فرشتہ کی صورت پاکیزہ ہے کہ ارفع اعلیٰ پر اسکو دیکھا پھر وہ نزدیک آیا یہاں تک کہ دونوں میں مانند قاب قوسین کے بلکہ اس سے زیادہ قریب ہو گیا یہی قول حضرت ام المومنین عائشہ و ابن مسعود و ابو ذر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے بیان کیا ہے اور ہم انکی احادیث کو عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ بیان کریں گے اور دیگر علمائے نے ان آیات کی تفسیر میں حضرت حق سبحانہ تعالیٰ سے قرب منزلت بیان کیا چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عزوجل کو اپنے فواد سے دوسرے دیکھا ان میں سے ایک مرتبہ ہی ہے جو ان آیات میں مذکور ہے (رواہ سلم) اور فواد کے معنی عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ آیت کی تفسیر میں معلوم ہو جائیگا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی حدیث معراج میں بیان کیا ثم دنی الجبار رب العزۃ فتدلی، یعنی پھر جبار رب العزت قریب ہو پس قرب کامل حاصل ہوا یہ صحیح کی روایت معراج میں وارد ہوا ہے ابن کثیر نے کہا کہ حضرت انس کے اس بیان سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان آیات کی تفسیر ہو کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان آیات میں دنی فتدلی سے جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ نزدیکی مراد ہو پھر شب معراج میں حضرت رب العزت سبحانہ تعالیٰ سے بھی دنی فتدلی کا قرب حاصل ہوا اور ہم نے یہ اس واسطے کہا کہ ان آیات کے سیاق میں جبرئیل سے قرب ظاہر کرنا مقصود ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زمین پر تھے کیونکہ آسمان پر معراج میں جا کر دوبارہ جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا جس کا بیان آئندہ آیت میں آتا ہے یعنی ولقد رآہ نزلاً اخری عند سدرۃ المنتہی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل کو دوسری بار بھی سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا۔ ہ۔ پس یہ البتہ لیلۃ المعراج میں دیکھنے کا بیان ہے اور پہلا واقعہ اس وقت ہوا ہے کہ آپ زمین پر تھے ابن جریر نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انھوں نے فکان قاب قوسین داوادی کی تفسیر میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرئیل کو دیکھا کہ اسکے چہ سوز و ہرین اسناد صحیح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ نے اجناد میں جبرئیل کو منام میں دیکھا پھر آپ اپنی ضرورت کے واسطے باہر تشریف لے گئے تو جبرئیل نے آپ کو یا محمد یا محمد کہہ کر

آواز دی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں نظر فرمائی تو کچھ نہ دیکھا پھر دوسری بار پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا پھر آپ نے کہا ان لوگوں کو
 تو دیکھا کہ وہ افق آسمان پر اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں پس کہا کہ اے محمد بن جبریل ہوں جبریل ہوں یعنی آپ کو تسکین دیتے تھے کہ ان لوگوں کو
 علیہ اللہ علیہ وسلم مشوش ہو کر وہاں سے اٹے پاؤں لٹے یہاں تک کہ لوگوں میں آگے پھر کھینچ دیکھا پھر آپ لوگوں کے درمیان سے نکلا گئے تو کہا کہ ان لوگوں کو
 سے پھر جبریل علیہ السلام کو دیکھا پھر آپ لوٹ کر لوگوں میں آگئے تو کچھ نظر نہ آیا پھر تیسری بار بھی نکلا گئے تو جبریل کو دیکھا اور اس مرتبہ تسکین کے ساتھ فرمایا
 اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ واللہ اعلم اذہوئی تا قولہ تعالیٰ ثم دئی فتدی۔ یعنی جبریل بجانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک ہو کر بہت قریب ہو گیا نکال کر قاب قوسین
 تو ادنیٰ بقاب قوسین یا اس سے بھی نزدیک ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ قاب بقدر نصف پورے ہوتا ہے اور بعض نے کہا کہ آدھا ہوتا ہے اور ابن جریر و ابن ابی حاتم اور
 ایک ماخذ جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے زین حبیش نے قولہ تعالیٰ نکال کر قاب قوسین او ادنیٰ فاوحی الی عبدہ ما ووحی کی تفسیر میں عبد اللہ بن
 مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا اسکے چہرے تو بازوہین (بخاری)۔ تاکذب القواد ما راہی۔ نہ کذب
 کیا فواد نے جو دیکھا آیت میں کذب ایک قرارت میں تینوں حرفوں کو فتح ہے اور جب کوئی کسی شخص سے جھوٹ معاملہ کرتا اور سچ نہیں تو کہتے ہیں کہ
 کذب لہ اور جب سچ ہو تو کذب بولتے ہیں اس قرارت پر معنی آیت یہ ہو کہ فواد نے جو دیکھا وہ سچ ہے جھوٹ نہیں ہے اس سے فواد کا دیکھنا ثبوت ہوتا ہے
 اور وہ دل و باطن ہے یعنی قلب کی آنکھ سے سچ دیکھا اور ظاہری آنکھ سے تصدیق کی پس ظاہری آنکھ اس دیدار میں تابع ہے اور جو کچھ ظاہری آنکھ کو نظر
 آیا وہ فواد کی آنکھ سے تھا اور فواد نے سچ معاملہ دکھایا اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہے دوسری قرارت پر کذب بتشدید ذال منقوطہ ہے جسے جھٹلانا یعنی نہیں جھٹلانا یا
 فواد نے جو آنکھ نے دیکھا آنکھ کو جو کچھ نظر آیا وہ سچ تھا کیونکہ فواد نے اسکو جھٹلایا نہیں بلکہ اسکو سچ معاملہ دکھلایا ہے جب کوئی کسی سے سچ معاملہ کرتا ہے تو
 کہتے ہیں کذب بل صدقہ۔ اسکا حاصل بھی وہی نکلا کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا اسکو فواد نے دھوکا نہیں دیا بلکہ سچا معاملہ کیا بعض نے زعم کیا کہ اسکے یہ معنی
 ہیں کہ جو کچھ آنکھ نے دیکھا اسکو قلب نے سچ مانا اور جھوٹا نہیں جانا محاورہ میں کہتے ہیں کہ کذبہ اسکو جھوٹا جانا۔ صدقہ اسکو سچا جانا مترجم کتاب ہے کہ اس
 صورت میں گویا آنکھ نے دیکھا اور دل نے نہیں دیکھا لیکن دل نے انکار نہیں کیا بلکہ آنکھ کو سچا مانا یہ معنی قرارت اول سے خلاف ہیں بلکہ خود غلط ہیں
 اس واسطے کہ فواد کا دیکھنا اصل ہے تو یہ غیر ممکن ہے کہ فواد غافل ہو اور آنکھ دیکھ لے ہاں اسکا اُلٹا بھی ہو سکتا ہے کہ دل دیکھے اور آنکھ نہ دیکھے پس معنی وہی
 ہیں جو ہم نے بیان کیے کہ جو کچھ آنکھ نے دیکھا وہ سچ تھا کیونکہ فواد نے اسکے ساتھ کذب نہیں کی بلکہ تصدیق کی ہے اور سچا معاملہ کیا ہے پس فواد نے اصل میں خود
 دیکھا اور اپنی تابعدار میں آنکھ کو بھی سچ مچ دکھلایا مترجم کتاب ہے کہ جماعت محققین مشائخ و ارباب کشف و شہود کے بعض کلمات بیان کروں وہ فرماتے
 ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے واسطے دو طرح کے حواس رکھے ہیں اور روح کے واسطے بھی دو طرح کے حواس ہیں اور مرکز دل ہے اور دل ایک عجیب لطیفہ ہے
 جس سے لوگ غافل ہیں جو جسم کے بندے ہیں وہ فقط اسکو ایک مضغہ گوشت دیکھتے ہیں اور جو عارف ہیں وہ اس لطیفہ آئینہ کی صلاحیت سے عالم خلق
 و امر کے عجائب مشاہدہ کرتے ہیں حدیث میں ہے کہ جسم میں ایک مضغہ ہے جب وہ صلاحیت پر ہوتا ہے تو سب جسم صلاحیت پر ہوتا ہے اور جب وہ فاسد ہوتا ہے
 تو سب جسم فاسد ہوتا ہے آگاہ ہو کہ وہ مضغہ قلب ہے (الصحيح) پھر جسم کے حواس میں پانچ ظاہری ہیں دیکھنا سنا چکنا سونگھنا چھونا اور اُن سے در حقیقت
 ظاہری مادی ادراک ہوتی ہے اور پانچ باطنی ہیں خیال و قیاس و گمان و وہم و حافظہ اور انکو دوسری عبارت میں بھی بیان کیا گیا ہے مگر حاصل یہی ہے
 اور انسان حواس ظاہری سے بعضی چیزوں کو خیال میں لا کر انکو ترکیب دیتا ہے اور اس سے طرح طرح کی صنعتیں نکالتا ہے اور حیوانات میں یہ سب
 کامل نہیں ہیں مگر ضروری حواس موجود ہیں بلکہ جانوروں میں انکی خاص ضرورت کے خیال سے بعض ایسے حواس ہیں جو انسان میں نہیں ہیں جیسے
 کوس سے جنگل میں پڑا ہوا مردار دیکھ لیتا ہے اور بی کورت میں بھی صاف نظر آتا ہے اور بعض دستکاری میں طاق ہیں جیسے بے کو اپنے جو کچھ کی ضرورت ہے

ایسا ہوا ہے حضرت خالق عزوجل کی عنایت اپنی مخلوقات کے حال پر ہر ایک کے لائق ہے یہ سب اس حکم کی پرورش ایک حد تک کے لیے ہر اور وہ ہوتے ہیں
 پھر جسم کا جو پیکر ہو لایمہ ہر جگہ ہر اذیتے ہیں اور اکثر وہ امور ظاہر کرتا ہے جنکو جاہل مغرور آدمی کشف و کرامت سمجھتا ہے حالانکہ وہ شیطانی دھوکا ہے اس میں
 ہر وقت ان کے ہر ایک ہر ایک میں کیونکہ اول وہ ایسی باتیں کشف کرتا ہے جو واقع میں ہوتی ہیں مثلاً فلان شخص کلکتہ میں اس حالت میں ہے جب لوگوں نے اسکو
 دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سچ تھا پھر اُسے کشف سے وہ باتیں شروع کیں جنکے تحقیق کی کوئی راہ نہیں ہے لیکن اعتماد پر معتقدین نے بسرو چشم قبول کیں
 مثلاً اُسے دعویٰ کیا کہ فلان شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ بعد موت کے رات کو اپنی قبر سے نکلا اور سب کرتا رہا پھر وہیں چلا گیا یہ فلان شخص ایک مشرک ہندو یا
 نصرانی تھا کجبت عوام نے اس پر یقین کر لیا اور کہنے لگے کہ فلان مولوی نے شرع سے بیان کیا تھا کہ کوئی یہاں نہیں بوٹ سکتا ہے بلکہ جنتی عالم علیین میں رہتا
 ہے اور جنتی عالم جہنم میں رہتا ہے یہ بات بالکل حق ہے لیکن عوام کجبتوں نے اس شیطانی چیلہ کے قریب سے کہنا شروع کیا کہ خدائے کیا معاملہ ہے بھائی مرنے
 کے بعد کوئی نہیں جانتا کہ کیا معاملہ ہے جب یہ دھول مل یقین ہوا تو منافق کا فر ہو گیا ایسے شیطانی کشف والوں کی شناخت یہ ہے کہ احکام شریعت و طریقہ سنت
 پر قائم نہ ہونگے اور انکی کشف صرف اسی دنیاوی ہادیات کے دائرہ میں ہوگی اور اکثر خلاف شریعت ہوگی اور جو لوگ اس پیکر ہولانی کے قریب سے باہر ہوتے
 اور کشف روحانی میں پہنچتے ہیں وہ طریقہ سنت پر مستقیم اور عابد زہد ہوتے ہیں اور انکا کشف انکے اختیاری نہیں ہوتا بلکہ جس وقت اللہ تعالیٰ کو منظور
 ہوتا ہے اسوقت ظاہر ہوتا ہے اور وہ فخر کے قابل چیز اسوجہ سے نہیں ہے کہ دنیاوی کشف کچھ اہل حق کے ساتھ خاض نہیں ہیں بلکہ اس میں شیطانی جوگی و زور
 فقیر بھی شریک ہیں پس عمدہ معاملہ بیان طریقہ سنت پر استقامت ہے واللہ العالی الموفق و نعوذ باللہ من الضلال بالجملة آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ
 دیکھا اس میں فواد اور آنحضرت دونوں متفق و صادق ہیں۔ اَفْتَشْرُؤْتُ مَعَهُ مَا بَدَرِي كَيْفَ نَمَّ اس سے جھگڑتے ہو اس بات پر جو وہ دیکھتا ہے ف یعنی تم لوگ اپنی
 جہالت سے اس میں انکار و شک و جدال کرنے ہو حالانکہ وہ دیکھتا ہے یعنی جو شخص ایک مکر کو آنکھوں دیکھتا ہے اس سے انکار کرنا محض جدال ہے جب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا حال بیان کیا اور کفار نے انکار کیا اور آمادہ ہونے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کا حال و نقشہ دریافت
 کریں کیونکہ آپ کبھی وہاں نہیں گئے تھے اور وہ لوگ بارہ گئے تھے پس سب سے زیادہ جاننے والا آگے بڑھا اور اُسے کہا کہ میں تم سے بیت المقدس کے نشانات
 پوچھتا ہوں اگر تم سچے ہو تو مجھے بتلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسوقت مجھے اضطراب ہوا کہ میں نے بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھی اور میں
 نے اُسکی صورت و گوشہ نہیں گئے تھے کیونکہ مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ ایسا واقع ہوگا پس جب مجھے اضطراب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ میرے سامنے کر دیا اور جو کچھ
 وہ پوچھتا تھا میں نے سب بیان کیا پس جو آپ دیکھتے تھے اس سے ان لوگوں کا انکار کرنا خود انکے اندھے ہونے کی دلیل ہے اس طرح آپ نے جبریل علیہ السلام
 فرشتہ امین کو دیکھا۔ وَلَقَدْ رَاَهُ نَزِلًا اخْرَجِي۔ اور بیشک محمد نے اسکو بار دیگر دیکھا یعنی یہ دیکھنا جو اول مرتبہ بیان ہوا تھا وہ صحیح تھا اور اسکے
 علاوہ دوسری بار بھی دیکھا۔ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى کے پاس تین بار دیکھا سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى کے پاس واقع ہوا۔ واضح ہو کہ علمائے
 سلف و خلف میں سے کوئی اس امر کا قائل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو آخرت میں ہوگا وہ یہاں حاصل ہو کیونکہ یہاں جسم کا حجاب کیسا ہی لطیف ہو باقی
 ہر جگہ ہے ابن عباس سے روایت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک تعالیٰ کو دیکھا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرك الابصار و
 لا يدرك الابصار الا یہ۔ تو پھر کیونکر دیکھا آپ نے فرمایا کہ ارے یہ تو اسوقت ہے کہ جب وہ اس نور سے تجلی فرماوے جو اُسکا نور ہے اور بیشک رسول اللہ نے
 یہ سب کو دیکھا (الترمذی حسن غریب) اس روایت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو
 دیکھا ہے نہیں کہتے کہ قیامت کی طرح جہر عیاناً تھا بلکہ تجلی خاص تھی اور بعض اہل معرفت نے کہا کہ دنیا میں سب لوگ نہایت حجاب میں ہوتے ہیں چنانچہ
 اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پردے ہوتے ہیں جنکا بیان قولہ تعالیٰ ظلمات بعضها فوق بعض اذ اخرج الایہ میں ہے یعنی اپنی تہہ تہہ تاریکیاں ہیں تلے اوپر کہ جب

وہ ہاتھ نکالے تو قریب ہوا، وہ نہ سوچے۔ ۵۔ یہ ان کافروں کا حال ہے جو آخرت و توحید سے منکر ہیں جب ایمان صادق لایا تو دل میں تپنے لگا اور شریعت پر قائم ہو اور رفتہ رفتہ دل سے سب پردے زائل ہو گئے اور جسم بھی نور ہو اقال تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یحرم من الظلمات انواراً علیہم انواراً والون کا متولی اللہ تعالیٰ ہے وہ نکھوتا کیوں سے نکال کر نور میں لاتا ہے۔ ۶۔ جب سب جسم سے گناہ و تاریکیاں زائل ہو جاتی ہیں تو نور میں آتا ہے اور نور کے حجاب بہت ہیں اور وہ حجاب درجہ بدرجہ طے ہوتے ہیں اور قرب حاصل ہوتا ہے اور میں انبیاء علیہم السلام کے مراتب میں اور شاید کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے قرب کمال یہ ہوا کہ صرف ایک حجاب رہ گیا ہو کیونکہ سابق میں بیان ہو چکا کہ آخری جسم جو کمالات حاصل کر نیکا وسیلہ اور بڑی نعمت ہے جب تک حیات ہے تب تک ایک درجہ نزول سے کم نہ ہوگا جب یہ مقدمہ سمجھ میں آیا تو سمجھا کہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہاں تجلی بطور لباس نزول ہے جسے آخرت میں ترقی نشان ظہور ہے پھر یہ تجلی صوری کہلاتی ہے اور وہ لباس صورت واقع ہوتی ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اس مقام پر اہل تفسیر کے دو قول ہیں اول یہ کہ ان آیات میں بیان یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس فرشتہ کو جو آپ پر وحی لاتا ہے یعنی جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ دیکھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے عظیم آیت ہے اور اسکے ساتھ دیگر آیات عظیمہ ملاحظہ فرمائیں جیسے سدرۃ المنتہی۔ عِنْدَ هَلْجَةِ الْمَآوِیْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی کے پاس جنت الماویٰ ہے ف یعنی سدرۃ المنتہی کے پاس وہ جنت ہے جسکو جنت الماویٰ کہتے ہیں ماویٰ کے معنی وہ جگہ جہاں مرجع و ٹھکانا ہو یہ جنت عرش کے دائیں جانب ہے وہاں حضرت آدم کا یا ارواح مومنین کا یا جبریل دلائل کا یا متقین کا ماویٰ و مرجع ہے ابن مسعود نے فرمایا کہ جنت ساتویں آسمان پر بلند ہے اور جہنم ساتویں زمین میں ہے پتہ ہے کہ اسے اسی احوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمین کے مانند اس سے نیچے پتی کی جانب دوسری زمین ہے وہ اس میں بہت شور ہے جیسے اول آسمان سے یہ زمین دور ہے اس طرح دوسری زمین سے تیسری اور چوتھی یہاں تک کہ سب سے پست ساتویں زمین ہے اور اس اشارہ میں بہت سے معانی حل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت نظر آتی ہے لیکن اسکا بیان صریح نص میں وارد نہیں ہوا شاید اسکی یہ وجہ ہو کہ عوام جہاں اپنی پست ہمتی سے انکار کریں گے حالانکہ اسکے جاننے سے انکی روحانی پاکیزگی حاصل ہو سکتی کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن انکار سے کفر کا نقصان عظیم ہے رہا آسمانوں کا بیان تو اسکا جاننا اسکے حق میں ضروری تھا خصوصاً اسواسطے کہ دنیاوی بالشت زمین بھروسے کی خفیت ناکارہ چیزوں سے توجہ اٹھا کر معالی درجات و بلند مقامات کی جانب اپنی ہمت عالی متوجہ کریں کیونکہ جہنم ان معالی درجات کو یقین کیا وہ اس دنیا سے دنی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے بالجملہ یہاں اصلی مضمون کی جانب توجہ کرنا چاہیے کہ مجملہ آیات کے سدرۃ المنتہی کے پاس جنت الماویٰ کو ملاحظہ فرمایا اذ یغشی السدرة ذرۃ ما یغشی۔ جب ڈھانپ لیا سدرہ کو جس چیز نے ڈھانپ لیا اس چیز کو بیان نہ فرمایا کیونکہ اسکی شان ایسی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ و اسکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے اور عبارت و بیان سے مخلوق کی تاب نہیں ہے کہ اسکو کچھ پہچانے وہاں قدرت عظیم کا ظہور تھا البتہ اسکی بعض زینت کا کچھ بیان وارد ہوا ہے چنانچہ ابن مسعود نے کہا کہ سونے کا فرش تھا مجاہد نے کہا کہ سبز فرش تھا بعض نے کہا کہ گروہ ملائکہ تھا بعض نے کہا کہ نور الہی تھا تفسیر کبیر میں رازی نے کہا کہ اسکے واسطے حدیث یا قرآن سے دلیل چاہیے کیونکہ یہاں قیاس کو دخل نہیں ہے آیت میں اُس عظیم قدرت کو حالیہ حکایت سے تفسیر فرمایا یعنی بلفظ مضارع فرمایا جس فی الحال وہ شان سامنے حاضر ہوتی ہے یعنی اذ یغشی الخ جب ڈھانپ رہی ہے سدرہ کو وہ چیز جو ڈھانپ رہی ہے اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اپنی عنایت سے وہ تجلی کشف فرمائی گویا ہر وقت موجود ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوقت جناب باری تعالیٰ میں حضوری کا حق ادب لحاظ رکھا تاذا غ البصر و ما طغی۔ نہ پھری نظر اور نہ اُسے تجاوز کیا ف یعنی سدرہ کے مقام پر جو عجائب آیات و خوبصورت انوار ظاہر ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک کو حد ادب پر رکھا اور ادھر ادھر التفات نہیں کیا باوجودیکہ پر امتحان کا سخت مقام تھا کیونکہ ایسے دلچسپ و دلغریب منظر کی جانب نظر کا متوجہ ہونا کچھ بعید نہ تھا لیکن آپ نے التفات نہ فرمایا اور نہ حد ادب سے تجاوز کیا۔ لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّہِ الْکُبْرٰی اور فرمے کہ یہ

اپنے رب کی آیات میں سے عظیم آیت دیکھیں۔ جسکی عظمت کو عبارت بیان نہیں کر سکتی اور اگر عبارت بھی ہو تو مخلوق کی تاب نہیں کہ اسکو سمجھیں کیونکہ یہ دیکھنے والی بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرے سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ آنکھیں تو دنیا کی انہیں حقیر چیزوں کے لائق ہیں جب تک کہ انکو نور روحانی سے حیات تازہ حاصل نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے اور بدون اسکے خالی جسمانی زندگی سے آنکھوں کو جو نور حاصل ہے وہ خون کی قوت ہے اور روح کی حیات نہیں ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اسمین انسان پر گدھ وغیرہ جانور کو فضیلت حاصل ہے جو صد ہا کوس سے مُردار کو دیکھ لیتا ہے اور اس آنکھ سے انسان کو اپنے قولے جسمانی بھی نظر نہیں آتی ہیں تو آیات ملکوتی دیکھنے کی اسکو کہاں مجال ہے اب دیکھنا چاہیے کہ قول اول کے موافق محصل یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ربیل علیہ السلام کو اول مرتبہ جب آپ زمین پر تھے اقلی پر دیکھا اور وہاں جب ربیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت پر تھے اور پہلے یہ بات سمجھائی گئی کہ چاند و سورج کے مانند ملائکہ بھی قبضہ قدرت میں سوزہ ہیں جس ہیئت سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی ہیئت سے ظہور ہوتا ہے پس اقلی پر جب ربیل کا ظہور اصلی صورت میں ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے جب ربیل کو اتارا کہ وہ نزدیک ہوا یہاں تک کہ پاس آگیا حتیٰ کہ قاب قوسین یا اس سے کم فاصلہ رہا پس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تھی وہ بندہ جب ربیل نے اللہ تعالیٰ کے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی فاوحی الی عبدہ ما اوحی اسمین جب ربیل علیہ السلام کو بنام عبد نہیں فرمایا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنام عبد فرمایا اسمین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف کامل عیان ہے کیونکہ مترجم نے اس تفسیر میں جا بجا نقل کیا کہ اولیائے محققین و علمائے ربانیین متفق ہیں کہ عبد ہونا جس قدر کامل ہو اسی قدر کمال قرب و منزلت ہے اور یہ قول بہت نفیس ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ معراج کے کمالات میں اسی نام سے کمال عطا فرمایا بقولہ تعالیٰ سبحان الذی امری بعبدہ الا یہ کیونکہ معراج عین کمال تھی اسی طرح یہاں بھی اسی نام سے کمال شرف ظاہر فرمایا اگر پوچھا جاوے کہ کیا چیز وحی کی گئی تو سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ الم نشرح لک صدرک آخر تک اور سورہ داحی دلیل کی آیات وحی کی گئیں بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے محمد جنت سب انبیاء پر حرام ہے جب تک تم اسمین داخل نہ ہو اور جنت سب امتوں پر حرام ہے جب تک تمہاری امت اسمین داخل نہ ہو بعض محققین نے کہا کہ اگر یہ باتیں وحی فرمائی ہوں تو کچھ انہیں میں انحصار نہیں ہے کیونکہ بیان اللہ تعالیٰ نے ہم فرما کر ظاہر کیا کہ یہ وحی عظیم و شریف تھی قولہ اکذب الفواد انخرینے یہ دیکھنا اچھی روحانی آنکھ کا سر کی آنکھ اور دلی نظر سے بالکل ٹھیک و صحیح تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق یقین بعین الیقین صریح عیان ہو گیا تو پھر کیونکہ کفار کو گناہ پیش ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑیں اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اسکو یہاں جھڑک دیا اور تم جلتے ہو کہ اگر ایک عالم اپنے علمی حساب سے ریاضی قاعدہ سے کوئی بات صریح نکال لے تو اسکے ساتھ جاہل کا جھگڑنا اس کے نزدیک محل ہوتا ہے اور وہ جاہل کے جھگڑنے سے کبھی شک نہیں کر سکتا کہ اربعہ متناسبہ سے اسکا حساب غلط ہے بلکہ وہ جاہل کو اتحق جانتا ہے حالانکہ یہ محض ریاضی خیال اور شرم ظاہر کا معائنہ ہے اور اس سے روحانی نظر تک بے انتہا فرق ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نظر سے دیکھنے کے بعد کافروں کا جھگڑنا کس قدر جہالت تھا اور میں نے سابق میں بیان کر دیا کہ نور روحانی کے ظہور سے آنکھ کو حقیقی زندگی و نور اصلی حاصل ہوتا ہے کہ اس سے ہر چیز کی حقیقی ماہیت ظاہر ہو جاتی ہے پس آپ نے آنکھ سے حقیقی نور کے ساتھ اس قدرت کا ظہور دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ربیل کو دوبارہ سکہ آتی کے پاس بھی دیکھا یعنی جب آپ کو معراج عطا ہوئی تھی اور وہاں دیگر آیات ملاحظہ فرمائیں یہ سب تقریر اس بنا پر ہے کہ ان آیات میں جب ربیل علیہ السلام کے دیکھنے کا دیگر آیات عظیمہ دیکھنے کا بیان ہے یہ ایک جماعت مفسرین کا قول ہے اگر کہا جاوے کیا یہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رب العزت سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے جو اب یہ ہے کہ نہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اگر ان آیات میں جب ربیل کا دیکھنا مراد ہو تو دیدار باری تعالیٰ کی نفی ہو بلکہ دوسرے گروہ میں سے ایک جماعت نے کہا کہ ان آیات میں جب ربیل علیہ السلام کے دیکھنے کا بیان ہے ہا یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تو یہ بھی دوسری نصوص سے ثابت ہے اور ایک جماعت مفسرین نے کہا کہ ان آیات میں جب ربیل علیہ السلام و دیگر آیات کبریٰ کے ساتھ میں ب

تبارک وتعالیٰ کا دیکھنا بھی مذکور ہے بعض محققین نے کہا کہ یہاں ایک نکتہ معرفت پر یعنی تجلی صوری سے دیدار باری تعالیٰ ان آیات کبریٰ میں حاصل ہوتا ہے اس واسطے تم دیکھتے ہو کہ علمائے سلف میں سے بعض سے یہ بھی تفسیر آئی کہ جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا اور یہ بھی تفسیر آئی کہ رب تبارک وتعالیٰ کو دیکھا پس درستیقت سلف صالحین کی تفسیر میں معنوی کچھ اختلاف نہیں ہے بلکہ لفظی بیان سے لوگ مشتبه ہو گئے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قولہ تعالیٰ ولقد آتانا خزینة خزی الا یہ میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک وتعالیٰ کو اپنے قلب سے دوبارہ دیکھا (مسلم ترمذی طبرانی) انس رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے مانند فرمایا ابن عباس نے کہا کہ تم پسندیدہ رکھتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے واسطے خلعت ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے واسطے کلام ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطے دیدار ہو صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب تبارک وتعالیٰ کو دیکھا آپ نے فرمایا کہ میں نے نذر دیکھا اور واہ لشرکاء و ابن مردویہ اور ابو ذر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عزوجل کو اپنے قلب سے دیکھا (النسائی وابن المنذر) حسن بصری اس بات پر قسم کھایا کرتے تھے اگر کہا جاوے کہ دوبارہ سدرة المنتہی کے پاس دیکھنے کے کیا معنی ہونگے جو اب یہ کہ اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے کیونکہ رب تبارک وتعالیٰ کے واسطے کوئی مکان و جگہ نہیں ہے یہاں تجلی کے واسطے مقامات ہیں اور حالات ہیں جیسے حالت سجود میں سب سے زیادہ قرب ہونا اور زیارت بیت اللہ میں شرف تجلی وغیرہ اس طرح سدرة المنتہی کے مقام پر تجلی دیکھی ہے سدرة ایک درخت ہے مقابلہ نے کہا کہ اہل جنت کے زیور و لباس و جمیع اقسام کے میوہ جات اس سے حاصل ہوتے ہیں اور اگر زمین پر اس کا ایک پتا ہو تو مشرق سے مغرب تک روشن ہو جاوے مترجم کہتا ہے کہ زمین میں شاید اتنی گنجائش ہی نہ ہوگی اور صحیح کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر ہے اور سورہ معراج کی تفسیر میں اسکی تحقیق گندھکی ہے اور اسی مقام تک عروج کی انتہا ہوتی ہے جیسا کہ حدیث احمد و مسلم و ترمذی وغیرہ سے ثابت ہے واضح ہو کہ دیدار کے مسئلہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول اصل ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ابن عباس سے انکار یہ قول دریافت کیا تو انھوں نے اپنا یہی قول بیان کیا اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک انکو صحیح ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم حاصل نہیں ہوا تب تک انھوں نے فقط اپنی رائے سے نہیں کہا ابن کثیر نے لکھا کہ یہی ابوصالح وسدی وغیرہ کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے دوبارہ رب تبارک وتعالیٰ کو دیکھا ابن عباس سے اس مسئلہ میں عبد اللہ بن سعود وغیرہ نے خلاف کیا بعض لوگوں نے ابن عباس سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری آنکھ سے دیکھا لیکن یہ قول عریب ہے بلکہ اثرب ہے کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس میں کچھ ثابت نہیں ہوا مگر نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار الا یہ پھر کیونکر دیکھا تو ابن عباس نے کہا کہ ایسے یہ اس وقت ہے کہ جب تجلی ذاتی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشک اپنے رب عزوجل کو دوبارہ دیکھا (الترمذی) مترجم کہتا ہے کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ذاتی اس زندگی میں نہیں ہو سکتی ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم اپنے رب عزوجل کو کبھی نہیں دیکھ سکتے ہو یہاں تک کہ اس زندگی سے مر جاؤ اور فرمایا کہ قیامت میں عیان دیکھو گے جیسے چودھویں رات کا چاند بغیر بدلی کے عیان دیکھتے ہو اور آگاہ فرمایا کہ اس جسم کو تاب تجلی نہیں ہے ورنہ سوختہ ہو جاوے یہ سب تجلی ذاتی کا بیان ہے جس کو ابن عباس نے لا تدرکہ الابصار الا یہ کے جواب میں بیان کیا اور تجلی صوری یعنی کسی لباس میں ممکن ہے چنانچہ دو مرتبہ ثابت کیا شععی نے بیان کیا کہ ابن عباس نے مقام منیٰ میں کعب الاحبار سے ملے اور ان کو پوچھا کہ پوچھا یعنی دیدار معراج میں پوچھا کہ آپ کے نزدیک کیا علم ہے پس کعب احبار نے بکیر کہی حتیٰ کہ ان کی بلند آواز سے منے کے پہاڑ گونج اٹھے ابن عباس نے فرمایا کہ اے شخص ہم لوگ نبی ہاں میں دینے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ طہنت اور معرفت و قربت نبوت عطا فرمائی ہے پھر اس وقت آپ سے یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے بلکہ تصریح اجتہادات ہے کعب احبار نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام اور دیدار سے شرف عطا کرنا چاہا تو اسکو دو قسمیوں میں تقسیم کیا پس موسیٰ علیہ السلام کو دو مرتبہ اپنے کلام سے مشرف کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ اپنے دیدار سے عروج دیا اور

سترجم کتاب کہ شاید کعب اخبار نے اسکو کتب سابقہ سے معلوم کیا ہو کیونکہ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اور میں
 یہ بھی مذکور ہے کہ تیری قوم کعب بنی اعمام میں سے اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر تیرے مثل پیدا کرنے والا ہے پھر اسکے فضائل جمیلہ مذکور ہیں اور جو ترجمہ بالفعل موجود ہیں
 ان میں بھی یہ بات موجود ہے نصرانیوں نے تو اپنی عادت کے موافق محض بے شک خیالات سے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے یہ خیال بالکل غلط ہے سوائے
 کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں تو انکے چچرے قرابتی نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ بنی اسرائیل جو اسحق بن ابراہیم کی اولاد ہیں انکے چچرے قرابتی حضرت
 اسمعیل بن ابراہیم کی اولاد البتہ ہیں علاوہ اسکے بشارت میں مثل موسیٰ کے وہ پیغمبر ہو گا اور موسیٰ علیہ السلام کو خاص شریعت عطا ہوئی امین جہاد کے دین حق کو
 ملک شام میں قائم کرنے کا حکم ہوا اور تورات میں خود بشارت ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کا ملک شام ہو گا یعنی اسکی امت کی سلطنت ملک شام میں ہوگی اسی
 دلیل سے تم نے دیکھا کہ جب حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں امیر معاویہ و اہل شام نے مناقشہ کیا تو اکثر اہل کتاب نے خیال دوڑایا کہ معاویہ کو
 غلبہ رہیگا سوائے کہ اس نبوت کی خلافت تین سال کے بعد سلطنت ملک شام میں قائم رہیگی تو شامیوں کو ضرور غلبہ ہو گا الغرض مثل موسیٰ کے اس پیغمبر
 جلیل الشان کا ہونا ضرور ہے اور حضرت عیسیٰ میں یہ مماثلت ندر ہے بلکہ تحریف کرنے والے نصرانیوں نے تو عیسیٰ تو خدا کا بیٹا بنا یا تو مماثلت ندر ہو گئی یا تشریح
 یہ شرک مکر ہو گیا کہ تم موسیٰ کی نسبت بھی یہی اعتقاد کرو حالانکہ یہ شرک مکر ہو گیا اور خود عیسیٰ علیہ السلام پر نہ جہاد تھا اور نہ قوم کے لوگوں نے اسکی بیعت کی
 بلکہ نصرانی تو کہتے ہیں کہ انھوں نے سولی دیدی علاوہ برین انجیل کی شریعت مستقل نہ تھی بلکہ وہی شریعت تورات تھی سولے جزا احکام کے جو منسوخ ہو گئے
 تھے از انجیل جہاد منسوخ ہوا اور شراب حلال ہوئی اور اونٹ و چربی وغیرہ حلال ہو گئی لیکن نصرانیوں نے شراب کو عجیب طور سے استعمال کیا اور چربی کی ایسی حرکت
 کی کہ عقل گم ہو گئی اور سمجھ جاتی رہی تو کتاب الہی کے معنی بھی اٹے سمجھے بلکہ مختلف فرقے ہو کر آپس کی عداوت سے تحریف کرنے لگے یہاں تک کہ نسخون میں ایسی کثرت
 سے تفاوت ہو گیا کہ صرف تین سو کے قریب نسخون کے ماننے میں کئی ہزار لفظوں کا اختلاف نظر آیا اور آخر پچھلے لوگوں کو کئی لاکھ اختلاف ظاہر ہوئے اور نصرانی
 لوگ اسکا یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والوں نے غلط پڑھا اور وہی کھ لیا ہم کہتے ہیں کہ چھاپہ یہ بھی مانے لیتے ہیں لیکن یہ تو بتلاؤ کہ آخر ان نسخون میں کسی لاکھ
 اخلاط موجود ہیں تو اصلی آسمانی وحی کا لفظ کیا ہے یہ ہرگز نہیں معلوم ہو سکتا اور اگر اسکل سے تم ایک کو صحیح مانو گے تو تمہارا ساتھی دوسرے کو صحیح بتلا دیکھا اور کسی پر
 اعتماد نہیں ہو سکتا اگرچہ متفق ہو کر کسی لفظ کو مانو پس صریح معلوم ہو گیا کہ اصلی تورات و انجیل کا پتہ ملنا غیر ممکن ہے خصوصاً انجیل تو بعد حضرت عیسیٰ کے دو سو
 برس سے زیادہ تک نصرانیوں کے پاس سے گم رہی پھر اعتماد ساقط ہو گیا سترجم کو معاف کرنا چاہیے کہ اسنے یہ جملہ معترضہ درمیان میں داخل کر دیا اور اصل مقصود
 یہ ہے کہ کعب اخبار کو یہ بشارت معلوم ہو چکی تھی کہ حضرت موسیٰ کے مثل ایک پیغمبر عظیم الشان آخر الزمان ہونگے اور بعد ہدایت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
 حضرت عمر کے ہاتھ پر ایمان لانے تو موافق بشارت کے انکو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام و معراج دیدار میں سے موسیٰ علیہ السلام کو کلام دیا اور وہ کہ طور پر دو مرتبہ واقع
 ہوا اور معراج دیدار حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور وہ بھی دو مرتبہ واقع ہوا اور شاید کعب اخبار نے بشارت قدیم کے موافق حضرت عمر
 سے معرفت حاصل کر لی ہو واللہ تعالیٰ اعلم الغرض ابن عباس کو یہ علم تھا اور کعب اخبار کو بھی بشارت سابقہ و لاحقہ سے یہ علم تھا اور بعض سلف نے تفسیر
 ابن عباس سے لیکر کیا چنانچہ مسروق سے روایت ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے ام المؤمنین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
 سب جبارک و تعالیٰ کو دیکھا ام المؤمنین نے فرمایا کہ تو نے ایسی بات کہی کہ جس سے میرے بدن کے روئیں کھڑے ہو گئے میں نے عرض کیا کہ آپ ذرا اٹھ کر پیچھڑ میں نے
 آیات پڑھیں تقدیرای من آیات ربہ الکبریٰ ام المؤمنین نے فرمایا کہ تیری توجہ کدھر جاتی ہے یہ تو جبرئیل سے ملاقات کا بیان ہے دیکھنے جبرئیل کو اصلی صورت میں
 ظاہر فرمایا اور جو کوئی تجھے بتلاوے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے یا جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا یعنی ادائے رسالت کا تو اس میں سے
 شہید کیا ہے یا یہ کہے کہ وہ پانچ باتیں جنکو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنہ علم الساعة وینزل الغیث الا یہ ان میں سے کوئی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

جانتے تھے تو ایسے شخص کو جھوٹا جانو کیونکہ اُسے اللہ تعالیٰ پر بہت برا بہتان باندھا لیکن یہ صحیح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب کو دیکھا اور اس پر غصہ کیا تو اسے اصل صورت پر آپ نے نہیں دیکھا سولے دو مرتبہ کے ایک مرتبہ سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا اور ایک مرتبہ اجنادین دیکھا اس شکل سے کہ جب جوں علیہ السلام نے چھتسو بازو تھے اور تمام افق کبھی لیا تھا (صحیح) عکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ خلیل اللہ ہونا اور ابراہیم کے لئے ہوا اور کلام کرنا موسیٰ کے لئے ہوا اور دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہو (النسائی باسناد صحیح) ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تو فرمایا تو رانی ارہ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نور دیکھا صحیح مسلم سے محمد بن کعب تابعی نے کہا کہ صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے فواد سے دو مرتبہ دیکھا پھر یہ آیت پڑھی مآذنب الفواد ماری (رواہ ابن ابی حاتم) اور ابن جریر نے اس حدیث کو محمد بن کعب سے اس طرح روایت کیا کہ مجھے بعض صحابہ نے بیان کیا کہ ہم اصحاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اپنے فواد سے میں نے دو مرتبہ دیکھا پھر یہ آیت پڑھی ثم دنی فتدلی الایہ مترجم کہتا ہے کہ ابن ابی حاتم کی اسناد مرسل ہے اور ابن جریر کی اسناد متصل ہے لیکن دونوں اسانید میں ہوسنی بن عبیدہ راوی ضعیف ہے لیکن اختلاف کی وجہ سے ابن ابی حاتم نے اسناد کو بہتر خیال کیا کیونکہ ابن ابی حاتم نے یہ التزام کیا ہے کہ حسن اسناد سے روایت لاؤینگے اور یہ معنی خود حدیث ابن عباس سے ثبوت ہونے میں تو یہ بھی تقویت کی دلیل ہے واللہ تعالیٰ اعلم بلکہ یہی قول عکرمہ ہے چنانچہ ابن ابی حاتم نے بسند لائق روایت کی کہ منصور بن عکرمہ سے پوچھا کہ قولہ تعالیٰ مآذنب الفواد ماری الایہ کے کیا معنی ہیں عکرمہ نے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے آگاہ کروں کہ رسول اللہ نے اسکو دیکھا میں نے کہا اچھا آگاہ فرمائیے عکرمہ نے کہا کہ ان اسکو دیکھا اور پھر دیکھا ہے (یعنی دو مرتبہ دیکھا ہے) منصور نے کہا کہ پھر میں نے اسکو حسن بصری سے دریافت کیا تو حسن نے فرمایا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا جلال و نور عظمت و کبر یا مشاہدہ کیا ہے ابن ابی حاتم نے بواسطہ اپنے والد ابو حاتم کے نازل اسناد سے ابو العالیہ تابعی سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہر دیکھی اور اسکے پیچھے حجاب اور اسکے پیچھے نور دیکھا اور اسکے سولے میں نے نہیں دیکھا ابن کثیر نے اس اسناد میں کچھ کلام نہیں کیا صرف اس قدر کہا کہ غیب ہے یعنی ایسی روایت کسی دوسرے راوی سے موجود نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ ابن عباس سے صریح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا (رواہ احمد باسناد صحیح) تو اس صحیح کے بعد کسی اختلاف کی مجال باقی نہیں رہی کیونکہ خود حدیث سے صریح ثبوت ہے ابن کثیر نے جو اب دیا کہ ہاں اسناد بیشک صحیح ہے اور حدیث ثابت ہے لیکن یہ حدیث واقعہ خواب کی حدیث سے مختصر روایت ہے اور قول خواب کی حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ اصل حدیث ہے اور ابن الجوزی نے علل تناسیہ میں سب اسانید پر کلام کرنے کے بعد ایک اسناد کو کہا کہ یہ بدرجہ حسن ہے مترجم کہتا ہے کہ نہیں بلکہ امام احمد نے باسناد صحیح حیدر بشر البخاری روایت کی ہے قال حدیثنا عبد الرزاق ثنا معمر بن ایوب عن ابی قلاد عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرا رب تبارک و تعالیٰ نہایت خوبصورتی میں آیا میرا خیال ہے کہ آپ نے خواب میں بیان کیا یعنی میں نے خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کو نہایت خوبصورت دیکھا پس فرمایا کہ اے محمد تو جانتا ہے کہ ملا اعلیٰ کس بات میں ہسکا کرتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے پھر میرے سینہ پر اپنا ہاتھ رکھا جسکی ٹھنڈک میں نے اپنی چھاتی میں پائی پس جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے مجھے کھل گیا پھر فرمایا کہ اے محمد تو جانتا ہے کہ ملا اعلیٰ کس بات میں ہسکا کرتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ہاں نمازوں کے کفارات و درجات میں ہسکا کرتے ہیں فرمایا کہ کفارات کیا ہیں عرض کیا کہ نماز کے بعد سجدہ میں بیٹھنا اور جماعتوں کے لیے بیرون جانا اور ناگوار وقتوں میں پورا وضو کرنا جس شخص نے اس پر عمل کیا وہ کسی میں جیاد و خلیل میں اور ایسا ہو جیسے اُس دن تھا جس دن اسکی ماں اسکو جنمئی اور فرمایا کہ اے محمد نماز پڑھ کے یہ کہا کہ اللہم انی اعوذ بک عن الخوف والهمز والحرمان

... ان تَقْضِيْهِ اِيْكَافًا غَيْرَ مَقْتُوْنٍ اَتَى مِنْ تَحْتِهِ تَوْفِيْقٌ چاہتا ہوں نیکیاں کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی
 ... کہ وہ جات یہ ہیں کہ طعام خیرات کرے اور سب میں سلام پھیرا دے اور رات میں جب لوگ سوتے ہیں اٹھ کر نماز پڑھے دسترجم کتاب کہ اسکے مانند
 ... ترمذی کی روایت ہے اور یہ اسناد صحیح ہے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابن جریر نے ضعیف اسناد سے اسکو عجیب سیاق سے روایت فرمایا ہے چنانچہ ہمیں
 ... درجات کا ذکر نہیں ہے اور بعد کفارات کے اس قدر زائد ہے کہ میں نے عرض کیا کہ لے رہا تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا اور تو نے ایسا اور ایسا
 ... فرمایا تو میرے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لے محمد کیا میں نے تیرا سینہ نہیں کشا وہ کیا یعنی قول تعالیٰ الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک و
 ... تجھے وزر نہیں دوں کیا بہت ہی نعمتیں بیان فرمائیں اور ایسے امور جو فرمائے کہ تم سے بیان کی اجازت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود انکو بیان فرمایا بقول
 ... تعالیٰ ثم دلی فتدلی فکان قاب قوسین اودانی فاوحی الی عبدہ ما ووحی اور نور نظر میرے سینہ میں کر دیا تو میں نے اسکو اپنے دل سے دیکھا ۱۰۰۰ دسترجم
 ... کتاب کہ یہ اسناد ضعیف ساقط ہے اور اس سے استنباط نہیں جائز ہے پھر ابن کثیر نے عقبہ بن ابی اسب ملعون کا قصہ بروایت ابن عساکر و محمد بن اسحق کے
 ... ذکر کیا ابن کثیر نے لکھا کہ ابن عباس شب معراج میں دیدار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت کرتے اور اس آیت سے استدلال و شہادت پہنچانے
 ... تھے اور ایک جماعت صحابہ و تابعین نے انکی اتباع کی و لیکن ایک جماعت نے انسے خلاف کیا دسترجم کتاب کہ خلاف ان آیات کی تفسیر میں ہے یعنی
 ... جماعت نے ان آیات کی تفسیر میں کہا کہ جب ربیل سے قرب بیان ہوا چنانچہ امام احمد وغیرہ نے باسناد صحیح ابن سعوذ سے روایت کیا کہ اس آیت میں آنحضرت
 ... صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب ربیل کو دیکھا کہ چھتو بازو تھے اور اسکے بازو سے موتی و یاقوت و تماویل جھرتے تھے ایک روایت صحیحہ میں ہے کہ
 ... حسین نے کہا کہ میں نے عاصم سے جناح کو دریافت کیا تو انھوں نے مجھے بیان کرنے سے انکار کیا پھر انکے بعض اصحاب نے مجھے بتلا یا کہ مشرق سے مغرب
 ... تک بازو ہوا اسناد صحیح پھر حضرت ام المومنین عائشہ کی حدیث روایت کی (اسناد صحیح) دسترجم کتاب کہ بعض علماء متاخرین نے اس مسئلہ میں
 ... کلام کیا ہے صاحب الخیر نے کہا کہ اس مسئلہ میں اگرچہ دلائل بہت ہیں لیکن ہم سب سے قوی دلیل قول ابن عباسؓ لیتے ہیں۔ ہ۔ یہ گمان نہیں ہو سکتا
 ... کہ ابن عباسؓ نے اس مسئلہ میں صرف قیاس سے کلام کیا ہو کیونکہ یہ کسی عالم کی نسبت گمان نہیں ہو سکتا تو بھلا ابن عباسؓ جو اس امت کے جبر تھے
 ... کیونکہ انکی نسبت ایسا خیال ہو اور ابن عمرؓ نے جب ابن عباسؓ سے کہا تو ابن عباسؓ نے یہی جواب دیا حضرت عائشہ نے البتہ اجتہاد سے نکال کر ابن عباسؓ کا
 ... قول رد کیا لیکن عمر بن راشد نے کہا کہ ہمارے نزدیک حضرت عائشہ کو ابن عباسؓ سے زیادہ علم نہیں ہے واضح ہو کہ اس مسئلہ میں قاضی عیاض و خفاجی
 ... و قسطلانی و نووی وغیرہم نے بحث کی اور حاصل یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک راجح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار یاری تعالیٰ پایا ہے لیکن یہ دیدار
 ... قلبی ہاں انھوں سے ہے اور کچھ شک نہیں کہ ان حضرات سلف رضی اللہ عنہم نے اسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بیان کیا ہے سلیمان حمل نے کہا کہ اس مسئلہ
 ... میں ابن عباسؓ کا مذہب راجح ہے اگر کہا جاوے کہ ام المومنین عائشہ نے اس سے خلاف کہا جو اب یہ کہ ام المومنین نے نہیں بیان کیا کہ انھوں نے حضرت
 ... سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اپنا قول بیان کیا ہے بلکہ ام المومنین نے ظاہر کرات سے استدلال کر کے یہ نکالا کہ آپ نے نہیں دیکھا مثلاً کہا کہ اللہ تعالیٰ
 ... فرماتا ہے لا تدركه الابصار الا یہ یعنی آنکھوں کی بینائیاں اللہ تعالیٰ کو نہیں گھیر سکتی ہیں۔ ہ۔ اس سے نکالا کہ آپ نے بھی نہیں دیکھا جو اب یہ ہے کہ ہاں کسی
 ... عالم کو یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گھیرے اس سے یہ لازم نہیں کہ دیکھنا بھی مجال ہو جیسے آسمان کو ہماری آنکھ محیط نہیں ہے مگر ہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ
 ... کی ہر جگہ کی تاب لانا بھی کسی مخلوق کی مجال نہیں ہے جیسے حضرت ام المومنین نے استدلال کیا بقول تعالیٰ ما کان لبشر ان یشکر اللہ الا وجبا و من در احجاب یعنی
 ... اللہ تعالیٰ کی لیاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر بطور وحی کے یا حجاب کے ورے سے۔ ہ۔ ام المومنین نے اس سے نکالا کہ جیسے کلام نہیں اسطرح

دیدار بھی نہیں ہو سکتا تو آپ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے کافروں کو بھایا جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم سے کہہ دے کہ تم لوگوں کو بھائی ہو تو تم کو بھائی لادین اللہ تعالیٰ نے انکو رد کر دیا کہ تم کو یہ لیاقت و قوت حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بوجہ کلام سنو بلکہ وحی کے لائق ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کلام سن لو اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام و دیدار نہ ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات آسمان و زمین اور اولین و آخرین سب سے خصوصیت حاصل ہے جو آپ کو رب عزوجل نے عطا فرمائی ہے اور اہل بحق جانتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لائق اپنی قدرت سے پیدا فرماتا ہے وہ کسی کے قیاس پر نہیں ہے جیسے معراج عطا فرمائی جو قیاس سے باہر ہے تو جیسے ہم معراج کو حق صحیح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب قدرت عطا فرمائی اور معراج نصیب کی اس طرح دیدار عظمیٰ و نعمت کبریٰ کی شان عطا فرمائی تو آپ نے مشاہدہ کیا اور اس میں کچھ ریب و تردد نہیں ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اور ترجمہ نے اشارہ کیا کہ تجلیات صوری بلباس ہیں اور آپ نے عیان آنکھ سے جبرئیل کو دیکھا اور وہ ان کی فواد کی نظر سے دیدار حق سبحانہ تعالیٰ بھی حاصل ہوا لیکن عوام اسکو ادراک کرنے سے کم استعداد ہیں تو انکو ایمان لانا چاہیے اور قیاس دور کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس اشارہ سے متحقق ہو گیا کہ دونوں قول تفسیری ہیں اور احادیث میں کچھ اختلاف معنوی نہیں ہے صرف لفظی بیان سے ہر شخص اپنی استعداد کے موافق سمجھ لیتا ہے اور یس مسرت پر ترجمہ ہے اور ابھی معلوم ہوا کہ حدیث ابن مسعود میں آپ نے جبرئیل کا دیکھا بیان فرمایا لیکن اس سے دیدار حق سبحانہ تعالیٰ کی نفی نہیں نکلی جو بواسطہ فواد کے ہو چنانچہ دیگر احادیث میں یہ دیدار بھی ثابت فرمایا از انجملہ حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ باسناد صحیح اس طرح مروی ہے کہ عبد اللہ بن شقیق نے ابو ذر سے کہا کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا تو میں آپ سے دریافت کرتا ابو ذر نے فرمایا کہ تو کیا دریافت کرتا میں نے عرض کیا کہ میں یہ پوچھتا کہ حضور نے رب عزوجل کو دیکھا ابو ذر نے کہا کہ میں آپ سے پوچھ چکا ہوں آپ نے فرمایا۔ قدر اتمہ نورانی ارادہ۔ اسکی اسناد صحیح ہے امام احمد و سلم نے اسکو کئی طرق سے روایت کیا لیکن روایت کے لفظ میں علما کو تردد واقع ہوا ہے رانی ارادہ، بفتح ہمزہ والفاء مقصورہ بھی پڑھا گیا ہے تو معنی یہ ہے گئے کہ میں نے نور کو دیکھا میں کہان اُسے دیکھتا اور دوسری قرارت میں رانی، بکسر ہمزہ بحرف تحقیق ہے یعنی میں نے نور دیکھا میں نے بار دکھلا یا گیا، اور دوسری روایت میں فقط اسقدر واقع ہوا کہ میں نے نور سے اسکو دیکھا اسناد صحیح، بعض علمائے نے اس سے سمجھا کہ حدیث سے نکلتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا امام احمد سے روایت ہے کہ میں اس حدیث کے معنی نہیں سمجھتا تھا لہذا انکار کرنا ہا ابن خزیمہ نے کہا کہ حدیث کی اسناد منقطع ہے ابن الجوزی نے کہا کہ شاید ابو ذر نے معراج سے پہلے آپ سے پوچھا تھا تو یہ جواب ملا اور اگر بعد معراج کے پوچھتے تو یہ جواب نہ پانے ابن ابی حاتم و نسائی نے ابو ذر سے دوسرے طریق سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا اسناد جدید مترجم کتاب ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ابو ذر نے جو حدیث روایت کی اسکے معنی بھی اس سے موافق ہیں تو وہ دوسری قرارت ہے یعنی (راہ نورانی ارادہ) میں نے نور سے اسکو دیکھا مجھے دکھلا یا گیا۔ اور بعض نے یہ معنی لیے کہ میں نے نور دیکھا میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے کیونکہ معنی یہ ہے کہ میں نے اسکو نور دیکھا حالانکہ قطعاً اللہ تعالیٰ کی ذات نور نہیں ہے بلکہ نور اسکی مخلوق ہے تو معنی صحیح میرے نزدیک یہ ہیں کہ میں نے نور سے دیکھا یعنی جسمانی کہ ورت جیسے لوگوں میں ہے اس سے دیکھا میرا نہ تھا بلکہ نور کی راہ سے تھا اور وہ مجھے دکھلا یا گیا۔ ہ۔ حال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں روحانی نورانی آنکھ کھول دی اور مجھے دکھلا یا یہ بات تمام معارف ہدایت میں ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے تو بندہ ایمان لاتا ہے اور جسم کا قصد اسکی طرف سے طلب ہے جیسے اہلنا الصراط المستقیم میں ہر شخص دعا کرتا رہتا ہے کہ میرے دل میں نور ہونے کی ہدایت پیدا کر دے تاکہ ہر نماز میں ترقی ہوتی جاوے حتیٰ کہ نعمت علیہم کی منزلت میں پہنچ جاوے پس مقام کو بعد ہدایت آئی تعالیٰ کے نظر سے ہوتی ہے اور یہ تو مترجم کو نظر آیا واللہ سبحانہ تعالیٰ ہوا ہادی مخفی نہیں کہ اگر فقط نور رب تبارک و تعالیٰ ہو تو وہ سدۃ الثنتی سے ظاہر تھا چنانچہ احادیث معراج میں سدۃ الثنتی کے مقام پر مذکور ہے کہ اسکو ملا کہ نے ڈھانپ لیا اور رب عزوجل کے نور نے دھانپ لیا اور طرح طرح کے اوان نے کہ بچے اسکی اور

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ سجدہ انتہی تک پہنچے اور وہ ساتویں آسمان میں ہو چکا
 ان سے عروج کرتی ہو وہیں تک انتہی ہوئی اور جو بالا سے اترتی ہو وہیں لی جاتی ہے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا کی گئیں (۱)
 پہلی نمانین طین (۲) اور سورہ بقرہ کا فاتحہ عطا ہوا (۳) اور جو کوئی آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ سے شکر بکریے اسکو نعمت بخشے گئے (در واکلم)
 صحابی کی تفسیر ہے کہ سجدہ انتہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ یہ سجدہ انتہی ہے پھر اسکو نور رب العزیز جل شانہ نے گھیر لیا اور ملائکہ ان غریبان
 کے جیسے درخت پر گرتے ہیں اور وہ ان اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور ارشاد ہوا کہ مانگو (ابوالعالیہ) اور سجدہ کی شاخیں موتیوں و یاقوت و زبرجد کی تھیں اور
 وہ ان کو مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم نے رب عزوجل کو اپنے قلب سے دیکھا (مجاہد) ابن زید نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے
 دیکھا تھا کہ سجدہ کو کس چیز نے ڈھانپ لیا تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تھا کہ سونے کے فرش نے اسکو ڈھانپ لیا اور میں نے دیکھا کہ اسکے ہر پتے پر
 ایک فرشتہ کھڑا ہوا اللہ عزوجل کی تسبیح کرتا ہے یا سنا دمنقطع و ضعیف ہے کیونکہ عبدالرحمن بن زید نے کسی تابعی سے سنا ہوا کہ باوجود اسکے انکے حافظہ میں ضعف ہے
 قولہ تعالیٰ از اغ البصر و اطعمنی ابن عباس نے کہا کہ نظر دامن یا بامن نہیں گئی اور نہ اُسے حلاوت سے تجاوز کیا بلکہ جو کچھ حکم تھا اسی پر عمل کیا ابن کثیر نے
 کہا کہ استقامت و فرمانبرداری میں یہ صفت کاملہ ہے کیونکہ جو کچھ حکم تھا وہی کیا اور جو کرامت عظیم عطا ہوئی اُس سے زیادہ کرنے میں تجاوز نہ کیا قولہ تعالیٰ لقد
 رای من آیات ربہ الکبریٰ اپنے پروردگار کی آیات میں سے بزرگ آیات دیکھیں اور یہ آیات قدرت عالم تانی سے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا
 لفریک من آیاتنا الکبریٰ تاکہ ہم تجکو اپنی بزرگ آیات سے دکھلاوین مترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت
 میں اکثر باتوں میں مشابہت ہے مثلاً استقلال شریعت اور حکم جہاد اور امت کی سلطنت وغیرہ بہت امور میں آراخلم آیات عظمیٰ کا دیدار بھی ہے لیکن دونوں میں
 معنوی فرق عظیم ہے اگرچہ اردو زبان میں اُسکا بیان کرنا اخیر موزوں ہے کیونکہ عربی بلاغت سے انکو آگاہی نہیں ہے تاہم بعض باتوں کا اشارہ کرنا مفید ہے اول یہ کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو ایسی آیات دکھلائی گئیں جو معرفت و عظمت الہی پہچاننے کے واسطے آیات عظمیٰ ہیں لیکن آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں سماوی آیات دکھلائی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمینی آیات دکھلائی گئیں دوم یہ کہ دیکھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی جانب نسبت فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دکھلانا بیان فرمایا تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دلیل کمال ہے بعض علمائے نے گمان کیا
 کہ دیدار الہی واقع نہیں ہوا ابن کثیر نے کہا کہ اسکا استدلال یہ ہے کہ اس آیت میں آیات کبریٰ کا دیدار بیان فرمایا پس اگر دیدار الہی سچا نہ تعالیٰ واقع ہوا ہوتا
 تو وہ بھی تو کون سے بیان کیا جاتا مترجم کہتا ہے کہ اس استدلال کی توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کریم کے معراج
 معراج بیان فرمائے ہیں تو جن امور سے زیادہ عروج ہو انکے بیان کا یہ موقع ہے اور کمال عروج یہ بیان کیا کہ رب عزوجل کی آیات کبریٰ دیکھیں پس اگر دیدار
 الہی عروج و جل ہوتا تو وہ بالضرور بیان کیا جاتا ابن کثیر نے بیان حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر فرمائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل کو
 علی صورت میں فقط و مرتبہ دیکھا اول مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے جبرئیل کی اصلی صورت دکھلائی جاوے تو آپ نے دیکھا کہ
 جبرئیل نے تمام افرق بھر لیا ہے اور دوسری مرتبہ جب آپ کو عروج ہوا تب آپ نے دیکھا درواہ احمد مترجم کہتا ہے کہ جن علمائے کے نزدیک دیدار واقع ہوا
 ان میں سے کئی کہتے ہیں کہ قلب کی آنکھ سے دیدار واقع ہوا ہے اور ترجمہ نے سابق میں اسکا نکتہ بھی بیان کیا ہے پس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ میں سے ہے کیونکہ
 جبرئیل کی تفصیل زمین بیان کی گئی تو یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے کہ دیدار حق سچا نہ تعالیٰ نہیں واقع ہوا واللہ تعالیٰ اعلم فانی العرائس قولہ تعالیٰ
 علیٰ غنم لی حق سچا نہ تعالیٰ نے اپنے بندہ حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لغوت صفات و انوار ذات
 عظمیٰ اور حدوث کی علتوں سے پاک کر دیا پس قرب حق بقی ہو کیونکہ قرب صفات بصفات ہے پھر صفات سے عروج دیکر قرب ذات عطا ہوا اور آپ کے

لہ فرش ایک قسم کے درجہ جو کچھ ہے تین اور ان فرش کے حصے ہیں جن میں ۱۲

صفات حدوث سمع و بصر و ادراک میں سے کچھ باقی نہیں رہا بلکہ حق عزوجل نے اپنی صفت قدس یعنی سمع و بصر سے نہ عطا فرمایا تو یہ صفت نہ
 حاصل ہوا اور کلام حق کا سنا بسماع حق واقع ہوا لیکن یہ وصول کلی نہیں ہے لہذا فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی یعنی درمیان قوسین سے ادنی
 قوس افغانی کا فرق باقی ہے پس ان دونوں قوسوں کے درمیان آنکھ و قلب سے ادراک حقیقت رہا بسطرح قوس ازل قوس بد و درمیان قوسین
 ہوتا کہ یہ گمان نہ ہو کہ ساحت کبریائی میں وصل جدائی یا نزدیکی و دوری بھی ممکن ہے کیونکہ بارگاہ قدس ان چیزوں سے پاک ہے تو وصول حق ہو گا پس ظاہر
 فرمایا۔ درمیان قوس ازل قوس بد یعنی حدوث کو قدیم تک اتحاد غیر ممکن ہے جو غفر نے کہا کہ قرب الہی کے واسطے کوئی حد نہیں ہے اور مخلوقات کے واسطے
 حدود ہیں اس واسطے قاب قوسین یا کسری کی تشبیہ فرمائی کہ قولہ تعالیٰ فاقحی الی عبدہ ما وحی اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو مخفی فرمایا کیونکہ ہم مخلوق کی سطح پر ایک
 نہیں پہنچ سکتی ہے شیخ نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ اگر اس مشاہدہ کے اسرار میں سے کچھ بھی بیان ہوتا یعنی مخلوق کے قلب پر اظہار ہوتا تو اولین و آخرین
 سب ہی مر جاتے اور کیسے تواب ہوتی کیونکہ اس کا محل بقوت الہیہ ہے اور وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی اور کسی دوسرے کو یہ امید کرنا باطل ہے
 جیسے کسی کو معراج کی امید کرنا حماقت و جہالت ہے بعض مشائخ نے کہا کہ اس وحی کا بھید آخرت میں ظاہر ہو گا جب آپ کو اپنی امت کی شفاعت عطا ہوگی
 واسطے نے کہا کہ جو وحی آپ کو دنیا میں بھیجی گئی وہ وحی رسالت تھی جب کا انخفا غیر ممکن تھا اور جو وحی آپ کو عالم معراج میں ہوئی وہ آپ کی ذات کے ساتھ
 خاص تھی قولہ بالذنب الفواد راہی اس دیدار کی کیفیت قیاس سے باہر ہے اور اس سے یہ غرض نہیں ہے کہ فقط مشاہدہ قلبی عطا ہوا تھا بلکہ جو دیکھا اس کو فواد
 نے جھوٹ نہیں کہا اور قیاس کیونکہ یہ بیان کام کر سکتا ہے کیونکہ وہاں باطن عین ظاہر تھا اور ظاہر عین باطن تھا اور وجود کے سب ذرات آنکھ ہو گئے تھے
 اور جو اللہ تعالیٰ دیدار پر فرماوے تو کوئی چیز حجاب نہیں ہے ابن عطار نے کہا کہ جو آنکھ نے دیکھا قلب نے اُسکے خلاف اعتقاد نہیں کیا فہم کہتا ہے
 کہ مجھے مناسب معلوم ہوا کہ شیخ ابن العربی کی تفسیر سے بھی بعض اشارات نقل کروں قال فی قولہ تعالیٰ واینطق عن ابہوی یعنی رسول کا کلام بظہور صفت
 نفس نہیں ہے جو اپنے تلوین میں رنگ برنگ ظاہر ہوتا ہے آن ہوا وحی یوحی بلکہ یہ کلام خالص وحی ہے جو اس کو پہنچائی گئی جبکہ وہ افق قلب پر پہنچا
 جو روح کا آسمان ہے اور اُسکی انتہا افق اعلیٰ ہے جو روح کا انتہا ہے مقام ہے علمہ شدید القوی ذومرۃ۔ اُس کو روح القدس نے سکھایا جو شدید القوی ہے یعنی
 اپنے ماتحت مراتب میں قوی لتاثر ہے اور ذومرۃ یعنی متانت ہے جسکے علم میں نسیان یا تغیر ممکن نہیں ہے قولہ فاستوی یعنی اپنی صورت ذات پر مستقیم ہوا
 درحالیکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افق اعلیٰ پر تھے یعنی مقام قلب پر جو آسمان روح ہے کیونکہ جو وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افق امین پر ہون تو روح القدس کا
 نزول نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ مقام قلب میں روح مجرد کا تشکل ہونا غیر ممکن ہے سولے ایسی صورت کے جو اپنے مقام کی صورت سے مناسب ہو اس واسطے
 جبرئیل علیہ السلام حضرت وحیہ بن خلیفۃ الکلبی مشہور صحابی کی صورت میں متشکل ہوتے تھے اور وحیہ سب لوگوں میں خوبصورت تھے اور قلب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھے کیونکہ اگر ایسی صورت میں متشکل ہوتے جب کا نقش سینہ میں مناسب ہے تو قلب کو اُس کا کلام مفہوم ہوتا اور صورت نظر آتی
 اور وہی وہ صورت جبرئیل علیہ السلام درحقیقت مخلوق ہیں تو اُس کا ظہور اس افق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نہیں ہوا سولے دو مرتبہ
 کے ایک اُس وقت کہ جب آپ کو ظہور احدیث جل شانہ کے واسطے عروج تھا اور ترقی میں بمقام روح پہنچے اور دوم اُس وقت جبکہ آپ وہاں سے
 مقام اول کی جانب رجوع ہوئے تو سدرۃ المنتہی کے نزدیک دیکھا تم دنی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جبرئیل سے ترقی کر کے فنا و وحدت میں
 رہا بعزت جل شانہ کی جانب تقرب حاصل کیا اور مقام روح سے بلند ہو گئے کیونکہ انتہا مقام روح ہی جبرئیل علیہ السلام کا مقام ہے اس واسطے وہاں جبرئیل
 علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر ذرہ برابر یہاں سے تجاوز کروں تو جل جاؤں کیونکہ اس مقام سے بالاتر فقط فنا فی الذات و ظہور سجات ہے قولہ فتدلی یعنی میلان
 بجانب انسیت جبکہ بعد فنا اور وجود حقانی کے حالت بقا میں حق سے بجانب خلق رجوع کیا قولہ فکان قاب قوسین او ادنی یعنی درمیان قوسین سے ادنی

Marfat.com

اور ان کو جو خلق اور انبیاء و ہدی خط موہوم سے منقسم بدوقوس ہر نظر حق و بنظر خلق اور امتیاز وہی خط موہوم ہر جسے دائرہ کو ساوی حصول میں تقسیم
 ہیں بلکہ ان کے خلق وہ قوس ہر اول ہے کہ اسی نے ہوت کو ایمان مخلوقات و اسکی صورتوں میں مجرب کر لیا ہے اور قوس میں وہ نصف اخیر سے
 ہے کہ اس کے قوس ہر اول ہے اور اسی قوس ہر اول ہے جو برابر ایک حال پر ازل سے ابد تک ثابت ہے
 میں یہ قوس اخیر ہے جو بعد فنا کے جدید جو سے پیدا ہوتی ہے جو حق کی جانب سے ہبہ لیا گیا اگر کہا جاوے کہ پھر قولہ دادنی کے کیا معنی ہیں جو اب یہ کہ اس
 سے ہی قوس ہر اول ہے یعنی دونوں قوسین کی مقدار سے بھی اقرب ہے اس طرح کہ دوئی مرتفع کی گئی جس سے یہ وہم ہوتا تھا کہ ایک قوس کو دوسرے قوس سے
 اتنا ہی ہو گیا یعنی قوسین میں اتصال ہونا یا دوئی کا مرتفع ہونا سب حادث چیزیں ہیں اور شان حق سبحانہ تعالیٰ میں کسی حادث کا دخل باکل حال ہے پس
 یہ ممکن ہے کہ وہ اتصال یا انفصال ثابت کیا جائے کیونکہ تغیر و حدوث کا سید طرح ہوشان حق میں محال ہے بلکہ تحقیق وحدت حقیقیہ میں کثرت میں ہے
 میں کثرت میں وحدت حقیقیہ جو شان ازلی وابدی ہے باعتبار شخص حادث کے متعلق ہوئی اس طرح کہ کثرت متعلق ہو گئی اور دائرہ حقیقیہ بحقیقت احدیت
 و صفات باقی رہ گیا جس میں کسید طرح کا انقسام نہیں ہے یعنی دائرہ حقیقیہ کا انقسام دو قوس میں بحیثیت حادث ہے لیکن بنظر احدیت بل شانہ دائرہ غیر
 منقسم ہے کیونکہ انقسام محض بخط موہوم ہے قولہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی یعنی مقام وحدت میں بلا واسطہ جبریل علیہ السلام کے نبی علیہ السلام کو امر ار اسہ
 ہی ہوئے جس کا اظہار سولے صاحب نبوت کے غیر کے واسطے نہیں جائز ہے یعنی جب مقام روح کی سدرۃ المنتہی سے فنا وحدت میں عروج ہوا تو مقام
 جبریل پہنچے رہ گیا پس یہ وحی ایسی ہے کہ یہاں واسطہ جبریل کو گناہ نہیں ہے تو سولے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اس وحی کا تحمل بھی نہیں ہو سکتا
 ہے کیونکہ انتہائے مقام امت عروج بحال روحی ہے حالانکہ روح الامین یہاں بہت پہنچے رہ گئے پس جب روح الامین اس وحی کے حامل نہیں ہیں تو وہ جانوں
 میں سے اگرچہ بحال ملکی فرشتہ صفت ہو کوئی اس کا تحمل نہیں ہو سکتا ہے قولہ ما کذب الفواد راہی جو کچھ مقام الجمع میں دیکھا فواد نے جھوٹ نہیں جانا فواد
 کے ہر اوہ قلب ہے جو شہود میں مقام روح تک پہنچا اور وجود حقانی سے متصف ہو کر ذات مع جمیع صفات کا مشاہدہ کرنے والا ہوا اگر کہا جاوے کہ یہاں
 تو خاص محض ہے پھر مقام الجمع کے کیا معنی ہیں جو اب یہ ہے کہ اس جمع سے جمع وجود مراد ہے اور جمع وحدت مراد نہیں ہے کہ جس میں نہ فواد ہوتا ہے اور نہ صاحب فواد
 نے بندہ ہوتا ہے کیونکہ وحدت میں سب فنا ہو جاتے ہیں اور اسکو مشائخ اپنی اصطلاح میں عین جمع الذات کہتے ہیں اور یہ جمع جس کا بیان کیا گیا اس کو
 وہ الباقی کہتے ہیں یعنی ذات موجود مع جمیع صفات قولہ انما رونا علی باہری یعنی اے جاہل مشرکین کیا تم لوگ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر جھگڑتے ہو
 جو اسے دیکھی یعنی کیونکہ تم اس سے ایسی بات پر جھگڑ سکتے ہو جسکو تم سمجھتے نہیں ہو بلکہ اس کا تصور کرنا بھی تم سے ممکن نہیں ہے پھر تم اس پر کیا دلیل قائم کرو گے کیونکہ
 کوئی میں جبریل جھگڑتا ہے وہ پہلے اس چیز کی صورت قائم کرنا ہے پھر اسکو ثابت کرنے کی دلیل لانا ہی باطل کرنے کی دلیل لانا ہے اور یہاں جس شان حدیث میں
 اسکو عروج ہوا وہ تم ایسے جاہلون کے خیال میں بھی نہیں آسکتی ہے پھر بھلا تم اس سے کیا محاصمہ کرتے ہو حالانکہ تم تو مقام روحانی کا تصور بھی نہیں لا سکتے ہو بلکہ
 روح الامین کے تصور سے بھی جاہل ہو جاتی کہ تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ روح الامین کو دیکھا حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو بصورت حقیقی دیکھا
 اور آواز اتری بلکہ دوبارہ اسکو صورت حقیقیہ میں دیکھا یعنی انسانی عروج روحانی کی انتہا میں ملکی منزل انتہائی جو مقام روح الامین ہے درمیان میں موجود
 ہے حالت عروج میں بھی اس مقام سے گزرے اور بقا بعد الفنا یعنی رجوع و نزول میں بھی اس مقام سے گزرے تو دوبارہ نزول میں بھی سدرۃ المنتہی کے پاس
 سدرۃ آسمان میں ایک درخت ہے جہاں علم ملائکہ منتہی ہوا یعنی عالم سموات کی نورانی روحانی قسم کے مناسب اس درخت کی ماہیت ہے اور وہ آسمان
 کی انتہا پر آسمان کے علم کے لان پر ہے وہاں علم ملائکہ منتہی ہے اور جب مخلوقات میں سے ملائکہ ہی اس حد پر منتہی ہیں تو اور کسی مخلوق کو بھی اس کے کچھ علم نہیں ہے
 اس کا انتہا سے مرتبہ ہے وہیں شہداء کی رو عین اپنے اصلی گھر میں جاتی ہیں پس وہ روح عظیم ہے کہ اس سے آگے کوئی مرتبہ نہیں ہے مگر تم کہتا ہے کہ شیخ نے

Marfat.com

اُسکو آسمانِ ہفتم کے مستوی پر فرما دیا اور اہم ابن کثیر وغیرہ نے آسمانِ ششم و ہفتم کے اتصال پر قرار دیا جیسا میں نے اور ہاشم کا حکم ہے کہ آسمانِ ہفتم
وہ آسمانِ ہفتم کی انتہا ہے لہذا کما در روحِ اعظم ہے اور اُس سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں ہے سولے ہوتی محض کے لینے ظہور شانِ اجدیت پر ایک تہذیب کے لئے ہے اور
لہذا انصارِ محض سے بقا کی جانب رجوع کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور وہاں روح القدس اپنے جبریل علیہ السلام کی مدد سے
صورت پر مشاہدہ فرمایا مترجم کہتا ہے کہ یہ تقریر اشارت بشک مؤید ہے کہ سدرۃ المنتہی انتہا آسمانِ ہفتم ہو واللہ تعالیٰ اعلم قولہ تعالیٰ عند حاجۃ الماویٰ وحی
جنتہ الماویٰ ہے کہ روحِ مقربین کا وہاں مرجع و ماویٰ ہے قولہ تعالیٰ اذ فی السدرۃ العلیٰ جب سدرۃ المنتہی کو عظمت و جلال الہی نے ڈھانپ لیا جس کا تصور
محال ہے اسی واسطے یوں فرمایا کہ سدرہ کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا یعنی یہاں تصور کو دخل نہیں ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکو چھ لیا
اور آپ کا دیکھنا اسوقت حاصل ہوا جب آپ وجود حقانی سے متحقق تھے پس وہ دیدارِ چشم حق ہے پس حق عزوجل کو اس تجلی صوری میں مشاہدہ کیا کیونکہ اس تجلی
صوری سے تمام سدرہ ڈھکا ہوا تھا پس فنا کی آنکھ سے اُس فانی کو نشان باقی دیکھا لہذا اُس میں سے کچھ بھی مجھ ہی مجھ ہوا اور جبریل کی حقیقت و صورت بھی
مجھ نہ ہو سکی کیونکہ عین الحق میں حجاب غیر ممکن ہے کیونکہ وہاں عین وحدت ہے لہذا فرمایا ما ازغ البصر و ما ظنی بکماہ نے نہ کجی کی اور نہ طغیان کیا کیونکہ التقات
عین حق حق ہے تو کجی غیر ممکن ہے اور طغیان بھی ہو کہ اپنے نفس یا خودی پر نظر پڑتی باوجودیکہ محل نزول تھا مگر کمال عین حق تھا تو وصف بصف کمال ہے اور
اس آنکھ سے جہانتک منظور ہے دیدارِ جلال و جمال ہے لہذا فرمایا القدرا من آیات ربہ الکریمی رب عزوجل کی آیات عظیمہ مشاہدہ کیں اور وہ تجلی بصف رحمت ہے
پس صفتِ رحمانیہ کے تحت میں جمیع صفات اس جہت کی تجلی سے مندرج ہیں بلکہ حضورِ اکرمؐ جو حسین ذات مع جمیع صفات موجود ہیں جسکو اسم اللہ سے
تعبیر کیا گیا کیونکہ عین جمیع اوجہ میں اسم جامع ہے کہ نہ وہاں صفات سے حجاب ذات ہے اور نہ ذات سے حجاب صفات ہے انتہی کلام مترجم نے کلام شیخ کو
حق اوسع توضیحات کے ساتھ اس مقام پر ترجمہ کر دیا کہ اگر کبھی اُس میں کچھ فہم حاصل ہو تو سمجھے ورنہ خاموش رہے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم و علمہ اعظم
اَفَرَأَیْتُمْ اللّٰہَ وَالْعُزّٰی ۝ وَمَنْوَا الثّٰلِثَہُ الْاٰخِرٰی ۝ اَلْکُمْ اَلذّٰکِرُ ۝ وَ لَہُ الْاٰثِمٰی ۝ تِلْکَ اِذْ قَسَمَہُ ضِیْرٰی ۝ اِنّٰی
بھلا تم دیکھو تولات اور عوی اور منات وہ تیسری پھلی کیا تم کو بیٹے اور اسکو بیٹیاں تو تو بہ اٹا بھونڈا یہ سب
اَلَا اَسْمَاءُ سَمَّیْتُمُوہَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰہُ بِہَا مِنْ سُلْطٰنٍ طٰرِا نٍ یَّبْتَغُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَا مَا تَهْوٰی اَلْاَنْفُسُ
نام ہیں جو رکھ لے ہیں تینے اور تمہارے باپ دادوں نے اللہ نہیں اُناری ان کی کوئی سند نری اکل پر چلے ہیں اور جو حیوں کے جاؤ ہیں
وَلَقَدْ جَاءَہُمْ مِنْ رَبّہُم الْهُدٰی ۝ اَمْ لَیْسَ اِنّٰی مَّا تَسْتَبِیْہِ فَلَیْلَہُ الْاٰخِرَۃُ ۝ وَالْاَوَّلٰی ۝ وَا لَمْ یَمُنْ سَلٰکِ فِی السَّمٰوٰتِ
اور پہونچی اُسکو اُنکے رب سے راہ کی سوجھ کہیں آدمی کو لتا ہے جو چاہے سو اللہ کے ہاتھ پر پھلی اور پہلی اور بہت فرشتے ہیں آسمانوں میں
اَلَا تَعْنٰی شَفَاعَتُہُمْ شَیْخًا اَلَا مِنْ بَعْدِ اَنْ یَّآذِنَ اللّٰہُ لِمَنْ یَّشَآءُ ۝ وَ یَرْضٰی
کام نہیں آتی اُنکی سفارش کچھ مگر جب حکم دے اللہ جسکے واسطے چاہے اور پسند کرے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسوقت گروہ عرب میں اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کرنے والے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے آپکو نبوت عظیمہ کا فضل
نبوت کے واسطے ممتاز فرمایا تھا پھر جب آپ اس عبادت توحید سے اپنے کمالات معراج پر پہونچے تو مشرکوں کے واسطے ہی کافی تھا کہ جن عزوجل کی
عبادت سے مراتب عالیہ حاصل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی میں سب قدرت ہے اور مشرکین جن چیزوں کو اپنے نزدیک آتہ بنا کر پوجتے تھے انہیں مشرکوں کا
کبھی کچھ حاصل نہ ہوا لہذا اللہ تعالیٰ نے اُنکو ملامت فرمائی بقولہ تعالیٰ اَفَرَأَیْتُمْ اللّٰہَ وَالْعُزّٰی ۔ اب بتلاؤ کہ تم نے لات و عوی کو کچھ کیا ہے غوث
الثّٰلِثَہُ الْاٰخِرٰی ۔ اور تیسرے منات کوف عرب جن بتوں کو پوجتے تھے اُن میں یہ سب سے زیادہ اُنکے نزدیک مشرک و قوی تھے تو انہیں

۶۵

Marfat.com

کہتے ہیں کہ لڑائی جھوٹے چھوٹے بت جنکو وہ خود ان بتوں سے کتر سمجھتے تھے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں ابوالسعود نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں
 و زمین اپنے آثار قدرت و آیات عظمت سے آگاہ کیا تو مشرکوں کو طاقت فرمائی کہ ان آیات عظمت کو سننے کے بعد بھلا تمہیں غور کر کے بتلاؤ کہ کیا
 تمہارے لات و عزی و منات اپنی حقارت و ذلت کے ساتھ کچھ بھی اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شریک سمجھے جاوین و احدی وغیرہ نے کہا
 کہ مشرکوں نے اپنی بے حیائی سے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے بحال کر لینے بتوں کے نام رکھے چنانچہ آئمہ سے لات نکالا اور عزیز سے عزی نکالا
 اسبطر ح منی یعنی قدرت سے منات نکالا ابن کثیر نے لکھا کہ خانہ کعبہ کو خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ توحید و بیت اللہ بنایا تھا جہاں اللہ تعالیٰ کی
 توحید و عبادت لائق ہو وہاں ان ناخلف مشرکوں نے کعبہ توحید کے مقابلے میں بتوں کو معبود بنا کر قائم کیا اور لات ایک سپید پتھر تھا جس پر نقش بنے ہوئے
 تھے اور اسکو طائف میں رکھ کر اُسپر ایک مٹھ بنا یا تھا اور اُس مٹھ کو کعبہ معظمہ کی طرح لباس پہناتے تھے اور اُسپر قبیلہ ثقیف و اُسکے تابعین و ذنوت
 کرتے رہتے تھے اور تمام عوب پر اپنا فرض ظاہر کرتے کہ جیسے قریش کے واسطے خانہ کعبہ ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے اُسکے بعد ہمارے واسطے بی بی لات کا گھر ہے امام
 ابن جریر نے کہا کہ ان بے حیائوں نے نام پاک اللہ سے اللات نکالا یہ بخت اس سے ٹونٹا مراد لیتے تھے تعالیٰ اللہ علو اکبر۔ اور ابن عباس و مجاہد
 و ربیع بن انس سے منقول ہے کہ انھوں نے اللات بتشیدت پڑھا اور کہا کہ زمانہ کفر میں ایک شخص تھا کہ وہ موسم حج میں اپنے راستہ پر بیٹھتا اور جتنے
 حاجی اُدھر سے نکلتے تھے اُنکے لیے ستوسکہ میں لت کرتا اور کھلاتا تو جب وہ مر گیا تو لات اُسکا نام رکھ کر اُسکی قبر پر چڑھا وے چڑھانے لگے رفتہ رفتہ اُسکی
 صورت کا بت بنا کر یہ تصور باندھا کہ اُسکی روح اس پتھر میں حلول کر گئی امام بخاری نے ابن عباس سے روایت کی کہ لات ایک شخص تھا جو حاجیوں کے
 لیے ستولت کرتا تھا اسناد صحیح، بالجملہ اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے کہ لات و عزی وغیرہ سب ٹونٹا نام ہیں امام ابن جریر نے کہا کہ اسبطر ح عزی کو نام
 پاک عزیز سے نکالا یعنی عزیز کا ٹونٹا عزی بنایا اور وہ مکہ و طائف کے بیچ میں ایک مقام خلمہ ہے وہاں رکھی تھی اور قریش بھی اُسکی بڑی تعظیم کیا کرتے
 تھے حتیٰ کہ جب جنگ احد کے دن مشرکوں نے اپنی فتح خیال کی تو اُسوقت مشرکوں کے سردار ابوسفیان نے چلا چلا کر کہنا شروع کیا کہ لانا العزی
 و لا عزی لکم۔ یعنی ہمارے پاس بی بی عزی ہیں اور تمہاری کوئی عزی نہیں ہیں پس صحابہ رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے
 جواب دیا کہ اللہ مولانا و لامولی لکم۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مولیٰ ہے اور تم لوگوں کا کوئی مولیٰ نہیں ہے (بخاری، الغرض ابوسفیان وغیرہ قریش کے دونوں
 میں بھی بڑھیا عزی کی یہاں تک عظمت تھی کہ اسی بڑھیا کی مدد سے اُسے جنگ احد کی فتح خیال کی تھی بلکہ عموماً قریش کے لوگ لات و عزی کی قسم
 کھا یا کرتے تھے اور عرب کی زبان پر گفتگو میں قسم کھانا عادت ہو گیا تھا حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تب بھی عادت کے موافق و الشرب اللہ
 کی جگہ اچانک واللہ واللہ العزی نکل جاتا تھا حتیٰ کہ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسکی
 زبان سے قسم میں واللہ واللہ العزی نکل جاوے تو فوراً لا الہ الا اللہ کہ لے (بخاری) اس سے بھی ظاہر ہے کہ قریش و عرب کی زبان پر لات و عزی کی قسم
 چڑھی ہوئی تھی حالانکہ قسم کے معنی یہ ہیں کہ جسکو اپنے نزدیک سب سے بزرگ و عظیم سمجھے اُسکے نام کی قسم کھاوے پس قریش بھی زمانہ جاہلیت میں ان بڑھیوں
 کے بہت کرمہ معطلہ سمجھتے تھے سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ بدلے حال میں میری زبان سے لات و عزی کی قسم نکل گئی تو میرے اصحاب نے
 مجھ کو فرمایا کہ تو نے بہت بُری بات کہی میں نے کہا کہ یہ وہ طور پر میری زبان سے نکل گئی پھر اس غلجان بن مین نے حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے سکو ذکر کیا تو آپ نے مجھے ارشاد کیا کہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا ملک و لا حمد و ہو علی کل شیء قدیر اور اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھمکارے
 تو ہوا اللہ اللہ الشیطان الرجیم پڑھ لے پھر بھی ایسا مت کہو درواہ النسائی، رہی بی بی منات تو یہ کہ وہ دینہ کے بیچ میں مقام مشلل میں رکھی گئی تھی اور
 ان کے بعد اس و خروص اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اسی بڑھیا کی پرستش کیا کرتے تھے اور یہاں تک اُسکی تعظیم کرتے کہ وہیں سے حج کعبہ کا حرام

باندھتے تھے چنانچہ بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسکا مندر وایت کیا ہے مترجم کہتا ہے کہ پارہ سیفول میں قول تھا ان ایضا ہذا الردہ میں
 شاعر اللہ الایہ کی تفسیر میں یہ روایت گزرجکی ہے۔ در مجاہد سے روایت ہے کہ طائف میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک شخص کچھ کھجوریاں بنا کر اپنے ہاتھوں میں
 ساتھ بھرائے دودھ کی ہو سی اور سکے جمع کرنا جب حج کا موسم ہوتا تو سر راہ حاجیوں کو کھلا یا کرتا تھا اور سونوارا کر اسکا حلوا بنا کر ہاتھ میں دے کر گیا تو
 نرکون نے اُسکی قبر پوجی شروع کی کلبی نے کہا کہ یہ شخص دراصل قبیلہ ثقیف میں سے تھا اسواسطے ثقیف کا قبیلہ اُسکی حمایت کرنا تھا اپنے جاہلانہ
 حمت سے اُسکی قبر کو پرستشگاہ بنا لیا صحاح لغت میں جو ہری نے کہا کہ لات ایک بت کا نام ہے جسکی پرستش خاص کر ثقیف کی جانب منسوب ہے اور حضرت
 مقام طائف یا عکاظ یا نخلہ میں تھی ابن عطیہ نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ وہ طائف میں تھی مترجم کہتا ہے کہ شاید پہلے وہ شخص نخلہ میں رہتا ہو اور وہیں اُس کی
 قبر بنی تو بتدایں وہیں اُسکی قبر پر چڑھا اور چڑھتا رہا پھر جب اُسکی پرستش ٹھہر گئی تو ثقیف نے اُسکی مورت کو شہر طائف میں منتقل کر لیا کیونکہ طائف
 بڑا شہر ہے اور مجاہد نے کہا کہ عزی قبیلہ غطفان میں ایک درخت یا مورت تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو اُس پر بھیجا
 تو خالد رضی اللہ عنہ نے اُسکو قطع کر ڈالا مترجم کہتا ہے کہ یہ ثابت ہو کہ اُس جگہ سے ایک غیبت بڑھیا بڑبڑاتی ہوئی بھاگ گئی اور بعض نے کہا کہ یہ ایک
 شیطانہ تھی جو بطن نخلہ میں لیکر کے تین درختوں پر آیا کرتی تھی اور سعید بن جبیر نے کہا کہ سپید پتھر کی ایک مورت تھی جسکو پوجتے تھے اور قتادہ نے کہا کہ
 بطن نخلہ میں ایک مٹھ تھا اور ابن عباس سے روایت کیا جاتا ہے کہ عزی بطن نخلہ میں تھی اور لات طائف میں تھی اور منات مقام قدیم میں تھی مترجم
 کہتا ہے کہ ان اختلاف روایات کا سبب غالباً وہی ہو جو میں نے لات کے حق میں بیان کیا ہے یعنی اسی مسکن کسی مقام پر تھا اور پہلے اُسکی قبر کی پوجا شروع
 ہوئی اور شرکون میں یہ گمان جا ہوا ہے کہ مورت بنانے سے وہ مورت میں حلول کر جاتی ہے چنانچہ ہندوستان کے جاہل مشرکون میں یہ بات مشاہدہ ہے پھر
 اُسکی مورت بنا کر کسی شہر یا قصبہ میں لے گئے امام ابن کثیر نے لکھا کہ جریرہ عرب میں سولے لات و عزی و منات کے دوسری مورتیں بھی تھیں جن کے مٹھ
 بنائے گئے اور انکے گرد و رتک زمین کا دارہ چھوڑا گیا اور کعبہ معظمہ کی طرح اُسکے حرم کی تعظیم ہونے لگی اور قرآن مجید میں انھیں تین مورتوں کو ذکر فرما کر مردود
 کیا اسواسطے کہ باقی مورتوں سے یہ تین مورتیں زیادہ مشہور تھیں ابن اسحاق نے تاریخ میں ذکر کیا کہ عرب کے جاہلون نے کعبہ کے اندر مٹھ بنائے تھے اور انکے
 مجاور و دربان و پوجاری رکھے تھے اور خانہ کعبہ کی طرح اُنکی تعظیم کرتے تھے اور جیسے کعبہ معظمہ کے واسطے قربانی لجانے میں ہی طرح ان مٹھوں میں بھی بھینٹ
 چڑھانے لجاتے تھے اور انکا طواف کر کے بھینٹ پڑھاتے تھے لیکن اتنا جانتے تھے کہ خانہ کعبہ انکے بنائے ہوئے مٹھوں سے اشرف و افضل ہے کیونکہ اُن کو
 اپنا نسب یاد تھا کہ قریش کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسکو بنایا ہے اقول اگرچہ محض جہالت سے یہ خیال بھی باندھ لیا تھا کہ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام نے بھی اسکو کسی مورت کا مٹھ ہی بنایا ہے ابن اسحاق نے کہا کہ خانہ کعبہ تو قریش کے واسطے خاص تھا اقول اور قریش نے اپنی جہالت کے
 موافق اُسین مورتیں رکھی تھیں حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام کی مورت اس صورت سے بنائی کہ انکے ہاتھوں میں قریش کے فال نکالنے کی کھجوریاں
 تھیں حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب مورتیں پھینکو امین توجو کلمات فرمائے انکا حاصل یہ ہے کہ ان مشرکون سے عجب ہے کہ یہ کعبت خوب
 جانتے تھے کہ بھی حضرت ابراہیم و اسمعیل نے اس طرح پانسنہیں پھینکا ابن اسحاق نے کہا کہ قریش کو خانہ کعبہ پر فرزند تھا اور سب ہی عرب اسکا طواف کرتے
 آئے تھے اور بطن نخلہ میں عزی کی مورت تھی وہ بنی کنانہ کے نام سے خاص تھی اور قبیلہ سلیم میں سے بنی شیبان اُسکے پوجاری و دربان تھے اور بنی ہاشم
 کے ساتھ یہ لوگ ہم قسم تھے یعنی مددگاری پر قسم کے ساتھ شریک تھے ابن کثیر نے کہا کہ اسکو توڑنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد
 بن الولید کو بھیجا تھا پس سیف اللہ خالد نے اُسکو توڑ کر ادا کیا اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے عزی تیری مکاری نے فرار کیا میں جان چکا کہ اللہ تعالیٰ نے
 تجھے خوار کیا نسائی نے بسند صحیح ابوالفضل سے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مکہ فتح فرمایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

و سلم نے خالد کو نکلے بھیجا اور عزی وین تمی پس خالد رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور عزی لیکر کے تین درختوں پر تھی تو خالد رضی اللہ عنہ نے وہ درخت کاٹ ڈالے اور جو ٹھہا سپر بنا ہوا تھا وہ ڈھا دیا پھر واپس آ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حال عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو واپس جا کہ تو نے بھی کچھ نہیں کیا پس خالد رضی اللہ عنہ واپس گئے جب وہاں کے پوجاری و دربانوں نے خالد کو دیکھا تو ہکاری سے ڈرنے کے لیے چلانا شروع کیا کہ بی بی عزی بی بی عزی گرجب خالد وہاں پہنچ گئے تو ناگاہ نظر آنے لگا کہ ایک بڑھیا عورت تنگی اپنے بال پھیلائے سر پر خاک ڈالتی ہے پس خالد رضی اللہ عنہ نے فوراً تلوار سے اُسکا کام تمام کیا پھر واپس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حال عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ عزی تھی مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرہ ہوا اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی شیطانہ جنیہ تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرہ سے وہ مقہور ہو کر گرفتار کر دی گئی تھی کہ ہاں کے دربان پہلے جیل سازی کرتے تھے اور جب خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے تو حقیقت میں وہ بڑھیا جنیہ سبکو آنکھوں سے نظر آنے لگی کیونکہ وہ مقہورہ وہاں سے بہت نہیں سکتی تھی حتیٰ کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اُسکو قتل کر دیا اور ایسے مجرات اکثر واقع ہوئے ہیں چنانچہ کچھ ذکر اسکا آیت الکرسی کی تفسیر میں بھی گذر چکا ابن اسحاق نے لکھا کہ ذات کی صورت مقام طائف میں قبیلہ ثقیف کی معبودہ تھی اور نبی محبت اُسکے پوجاری و دربان تھے اور اُسکا مٹھ توڑنیکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ و ابوسفیان کو بھیجا انھوں نے طائف میں جا کر اُسکو توڑ ڈالا اور اُسکی جگہ مسجد بنالی جو طائف میں مشہور مسجد ہے ابن اسحاق نے کہا کہ مناء کی مورت سمندر کے کنارے شلل کے ایک گوشہ میں مقام قدید پر تھی اور اُسکو دینہ والے اوس و خزرج و انکے ہم مشرب پوجتے تھے اور اُسکو توڑنے کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابیطالب یا ابوسفیان کو بھیجا تھا اور علاوہ انکے میں ایک مٹھ تھا اسمین ذوالخلصہ کی مورت تھی اُسکو قبیلہ اوس و خثعم و جیلہ اور وہاں کے دیگر قبائل پوجتے تھے ابن کثیر نے کہا کہ اس مٹھ کا ان مشرکوں نے اپنی کمال تعظیم سے کعبہ یا نینہ نام رکھا تھا اور اصلی کعبہ کو اُسکے مقابلہ میں کعبہ شامیہ کہتے تھے اور اُسکے توڑنے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبد اللہ الجلی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا مترجم کہتا ہے کہ جریر رضی اللہ عنہ نے خود روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تو مجھے راحت نہیں دیتا میں نے عرض کیا کہ میرے ان باپ ذرا ہوں کیا ارشاد ہوا آپ نے فرمایا کہ تو مجھے ذوالخلصہ سے راحت نہیں دیتا پھر میں نے عرض کیا کہ میں گھوڑے پر اچھی طرح سے نہیں جم سکتا ہوں تو آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اسی اسکو جوادے اور اسکو ہدایت پانے والا اور ہدایت کرنے والا کر دے پھر میں اس کے ڈیڑھ سو سواروں کو لے گیا اور میں نے اُسے جلا کر خاک کر دیا ابن اسحاق نے کہا کہ قبیلہ طے و اُسکے قرب و جوار کے واسطے ایک مٹھ تھا جسکو فلس کہتے تھے وہ سلمہ و اجا کے درمیان طے کے پہاڑ پر بنا ہوا تھا ابن ہشام نے بیان کیا کہ مجکو بعض اہل علم نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکے توڑنے کے واسطے علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا پس علی رضی اللہ عنہ نے اسکو منہدم کر دیا اور وہاں کے مال غنیمت سے دو تلواریں چھانٹ لیں ایک کا نام رسوب تھا اور دوسری تلوار کا نام محرم تھا یہ دونوں تلواریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیدیں جو برابر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس باقی تھیں ابن اسحاق نے بیان کیا کہ قبیلہ حمیر میں کیو واسطے صنعا میں ایک مٹھ تھا جسکو ریام کہتے تھے اور بیان کیا گیا ہے کہ اسمین ایک سیاہ کتا تھا اور تبع کے ساتھ جو حمیری گئے تھے انھوں نے اسکو نکال کر قتل کیا اور وہ مٹھ منہدم کر دیا اور قبیلہ ربیعہ بن کعب بن سعد بن زید منات بن نیم نے اپنا ایک مٹھ بنایا تھا جسکو رضاکتے تھے اور زمانہ اسلام میں مجاہدین کے ایک لشکر نے اُسکو منہدم کیا جن میں مستور بن ربیعہ بن کعب بن سعد بھی تھے چنانچہ انھوں نے اس بارہ میں یہ شعر کہا ہے

ولقد شدت علی رضا
شدتہ فترکتھا فقرا بقاع الصحراء
یعنی میں نے رضاکے مٹھ پر سخت حملہ کیا اور میدان احم میں اُسکو کھنڈل بنا کر چھوڑ دیا ابن ہشام کہتے ہیں کہ لوگوں میں یہ فکر ہو کہ شخص تین سو تیس برس زندہ رہا چنانچہ اُسکے اشعار سے مضمون ظاہر ہوتا ہے کہ میں طولانی زندگی سے اکتا گیا اور میری عمر کے سال شمار میں صدیاں ہو گئے ایک صدی شمار کے دو صدیاں پھر گذرین اور مینوں کے شمار میری عمر میں سال ہو گئے ابن اسحاق نے بیان کیا کہ بنی بکر بن وائل اور

انکے بھائی تغلب کا ایک ٹھکانہ تھا اسکو ذوالکعبات کہا کرتے تھے چنانچہ عیاشی بن قیس کا ایک شہر اس بارہ میں موجود تھا۔ عرب کے ملک میں تمام قبائل جدا جدا اپنے ٹھکانے ہوتے اپنے معبود پوجا کرتے تھے لیکن انہیں لات و عزی و منات زیادہ مشہور تھے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انہیں تین کا ذکر فرمایا کہ بھلا بتلاؤ کہ تمہارے ان بتوں میں بھی کوئی قدرت ہے جسکو تمہاری نظر نے دیکھا ہو اور تمہارے دیون نے اُس کی تصدیق کی ہو۔ شرک کی طرف سے صحیح جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ مشرکین یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جبکو ہم نے اپنا معبود بنا یا ہے یہ ہمارے مالک ہیں کہ خدا تعالیٰ کے مملوک ہیں اور جب حج کو طواف کرنے کے لیے نکال کر کرتے جاتے تھے کہ انہی ہم تیری خدمت میں حاضر ہیں تو ہی سب کا مالک ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ان معبودوں کے جو تیرے ہی ہیں اور یہ معبود جنکے مالک ہیں وہ بھی سب تیرے ہی مملوک ہیں اس سے ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ باوجود جہالت شرک کے خدا تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرتے تھے لیکن ان میں اتنی سمجھ نہ تھی کہ جب وہی سب کا خالق و مالک ہے اور اسکی قیومی سے سب کا وجود ہے تو ہر ذرہ اسکی قدرت و قوت سے جنبش کرتا ہے پھر درمیان میں کیسے خود کو کچھ قدرت نہیں ہے اور جب جنھوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ پہچانا تو کفر و شرک کی تاریکی میں شیطان کے مطیع ہو گئے اور اپنے خیالات سے بائیں بنانے لگے ازاں جملہ یہ بھی کہا کہ ملائکہ لفظ مؤنث ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں پھر جب اس ولادت کے واسطے رشتہ کی ضرورت ہوئی تو حاققت سے عمدہ فہم کے جنون سے رشتہ لایا کیونکہ یہ لوگ جنھوں سے بہت ڈرتے اور انکے بہت معتقد تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے انکی تشبیح فرمائی بقولہ تعالیٰ **أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَنَاتُ أَنْ يَتَذَكَّرَ فِي نَافِثَاتٍ لَّهُ خَالِقَاتٍ**۔ کیا تمہارے واسطے بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے واسطے بیٹیاں ہیں تو اپنے اگر تم لوگ وحدانیت و صفات الہی کو نہیں سمجھتے تھے اور شیطان کے تابع ہونے سے احمق ہو گئے تھے تو کیا یہ بھی نہیں ہو کہ سب خدا تعالیٰ سب چیز کا خالق و مالک ہے تو وہ اپنے واسطے بیٹیاں کیوں لیتا حالانکہ تم لوگ بیٹیوں کو بہت ذلیل و خراب سمجھتے ہو تھے۔ مار ڈالتے ہو اور اگر آپس میں تم لوگ بیٹیاں تسلیم کرتے تو کوئی تم میں سے بیٹیاں نہ لیتا پھر تم نے لات و منات و عزی وغیرہ کو بگاڑ کر خدا تعالیٰ کی بیٹیاں ٹھہرائیں۔ **تِلْكَ إِذْ أَنْتُمْ مَنصُرِي**۔ ابوہریرہ نے بیان کیا کہ اسکو ظلم باطل ہے پھر تم کیوں کر اپنے رب عزوجل کے ساتھ ایسا بٹوارہ اعتقاد کرتے ہو لیکن اگر تم لوگ میں یہ بٹوارہ ہوتا تو تم لوگ اسکو ظلم باطل قرار دیتے پھر کیوں کر تم نے خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسے باطل کو اعتقاد کیا تو تم کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارا اعتقاد باطل ہے پس حق کی تلاش کرو اور یہ خیالی بہتان و افتراء جو تم نے اعتقاد کیا ہے اسکو چھوڑو یہ بہت وغیرہ ہرگز خدا تعالیٰ کی جناب میں منسوب نہیں ہیں **إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ رَبِّهِمْ الْهُدَى**۔ یہ لات و عزی وغیرہ کچھ نہیں ہیں سوائے چند ناموں کے جنکو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے معبود ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ نے انکے ساتھ کوئی حجت نہیں تیار کی کسی بات کے پیر و نہیں ہو سولے گمان کے اور ایسی چیز کے جو نفس چاہتے ہیں اور بتوں کو گن کے پاس انکے پروردگار کی طرف سے ہدایت آگئی تو تم اسی ہدایت کی پیروی کرو اور جو کچھ تم نے اپنے گمان سے اور جی کی خواہش سے خیال باندھا ہے اسکو چھوڑ دو کہ یہ بالکل افتراء ہے کیونکہ بغیر دلیل و معجزہ کے تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ایک پھر کو نہ لایا کہ خوشبو لکرا سکا نام مثلاً لات رکھ لیا تو تمہارے نام رکھنے سے اس میں کوئی قدرت یا الوہیت نہیں آسکتی ہے اور اگر تم نے گمان کیا کہ یہ ہمارا مالک ہے کوال ولاد اور موت و حیات اسی سے ملتی ہے تو یہ بھلا کچھ ہے سوائے اسکے کہ تم نے گمان باندھ لیا جیسے تم لوگوں نے اپنے اگلے باپ دادوں کی نسبت یہ گمان کر لیا ہے کہ ضرور وہ لوگ اچھے اور خدا تعالیٰ کے یہاں مقبول تھے حالانکہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکے حق میں کوئی حجت و معجزہ نہیں ہے بلکہ فقط تمہارے جی کا اعتقاد ہے اور بھلا فقط اعتقاد سے کوئی چیز موجود ہو جاتی ہے مثلاً کوئی اعتقاد کر لے کہ میرا باپ بڑے مرتبہ کا آدمی تھا یا آسمان اسکی ملکیت ہے تو اس احمق کے نیک گمان سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ **أَمْ لِلنَّاسِ مَتَاعُ الخَمْرِ وَ الثَّمَنِ وَ الْبَنَاتِ وَ يُرْسِلُونَ**۔ تمہاری کیا انسان کے لیے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو اسے خواہش باندھی ہے یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو کوئی جس نیک خواہش کو اپنے زعم میں باندھ لے

وہ اسکی خواہش کے موافق ہو جاوے بلکہ خالق و مالک فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ البتہ واقع ہوتا ہے حتیٰ کہ انسان کا دنیا میں پیدا ہونا انسان کی خواہش پر نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پیدا ہوا اسی طرح انسان کا انجام بھی اسکی خواہش پر ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ **فَلِلّٰهِ الْاِخْتِارُ** و تھلاؤنی۔ پس اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے آخرت اور اولیٰ ہر امتد میں اسیکا اختیار ہے اور امتد میں اسیکا اختیار ہے وہی دنیا میں جسکو جس طرح چاہتا ہے پیدا کرنا اور موت دیتا ہے اور وہی آخرت کا مالک ہے پس تم لوگ اپنی خواہشوں پر حکم نہ لگاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلو اور اسی کی ہدایت کے موافق آؤ اور لو کہو گے اسکی طرف سے صریح ہدایت آئی ہے کہ قرآن مجید میں ہجرہ امار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور بے انتہا معجزات اُسکے ہاتھوں سے ظاہر کر دیے تو کوئی شخص اپنے گمان کے موافق نیک راہ پر نہ جاتا بلکہ وہی نیک ہے جو ہدایت کی پیروی کرے اور کسی کو اپنے جی کے موافق اعتقاد کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا جیسے یہودیوں نے اپنے حق میں گمان باندھا کہ ہمارے ہی واسطے جنت ہے اور باقی کوئی شخص جنت میں نہ جانے پاوے گا اور ہماری بدکرداریاں بھی خدا تعالیٰ کو محبوب ہیں اور بنی اسرائیل میں ہمارے باپ دادے بہت اولیا گذرے ہیں وہ قیامت میں ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لیے چلے جائیں گے گو یا خود مختار عدلیٰ ہے نصرائیوں نے گمان باندھا کہ مسیح اُنکا کفارہ ہو گیا اب وہ چاہے جسقدر بدکاریاں کریں اُنکو کچھ دوزخ میں ہے بلکہ اُنکے سب گناہ و بدکاریاں مسیح پر لکھیں اور مسیح نے اپنے خون کے عوض اُنکو معاف کرایا یہ سب ان قوموں کے خیالی خواب ہیں جنکی کوئی دلیل نہیں ہے نہ وہ سچے ہیں اور نہ عقل سے موافق ہے اور نہ حکم سے موافق ہے یہ صرف خیالی باتیں اپنے حسن اعتقاد کی جالی ہوئی ہیں اور کسی اُسکے جمائے ہوئے خیال سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے جو وہ چاہتا ہے وہی واقع ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا ہے اور الوہیت اسیکی ذات پاک کے واسطے خاص ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ خود مختاری حاصل نہیں ہے حتیٰ کہ اگر کوئی سفارش کرنا چاہے تو اسکی زبان کو طاقت نہیں ہے بلکہ کیسے ہاتھ پاؤں بھی اُسکے اختیار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہاتھ پاؤں اُسپر گواہی دینگے اور جس مالک نے اُنکو پیدا کیا ہے اسیکی فرمانبرداری میں بولینگے اور جسے شرک کیا اُس گمراہ نے خدائے کو کھینچا ہے اگرچہ وہ جاہل یہ سمجھے کہ میں نے خدائے تعالیٰ کے نبی یا ولی یا فرشتے کی کمال تعظیم کی اور اُسکو راضی کر لیا ہے کیونکہ اس الحق نے خالق عزوجل کی شان سے کھینچا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ فرمایا ہے کہ اگرچہ گمراہ نبی ہو گیا اور نبی و ولی و فرشتہ تو اپنے پروردگار کا خاص بندہ ہے وہ اس گمراہ کی حرکت سے نہیں بچ سکتا اور اگر بالفرض وہ راضی بھی ہو جاوے تو وہ نیک بندہ نہیں ہے اور اگر بالفرض وہ نیک بندہ بھی رہے تو اُس میں الوہیت نہیں ہے جو کچھ بھی کر سکے حتیٰ کہ سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ **وَكَمْ مِّنْ مَّذَلٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُفْعٰلُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا**۔ اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جنکی سفارش کچھ کام نہ آوے گی یعنی آسمانوں میں معصوم فرشتے بجز ان میں اگر کوئی چاہے کہ اُنکی سفارش سے کچھ کام نہ آوے تو سفارش غیر ممکن ہے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ **اَلَا مِّنْ بَعْدِ اٰنِ يَّآ ذٰنَ اللّٰهِ لَمِنَ يَّشَآءُ وَيُزَيِّنُ**۔ اگر بعد اسکے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جسکے حق میں چاہے اور رضامند ہو یعنی شفاعت غیر ممکن ہے اور اگر ہو بھی تو کچھ مفید نہیں ہے جو کہ جبکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حق میں چاہے تو سفارش کرنے والا اُسکے حق میں اجازت پا کر سفارش کر سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسکی سفارش کو پسند فرماوے تب سفارش کام آوے گی کیونکہ مومن کا صحیح اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو اور اُسکے کاموں کو پیدا کرتا ہے پس جس طرح فرشتہ پیدا کیا اسی طرح فرشتہ کا سفارش کرنا بھی وہی پیدا کرے گا اس طرح کہ اُسکو اجازت فرماوے گا تو بغیر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے شفاعت کا پیدا ہونا محال ہے پھر اللہ تعالیٰ کا چاہنا ایسے بندے کے حق میں ہوگا جسکو بخشش فرما کر جنت دینا منظور ہے اور جنت اُس بندے کو پہلے گی جو اپنے وقت کے پیغمبر پر صحیح اعتقاد سے ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا کیونکہ شرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اُسکو بھی نہیں بخشے گا اور جسے شرک کیا وہ اگر اللہ سے پیغمبر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے تو بھی بھونٹا ہے کیونکہ سب پیغمبر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اُسکو بھی نہیں بخشے گا اور جسے شرک کیا وہ اگر ایمان لایا اور نہ خدائے تعالیٰ پر ایمان لایا پس وہ شفاعت سے قطعی محروم ہوگا پس ثابت ہو گیا کہ جسقدر شرکین

ہیں اور جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا ہے انکو کسی کی شفاعت نصیب نہ ہوگی اگرچہ یہ لوگ اپنے خیالی اعتقاد میں بہت ہی باطنی
 جاتے ہوئے ہوں (تنبیہ) ایمان زبانی دعویٰ کا نام نہیں ہے بلکہ دل میں نور توحید و اسکا اعتقاد ہونا چاہیے اور آدمی اپنے نفس کی علامت سے
 پچانے اور سب سے زیادہ علامت یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ مطمئن نہ ہو اور آخرت پر اس طرح یقین رکھے جیسے آج کے بعد کل کا دن آنے والا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ
 ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اُسکو دل میں اتار لے اور اسکے خلاف کسی وسوسہ کسی شک و شبہ کو بہرگز قبول نہ کرے بلکہ رد کرتا رہے
 فاعراس البیان میں لکھا ہے کہ قولہ تعالیٰ ان تبعون الا الظن اکثر لے عاقل تجکو ایسے لوگوں سے بہت پرہیز رکھنا چاہیے کہ جنکے دماغ میں خیالی شکلیں
 ظاہر ہوتی ہیں اور وہ مغرور ہو کر خیال کرتے ہیں کہ یہ غیبی مکاشفات ہیں ہم لوگ خدا رسیدہ ہو گئے اب ہمارے دلوں پر غیب سے علم آئی کی شکلیں ظاہر
 ہونے لگیں اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے کشف دماغی ہیں جو کچھ ظاہر ہوتا ہے یہ عالم ملکوت و انوار جبروت و ستر لاہوت ہے حالانکہ سوائے ان کی
 ہوسات نفس کے کچھ نہیں ہے اور جو صورتیں انکو ظاہر ہوتی ہیں یہ شیطانی تصویریں ہیں کہ وہ انکے خیالات کو مرکب کر کے ایک صورت بنا کر مزین کرتا ہے
 کہ یہ حق ہے اور یہ احمق لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ حق و جعل تو شکل و صورت سے بالکل منزہ و پاک ہے مگر جسم کہتا ہے کہ علم طبیعیات سے مدلل ثابت ہوا کہ انسان
 کے دماغ میں جس مشترک کے اندر قسری کی تصویر نقش ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ جس شخص نے تاج گنج کا روضہ کبھی دیکھا اگر وہ اب اپنے دماغ کی طرف متوجہ
 ہوتا ہے تو وہی نقش جو اسکے دماغ میں ہے اسکے سامنے ہوجاتا ہے گویا وہ تاج گنج کا روضہ دیکھ رہا ہے اس طرح دماغ میں دنیا کی مختلف چیزوں کی شکلیں نقش
 ہوتی رہتی ہیں اور قوی دماغ انھیں شکون کو ملا کر کبھی کبھی عجیب و غریب صورت بناتا ہے حتیٰ کہ مختلف قوتیں اور فنون حاصل کرنے کے بعد قوی آدمی
 ان کی ترکیب سے کبھی گھڑی ایجاد کرتا ہے اور کبھی ریل نکالتا ہے غرضکہ طرح طرح کے آلات ایجاد کر سکتا ہے اور جب اُسے دنیا کے واسطے یہ مشقت اُٹھائی تو
 اُس کی مشقت راہگام نہیں ہوتی بلکہ دنیا اُسکو حاصل ہوجاتی ہے اور اللہ عزوجل کی مشیت سے شیطان اپنے چیلہ کو ان خیالاتی تصویروں کی ترکیب
 سے عجیب عجیب چیزیں ایجاد کرنے میں مدد دیتا ہے و لیکن اسکا انجام صرف دنیا تک ہے جب وہ مراد اُسکا دماغ مٹی ہو گیا تو یہ سب کارخانہ باطل ہو گیا
 اور وہ آخرت کے عذاب میں پڑ گیا اور یہ معلوم ہو چکا کہ دماغ کا جعلی کام یہی ہے کہ جو صورتیں جس مشترک میں نقش ہیں انکو الٹ پلٹ کر مرکب کیا کرے حتیٰ کہ
 سونے کی حالت میں بھی دماغ اپنے کام میں رہتا ہے اور اکثر دماغ کی ترکیبی چیزیں اُسکو خواب میں نظر آتی ہیں اس طرح مکار فقیر جو روزہ نماز و ذکر وغیرہ
 اس غرض سے کرتے ہیں کہ انکو جلد تر کشف حاصل ہو جاوے تو انکے اعمال جو ظاہر میں بہت نیک معلوم ہوتے ہیں وہ کچھ بھی وقعت نہیں رکھتے ہیں کیونکہ
 اعمال کا مدار تو نیت پر ہے اور اسکی نیت ان اعمال میں یہ تھی کہ اُسکو کشف و کرامت سے ولی کا درجہ حاصل ہو جاوے تو اُسکے سب اعمال اسی نیت پر تھے
 پس ان اعمال سے اُسکو کچھ نفع حاصل نہ ہوا پھر اُسے تصور ہی مدت کے بعد اپنی آزمائش کے لیے کشف کی جانب توجہ کی یعنی میں اس مدت میں ضرور کشف کے
 لائق ہو گیا ہوں پس جب اُسے کشفی تصور باہر آئے تو اُسکے دماغ میں انھیں خیالاتی شکون نے اُسکے ارادہ کے موافق چوم کیا اور جو کچھ اُسکی مراد تھی وہی ہی
 صورت بنائی کیونکہ روحانی نورانیت تو اُسکی خراب نیت کی وجہ سے بالکل نثار ہے اور اس مغرور کو شیطان کے پنجہ میں گرفتار ہونا بہت ہی آسان ہے
 بلکہ بتداسے وہ گرفتار ہو گیا کیونکہ اس جاہل نے نماز و روزہ وغیرہ اسی نیت سے کیا تھا کہ اُسکو کشف و کرامت حاصل ہو تو وہ ابتدا سے شیطان کے پنجہ میں
 گرفتار تھا اور اتنی مشقت و محنت کے بعد اب اگر اُسکو سمجھ حاصل ہو جاوے کہ کشف و کرامت ایسی بنیتی و جہالت سے نہیں حاصل ہوتی ہے تو وہ شیطان کے
 پنجہ سے نکل جاوے تو یہاں شیطان ضرور اُسکے ساتھ بکر گیا اور یہ جاہل ابتدا سے عالم آخرت کی نیت پر نہ تھا تو وہ کشف بھی جانب معرفت کی توجہ
 نہیں کر گیا بلکہ کسی دنیاوی معاملہ میں کشف کی جانب توجہ ہو گا اور دنیاوی معاملات جہالتک متعلق ہیں یہاں شیطان کا دخل ہے پس اُسکے کشف کی نیت
 میں شیطان تسلط پا کر وہ صورت پیش کر گیا جو واقعی ہے پس جب وہ اُسکے کشف کے موافق واقع ہوگی تو یہ شخص پورا مغرور ہو جائیگا کہ اب کشف

Marfat.com

کشف و کرامت پہ پہنچ گیا پس اسی حالت میں زیادہ نہ تک ہو جائیگا حالانکہ وہ اپنی جہالت سے یہ نہیں سمجھتا کہ کس قریب میں گرفتار ہوں اور وزیر و وزیر
 ضلالت میں گرفتار چلا جاؤں اور جب کہی اس سے کوئی فقیر کشف ہو جائیگا تو شیطان اسکی دماغی صورت پر اسکی قوت باصرہ اور خون کی چمک سے
 ایک روشنی ظاہر کریگا اور اسکو یہ جاہل بالکل عالم ملکوت و عالم نور کا ظور تصور کرے گا شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عزیز میں تجکو خبر دار کرتا اور بہت ڈرانا ہوں
 کہ تو ایسے مکار جاہلون سے دور بھاگیو جو حق عزوجل کی صفت نہیں پہچانتے ہیں یعنی ایمانی عقائد حقہ سے بالکل جاہل ہیں اور اس زمانہ میں ایسے لوگ بہت
 کثرت سے ہیں جو اپنے دماغی مشاہدہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہکو اولیاء اللہ کی طرح مشاہدہ حق حاصل ہو گیا حالانکہ یہ ذہن انکے برخلاف محض ضلالت میں پڑے ہیں۔
 شیخ جنید نے فرمایا کہ میں نے ستر آدمی ایسے دیکھے کہ وہ اپنے توہم و تصور میں برباد ہوئے یعنی انکے تصور میں ہم گیا کہ ہم عارف ہو گئے ہیں اے عزیز تجکو یہ بات
 یاد رکھنا چاہیے کہ جسے شان حق عزوجل میں اپنے تصور کے موافق معرفت کا دعویٰ کیا وہ گمراہ ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ تصور اسکے دماغ کی بنائی ہوئی صورت
 ہے تو بالکل محال ہے کہ یہ حق ہو کیونکہ حق عزوجل اس سے پاک ہے اس شخص کا تصور اسکو گھیر کر اسکی صورت بنا دے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شان حق نہیں پہچانتے
 ہیں اور حق عزوجل نے اس شخص کو اور اسکے تصور و دماغ کو سب کو پیدا کیا ہے تو جو کچھ اسکے دماغ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے پھر وہ کیونکر حق ہو سکتا ہے
 کیونکہ حق مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے اگر کسی شخص کو توہم ہو کہ بعضے عارفین نے غلبہ توحید کے وقت اپنے حق میں کچھ کہا ہے تو جواب یہ کہ نہ خودی کی حالت معاف
 ہو یعنی درحقیقت یہ توہم ہے و لیکن خودی کی وجہ سے معاف ہے اس واسطے شیخ واسطی نے جرات کر کے شیخ بایزید بسطامی کے حق میں یہ کلمہ کہا کہ سب توہم پر مرے
 حق کی بایزید بھی توہم پر مرے مترجم کہتا ہے کہ شیخ واسطی نے بہت دور کا اشارہ کیا اور اسکی توضیح کرنا یہ مقام نہیں ہے بقا صفت حق ہے اور فنا وصول بقا ہے
 اور طلب بقا جاہل فانی ہے فافہم واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم قولہ تعالیٰ ام لانا ان ماتمی۔ اس آیت قدسی سے بھی ایسے جاہلون کی گمراہی ثابت ہوئی جو اپنے تصور
 میں مستغرق ہو کر ادراک کے مدعی ہیں کیونکہ تصور کی کوشش کی انکی خواہش کے موافق تصور بندھ گیا اور وہ بھی ایک خلقت ہے جیسے یہ خود مخلوق ہیں پس
 انکے کچھ نہ پایا سوائے ایک مخلوق کے جو اسکے تصور میں پیدا کی گئی اور حق سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کے تصور و تمنا سے اعلیٰ و اہل ہے اور ساحت کبریا عزوجل تک کسی کی
 تمنا و تصور کو پہنچنے کی مجال نہیں ہے شیخ حسین نے کہا کہ تمنا یعنی اپنی خواہش دوڑانا بندگی سے باہر ہونا کہلاتا ہے یعنی بندے کا کام بندگی ہے یہ نہیں کہ اپنی
 تمنا کے موافق چاہے اور جس قوم پر تمنا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسکو عذاب کرنا سا مان دیدیا شیخ ابن العزلی نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ
 و کم من ملک فی السموات لا تغنی شفاعتہم شیئاً الا یہ۔ اسکا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسکے حق میں شفاعت چاہے اور شفع کو اجازت دے تو البتہ اسکی شفاعت
 کو کچھ ہو سکتی ہے ورنہ آسمانوں میں بکثرت فرشتے ہیں کہ انکی شفاعت کسکو حاصل نہیں ہو سکتی اور اسکا حکم یہ ہے کہ ملائکہ کی طرف سے شفاعت کے معنی یہ ہیں
 شفاعت چاہنے والے نے جب شفع کے وسیلہ سے شفاعت چاہی تو نور اور مرد اسکو پہنچ گئی لیکن پراسوقت ہو سکتا کہ دونوں میں مناسبت ہو یعنی ملائکہ
 میں نورین تو جب شفاعت چاہنے والا اس نور کو وسیلہ ڈھونڈھے گا تو اسکو نورانیت و قوت حاصل ہوگی بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو لیکن یہ نورانیت
 صرف حاصل ہو سکتی ہے کہ ملائکہ کو اس سے مناسبت ہو جب یہ بات معلوم ہو چکی تو ہم کہتے ہیں کہ نفس بشری کو ملائکہ کی شفاعت کی سی طرح حاصل نہیں ہو سکتی
 بلکہ ایک صورت کے کہ نفس بشری اہل میں اس قابل ہو کہ اس میں فیض ملکوتی قبول کرے لیکن یہ یاقوت موجود ہو یعنی وہ فیض نورانی جب اس نفس پر آوے تو نفس کو
 فیض نامہ پہنچ گیا کہ یہ اسکو قبول کرے اور قبول جب ہی کر سکتا ہے کہ اس میں یہ یاقوت موجود ہو اور یہ یاقوت کی طرح نہیں حاصل ہو سکتی سوائے اس طریقہ
 کے کہ اسکی طبیعت کا سیطرہ پاک کرے اور اسکی طبیعت کا سیطرہ پاک نہیں ہو سکتا سوائے اس ایک طریقے کے کہ پاکیزگی اس میں پیدا کی جاوے اور یہ سیطرہ
 اسکی اس ایک طریقے کے کہ جناب قدس عزوجل خالق سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ لادے اور اہدنا الصراط المستقیم کو عاجزی کے ساتھ مانگے کہ
 اللہ سے اسکو پاکیزہ فرماوے کیونکہ پیدا کر دینا ایسی قدرت میں ہے اور جب وہ مادی حواس و نفس مواد سے پاک ہو گیا تو اب وہ نور ملکوتی کا فیض

حاصل کر سکتا ہے اور رفتہ رفتہ اس قبض سے منور ہو کر ملکوت سے متصل ہو کر انہیں کے سلسلہ میں منسلک ہو سکتا ہے اسکے ذریعے سے جناب منور بن کر قرب حاصل کرتا ہے پس شفاعت کی اجازت اصلی قابلیت پر ہے اور پاکیزگی و صفائی جو شریعت بجالانے میں گوشش و محنت سے حاصل ہوتی تھی یہی رطلتہ انہیں ہے اور جب یہ دونوں باتیں جمع ہوں تو شفاعت حاصل ہو جائیگی اور اگر اصلی بیاقت نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر مبرک کر دیا تھا و لیکن اس پر بخت کے نہیں شرک و دنیا سے اسکو میت دیا تو صفائی نہ رہی پس نہ اجازت ہے نہ رضامندی ہے تو شفاعت بھی حاصل ہوگی اگر کوئی کہے کہ آیت میں یون فرمایا کہ انہی کی شفاعت کا راز نہ ہوگی تو ممکن ہے کہ شفاعت ہو و لیکن قبول نہ ہو جواب یہ کہ نہیں بلکہ اسکے یہ معنی ہیں کہ شفاعت کا وجود ہی نہ ہوگا اس وجہ سے کہ فرشتوں میں یہ بات محال ہے یعنی فرشتوں کی حالت یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں پس یہ غیر ممکن ہے کہ فرشتوں کے وہ شفاعت کریں شیخ نے یہ نکتہ بطیف بیان کیا فافہم واضح ہو کہ روح کی ماہیت نفی ہے اور نفس اپنی پاکیزگی میں مرد ملک سے عالم ملکوت کی قابلیت پاتا ہے بطریق شریعت فافہم و لیکن کافر اسکو نہیں سمجھتا

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُؤْنَ السَّمِئَةَ الْأَنْثَىٰ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
 جو لوگ یقین نہیں رکھتے پہلے مگر کہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کو نام زنانہ اور انکو اسکی کچھ خبر نہیں
 الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ هَٰذَا وَكُفِّرْنَا وَلَا لِيُؤْمِنُوا بِالْآخِرَةِ
 چلتے ہیں اور اسکل کام نہ آوے ٹھیک بات میں کچھ سو تو دیکھنا نہ کر اسپر جو ٹخنہ موڑے ہماری یاد سے اور کچھ نہ چاہے مگر دنیا کا جینا
 ذٰلِكَ سَبَلُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ

بع

بیان ہی تک پہنچی ان کی سمجھ تیرا رب بہتر جانے جو بہکا اسکی راہ سے اور وہی بہتر جانے جو آیا راہ پر
 اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے کافروں و مشرکوں و منافقوں کی حالت سے کھلیہ طور پر آگاہ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے جی کی خواہش اور اپنے گمان کی پیروی کیا کرتے
 ہیں یعنی انکے اعتقاد اسی بنیاد پر ہوتے ہیں از انجملہ کفار عرب کا حال فرمایا۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُؤْنَ السَّمِئَةَ الْأَنْثَىٰ
 جو لوگ آخرت کا یقین نہیں لاتے ہیں وہ ملائکہ کو مونث کا نام رکھتے ہیں و یعنی جو لوگ دنیا سے مرنے کے بعد آخرت کی زندگی پر یقین نہیں کرتے اور انکے
 دلوں میں یہ اعتقاد نہیں جتنا ہے کہ قیامت کے روز سب اٹھائے جائینگے تو ایسے لوگ قسم ملائکہ کو مونث کہتے ہیں کیونکہ قیامت کا یقین نہونے سے ان کو علم
 نہیں ہے اسلیے کہ قیامت کا یقین جب حاصل ہو کر اپنے رسول پر ایمان لادیں اور رسول کو جو کچھ وحی بھیجی گئی ہے اسے عالم حال کریں تو ملائکہ کو بھی چوائیں لیکن
 رسول پر اسوقت ایمان لادیں جب انکو یقین ہو کہ دنیا کے بعد آخرت ہوگی اور اسکے واسطے نیک کام کرنا چاہیے اور نیک کاموں کا علم حال کیا جائیے
 اور سب سے اعلیٰ علم اعتقاد ہے پس نتیجہ نکلا کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں لاتے وہ جاہل ہونے سے ملائکہ کو نہیں پہچانتے بلکہ جاہالت سے جب ملائکہ کا نام
 سنتے ہیں تو اپنا قیاس دوڑاتے ہیں کہ یہ لفظ مونث ہے پس یہ عورتیں ہونگی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ إِنَاثًا یعنی ان لوگوں
 نے ملائکہ کو جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا۔۔۔ چہر جب ان جاہلوں نے اپنے گمان میں یہ جہالیا کہ جنکو مسلمان لوگ ملائکہ کہتے ہیں وہ عورتیں
 ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیان میں تو ضرور اسکی بیسیان ہیں پھر انکی پیدائش جنون کی لڑکیوں سے ہوئی تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً پس رسول پر ایمان لانے
 نتیجہ یہ ہوا کہ آخرت پر یقین نہ لانے سے علم حق سے جاہل ہو کر اپنے گمان سے ایسی بہتان کی باتیں کہنے لگے وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَإِنْ كَانُوا إِلَّا كٰفِرًا
 کچھ علم نہیں ہے ف یعنی جو کچھ منہ سے کہتے ہیں وہ کسی علم سے نہیں کہتے ہیں کیونکہ علم سے تو بالکل جاہل ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ جو شخص ایمان نہ لایا
 تعالیٰ کے رسول سے علم حال نہ کیا وہ درحقیقت جاہل ہے یا اسکو ایسا علم ہے جیسا بچے گھروند بنا جانتے ہیں یعنی جہالت ہے اور جو کچھ نہیں کہتا وہ کافر ہے

انتہائی علم ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعہ سے تمام دنیا کے ملک ہو جائیں اور زمین کے کھنڈل کو سبز باغ بنا دیں حالانکہ یہ حال نہ ہوگا لیکن اگر فرض کر دیا جاوے کہ انکو اپنے فن سے یہ حال ہو تو بھی حقیقت رائیگان ہر اور کفار اگرچہ بالفعل سکونین سمجھتے ہیں لیکن مرتے ہی جان پتے ہیں کیونکہ دنیا کی حقیقت ایک پھر کے پڑا بر زمین ہر پس محض رائیگان جمالت ہر اور علم وہی ہر جو آخرت کے واسطے ہو اور جب وہ نہ ہو تو محض جمالت ہر جیسے ان کافروں کو کچھ علم نہ تھا جو ملائکہ کو عورتیں کہتے ہیں۔ ان بَدِّعُونَ الْاَلْقَابَ۔ یہی چیز کی پیروی نہیں کرتے ہیں سولے گمان کے فن یعنی ایسے اقوال کہتے ہیں اور ایسے اعتقادات جانے میں فقط اپنے گمان کے پابند ہیں یعنی انکا نفس اپنے داعی خیالات سے انتہا درجہ کی کوشش کر کے جو تصور بناتا ہر اُسکی پیروی کر لیتے ہیں اور اس خیال سے کوئی علم حق حاصل نہیں ہو سکتا ہر۔ وَ اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ حالانکہ گمان کچھ بھی امر حق سے کفایت نہیں کرتا ف یعنی گمان ایسی چیز ہے کہ اسکے ذریعہ سے جو بات تحقیق واقعی ہو وہ نہیں حاصل ہو سکتی ہر کیونکہ تحقیق واقعی کے واسطے علم واقعی چاہیے اور گمان کچھ یقینی نہیں ہوتا بلکہ دماغ کی قوت خیالیہ ایک چیز کو مرکب کر کے بناتی ہر جو جس مسئلہ میں علم تحقیقی چاہیے وہاں یہ گمان کچھ کافی نہیں ہو سکتا اسب طرح ان کافروں نے جو گمان باندھا ہر اس سے انکو حق بات حاصل نہ ہوئی بلکہ انھوں نے محض افتراء و جھوٹ باندھا ہر اسواسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو منع فرمایا کہ خبر دار تم لوگ کسی بات میں گمان کر کے پیروی نہ کیو کیونکہ گمان تو بدتر جھوٹی بات ہر درالصحیح، علما نے اس حدیث کے موافق کہا کہ کہ شرعی مسائل میں جھکو آیت و حدیث کی پیروی کرنا چاہیے اور یہ نہیں جائز ہر کہ کسی کام کی نسبت ہم کہیں کہ یہ کام اچھا معلوم ہوتا ہر اسلیے کہ ہمارے نزدیک ایمان کوئی برائی نہیں ہر اور اگر ہم ایسا کریں تو کچھ نقصان نہیں ہر علما نے کہا کہ یہ جمالت ہر اسواسطے کہ ہم اپنے گمان سے یہ نہیں پہچان سکتے ہیں کہ یہ کام آخرت کے لائق ہر اور ایمان ثواب ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہر بلکہ ہر علم چاہیے اور علم وہی ہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نبوت سے بتلایا ہر اور گمان کے ذریعہ سے یہ بات ممکن نہیں ہر کہ ہم یہ جان لیں کہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات یوں ہی ہر مترجم کتا ہر کہ بعض جاہلون نے یہاں ایک دھوکا کھایا کہ انھوں نے اپنے گمان کے موافق کسی بات کا یقین کر لیا اور جب انھوں نے سنا کہ حق بات کے واسطے یقینی علم چاہیے تو کہنے لگے کہ جھکو یقین ہر کہ تعزیرہ داری کرنے میں کچھ ناخوشی نہ ہوگی کیونکہ ہم محبت سے کرتے ہیں یہ ان جاہلون نے دھوکا کھایا کہ انکو یقین یقین میں فرق معلوم نہوا کیونکہ یقین تو وہ ہر کہ جو واقعہ میں اسب طرح ہو جیسے جنت و دوزخ کا ہونا یقینی ہر اور یقین یہ ہر کہ انسان کے دل میں جم جاوے خواہ واقعہ میں ہو یا نہ ہو کیا نہیں دیکھتے ہو کہ دنیا میں جتنے فرقے ہیں سب کو اپنے اپنے اعتقاد کے موافق یقین ہر پھر کیا اُفکے یقین کرنے سے وہ بات یقینی ہو جاتی ہر بلکہ سولے علم نبوت کے باقی سب باطل ہر اگرچہ انکو یقین ہو کیونکہ جنے نبوت سے انکار کیا ہر کیسے پاس وحی یقینی کا علم نہیں ہر بلکہ جو کچھ جسکے دل میں جم گیا وہ اُسپر یقین کیے ہوے ہر اور اُسکے نفس کا بنایا ہوا اعتقاد ہر اور اس سے امر حق حاصل نہیں ہو سکتا تو یقین حاصل ہونے کے واسطے بندے کو کوئی پارہ نہیں ہر سولے اسکے کہ جناب بری تعالیٰ میں اپنی عاجزی و محتاجی ظاہر کرے اور اپنا بھروسہ چھوڑ کر اُسکی درگاہ سے ہدایت مانگے تاکہ وہ اُسکے دل میں وحی کی حقیقت پیدا فرماوے جناب اٹھ جاوے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے اور آپ پر خدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پاوے اور یاد آئی سے دل مطمئن ہو اور اگر رائیگان بھکر آخرت پر یقین لاوے اور اگر ایسا نہوا تو وہ یاد آئی سے محروم ہو کر دنیا کی طرف منحہ کرتا ہر اور دنیا ہی کو اپنی تمام آرزو سمجھتا ہر اور یہی گمراہ ہر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ فَاعْرِضْ عَنْ سَبْحِ تَوَاتُرِ عَنْ ذِكْرِ ذَا وَ لَمْ یُذِرْ لَکَ الْاَلْحَبِیْوۃَ اِنَّ نَبِیَّا۔ پس منحہ پھیر لے ایسے فرقے جنے ہماری یاد سے پھیر پھیری اور اُسے چاہا نہیں کسی چیز کو سولے زندگی دنیا کے فن یعنی اے اشرف رسل و خاتم النبیین تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لئے کہ جنے ہمارے ذکر یعنی قرآن سے یا ہماری یاد سے پھیر پھیری ہر اور اپنی فطرت سلیم بر باد کر دی اور حق سے گمراہ ہوا اور رحمت سے باہوس ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سولے دنیاوی زندگی کے کیونکہ جسکو اللہ تعالیٰ نے آخرت سے مطرود کیا اُسکی بہت اسی دنیا پر قاصر رہتی ہر۔ ذٰلِكَ مَبْتَلٌ لِّمُؤْمِنِیۡنَ

مِنَ الْعِلْمِ بِسِيِّئَاتِهِمَا لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِمَا فِي حَقِّهِمَا لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِمَا فِي حَقِّهِمَا لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِمَا فِي حَقِّهِمَا
 اللہ تعالیٰ کو نہیں بچاتے اور نہ رازِ آخرت پر یقین لاتے ہیں۔ اِنَّ رَبَّنَا هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَىٰ ۗ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا لِقَلِيلٍ
 خوب جانتا ہے ایسے شخص کو جو اسکی راہ سے بھٹکا اور وہی خوب جانتا ہے ایسے شخص کو جسے راہِ حق اختیار کی۔ ف یعنی جو قوم کہ حق کو ماننے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کو
 اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انکو علم حق سے ہدایت دیتا ہے اور جو قومیں کہ اسکی راہ سے بھٹکنے والی ہیں انکو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے پس تو اپنے نفس کو اسکی گمراہی
 کی وجہ سے مغموم مت کر کیونکہ تجھ پر پیغام ہو چکا اور واجب تھا وہ تو نے پورا کر دیا حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایسے شخص کا گھر ہے جسکا
 گھر نہیں ہے یعنی جسکے واسطے آخرت کا اصلی گھر سولے عذاب جہنم کے نہیں ہے وہ دنیا ہی کو اپنا گھر جانتا ہے اور دنیا ایسے شخص کا مال ہے جسکے واسطے مال نہیں ہے
 اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں ہے (احمد) دعا میں وارد ہوا کہ اے بڑا اہتمام ہمارا یہ دنیا نہ کھو اور ہمارے علم کی انتہا یہ دنیا نہ کھو۔ یہ کیونکہ ایمان
 والے کو اللہ تعالیٰ عقل نورانی عطا فرماتا ہے تو وہ اس دنیا کو فانی اور بے بنیاد سمجھتا ہے پس اپنے نفس کی تمام کوشش کو دنیا جمع کرنے کے واسطے صرف کرنے
 میں افسوسناک ہوتا ہے کہ میں اس ہیودہ چیز کے واسطے کیوں اپنے نفس کو برباد کروں کیونکہ یہ میرا گھر نہیں ہے میرا مال نہیں ہے میں یہاں رہنے والا نہیں
 ہوں بلکہ مجھے اپنے گھر کے واسطے کوشش کرنا چاہیے جہاں حقیقی نعمت ہے تو وہ ذکر الہی سے اپنا سامان جمع کرتا ہے اور مال خیرات کر کے اپنا گھر سنوارتا ہے اور
 اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح سے جنت کی پاکیزہ زمین میں اپنے واسطے باغ لگاتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو سبحان اللہ العظیم الکریم الکریم الکریم الکریم الکریم
 میں لکھا کہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے منہ پھیرنے کا حکم دیا تو یہ حکم ابتدا میں تھا پھر جب
 جہاد کا حکم آیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا رازی نے کہا کہ یہ قول غلط ہے بلکہ دونوں آیتیں موافق ہیں اور بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں یہ حکم تھا
 کہ طریقہ حکمت سے اور نیک نصیحت سے گمراہوں کو سمجھاؤ اور راہ پر لاؤ پھر جب گمراہوں نے اپنے باطل خیالات سے مقابلہ کیا تو آپ کو حکم ہوا جہاد بالحق
 ہی احسن۔ یعنی عمدہ طریقہ سے اُنکے شہادت دور فرمائیے اور اُنکے جاہلانہ خیالات کا جواب دیجیے پھر جب اُنکو اس سے بھی نفع نہوا بلکہ جو کچھ سنتے تھے اُس میں
 اپنے دماغی خیال دور کرنا فرما دینے کے مثلاً لاکھ کو عورتیں اور بیٹیاں بنانے لگے اور کہا کہ اگر آخرت ہوئی تو بھی تمہیں ہم وہاں اچھے رہینگے کیونکہ تم خوب
 جانتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہے کہ اُسے ہکمو مال اور اولاد خوب دی اور تم لوگ مفلس محتاج ہو تو آخرت میں بھی ہم اچھے رہینگے پس جب ان
 گمراہوں نے ایسی جہالت شروع کی اور دنیا کی زندگی کو اپنا مبلغ علم ٹھہرایا اور قرآن سے منہ موڑ لیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان گمراہوں سے منہ
 پھیر لیجئے اور کوئی دلیل و حجت اُنسے بیان نہ کیجیے کیونکہ یہ لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور علم حق کی پیروی نہیں کرتے اور حق بات کی تلاش نہیں
 کرتے پس اپنے اصحاب کو لیکر جہاد کی تلوار اٹھائیے اور اللہ تعالیٰ نصرت دینے والا ہے اور جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار دنوں کے واسطے
 گویا طبیب ہیں یعنی جیسے طبیب اس جسم کی صحت کے واسطے عمل کرتے ہیں اسی طرح آپ روحانی پاکیزگی اور نجاتِ آخرت کے واسطے اصلاح فرماتے تھے پس
 طبیبوں کو دیکھو کہ حسن تدبیر ہے کہ مریض کی جب تک اصلاح غذا سے ممکن ہو تب تک دوا کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور جب تک دوا سے فائدہ نظر
 ہو تب تک قوی دوا استعمال نہیں کرتے اور جب تک دوا کے کھلانے پلانے سے کام نہ لگتا ہے تب تک داغ نہیں دیتے اور جب مجبوری ہوتی ہے تو انہیں
 داغ دیتے ہیں مثل مشہور ہے کہ آخری دوا داغ ہے اسی طرح قیاس کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے مردہ دلوں کی دوا کی جہاں پھر
 انکو اللہ تعالیٰ کی یاد کا حکم دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں جیسے غزل سے جسم مطمئن ہوتا ہے اسی طرح روح کی غذا ذکر الہی ہے پس آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ تعالیٰ فرمایا پس کامل اہل سعادت مانند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ کے اسی سے جاننے والے تھے کہ اللہ
 اس ذکر نے نفع نہ دیا اُنکے واسطے دلیل بتلائی اولم تفکر وافی خلق السموات والارض۔ یعنی آسمان و زمین کو دیکھ کر کیوں نہیں فکر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ظاہر ہو جاوے اور لاکھ لاکھ اللہ صاف نظر آوے اس طرح قولہ تعالیٰ قل نظر واما ذانی السموات یعنی ان مردہ دیون سے
 کہہ سکے دیکھو یہ سب آسمانوں میں کیا آیات قدرت ہیں اس طرح قولہ افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت یعنی ہر روز اونٹوں کو دیکھتے ہیں پھر کچھ غور
 نہیں کرتے کہ وہ کیوں پیدا ہوئے اور کسی عجیب خاصیتیں انہیں موجود ہیں اور بت وغیرہ مخلوقات میں سے کیسی طاقت نہیں ہے کہ اسکو پیرا کر سکے بلکہ
 انہوں نے انکو ٹھوکر مار دے تو وہ اٹھ نہیں سکتے اس طرح بہت سے دلائل انکو سمجھانے تاکہ لاکھ لاکھ اللہ کو یقین کریں اور جب ان سخت دیون میں کچھ
 نہ ہو تو انکو عذاب سے ڈرایا کہ آخر کار دنیا میں بھی عذاب و ذلت اٹھاؤ گے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو پورا کرنے والا ہے فقد کذتم فسوف یكون لزاما
 تم پر عذاب ہے اب عنقریب تمہارے سر پر عذاب لازم ہوگا جب ہر طرح کی دھمکی سے بھی ان شقی کجتنوں کو فائدہ نہوا بلکہ انکی شرارت سے جو قلوب
 سحر جیت پر تھے ہر روز ایذا اٹھاتے بلکہ انکی دیکھا دیکھی بہت سے نیک استعداد والے متردد ہو کر اسلام نہیں لاتے تھے تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے
 انہوں کو تلوار کا حکم دیا کہ ان بدکاروں کو کاٹ دو تاکہ انکے فساد سے صالح بندے پریشان نہوں فتا قولہ تعالیٰ فاعرض عن تولی عن ذکرنا۔
 جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے وہ لامحالہ اسکی کتاب مجید سے ٹھہ مڑینگے اور جبکو پہچانتے نہیں اسکی یاد بھی نہیں کرتے تو لامحالہ اس کے سوا سے
 دوسری چیز میں مشغول ہوتے ہیں پس ایسے جاہلون سے ٹھہ پھیر لینا چاہیے اس واسطے کہ انہما درجہ جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ انکے گمان اور ادہام میں
 روحی کا جاننا وہم و گمان سے ممکن نہیں ہے تو جو کوئی انکی بات سے وہ خالی وہم و گمان کی باتیں سنیگا اور وہم و گمان بھی دنیا سے باہر نہیں
 مل سکتا بعض مشائخ نے کہا کہ جسے ایسے لوگوں کی باتیں سنیں وہ دنیا کی جانب رغبت کر گیا کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ سے ٹھہ پھیرا وہی دنیا کی طرف
 متوجہ ہوتا ہے کیونکہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو پہچانے وہ دنیا کی طرف متوجہ نہیں کرتا (حسن)

وَاللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَیْلٰیجِزِی الَّذِیْنَ اَسَءُوْا وَاِیْمَا عَمِلُوْا وَاِیْجِزِی الَّذِیْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰتِ

اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور بدلا دیوے برائی والوں کو انکے کیے کا اور بدلا دے بھلائی والوں کو بھلائی

الَّذِیْنَ یَجْتَنِبُوْنَ کَبٰیْرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا اللَّمَمَ ط ان رَّبِّکَ وَاَسِعَ الْمَغْفِرَۃُ ط هُوَ اَعْلَمُ بِکُمْ اِذْ

جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور جھیلی کے کاموں سے مگر کچھ آلودگی بیشک تیرے رب کی بخشش میں سمائی ہے وہ تمکو خوب جانتا ہے جب

اَنْتُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اِحْتٰۃٌ فِی الْبُلُوْنِ اِیْمٰنِکُمْ فَلَا تَزْکُوْا اَنْفُسَکُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمِیْنِ الْاَقْیٰۃِ

بنامکالا تمکو زمین سے اور جب تم بچتے تھے اگے پیٹ میں سومت بولو اپنی سحر ایمان وہ بہتر جانے جو بچ چلا

اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ ذکر حق یعنی قرآن مجید نازل کرنا اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا اور لوگوں کو انکے وہم و گمان سے نکال کر

حق کے ہدایت کرنا اللہ تعالیٰ کو اپنی منفعت کے واسطے نہیں ہے اور نہ کوئی اسکی غرض اس سے متعلق ہے کیونکہ وہ تمام مخلوقات کا مالک ہے اور جو کچھ

ہے پیدا کرے اور اسکی مخلوقات میں جو کچھ موجود ہے وہ کسی وہی کے گمان میں نہیں سماتا بلکہ یہ سب طریقہ ہدایت ہر شخص کے واسطے امتحانی حجت ہے

پہنچا دیا۔ وَاللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ۔ اور اللہ ہی کے واسطے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے ہر ف یعنی آسمان و زمین مع اپنی

ہر چیزوں کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی مخلوقات اور ایسے قبضہ و ملک میں ہے پس اسکو کوئی غرض ان چیزوں سے متعلق نہیں ہے

اور حق کی نعمت کے ساتھ ہدایت کے واسطے احکام بھیجنے سے انہیں مخلوقات کا نتیجہ دوسرے گھر کے واسطے یعنی آخرت کے واسطے ہے پس جو کوئی اپنے

گمان کو چھوڑ کر ایمان لایا وہ اپنے واسطے ایمان لایا اور اپنے ہی واسطے بہتر کیا اور جن لوگوں نے حق سے انکار کیا وہی اسکا وبال اٹھاؤینگے

الَّذِیْنَ اَسَءُوْا وَاِیْمَا عَمِلُوْا۔ تاکہ جن لوگوں نے برا کیا انکو بسبب انکے کاموں کے یا بعض انکے کاموں کے بدلا دیوے ف یعنی قرآن و

ع

رسول کے بھیجے سے ہوا امتحان کیا گیا ہر تو جن لوگوں نے اُس سے انکار و کفر کیا انکو توبہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کا بدلہ اپنی پس دنیا میں ہمارے رسول کی
 سے ذلیل و خوار ہونگے تاکہ دنیا میں اُنکی ذات سے فساد نہ پھیلے اور آخرت کا بدلہ پورا پورا اُنکے واسطے ہم زمین باقی ہر دن یہاں سے مرنے کے بعد ہمارے
 اٹھا وینگے۔ **وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّ وَأُورِحُوا لُغْوًا** اور جو جنس سے ہونے لگے اپنے
 اپنے امام و گمان چھوڑ دیے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب و اُسکے رسول پر ایمان لائے اور حکم کے موافق قائم رہے تو اُنکا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُنکو اپنے
 کاموں سے بہتر ثواب عنایت فرما ویکجا اگر کہا جاوے کہ قسم اول یعنی کفار کو اُنکے اعمال کا عوض دیا اور قسم دوم یعنی اہل ایمان کو بہتر ثواب دیا تو
 کیا بھید ہے جو اب یہ ہے کہ اہل کفر کو اُنکے اعمال کا بدلہ سولے عذاب کے کچھ نہیں ہے پس اگر اُس میں زیادتی ہو تو اُنکے حق میں عذاب کی زیادتی ہوگی پس اُنکے
 حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے اعمال ہی کا بدلہ برابر پائیں کیونکہ جو کچھ کیا وہی پایا بخلاف اُنکے اہل ایمان کے اعمال نیک ہیں تو اُس میں زیادتی سے اُن کے
 حق میں فضیلت و ثواب زیادہ ہے پس اُنکے حق میں یہ بہتر ہے کہ اُنکو فضیلت ملے اگر کہا جاوے کہ دونوں فریق میں سے کیا ہر ایک کا حال فرشتے یہاں
 کرینگے جو اب یہ کہ اللہ عزوجل کا علم قدیم محیط ہے وہ اپنی مخلوقات کو اُنکے پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے چنانچہ صاف فرمایا ان ربک ہو اعلم من ضل عن
 سبیلہ وهو اعلم من اہتدی۔ پس حق سبحانہ تعالیٰ ہر فریق کو خوب جانتا ہے چہر ہر ایک مخلوق کے واسطے اُسکے نازلہ اعمال اور فرشتے اُسپر حجت ہیں تاکہ
 مخلوق پر مخلوق حجت ہو اور اللہ تعالیٰ خود خوب جانتا ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ وہ آسمانوں و زمین کا مالک ہے اسی نے
 سب کو پیدا کیا ہے اور اُسکی شان میں کسی مخلوق کی جانب کوئی حاجت نہیں ہے کیونکہ وہ غنی ہے بلکہ اُس نے تمام خلق کو عدل کے ساتھ پیدا کیا اور کافرو
 مومن دو فریق ہیں تاکہ بدکار کافروں کو اُنکے اعمال کا بدلہ دے اور اہل ایمان و احسان کو اُنکے اعمال کا ثواب مزید عطا فرماوے پس بدی کا بدلہ بدی
 ہو گیا اور نیکی کا بدلہ نیکی ہے اگر کہا جاوے کہ اہل ایمان جنکو فیضیلت حاصل ہوئی وہ نیکی کو کون اعمال سے پہنچے ہیں جو اب یہ کہ بدی کا چھوڑ دینا نیکی
 ہے مثلاً رب عزوجل نے بندگی کے اعمال اُنپر لازم کیے تو انکو بجالانا نیکی ہے اور نافرمانی چھوڑنا نیکی ہے اسد طرح بد کاموں سے منع فرمایا تو انکو نہ کرنا نیکی ہے
 اگر کہا جاوے کہ سولے انبیاء معصوم کے بندے سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں چہر وہ نیکو کار نہیں رہ سکتے جو اب یہ کہ حق تعالیٰ نے ہر گناہ کے واسطے
 توبہ رکھی ہے حتیٰ کہ جسے گناہ سے توبہ کی گویا اُسے گناہ ہی نہیں کیا بلکہ رب عزوجل نے اسی اعتراف و خطائیں اپنی رحمت سے عفو فرمائی ہیں چنانچہ آگاہ
 فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ **الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ مَا نَهَوْا لَمْ يَمْسُوا بِهَا لَعْنًا وَلَا حَسْرَةً ۗ اَللّٰهُمَّ اِن رَّبِّكَ وَاَمِيعَ الْمُعْتَفِرَاتِ**۔ ایسے بندے جو بڑے گناہوں سے
 اور فحش باتوں سے بچتے ہیں مگر گنہگار تیرا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے یعنی ایسے بندے جو اپنی شان سے نیکو کار ہوئے اُنکی صفت یہ ہے کہ
 کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور جو گناہ کھلے ہوئے فحش ہیں اُن سے باز رہتے ہیں مگر گنہگار رب عزوجل اُن پر شمار نہیں فرماتا یہ تو نیکو کاروں کی ذاتی خوبی ہے
 اور باوجود اسکے تیرے رب تبارک و تعالیٰ کی مغفرت بہت بڑی ہے کیونکہ جو ایمان والا بندہ کسی کبیرہ گناہ میں بھی مبتلا ہو گیا تو وہ اعلیٰ درجہ کے
 محسنین میں نہیں رہا جبکہ اُسے توبہ نہ کی ہو و لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تیرا رب عزوجل اُسکی مغفرت نہ کرے کیونکہ تیرے رب کی مغفرت بہت
 وسیع ہے لیکن شیطان ابلیس میں اور گناہگار میں ایک حد فاصل ہے اور وہ شرک ہے پس جس شخص نے کہ شرک کیا وہ ابلیس کے ساتھ البتہ مغفرت سے باہر
 ہوا بقولہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشکر بہ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بخشتا کہ اُسکے ساتھ شرک کیا جاوے۔ ہ۔ پس یہی حد فاصل ہے جیسے ابلیس کے واسطے
 مغفرت نہیں ہے ویسے ہی شرک کے واسطے بھی مغفرت نہیں ہے پس شرک و ابلیس دونوں ایک ہی زنجیر کے قرین ہیں اور شرک سے کترہ کی گناہ
 وہ رب عزوجل کی وسیع مغفرت سے بخشش کے ذیل میں ہے بقولہ تعالیٰ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک سے کم جو کچھ گناہ ہو وہ اللہ تعالیٰ بخشتا ہے
 چاہے بخشدے۔ ہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اُسکو ایسی کی حد میں نہیں رکھا ہے بلکہ وہ بخشش کی حد میں ہے اگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو

اور نہ کہ وہی لوگ کہے ہیں جو کبیرہ گناہوں اور فواحش سے بچے رہے پھر کبیرہ گناہ والا اس درجہ میں نہو جو اب یہ ہے کہ یہاں مومنین ہیں دو قسمیں
 ہیں ایک مومنین ہیں اللہ دوم مغفور ہیں پس جو مومنین ہیں انکی ذاتی صفت یہ ہے کہ وہ کبیرہ و فواحش سے بچے رہے اور اگر کسی گناہ میں آلودہ ہوے تو
 وہ کبیرہ و فواحش نہ تھا بلکہ کم تھا تو ایسے لوگوں کے واسطے پہلے ہی سے انعام و اکرام و فضیلت کے درجات ہیں اور دوم وہ ایمان والے جو کبیرہ گناہوں
 میں بھی مبتلا ہو گئے اور کسی وجہ سے توبہ کی توفیق بھی نہ پائی تو وہ ذاتی مومنین کے درجہ میں نہیں ہیں لیکن مغفرت کے امیدوار ہیں کیونکہ بے عوجہل
 کی مغفرت انہیں لوگوں سے متعلق ہے کیونکہ اول نعم والے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں بخش دیے تھے اور آخرت میں وہ فضائل و درجات کے امیدوار
 ہیں بخلاف دوسری قسم کے کہ یہ مغفرت کے امیدوار ہیں پھر ممکن ہے کہ انکا کوئی ایسا عمل ہو جس سے شفاعت کی اجازت سے بخشے جائیں اور ممکن ہے
 کہ یہ بھی نہو تو جہنم میں عذاب اٹھا کر جہنم میں رہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے ساتھ فقط وہی لوگ ہیں جو توبہ کر کے
 مغفرت سے ماپوس ہو چکے تھے اگر کہا جاوے کہ پھر قسم اول اہل ایمان یعنی مومنین بہت اچھے بندے ہیں تو انکی صفت یہ ہے کہ کبیرہ گناہ اور فواحش سے
 بچے رہے سولے لم کے تو اسکے کیا معنی ہیں جو اب یہ کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ یہ بندے اگر مبتلا ہوے تو لم میں مبتلا ہوے اور اس سے بڑھ کر سب فحش و کبیرہ سے
 بچے رہے اگر کہا جاوے کہ جسے فحش کیا پھر اس سے توبہ کر لے تو وہ کس قسم میں داخل ہے جو اب یہ اگر اس کی توبہ صدق دل سے واقع ہوئی اور امید ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی توبہ قبول فرمائی اور وہ گناہ مٹ گیا تو وہ بھی مومنین میں داخل ہے اگر پوچھا جاوے کہ لم کی تفسیر کس حد تک ہے اور مفسرین نے
 اسکی کیا تفسیر فرمائی ہے جو اب یہ کہ اہل تفسیر کے یہاں دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ لم بھی فحش ہوتا ہے اور پہلے لم کے معنی جاننا چاہیے تاکہ کلام کے معنی ظاہر ہوں
 لغت میں لم بہر قلیل و صغیر کو کہتے ہیں مثلاً کسی جگہ لم کیا یعنی وہاں بہت تھوری دیر ٹھہرا طعام سے لم کیا یعنی اس میں سے کم کھا یا حتیٰ کہ کسی چیز سے قریب
 ہو جانے کو لم کہتے ہیں پس اگر قریب ہو جانے کے معنی لئے جاوین تو اسکی صورت یہ ہوگی کہ جیسے کسی عورت اجنبی کو گھورا یا اسکو چھو یا بوسہ لیا یا لپٹ گیا
 لیکن زنا فرج نہیں کیا تو یہ زنا سے قریب ہو پس لم ہو اور اگر اول صورت بجاوے تو یہ معنی ہونگے کہ اسنے زنا فحش میں سے بہت قلیل لیا یعنی ایک گدھا
 زنا ہوا اور اسنے خوفناک ہو کر بہت عاجزی سے توبہ کی اور پھر کبھی اسکے گرد نہ گیا پس آیت کی تفسیر میں اگر یہ معنی ہوں کہ مومنین وہ بندے ہیں جو کبیرہ گناہوں
 اور فواحش سے بچتے ہیں سولے لم کے یعنی سولے ایک ادھار کے کہ اس سے توبہ کر لی خطیب نے لکھا کہ یہ ابو ہریرہ و مجاہد جن سے منقول ہے اور یہی بعض
 تابعین سے روایت ہے اور بعض علمائے نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ لم ایسے گناہوں کا نام ہے جو کبیرہ و فواحش نہ ہوں اور معنی یہ ہیں کہ مومنین ایسے بندے ہیں جو کبیرہ
 و فواحش سے بچے اور اگر مبتلا ہوے تو لم میں مبتلا ہوے یعنی صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہوے سمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی قول مشہور ہے اور یہی جمہور
 علمائے کا قول ہے کہ صغیرہ گناہ مراد ہیں لیکن کہا گیا کہ اجنبی عورت کو گھورنا یا بوسہ لینا یا لپٹنا بھی صغیرہ ہے یعنی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جسپر وہ سنگسار کیا جاوے
 کیونکہ جب اس سے جماع کرے تب حد ماری جائیگی اس طرح لوگوں کے گھر میں جھانکنا یا مسلمان بھائی سے تین روز سے زیادہ تک بات نہ کرنا یا مصیبت
 میں گریبان پھاڑنا یا مکر کر چلنا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لم کی تفسیر وہ ہے جو ابو ہریرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اللہ
 تعالیٰ نے آدمی پر اسکا حصہ زنا لکھ دیا ہے کہ وہ اسکو لایا حالہ پہنچے گا پس بد نظری کرنا آنکھ کا زنا ہے اور زبان سے بکنا زبان کا زنا ہے اور خواہش کرنا فحش کا
 زنا ہے اور فرج اسکو سچا کرنا ہے یا بھٹلانا ہے (صحیح) اور ایسے مانند ابن مسعود و ابو ہریرہ وغیرہ سے روایت ہے چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بد نظری
 کیونکہ گناہ ہے اور بوسہ لینا مومنون کا زنا ہے اور چھونا ہاتھوں کا زنا ہے اور چلنا پاؤں کا زنا ہے اور شرنگاہ اسکو سچا کرتی ہے یا بھٹا کرتی ہے پس اگر اس نے
 سے عمل کیا تو زانی ہو گیا ورنہ وہ لم ہے (رواہ ابن جریر) اور یہی مسروق ثوبی کا قول ہے اور عبدالرحمن بن نافع نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں لم کے کیا معنی ہیں فرمایا کہ بوسہ لینا اور چھونا اور نگاہ کرنا اور لپٹنا پھر اگر ختنہ سے ختنہ مل گیا تو غسل واجب ہوا اور یہی زنا ہے

اور علی بن طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قول تعالیٰ الا لہم یعنی الامامین۔ یعنی سولے اُس گناہ کے جو گذر چکا ہے اور میں نہیں کہتا کہ تم کو اللہ سے
 جائز ہے کہ اگے کہ یہ کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہو پھر اسکو چھوڑ دے (ابن جریر) اور یہ تفسیر امام ابن جریر وغیرہ نے حدیث سے بھی روایت کی کہ قول تعالیٰ میں
 ان بن عبد الجبار حدیث ابو عاصم آخ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لم یہ کہ آدمی کسی فاحشہ گناہ میں مبتلا ہو پھر اُس سے توبہ کرے اور کہے کہ
 ول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے ان تغفر اللہم تغفر جماد وای عبدک الما۔ الکی شیش کر تو سب ہی بخشتے اور تیرے کس بندے نے الما نہیں کیا
 دروہ النری عن احمد بن عثمان البصری عن ابی عاصم وقال ہذا حدیث صحیح حسن غریب، امام ابن کثیر نے کہا کہ اسکے حدیث ہونے میں نال ہے یعنی
 ظاہر یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور یہ شعر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کسی شاعر سے نقل کیا ہے چنانچہ جائز ہے اپنی روایت میں صریح کہا کہ یہ شاہو کا
 قول ہے اور ایک روایت میں کہا کہ زانہ جاہلیت کے لوگ جب طواف کرتے تھے تو یہ شعر پڑھتے جاتے تھے پھر امام ابن جریر نے باسناد صحیح حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور راوی کو خیال ہے کہ شاید ابو ہریرہ نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ قول الامم کی تفسیر میں
 فرمایا کہ وہ ایک لڑکا ہے یعنی زنا میں کبھی مبتلا ہو گیا پھر توبہ کر لی اور دوبارہ زنا نہیں کیا اسطرح کبھی چوری میں مبتلا ہو گیا اور توبہ کر لی اور دوبارہ کبھی
 نہیں کیا اور شرابخواری میں کبھی مبتلا ہوا اور پھر توبہ کر لی اور دوبارہ نہیں کیا پس یہی لم ہے آج جریر نے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس کی تفسیر میں
 روایت کیا کہ مبتلا ہو جانا زنا یا چوری یا شرابخواری میں پھر دوبارہ عود نہ کرنا اسناد صحیح، اور دوسری روایت میں حسن بصری نے کہا کہ اصحاب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لم یہ کہ مرد کسی لڑکا یا لڑکی یا شرابخواری میں مبتلا ہو گیا پھر اُس سے اجتناب کر کے توبہ کر لی (اسناد صحیح) عطا نے
 ابن عباس سے نقل کیا کہ لم یہ کہ کسی وقت فواحش میں مبتلا ہو گیا میں نے عرض کیا کہ کیا زنا میں فرمایا کہ ہاں زنا میں پھر توبہ کر لی (ابن جریر) اور دوسری
 روایت میں عطار نے ابن عباس سے نقل کیا کہ لم یہ کہ آدمی کبھی مبتلا ہو جاے (ابن جریر باسناد صحیح) سدئی نے ابو صالح تابعی سے نقل کیا کہ
 مجھے لم کی تفسیر پوچھی گئی تھی تو میں نے کہا کہ آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہووے پھر توبہ کرے اور میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسکو بیان کیا کہ میں نے
 پوچھنے والے کو اسطرح جواب دیا ہے تو ابن عباس نے فرمایا کہ بزرگ فرشتہ نے تیری اعانت کی (حکاہ البغوی) اور ابن جریر نے عبد اللہ بن عمرو بن لعلہ
 رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ لم یہ گناہ جو شرک سے کم ہو (اسناد ضعیف) بالجمہلہ محسنین بندوں کی یہ تعریف ہے کہ کبیرہ گناہوں اور فواحش سے بچے
 ہے اور اگر مبتلا ہووے تو لم کے طور پر مبتلا ہووے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان ربک واسع المغفرہ۔ یعنی تیرے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے اس سے اشارہ ہے
 کہ جو کوئی درجہ محسنین تک نہ پہنچا لیکن اُسے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یایوس نہو کیونکہ محسنین کے درجہ پر نہونے سے
 یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ مغفرت سے یایوس ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے وہ شرک کے سولے سب گناہ بخشتا ہے چنانچہ فرمایا قل یا عباد اللہ الذین
 اسرنا علی انفسکم لا تقنوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً انہ هو العفو الرحیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ میرے
 بندوں کو یعنی جنھوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے بشارت دیدو کہ اے میرے بندو جنھوں نے اپنی جانوں پر گناہوں کا اسراف کیا ہے تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
 یایوس مت ہو اللہ تعالیٰ سب گناہ بخشتا ہے وہ بیشک عفو الرحیم ہے ہُوَا عَزْمٌ بِكُمِ اِذَا كُنْتُمْ مِّنْ اٰذِنٍ۔ وہ پروردگار تمکو خوب جانتا ہے جب
 اُسے تمکو زمین سے پیدا کیا یعنی اللہ عزوجل نے جب انسان کی پیدائش فرمائی تب ہی وہ ہر بندے کی حالت کو خوب جانتا ہے کہ اُس سے کیا گناہ نرہ
 ہونگے اگر کہا جاوے کہ ہر آدمی کی پیدائش اپنے اپنے وقت پر ہوتی ہے اور یہاں خطاب سبکو قیامت تک باقی ہے جو اب یہ کہ انسان سے مراد حضرت
 آدم علیہ السلام ہیں کہ انکی پیدائش کے ساتھ قیامت تک سب آدمیوں کا مادہ زمین سے اُنکے ساتھ کر دیا گیا چنانچہ انکی پشت سے انکی سب ذرات
 کمالی کسین جو چوٹیوں کے مانند تھیں پس اللہ تعالیٰ کو آدم کی پیدائش سے پہلے انکی ہر ایک ریت کا خوب علم تھا کہ فلان وقت فلان آدمی

اور اپنی تمام عمر میں ہر حاجت ایسے ایسے کام کر گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی ذریعہ میں دو فریق ظاہر کیے یعنی سفید چوٹیوں کی شکل تھے اور وہ جنتی ہیں اور
 کثرت سے سفید چوٹیوں کی شکل تھے اور وہ دوزخی ہیں اور اس آیت میں صریح دلیل ہے کہ تقدیر حق ہے اور ہر ایک آدمی کا آغاز و انجام تمام علم آدمی میں معلوم
 ہے جو کچھ علم آدمی میں معلوم تھا اسکے مخالف ہونا غیر ممکن ہے اور یہی تقدیر کے معنی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زیادہ تاکید فرمائی بقولہ **وَإِذْ أَنْتُمْ لِحَيَاتِهِ**
لِقَوْلِهِمْ اور جبکہ تم لوگ حل ہو اپنی ماؤں کے پیٹ میں تب سے اللہ تعالیٰ تمہارے حالات سے خوب آگاہ ہے پس جو نطفہ اپنی ماں کے
 پیٹ میں قرار پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فرشتہ مومل پوچھتا ہے کہ لے رہا ہے یا پیدا ہوگا ولے رہا ہے یا نہیں پوچھتا ہے اور لے رہا ہے اس کی زندگی اور
 موت کی معاد کیا ہے اور لے رہا ہے یا اس کا رزق کیا ہے اور اسکے عمل کیا ہیں پس جو کچھ رب عزوجل فرماتا ہے وہ فرشتہ لکھتا ہے اور صحیفہ پر نمر ہو جاتی ہے کہ اُس سے
 کمی بیشی کچھ نہیں ہو سکتی ہر کچھ تابعی نے کہا کہ اے لوگو تم سب اپنی ماؤں کے پیٹ میں حل تھے پھر ہم میں سے جس کو رزق دیا گیا اور ہم تم ایسے تھے کہ باقی
 رہے پھر غور کرو کہ ہم ایک وقت میں دودھ پیتے تھے پھر اُس حالت میں ہم میں سے جس کو مرنا تھا مر گیا اور ہم تم ایسے تھے کہ باقی رہے پھر ہم کھانے پینے لگے اور
 اس حالت میں ہم میں سے جو مر گیا وہ مر گیا اور ہم تم باقی رہے پھر ہم شباب کی عمر کو پہنچے پھر ہم میں سے جس کو مرنا تھا وہ مر گیا اور ہم تم باقی رہے پھر ہم تم
 بوڑھے ہو گئے اے یہ یوقوت اب اسکے بعد تو کس چیز کا منتظر ہو (درواہ ابن ابی حاتم) اور واضح ہو کہ اس زمانہ میں ایک ہی یوقوت قوم ہے جو یہ کہتی ہے کہ اللہ
 تعالیٰ کی تقدیر میں جب ہمارے واسطے قرار پا چکا تو ہم کیوں کمائی کرین جو کچھ ہماری تقدیر میں ہے وہ ہوگا مترجم کہتا ہے کہ واللہ اُس نے سچ کہا کہ جو کچھ اس کی
 تقدیر میں ہے وہ ہوگا لیکن یہ یوقوت یہ بات کیوں کہتا ہے کہ ہم کیوں کرین کیا وہ تقدیر کے سوا کچھ کر سکتا تھا بلکہ یہ بھی اُس کی تقدیر ہے جو وہ کہتا تھا اور جو
 کرتا ہے اور اللہ عزوجل سے عافیت مانگنا بہتر ہے کیونکہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ تقدیر آدمی اسکے حق میں کیا ہے پس ہم اپنے رب عزوجل کے علم سے اور تقدیر سے
 مناقشہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اپنے رب عزوجل کے قبضہ قدرت میں ہیں جو کچھ اُسے ہمارے حق میں جانا اور مقرر فرمایا ہے وہ علم حکیم و حکیم و بیشک وہی ہوگا نہ ہم یہ
 کہہ سکتے ہیں کہ کرین اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ کرین بلکہ جو کچھ ہم کرین وہ ہماری تقدیر میں ہے اور جو کچھ نہ کرین وہ ہماری تقدیر میں نہیں ہے اور ہم اپنے رب عزوجل
 سے نیک توفیق مانگتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں نیکو نصیب ہو وہ اُس کی رحمت ہے اور اُس کے واسطے حمد و ثنا ہے کہ اُس نے اپنی تقدیر سے ہمارے اس لائق کر دیا اس واسطے
 ہمارے رب عزوجل نے فرمایا - **أَفَلَا تَذَكَّرُونَ** اللہ تعالیٰ پس مت پانگنی کی نسبت ٹھہراؤ اپنے نفس کو کوف یعنی کوئی تم میں سے اپنے نفس کی رحمت
 کرے جسے یہودی جاہل اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ایسے اور تم ویسے ہیں اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا پس اللہ تعالیٰ نے ان جاہلون کو رد کر دیا چنانچہ سورہ
 آل عمران میں گزر چکا ہے اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی کہ وہ اپنے پیغمبر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین لائے ہیں کہ آپ نے حدیث
 قدسی میں فرمایا کہ جو کوئی تم میں بھلائی پاوے وہ اپنے رب عزوجل کی ثنا کرے اگر کہا جاوے کہ بندہ مومن کو اپنے نیک اعمال سے فرحت ہوتی ہے اور
 نیک اعمال دیکھ کر افسوس و رنج ہوتا ہے جو اب یہ کہان ہمارے حضرت صلعم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ نیکی کی توفیق پاوے تو خوش ہو اور
 غمی دیکھے تو رنجیدہ ہو جاوے لیکن وہ نہیں سمجھتا ہے کہ مین ایسا عمدہ ہوں کہ مین نے ایسا کیا بلکہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے کہ اُس نے یہ توفیق
 ہی کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اہلسنت کا اعتقاد یہ ہے کہ بندہ کمانے والا ہے نہ وہ مجبور ہے نہ خود مختار ہے گویا اُسکی نظیر یہ ہے کہ مختلف شیشوں میں سے ایک
 میں بالک نے عطر رکھا اور اُسے قبول کر لیا اور دوسری میں گلاب اور تیسری میں کیوڑا علی ہذا القیاس ہر ایک نے ایک ایک چیز کھائی اور بعض میں فارورہ
 رکھا گیا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارا رب عزوجل علیم و حکیم ہے **وَإِنَّمَا كُنْتُمْ لِحَيَاتِهِ لِقَوْلِهِمْ** وہ خوب جانتا ہے جس بندے نے تقویٰ کیا پس رب سبحانہ
 نے جس کو پاک کیا وہ پاک ہے اور وہ عاقل مستقی اپنی رب عزوجل ہی کی حمد و ثنا کرتا ہے بخلاف جاہل کے کہ وہ اپنے نفس کی تعریفیں کیا کرتا ہے اور یہ
 ہے کہ وہ ناپاک ہے (مسئلہ) کیا ایسا نام رکھنا چاہیے جس سے تعریف نکلتی ہو جو اب یہ ہے کہ عبد اللہ و عبد الرحمن اچھے نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو

پسند میں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک محمد و احمد اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر سے پہلے فرمایا لیکن ان دونوں میں سے کسی کو اپنی اولاد کا یہ نام رکھتے ہیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہے لیکن وہ اپنی اولاد کا نام رکھنے میں اس کا تعریفی معنی نہیں رکھتا ہے بلکہ اس میں یعنی اگر کسی نے اپنے فرزند کا نام احمد رکھا تو یہ سمجھ کر نہیں رکھتا ہے کہ یہ لڑکا بہت تعریف کیا ہوا ہے بلکہ وہ اس میں پرہیزگار نام رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آسمان میں احمد رکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی اُمّت کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اسی نام سے دی تو امید ہے کہ رب سبحانہ تعالیٰ اس نام پاک کی برکت سے اس بچہ کو بھی سرفراز فرماوے حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے کوئی تعریفی کلمہ قصد کر کے نام رکھا ہو تو اسکو بدل دینا چاہیے چنانچہ محمد بن عمرو بن عطاء نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام بڑھ رکھا تھا تو علم المؤمنین ام سلمہ کی بیٹی زینب نے مجھے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام سے منع فرمایا ہے چنانچہ میرا نام بھی بڑھ رکھا گیا تھا (یعنی بہت نیکو کار) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے نفوس کا تزکیہ مت کرو جو لوگ تم میں سے اہل البرہین اُنکو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے پس لوگوں نے عرض کیا کہ پھر تم سب کا کیا نام رکھیں آپ نے فرمایا کہ زینب اس کا نام رکھو درواہ سلم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین زینب کا بھی نام بدل کر زینب رکھا اور اس طرح اگر ایسا نام ہو کہ جس سے گناہ و بدکرداری و شیطانیت کے معنی نکلتے ہوں تو یہ اگرچہ تعریفی نام نہ ہو لیکن اس سے شیطانیت کے معنی نکلتے ہیں تو اس سے بھی منع فرمایا ہے جیسے کوئی شخص عاصی اپنا نام رکھے تو یہ مذموم ہے حالانکہ اس وقت میں عوام الناس بلکہ بعض پڑھے لکھے گویا کسفری سمجھ کر اپنے نام کے ساتھ یہ لقب لکھتے ہیں کہ عاصی فلان اور یہ جائز نہیں ہے جیسے کوئی شیطان اپنا نام رکھے چنانچہ ایک شخص نے یہ نام رکھا تھا تو آپ نے بدل دیا اس طرح حجابِ اُمّ وغیرہ ایسے نام جنہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نکلتی ہو کر وہ میں و علیٰ ہذا کسی شخص کی تعریف کرنا مذموم ہے جبکہ اسکے منہ پر ہوا ایسے طور پر ہو کہ اسکو خبر ہو چکی اور وہ دھوکا کھا بیگا کہ میں ایسا پاکیزہ ہوں چنانچہ حضرت ابو بکر نقی نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک نے دوسرے کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ اے تو نے اس شخص کی گردن کاٹ دی یہ کلمہ آپ نے کئی بار فرمایا پھر کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی خواہ مخواہ تعریف ہی کرے تو فقط یوں کہنا چاہیے کہ میں اپنے نزدیک فلان شخص کو ایسا خیال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اسکو خوب جانتا ہے وہ اسکا حساب لینے والا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے علم پر اُسکی خوبی نہیں بیان کرتا ہوں بلکہ اپنے نزدیک اسکو ایسا خیال کرتا ہوں بشرطیکہ یہ شخص اپنے نزدیک جانتا ہو کہ وہ ایسا ہے درواہ احمد و بخاری و مسلم و ابوداؤد و ابن ماجہ، ہمام ابن الحارث تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آکر اُنکے منہ پر اُن کی تعریف کرنی شروع کی تو مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ نے اُٹھ کر اُسکے منہ میں خاک جھونکی شروع کی اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ جب ہم تعریف کرنے والوں کو پاویں تو اُنکے منہ میں خاک جھونکیں (احمد مسلم ابوداؤد) یہ سب تلخیص تفسیر امام ابن کثیر کی خطیب نے سراج النیر میں ان آیات کی تفسیر میں جو فوائد زیادہ کہے ہیں انکا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے آگاہ فرمایا بقولہ تعالیٰ ہوا علم من قبل عن سبیلہ الایہ یعنی جو بندہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ مستقیم سے گمراہ ہوا اسکو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور جس بندے نے راہ حق اختیار کی اسکو بھی خوب جانتا ہے۔ ۵۔ پھر اس معنی پر دلیل کے طور پر تشبیہ فرمائی بقولہ تعالیٰ واللہ ما فی السموات وما فی الارض یعنی جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ ۵۔ اقول اسکے معنی یہ ہیں کہ اسی نے اپنی مرضی کے موافق حسن انتظام و عمدہ حکمت سے اپنے علم کے موافق اپنے اختیار و قدرت سے ان سب کو پیدا کیا اور وہی انکا خالق و مالک ہے اور یہ بات بدیہی معلوم ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی شان پاک میں کسی بات سے جاہل و نادان ہونا بالکل غیر ممکن ہے تو ہر فرد بشر کے آغاز و انجام اور اسکے نام و کام اور زندگی و موت اور راہ و گمراہی سب کو وہ بخوبی جانتا تھا کیونکہ جو یہ گمان کہ وہ نہیں جانتا تھا تو وہ حق خود کا فرو جاہل ہے کیونکہ جسے بشر کو پیدا کیا اُسنے اسکی پوری حالت و استعداد اور لیاقت کے ساتھ ذرہ ذرہ سے جیکر کر

کہ ممکن ہے کہ وہ بخانے اور جو کوئی امین خودکے وہ بالکل صاف سمجھ جائیگا لیکن خود کرنے سے اسکو خالق عزوجل کے پیدا کرنے کے معنی بھی طرح
 اور کھانا چاہیے تاکہ وہ جہالت سے قیاس نہ کرے کہ آدمی بہت سی چیزیں ایجاد کرتا ہے حالانکہ اسکے آغاز و انجام سے واقف نہیں ہوتا ہر تین کتابوں
 کہ آدمی کبھی چیز کا خالق نہیں ہے اور نہ اس سے ممکن ہے بلکہ خالق فقط اللہ عزوجل ہے اور اسکی نظیر ہرگز نہیں پائی جائیگی اور جسے یہ معنی سمجھ لیے اور دیکھا
 کہ خالق عزوجل نے مخلوقات کو ایجاد فرمایا اور اسی کے حفظ و قیومی سے ہر چیز قائم ہے اور جب وہ چاہتا ہے اسکو نیست و نابود فرماتا ہے تو اُسپر بہت آسان
 ہو گیا کہ بیشک خالق عزوجل ہر مخلوقات کے ذرہ ذرہ سے آگاہ ہے اور اُسکے قبضہ قدرت میں ہر مخلوق اپنی اپنی لیاقت کے موافق کمائی کرتا ہے اور وہ
 ہر گمراہ اور ہندی کو خوب جانتا ہے قولہ لجزی الذین اساءوا الایہ پس اسکا انجام یہ ہوگا کہ وہ بدکاروں کو لنگے بد اعمال کا عوض دیکھا اور محسنین کو عین کوفضل
 عظیم سے ثواب عطا فرمایا دیکھا اس کلام پاک کو سنکر ہر مرد سعید یہ آرزو کرے گا کہ میں بھی محسنین میں سے ہو جاؤں لہذا رب عزوجل نے محسنین کا حال بیان
 فرمایا بقولہ الذین یحبون الایہ پس جو بندے انلی سعادت سے نیکبخت ہیں وہ ہر وقت نماز میں اپنے رب عزوجل سے راہ مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں
 کہ محسنین کی کمائی انکو عطا ہو خطیب نے لم کی تفسیر میں مختصر احوال نقل کیے جنکی پوری تفصیل امام ابن کثیر کی تفسیر سے گزر چکی ہے اور ترجمہ
 کہتا ہے کہ درحقیقت ان اقوال میں کچھ اختلاف نہیں ہے بلکہ سب کا حال و انجام ایک ہے لیکن یہاں درجات ہیں تو صیح یہ ہے کہ انبیا علیہم السلام کے کل افعال
 حتی کہ سونا و فضاے حاجت بھی ہر صورت میں بندگی و عبودیت کے طریقے سے ہے اور جو معرفت و اخلاص انکو حاصل ہوتا ہے اسکو صالحین اولیا اپنے
 قیاس میں نہیں لاسکتے ہیں تو بھلا ہم لوگ عوام الناس اسکو کیا بیان کریں اور کیونکر سمجھیں بلکہ اُمت میں سے اول درجہ یعنی صدیقین کا قیاس ہم نہیں
 کر سکتے ہیں بلکہ شہدا کا درجہ بھی عالی ہے لہذا ترجمہ اس بیان میں انبیا و صدیقین و شہدا کو مستثنیٰ کر کے صالحین اولیا کے درجہ سے شروع کرتا ہے کیونکہ
 انہیں درجات کثرت ہیں تاکہ انکا حال سمجھ لینے کے بعد معلوم ہو جاوے کہ اوپر کے اقسام یعنی شہدا و صدیقین و نبی میں کبھی یہ گناہ ممکن ہی نہیں ہے جو ہم
 سمجھتے ہیں اگر وہم ہو کہ کاموں کی صورت تو سب لوگوں سے یکساں ہوتی ہے جواب یہ کہ ہاں بلکہ انسانی جسم کی صورت بھی سب کی یکساں ہوتی ہے لیکن
 باطن خوبوں میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے اور کالج و ہیرے کو ہر طفل نادان تمیز نہیں کر سکتا ہے اسی طرح اعمال نجات پر ہیں اور انکی دور کعت
 اور تیری دو کرور کعت ہرگز برابر نہیں ہو سکتی ہیں اور یہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ علم حق کے موافق مترجم تقین سے کہتا ہے کہ واللہ ثم باللہ الذی خلقنی کہ ان کی
 دور کعت اور عامی کی دو کرور کعتیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ انکی نماز انکے اصل ایمان کی شاخ ہے اور عامی کی نماز عامی کی اصل ایمان کی
 شاخ ہے اور دونوں ایمان میں بے انتہا تفاوت ہے تو فرع میں بھی یہی حال ہے اور یہ توضیح جا بجا اپنے مقام پر بیان ہو چکی ہے الغرض گناہ کے جو معنی
 سمجھتے ہو یہ ان بزرگوں میں غیر ممکن ہے لہذا علم حق کے ساتھ یہاں فقط طبقہ صالحین اولیا میں غور کرو کہ ان میں بعض ایسے اہل سعادت ہیں کہ ان کی
 کمائی میں کبھی کبیرہ گناہ یا فحش نہیں آیا بلکہ صغیرہ گناہ البتہ آتے ہیں اور کتر درجہ ہے کہ کسی وقت انھوں نے پانی پیا تو اپنی پیاس کے لحاظ سے پانی پی لیا
 اور اسوقت یہ خیال نہ رہا کہ اپنی خواہش نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے واسطے پیتے یعنی یہ نیت حاضر تھی اور اسی طرح آل و اولاد وغیرہ کی طرف نظر اکثر خاص
 نہیں بلکہ طبعی محبت سے ہوتی ہے اور سورہ بقرہ آلم کی آیت قولہ تعالیٰ اذ قال ربہ سلم قال اہلت رب العالمین کے ذیل میں توضیح سے اشارہ گزر چکا
 ہے وہاں سے سمجھ لو یہ ایسے باریک امور ہیں کہ عوام انکے بیان کرنے سے متوحش ہوتے ہیں اور بعض سلف نے کہا کہ جسے کما کہ چنے چبانے سے میرے پیٹ میں درد
 ہوا اسے شرک کیا یعنی نظر ایسے طور پر خطا کر گئی جیسے شرک کی نظر خطا کرتی ہے حتیٰ کہ اگر درحقیقت وہ خیال کرتا کہ جنون نے درد پیدا کر دیا تو وہ مشرک
 نہ ہو جاتا ہے پس حال یہ ہوا کہ طبقہ صالحین میں سے اعلیٰ درجہ ہے کہ کبائر و فواحش سے بالکل بچائے گئے اور صغیرہ گناہوں یعنی لم میں سے البتہ ان کی
 کمائی آئے تو انکو اللہ تعالیٰ نے روزہ و نماز کے طفیل میں بخش دیا کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے تو ہم تمھارے

صغیرہ گناہوں کو بخشنے یہ نیک بندے اپنی نیک نیت سے ہر دم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اگر گناہوں سے انکو بچا جاوے پس اللہ تعالیٰ انکو اپنے فضل سے محفوظ رکھتا ہے پس اگر بالکل محفوظ ہو تو یہ اعلیٰ درجہ ہے یعنی صالحین میں سے افضل ہے اور اگر تقدیر سے اسکے حق میں کوئی گناہ ہو تو وہ اسکا مرتکب ہو تو اسکی نیت و عاجزی کے عوض میں اللہ تعالیٰ اسکو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے یا بالکل اسکو محفوظ فرماتا ہے چنانچہ ایک بندے نے نبوت کیا کہ شاید وہ اس حالت میں کہ ایک حسین خوبصورت اسکو اپنی جانب بلاتی ہے معصیت میں مبتلا ہو جائیگا اور وہ مخالف ہوگا کہ نفس کی شرارت ہے پس اسے رب عزوجل سے پناہ مانگی کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ شاید اسکے حق میں زنا مقدر ہو اور اس حالت میں فرشتہ نے یا فرشتہ صفت آدمی نے بشارت پہنچائی کہ قولہ تعالیٰ فاللذخیر حافظاً و ہوا رحم الراحمین میں مجھے آگاہ فرمائیے کہ کیا یہ قرارت پسند ہے کہ فاللذخیر حافظاً پر وقف کروں اور آگے پڑھوں یا دونوں کو وصل کروں پس اسے فضل پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسکو محفوظ فرمایا اور وہ رحم الراحمین ہے اور جاننا چاہیے کہ شیطان کو ہر دم کو فقط ان لوگوں کی ہے جنکو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کیا ہے اور شیطان کو اُنسے دشمنی ہے اور انکو شیطان سے دشمنی ہے اور آدمیوں میں سے جو لوگ کہ شیطان کے تابع ہیں وہ اسکے مددگار ہوتے ہیں اچھا اصل اگر قصاصے مقدر سے وہ بندہ اس معصیت میں مبتلا بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسکو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ ہوشیار ہو کر توبہ کر لیتا ہے کیونکہ جس بندے سے گناہ سرزد ہوا وہ اس سے جہالت و غفلت ہی میں سرزد ہوتا ہے جبکہ وہ بندہ مومن ہے پھر توبہ کے بعد یہ بندہ پاک ہو جاتا ہے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ شخص جسکے پاس گناہ ہی نہ تھا پس اس نیک بندے کے حق میں لم یہ گناہ بھی ہو گیا جو درحقیقت فحش ہے اور یہ دوسرا درجہ ہے یا یہ بھی اول درجہ میں شامل ہے اسبواسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دونوں تفسیر میں روایت کی گئی ہیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ایسے گناہ کا مرتکب ہوگا کہ جو فحش کی قسم میں سے ہے اور دنیا میں اسکا پردہ فاش نہیں ہوا اور رب عزوجل نے آخرت میں اسکو بخش دیا چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ رب عزوجل قیامت میں بندہ مومن کو اپنا قرب عطا فرما کر کنف رعایت میں مرفوزی دیکر فرماوے گا کہ اے فلان بندے عرض کریگا کہ بیک اے میرے رب رحم الراحمین فرماوے گا کہ کیوں تو نے فلان روز فلان وقت یہ گناہ کیا تھا یہ بندہ شرم سے گھبرائیگا تو رب تبارک و تعالیٰ فرماوے گا کہ ہنہ دنیا میں تیرا پردہ چھپا یا اور آج ہم تجھے بخش دیتے ہیں (اصحیح) قسم چہارم یہ ہے کہ بندے سے گناہ سرزد ہو گیا لیکن علم آئی میں اس بندے کی ایسی حالت تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک گونہ اسکو معذور رکھا مثلاً ایک شخص رات میں ایک مقام پر سوتا تھا کہ ناگاہ وہاں ایک اپنی عورت نے تاک لگائی اور جب وہ جاگا تو اُسے عورت مذکورہ کو ایسی حالت سے اپنے ساتھ پایا کہ وہ بخود پڑا ہے اگر دنیا میں ظاہر ہو تو اسکو سزلے زنا کاری دیا جائے لیکن رب عزوجل نے غنی فرمایا اور اسکو عفو کر دیا یا وہ دنیا میں دو ایک آدمیوں پر ظاہر ہوا جنہوں نے اسکو طعن کیا لیکن وہ ایسی حالت میں تھا کہ شفاعت اسکو حاصل ہوگئی و علیٰ ہذا اسی قسم سے وہ ظاہر ہوتا ہے جسے گناہ کیا لیکن اپنی نیک نیتی و صدق ایمان سے اس قابل ہے کہ شفاعت سے بخشا جاوے پس اللہ تعالیٰ کی اجازت اسکے حق میں متعلق ہوئی حتیٰ کہ حضرت سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے اتباع میں صالحین نے اسکی شفاعت کی پس ان وجوہ میں غور کرنے سے معلوم ہو گیا کہ ان تفسیر میں جو سلف صالحین سے منقول ہیں کچھ اختلاف نہیں ہے بلکہ درجہ بدرجہ اہل ایمان و مغفرت والوں کے حق میں بیان ہے دفاع کا (خطیب نے لکھا کہ جمہور سلف و خلف اس طرف گئے ہیں کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں ایک کبیرہ آوردوم صغیرہ ہے اور دلائل قرآن و حدیث اسکے شاہدین و لیکن باہم اختلاف انکے حدود میں ہے یعنی کس حد تک صغیرہ ہے اور کس حد سے تجاوز کرے جب کبیرہ ہے بعض نے کہا کہ جس گناہ پر قرآن یا حدیث میں وعید شدید ہو وہ کبیرہ ہے و تجد شدید سے مراد یہ کہ سختی کے ساتھ خوف دلا گیا ہو جیسے جھوٹی گواہی دینا وغیرہ بعض نے کہا کہ کبیرہ وہ ہے کہ جسے دنیا میں شرعی سزا قرار پائی ہو جیسے زنا کہ خطیب نے کہا کہ اول قبل اس سے بہتر ہے اسواسطے کہ محققین علمائے نے لکھا کہ بیاج کھانا اور تمیم کا مال نا حق کھانا اور جھوٹی گواہی دینا اور اسکے مانند گناہوں کو انہوں نے کبیرہ گناہوں میں

لکھا کہ جو حال تک دنیا میں انکے واسطے کوئی حد شرعی مقرر نہیں ہے بلکہ آخرت میں عذاب شدید وارد ہوا ہے مترجم کہتا ہے کہ بیان کھانے والے کے حق میں
 قرآن مجید میں حد و عذاب اور حدیث صحاح میں بھوئی گواہی کو شرک والہ دین کے حقوق کے بعد تیسرے درجہ میں بدتر گناہ قرار دیا اور مترجم
 کہتا ہے کہ واقعی آخرت ہی کی راہ سے گناہوں کی خرابی کو لحاظ کرنا بہتر ہے کیونکہ دنیا تو چند روزہ ہے اور اصل مسکن آخرت ہے پس وہاں جس گناہ سے حضرت
 شدید ہو اسی سے بچنا ضرور ہے۔ ۵۔ اور امام الحرمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کبیرہ ہر ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ جسکے مرتکب سے ظاہر ہو کہ اسکو دین میں
 بے پروائی ہے مترجم کہتا ہے کہ امام الحرمین نے اس طرح بیان کرنے میں ایک نکتہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے گناہ تو کون کون میں معروف ہیں لیکن
 آدمی کبھی بے پروائی سے بعض ایسے صغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے جو اسکی جسارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کبیرہ ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کی طرف گزرے اور فرمایا کہ یہاں دو قبروں پر عذاب ہوتا ہے اور وہ دونوں کسی بڑے امر میں عذاب نہیں کیے
 جاتے ہیں اور کیوں نہیں پھر فرمایا کہ ایک تو لوگوں میں چغیزی کرتا پھرتا تھا اور دوسرا آدمی اپنے پیشاب سے پردہ نہیں کرتا تھا پھر شلخ خرما سبز
 منگوا کر اسکو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر کے ایک ایک قبر پر اور دوسرا دوسری قبر پر گاڑ دیا اور فرمایا کہ شاید ان دونوں پر سے عذاب تخفیف کیا جاوے
 جب تک کہ یہ دونوں خشک نہوں (الصالح) اس حدیث میں علما کے متعدد اقوال ہیں جنکو مترجم نے شرح صحیح البخاری میں واضح طریقہ سے بیان
 کیا ہے اور قوی قول یہ ہے کہ دونوں قبریں پرانے زمانہ میں سے مسلمانوں کی تھیں یعنی حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بعد مدت تک لوگوں میں اسلام رہا
 اور انھیں مسلمانوں میں سے دو مسلمان یہ تھے اور انہیں سے ایک شخص کا گناہ یہ تھا کہ وہ لوگوں میں ایک دوسرے کی رنگالی بھجائی کرتا اور ادھر کی بات
 ادھر لگاتا تھا اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ جب پیشاب کرتا تو اسکی چھینٹوں سے آڑ نہیں کرتا تھا جیسے بعض جاہلون کا قاعدہ ہے کہ بغیر استنجائے پیشاب
 کرتے ہیں وہ کبیرے میں بھر جاتا ہے اور چھینٹوں سے کپڑے گندے رہتے ہیں علمائے نے کہا کہ یہ گناہ صغیرہ ہیں اور کبیرہ نہیں ہیں لیکن انکے حق میں کبیرہ
 ہو گئے کیونکہ یہ لوگ دین میں بے پروائی کرتے تھے اسواسطے حدیث میں اول فرمایا کہ یہ دونوں کسی کبیرہ میں عذاب نہیں کیے جاتے ہیں پھر فرمایا کہ کیوں
 نہیں یعنی یہ گناہ صغیرہ انکی بے باکی اور بددیانتی سے کبیرہ ہو گیا اب خیال کرو کہ امام الحرمین نے اپنے کلام لطیف میں یہ اشارہ کیا ہے کہ جب آدمی سحر متی
 سے دین کی ہتک کرے تو وہ جرم اسکا کبیرہ گناہ ہے اور بعض علمائے نے کہا کہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے سے وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور اسکی بحث آئینہ انشا اللہ
 تعالیٰ آتی ہے اور امام الحرمین کے قول کی تائید میں یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ سے فرمایا کہ تو گناہوں کے محترقات سے بچو کیونکہ انکے واسطے
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے شاید اسکے معنی یہ ہیں کہ کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر اسکا مرتکب نہونا چاہیے کیونکہ اسکا نتیجہ یہی ہے کہ گناہ سے بے باکی اور بے حسی پیدا ہو
 جاسے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۵۔ خطیب نے لکھا کہ کبیرہ گناہوں کے شمار میں اقوال ہیں چنانچہ ابن عباس سے روایت ہے کہ قریب
 شکر کے کبیرہ ہیں اور سعید بن جبیر نے کہا کہ وہ سات سو کے قریب ہیں خطیب نے کہا کہ شاید ہر نوع کے افراد شمار کر لیے ہیں مثلاً قتل کرنا یا بھوئی گواہی
 دینا کی طرح واقع ہوتا ہے پس اسکے سب افراد کو شمار کر لیا ہو گا مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں وارد ہوا کہ تم لوگ سات گناہوں سے جو ہلاک کرنے والے
 ہیں پر ہیز رکھو (صحیح مسلم) اور یہ بحث سابق میں دو جگہ گزر چکی ہے ازاجملہ قولہ تعالیٰ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ کفر الایہ کی تفسیر میں گزری ہے خطیب نے
 کہا کہ اسولے اسکے سب صغیرہ ہیں اور کبیرہ و صغیرہ دونوں میں سے بعض گناہوں کو ہم شمار کرتے ہیں چنانچہ ہم کبیرہ میں سے یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے
 ہم یا تو فرار کرے بدون عذر کے مترجم کہتا ہے کہ مثلاً سفر میں ظہر کو تاخیر کرنا اور عصر کو تعجیل کرنا حتیٰ کہ ظہر آخر وقت اور عصر اول وقت ملا کر جمع کرنا جائز ہے
 اور عشاء میں ظہر کو لیا کر عصر کے وقت میں یا مغرب کو لیا کر عشاء کے وقت میں جمع کرنا جائز ہے بہر حال بغیر عذر کے تاخیر گناہ ہے اور زکوٰۃ روکنا
 یا نہ لگانا یا نہ لگانا اگر دوسے تو نہ دینے سے کبیرہ گناہ ہے اور اگر فرضیت سے انکار کرے تو یہ کفر ہے اور جب نیک بات کی ہدایت کر سکے اور نہ کرے یا

گناہ سے منع کر سکتا ہے اور نہ کرے تو یہ گناہ ہے قرآن بھول جانا کہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسی ہونا کفر و کفر و کفر و کفر ہے
ہو جانا کفر ہو کسی جان کو بیگناہ عمداً اسکے انزاعاً کرنا جہاد سے بے وجہ پیٹھ پھیر کر بجائنا ان اگر کافروں کی تعداد دو چند ہو تو اس نہایت سے ہرگز
جائز ہے کہ جہان ہمارا جمع ہر آنے مدد لیکر دوبارہ ہم جہاد کریں گے چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ ہم لوگوں کا چھوٹا لشکر چند آدمیوں کا
کسی طرف کو بھیجا گیا ہم لوگ کافروں کی کثرت سے منتشر ہو گئے اور بھاگ کر دینہ کی طرف آئے اور ہم سب غمناک تھے اور اس رخ میں چھپے رہے
پھر ہم لوگوں نے تجویز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دکھیں کہ اگر ہمارے واسطے تو یہ تو خیر ورنہ ہم آوارہ ہوں جب
صبح کی نماز کے بعد بیٹے ملاقات کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ غمناک فرار ہیں یعنی جہاد سے بھاگے ہوئے ہیں کیا ہمارے واسطے تو یہ فرمایا کہ نہیں
بلکہ تم لوگ کرار ہو یعنی حملہ کرنے والے ہو اور میں تمہارا فیہ ہوں یہ اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیہ یعنی اپنی جماعت کی طرف پھرنے کو جائز فرمایا ہے پس
تم لوگ اپنے فیہ کی طرف واپس آئے ہوتا کہ دوبارہ حملہ کرو تمہیں کمال کھانا یعنی ناحق تیم کمال قصداً کر کے کھانا کیونکہ جو تیم کسی کی پرورش میں ہو اور
اسے انصاف سے قصداً اسکے لائق اپنے کھانے میں ملا لیا پھر یہ ممکن ہے کہ کوئی لقمہ تیم نے نہ کھایا بلکہ اسکے اہل و عیال میں سے کسی نے کھایا تو تیم کمال کھانا
نہیں کہلاتا ہے اس طرح تیم کو اپنے باپ وغیرہ کی میراث سے بہت اسباب ملا اور وہ جسکی پرورش میں ہر وہ غریب آدمی ہے اگر اپنی مزدوری کرتا ہے تو تیم کا
مال برباد ہوتا ہے اور اگر اسکی تجارت میں کام کرتا ہے تو خود محتاج ہے پس اسکو جائز ہے کہ اسی کے مال میں مزدوری کرے اور حق معروف اُس میں سے لیکر خود
مع عیال کے کھاوے پس یہ بھی تیم کمال کھانا نہیں ہے پس حال یہ کہ بے وجہ قصداً کر کے ناحق تیم کمال کھانا کبیرہ گناہ ہے بیاج کھانا مراد بیاج سے
وہ زائد مال ہے جو بے وجہ حاصل کیا ہو جیسے کسی کو روپیہ قرض دیا اور اس سے اصل سے زائد ٹھہرا لیا اور اس طرح اگر گھوٹا کھڑے دیکر عوض میں اس سے
زائد گھوٹا لیا یا سونے کے عوض سونا زائد یا چاندی کے عوض چاندی زائد یا اور اس طرح نمک و کھجور جو چیزیں ہیں کہ ایک جنس ہوں اور
مقداری ہوں تو ہم جنس کے معاوضہ میں کھڑا کھوٹا برابر ہے اور زائد لینا حرام ہے ہاں اگر جنس بدل جاوے مثلاً سونے کے عوض چاندی اور گھوٹوں کے
عوض جو وچنا وغیرہ جس طرح چاہے خریدے مگر نقد میں ہاتھ شریک اور ادھار نہیں جائز ہے اور اگر سونا بے عوض روپیہ کے فروخت کیا اور فوراً قبضہ
ہو گیا یعنی ادھار کسی طرف سے نہیں ہے پھر روپیہ سے دوسرا سونا خریدتا ہے تو یہ جائز ہے پس حال یہ کہ ان مقداری چیزوں میں ایک جنس کے عوض زائد لینا
بیاج ہے اگر چہ ایک کھڑا اور دوسرا کھوٹا ہو اور اگر جنس بدلے تو زیادہ جائز ہے مثلاً اس میں گھوٹوں کے عوض میں پندرہ من جو خریدنا جائز ہے رمضان
میں بغیر عذر کے روزہ نہ رکھنا گناہ شدید ہے یعنی اگر بیمار ہو جس سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یا سفر ضروری ہو تو ایسی صورت میں جب اچھا ہو یا سفر سے
آوے اُس وقت قصداً کر کے اگر چہ متفرق ہو والدین کی نافرمانی کرنا یعنی جب والدین میں سے کسی نے کچھ کہا جو شرع کے خلاف نہیں ہے تو انکے حکم کی
تعمیل واجب ہے اگر چہ وہ کہیں کہ تو اپنی زوجہ کو طلاق دیدے تو طلاق دیدے اگر وہ راضی نہوں اور اگر اپنے نزدیک یہ سمجھتا ہو کہ زوجہ کا قصور نہیں ہے
تو والدین کو سمجھاوے لیکن اگر وہ راضی نہوں تو طلاق دینا واجب ہے لیکن اگر باپ میں سے کوئی ایسی بات کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لاہر
آتی ہو مثلاً نماز پڑھ اور انرا اسکے تو اسکی فرمانبرداری نہیں جائز ہے نہ کبیرہ گناہ ہے یعنی اجنبیہ عورت سے عداوت کاری کرنا جس سے کہارے کہ
شودرے مارے جاتے ہیں اور بیابا ہے کہ چھروں سے سنگسار کیا جاتا ہے اگر دنیا میں اسکو یہ سزا مل گئی تو اُسید ہے کہ آخرت میں اُسپر عذاب نہ ہو لیکن تو یہ کہ
چاہئے کیونکہ آخرت میں نیک بنتی اور تو بہ قبول ہے تو اوطا ترکوں سے اغلام کرنا کبیرہ گناہ ہے جو لو ط علیہ السلام کی قوم کافر کا فضل تھا جسکی وجہ سے
اُسپر عذاب شدید طاری ہوا جو نبی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے اور اگر کسی نے عداوت دیدہ و دانستہ کہا کہ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں حالانکہ وہ
چھوٹا کتا ہے تو یہ کفر ہے شراب پینا گناہ ہے اگر چہ شراب قلیل ہو بعض علماء نے کہا کہ اگر کوفہ والا بنیذیہ تو اسکی گواہی قبول ہے کیونکہ وہ

بعض غیروہ کو جائز سمجھتا ہے اور اگر بصرہ والا نبیذ ہے تو اسکی گواہی مردود ہے اور وہ فاسق ہے کیونکہ اہل بصرہ کے نزدیک نبیذ حرام ہے جبکہ بہت سے
 سے نشہ ہو چھوڑا ہے تو بھگتی تو بدکاری پر کمر باندھی یہ فرق عمدہ ہے اور اسی بنیاد پر مجتہدین کے مقلدون کو قیاس کرنا چاہیے مثلاً حنفی نے اگر
 گوہ جانور کھائی تو وہ فاسق ہے اور اگر شافعی نے کھائی تو اسکی گواہی قبول ہے اور وہ عادل ہے اسواسطے کہ اسکے نزدیک گوہ جانور کا کھانا مباح ہے
 حنفی نے اگر خون نکلنے کے بعد وضو کیا اور نماز پڑھائی تو اسکے پیچھے نماز باطل ہے اور اگر شافعی نے ایسا کیا تو اسکی نماز جائز ہے اور اسکے پیچھے حنفی کو اقتدا
 کرنا جائز ہے کیونکہ اس اجتہاد پر نماز قبول ہے تو ہماری نماز بھی اسکے پیچھے قبول ہے فافہم سیطرہ اگر ایک گھر میں دو بھائی عالم ہوں اور ایک کے اجتہاد میں
 پان میں یہ چونہ کھانا جائز ہو تو وہ کھاوے اور اگر دوسرے بھائی کے نزدیک امین کراہت ہو تو وہ نہ کھاوے کیونکہ اگر وہ حرام سمجھنے کے بعد کھاوے
 تو فاسق ہے بان اگر کراہت تنزیہی سمجھے تو خیر اگر کھاتا جاوے کہ پھر سیطرہ نماز میں حنفی و شافعی کی اقتدا جائز نہوگی کیونکہ خون نکلنے سے حنفی کے نزدیک
 وضو نہیں رہا تو اسکے امام نے بغیر وضو نماز پڑھائی جو اب یہ کہ نماز میں اسکا یہ خیال اپنے سولے دوسرے شخص پر پہنچا لینے شافعی امام پر لٹنے یہ خیال
 پانہ ما اور بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر آدمی اپنے اجتہاد و اعتقاد پر لیا جائیگا اور نماز میں حکم ہے کہ مومنین جماعت کریں پس زمانہ اول میں جب
 صاحبین کا زمانہ تھا ایک مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور اسوقت مسافر داخل ہوا اور جماعت میں شریک ہو گیا کیا وہ مسافر بیٹھ رہے جب امام سلام
 پھیرے تو اس سے دریافت کرے کہ کیوں صاحب آپ اپنے عقائد بیان فرمائیے تاکہ شاید کبھی پھر اس طرف گزرو اور اتفاق سے آپ امامت کرتے ہوں تو
 میں شریک ہو جاؤں اسکا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی جماعت میں شریک نہو اور سب مسلمان بھوت جاوین حدیث میں آیا ہے کہ اہل صف باہم ملے رہو اور
 درمیان میں کچھ کشادگی مت چھوڑو نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھوت ڈالے گا یہ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے افسوس ہے کہ اسرار شریعت معلوم
 ہو گئے اور کھول لوگ فقیر بنکر اس قسم کے فتوے دینے لگے کہ جاسے موافقت و اتحاد کے مسلمانوں میں بھوت و نفاق بڑھتا گیا اور عجب ہے کہ خانہ کعبہ کے
 گرد و براہ ایک دوسرے مصلے پر نماز پڑھتے ہیں اور حدیث کا معجزہ صحیح ہوا کہ دین بجانب حجاز پھر جائیگا اصل دین وہ نوریتین ہے جو باطن میں ہوتا ہے
 اور یہ اعمال تو اسکی شاخ ہیں پس انہیں بوجہ ایمان کے اتحاد ہے کیونکہ نور قسم واحد ہے برخلاف سیاہی و تاریکی کے کہ اس میں ہزاروں رنگ ہیں اگر کوئی کہے
 کہ امین فتاویٰ عالمگیری و تنویر و خلاصہ و معانی الآثار طحاوی میں ایسے اقوال نکلتے ہیں جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حنفی و شافعی باہم نماز پڑھیں ہیں
 کہتا ہوں کہ ولے بر حال جدال کہ سب کچھ سن لیا اور اول سے آخر تک امین قرآن و حدیث سے تمہارا حکم نہ نکلا پھر بھی بعضے متاخرین کے قول پر چھکتے ہو
 جو شاذ اور بے بنیاد ہے سلف ائمہ کے خلاف ہے یہ وہی قلبی فساد کی بیماری ہے اور میں اس مقام پر اس طولانی بحث کو نہیں لاسکتا ہوں بلکہ علیحدہ رسالہ میں
 یہ بیان مفصل مذکور ہے والحمد للہ رب العالمین خطیب نے لکھا کہ چوری کرنا اور کسی کا مال حق حلال چھین لینا جبکہ دس درم یا چھارم مثقال ہو
 ہی چھپاؤ الٹا جبکہ کوئی عذر نہ ہو مترجم کہتا ہے کہ کسی شخص کا حق دوسرے پر آتا ہے اور زید راگواہ موجود ہے لیکن حقدار کو اسوجہ سے معلوم نہیں کہ یہ اسکے
 حق کے وقت کا زبانی معاملہ تھا اور اب اسوقت ایک گواہ معلوم ہوا ہے دوسرا گواہ وہ نہیں جانتا کہ کون شخص تھا اور زید کو معلوم ہے کہ وہ میں ہوں
 میں اسے بغیر عذر کے چھپاؤ الا تو یہ کبیرہ گناہ ہے اگر کوئی عذر کیا ہو سکتا ہے جو اب یہ کہ عذر کی کئی صورتیں ہیں اول جو شروع نے اسرار حکمت سے عذر
 لیا ہے مثلاً ایک مرد نے کسی عورت سے زنا کیا اور کوئی واقف نہو اسولے ان گواہوں کے اور اس مرد نے توبہ کر لی اور زنا دم ہے تو اصل اس باب میں
 مذکور ہے اور جہانمک پر وہ ہوشی ممکن ہے کہ ہاں کبھی ضرورت ہوتی ہے مثلاً تین ہی گواہ ہیں تو بغیر چار کے سب شرعاً بھوٹے ٹھہرنے کے اور انکو الٹی تہمت
 لگانے کی ہمداری جاوگی اور اگر زید کا خالد پر مال ہو تو وہاں کوئی عذر نہیں ہے مگر اگر خالد ایک شخص زبردست و ظالم ہے اور مانند اسکے عذر ہو سکتے
 ہیں تو چاہیے کہ اسلام کی برکت تو ملک و اولوں کو اسی رقت تک حاصل ہے کہ سب ملکر ایسے ظالم کو روکیں ورنہ انہیں نفاق و بھوت ہے اور اگر

برعکس اسکے لوگوں نے ظالموں کا ساتھ دیا تو ہلاکت و بربادی و عذاب الہی سے خوف کریں جیسے جنگیز خانی عذاب طاری ہوا تھا اس وقت تک کہ
تھی انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حال یہ کہ بغیر عذر کے گواہی چھپانا حرام ہے خطیب نے کھا کہ اور مسلمان کو ناحق مارنا قرابت کا حق کشا ہے جو علی السلام
نے اللہ علیہ وسلم پر عدا جھوٹ باندھنا مسترحم کہتا ہے یعنی مثلاً کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا ایسا کہا یا کسی کو یہ بات کہنے یا کرنے سے بچکر
نہیں فرمایا جس سے ظاہر ہے کہ یہ بات جائز ہے ورنہ آپ پر منع کرنا لازم تھا اسلئے کہ ہر بات سوائے آپ کے کسی سے حال نہیں ہو سکتی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عدا جھوٹ
بجانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کرے آپ یہ سوال کرنا ضرور ہے کہ عدا جھوٹ باندھنے کے کیا معنی ہیں اگر یہ مراد ہے کہ کوئی شخص خواہ مخواہ خیر ممکن
بات کہے کہ مثلاً یہ وہ ناقہ ہے جس پر آنحضرت سوار ہوتے تھے یا کسی بغلین کو آپ کی طرف نسبت کرے جو ممکن ہے تو جس میں کچھ ایمان ہے وہ ایسی ہی وہ حرکت ہرگز
نہیں کرے گا کیونکہ ایسی بیباکی آپس میں بے شرمی کہلاتی ہے اور آنحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کفر ہے پھر کوئی ایسا کیوں کرے گا
اور اگر عدا جھوٹ باندھنے سے دوسرے معنی مراد ہوں تو اسکو بیان کرنا چاہیے جو آپ یہ عدا جھوٹ باندھنے سے بیباکی مراد نہیں ہے کیونکہ اس طرح تو کفر
ہو جائیگا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو باتیں ہمارے رسول حضرت سرور عالم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچیں وہی ہمارا ایمان ہیں کیونکہ ہم سب آپ ہی
پر ایمان لائے ہیں لیکن ہم لوگوں نے آپ کے قدم اس دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھے ہیں تو ہمارے کوئی نہ معلوم ہو کہ یہ آپ نے فرمایا اور ایسا کیا اور ایسا
جائز رکھا اگر کوئی بڑے بڑے اپنے چھوٹے بچوں سے جو کچھ بیان کریں وہ ہم یقین کر لیں جو آپ یہ کہ کوئی بڑے بڑے ایمان اگر مسلمانوں کے درمیان ایسی باتیں
بیان کرے جنکو جھوٹے نادان یقین کر لیں اور جب قرآن واسکے معانی و تفسیر ٹھہریں تب معلوم ہو کہ یہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہیں مثلاً قرآن مجید سے
ثابت ہے کہ مرنے کے بعد عیسین میں مومنین جاتے ہیں اور عیسین میں کفار جاتے ہیں پھر بڑھے نے لوگوں میں حدیث کے نام سے یہ بیان کر رکھا تھا کہ مردے
اپنے مزار میں رہتے ہیں آدھی رات کو نکلا کھڑے ہوتے ہیں اور جو کوئی انکا معتقد ہو کر انکے مزار پر نیت مانے اور اپنی حاجت عرض کرے تو وہ اسکے مددگار ہو جاتے
ہیں اور حاجت روائی کرتے ہیں غرض کہ ایسی باتیں بتلائی تھیں کہ وہ قرآن کے خلاف پڑتی ہیں اور اگر انکو یقین مانے تو اہل سنت والجماعت کے اعتقاد سے
خارج ہو جاتا ہے تو کیا اسی طریقے سے تم تجوز کرتے ہو کہ مومنون کا ایمان صرف بدھوں کے یا پیروں کے بیان پر ہے جب چاہیں لوٹ پوٹ کریں اور اگر یہ
طریقہ نکل جاتا تو بہت آسان تھا کہ شیطان ایک پیر مرد بزرگ کی صورت بن کر بہت ایسی باتیں کہتا کہ انکے یقین سے سب توحید کا اعتقاد مٹ جاتا
لیکن اللہ تعالیٰ اس دین حق کا حافظ ہے جب تک اسکو منظور ہے یہ محفوظ رہے گا اور آخر زمانہ میں جب قیامت سر پر ہوگی البتہ شیاطین داخل ہونگے پس
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جسے عدا جھوٹ باندھا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانا بناوے (صحاح و سنن وغیرہ) بعض علمائے نے کہا کہ جہنم میں جسکا
گھر ہو وہ جہنمی کافر ہے پس جو کوئی عدا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ کافر ہو کر دائمی دوزخی ہے اکثر علمائے نے کہا کہ جہنم کا ٹھکانا کچھ ہمیشہ کے
لئے ضرور نہیں ہے شاید یہ مدت تک کے لئے ہو پھر سزا پا کر نکالا جاوے تو کافر نہ رہے اس حدیث کے موافق صحابہ نے آپ کی حدیثیں روایت کیں اور
صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومن صادق متقی عادل بہت عمدہ صفات سے مخصوص کیا حتیٰ کہ فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اللہ تعالیٰ ان جنتوں
راضی ہو گیا اور یہ بندے اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے پس تابعین نے انھیں بزرگوں سے حدیث لی اور تابعین سے تبع تابعین نے لیکن ان میں سے کئی گنا کہ
متقی پر ہیز گار نمازی دیندار مشہور عابد زاہد عالم وغیرہ نے جو بات روایت کی وہ عمدہ جیسے ابو حنیفہ و مالک و شافعی وغیرہ نے جو بات روایت کی وہ عمدہ
اور جب ایسی حدیث کو دوسرے ثقہ نے بھی موافق روایت کیا تو زیادہ اعتماد پیدا کیا اور تبع تابعین کے زمانہ میں دنیا کے ہوسات زیادہ شرح ہو گئے تھے
لیکن اس زمانہ میں جو حدیثیں حاصل ہوئیں وہ کتابوں میں لکھی گئیں تاکہ آئندہ کسی شیطانی شخص کو یہ موقع نہ ملے کہ زبانی باتوں سے عوام کو جھوٹا حدیث
اور اگر کسی ایسے شخص نے کوئی روایت بیان کی جس پر حیدران اعتماد نہیں ہے تو اس سے ہوشیار کر دیا گیا کہ یہ فقط فلاں شخص کہتا ہے آپ ہم کس طرح اسکا

بھائی نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے یا ایسا کیا ہے؟ انہ۔ تو اُسے خود سنا و خود بچا ہے اور اگر کسی تابعی نے ایسا کیا تو اسے کُسنے صحابی ثقہ سے
 صحیح تیرفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور اگر تبع تابعین نے کہا تو اُسے تابعی ثقہ سے سنا اس طرح انکے بعد والے لوگوں نے اسی سند پر اعتبار کیا ہے لیکن
 ہزاروں حدیثیں زبانی یاد رکھتے تھے تو بھول چوک کا احتمال ہے لیکن عمد انہیں ہے اور جنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو چائی تو آپ نے اُس کے
 واسطے جنت کا ثواب عظیم فرمایا ہے اب غور کر و کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ یہ حدیث ہے اور جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ تیسے کہاں سے پائی تو کہتا ہے کہ یوں ہی لوگ
 کہا کرتے ہیں آئین دو صورتیں ہیں اول یہ کہ اصل میں یہ حدیث تو کتاب حدیث میں موجود ہے مگر اس شخص نے کسی عالم محدث سے سنی یا محدث کتاب اردو میں
 دیکھی تو پھر ادا کر اُسے کسی متمدن عالم سے نہیں سنی اور نہ محدث کتاب میں دیکھی بلکہ عوام کے کہنے پر کہنے لگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ شخص گناہگار ہے
 کیونکہ اُسے عمد ایسا کیا لیکن یہ بات اصل میں صحیح تھی یہ خیر گدزی (دوم) یہ کہ جو بات کہتا ہے وہ جھوٹا ہے تو یہ شخص عمد اُجھوٹا باندھنے والا ہوا کیونکہ جس ذریعہ
 سے اسکو ایسا کہنا جائز ہوتا وہ اسناد تھی یعنی فلان شیخ ثقہ سے سنی آخر تک اور جب یہ بات نہیں تو اُسے جھوٹا کہا اور عمد ایسا کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بیان
 سچائی کا کوئی ذریعہ نہیں اور نہ کوئی دلیل ہے پھر بھی اُسے عمد اُجھوٹا باندھا اور تم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ جسے ایسی خطا ہو جو معافی کے قابل نہیں
 ہو مگر آنکہ توبہ سے اظہار کرے اور اس میں علمائے کے نزدیک تفصیل ہے واللہ تعالیٰ اعلم اسی مسئلہ کی وجہ سے علمائے نے کہا کہ جب کوئی شخص ایک بال لاوے
 اور کہے کہ یہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بال ہے یہاں کوئی اسناد نہیں ہے جس سے اعتماد ہو کہ یہ واقعی ہوے مبارک ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اسپر
 یقین نہ لاوے اور نہ اسکو جھوٹا کہے کیونکہ احتمال ہے لیکن احتمالی چیز کو آپ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے ہیں اور بغیر اسناد کے شاید اس بکار نے کسی کا بال لیکر
 اپنے گمانے کے لیے یہ مکر کا بال پھیلایا ہو تو ہم اسکو کچھ دیدین جو مروت کے موافق ہو اور اسکو سچا یا جھوٹا کچھ نہ کہیں اس طرح جب مبارک نعلین مبارک
 چہرہ ہر نش قدم ہے وغیر ذلک یہ سب اسی قسم سے ہیں خصوصاً نقش قدم کا ذکر کتب السیر میں ایک معجزہ مذکور ہے پھر دیکھو تو ہر ہر شہر میں ایک ایک قدم رسول
 موجود ہے اور ہر صریح دلیل ہے کہ اگر ہزاروں شہروں میں سے ہو تو ایک میں سچ ہے اور باقی سب جھوٹے ہیں وہ ایک بھی جب سچ ہے کہ اسکو ملا ہو کیونکہ دوسرے
 لکوں و شہروں میں بھی اسی قسم سے میلے رگائے جاتے ہیں اور عجب یہ کہ اگر قدم مبارک و موے مبارک سچ ہے تو بھی یہ دنیا کے چیلے دنیاوی میلے و
 رونق بازار گرم کرتے ہیں ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ ہر چیز سے یہ لوگ دنیا چاہتے ہیں اعاذنا اللہ عزوجل من مثل ذلک خطیب نے لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم
 کے حق میں بدگوئی کرنا کبیرہ ہے یہ سخت کبیرہ گناہوں میں سے ہے رشوت لینا یعنی فیصلہ کرنے میں کسی مدعی یا مدعا علیہ سے کچھ لینا اگرچہ حق فیصلہ کرے جا دو کرنا گناہی
 بھائی سے چٹھری کرنا غیبت کرنا اگر اہل علم و حفاظ میں ہو تو یہ کبیرہ گناہ ہے ورنہ صغیرہ ہے اور بخلہ صغیرہ گناہوں کے حرام نظر کرنا اور ایسا جھوٹ بولنا حسین
 لیکھا ضرر نہیں ہے اور نہ کچھ نفع ہے اور لوگوں کی شرک گاہ کا پردہ جھانکنا مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ رکھنا یعنی اگر باہم کچھ بخش ہو تو تین کے اندر
 اُس سے میل کر لینا چاہیے اور اگر ایسا نہ کیا تو یہ گناہ ہے مصیبت میں نوحہ کرنا اور گریبان پھاڑنا مگر اگر چنانہ اور بدن یا پٹے میں بے ضرورت نجاست چھوڑ دینا
 عقوبت کے دل بہلانے کو اُنکے ساتھ بیٹھنا یعنی تاکہ فاسقوں سے میل و جول پیدا ہو سجد میں جنون اور بچوں وغیرہ کا لانا جسے غالباً مسجد کی نجاست کا خوف ہے
 سیر کی قسم پر یا چند اقسام پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے لیکن حکم اس وقت ہے کہ جب اُس میں بیابا ہو اور اگر اسکے گناہ سے اسکی عبادت کے کام زیادہ ہوں
 اور اگر کچھ نفع میں نے اسکو شرح منہاج وغیرہ میں بیان کیا ہے مسترحم کتابہ کہ منہاج اصول الفقہ میں بضاوی کی تصنیف ہے اور نووی نے بھی فقہ میں منہاج
 لکھا ہے اسی کتاب میں کہا کہ ثقہ عادل ہونے کی شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز رکھے اور صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ پر
 اصرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے اور منہاج میں کہتا ہوں کہ اصرار کے معنی میں علمائے اقوال ہیں اور پتر قول یہ ہے کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً ہوش میں آتے ہی
 اسکو مٹا دیا اور توبہ کرے چنانچہ سابق میں یہ بحث قول تعالیٰ ان تجنبوا کبارا تہون عنہم سبأ تکم الای کی تفسیر میں گذر چکی ہے صاحب فتح البیان نے

نقل کیا کہ حضرت عمرو بن عباس سے روایت ہے کہ اسلام میں کبیرہ گناہ نہیں ہے یعنی توبہ کے ساتھ کبیرہ نہیں رہتا اور اصرار کرنے سے کوئی گناہ نہیں رہتا۔
 اقول یعنی اسلام توحید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر اسپر نفس کے ساتھ قائم ہو تو اگر اُس سے کبیرہ گناہ بھی سرزد ہو جائے اور وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے
 سکوٹا دیتا ہے پس توبہ کے ساتھ کبیرہ بھی مٹ جاتا ہے اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ اصرار کرے یعنی مبیاک ہو کر اس صغیرہ گناہ کو کرتا رہے تو اصرار سے کوئی صغیرہ
 نہیں رہتا۔ تحفۃ المحتاج میں مذکور ہے کہ اصرار کرنے سے درحقیقت صغیرہ گناہ کبیرہ نہیں ہو جاتا بلکہ اصرار کنایہ چیز ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ کو کبیرہ گناہ کا
 حکم حاصل ہو جاتا ہے اور یہ جو ہم نے بیان کیا ہے کچھ اُسکے مخالف نہیں ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما و ابو الحسن اشعری و ابن فورک و استاد ابو ابراہیم الاصفہانی
 وغیرہ سے منقول ہے۔ ہذا وجہ میں رافعی سے نقل کیا کہ عدالت کے واسطے صغیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا بالکل شرط نہیں ہے بلکہ شرط یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں پر
 اصرار نہ کرے اور اگر اُسے کسی صغیرہ گناہ پر اصرار کیا تو یہ بزرگ اس کے ہے کہ اُسے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ ہذا اور حال کلام یہ نکلا کہ اگر کسی شخص کے اعمال طاعت
 زیادہ ہوں اور گناہ کم ہوں تو اُسکو کسی صغیرہ ایک قسم یا چند اقسام پر عمل کرنا مضر نہیں ہوتا کیونکہ اُسکے طاعات غالب ہیں اور اسکو ایک جماعت
 متاخرین نے اختیار کیا ہے انھیں میں یقینی و آذری و زرکشی و ابن العماد وغیرہ ہیں اور اگر اس شخص کی بیکیان نسبت گناہوں کے غالب ہوں تو اُسکو
 ضرر پہنچے گا یعنی اگر اُسکے افعال میں سے غالباً طاعات ہوں اور اسی حالت میں اُسے کسی صغیرہ گناہ پر عمل کیا یا چند اقسام کے صغیرہ گناہوں پر عمل کیا تو
 یہ اُسکے حق میں مضر ہے پھر میں نے دیکھا کہ ابن العماد نے بیان کیا کہ اسنوی نے شیخ رافعی سے جو قول نقل کیا ہے کہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے سے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے
 یہ ٹھیک نہیں ہے اور رافعی نے یہ عبارت اپنی کتاب میں بیان نہیں کی ہے قاضی ماوردی اور شیخ ابن جریر طبری نے اصرار کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ
 گناہ کے بعد اُسکے دل میں یہ قصد جرم نہ ہو کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصرار ثابت ہونے کے واسطے یہ ضرور نہیں ہے کہ صغیرہ گناہ پر
 دوبارہ عمل کرے بلکہ اگر اُسے یہ عزم ہو گیا کہ میں ایسا نہ کروں گا تو بھی اصرار ثابت ہو جائیگا اور اگر اُسے یہ قصد کیا کہ دوبارہ اسکو عمل میں لاؤں گا تو اصرار سے بھی
 بڑھکر حالت پیدا ہو جائیگی ابن الصلاح نے کہا کہ اصرار یہ ہے کہ توبہ کے برخلاف حالت میں ہو جاوے مثلاً آئندہ یہی گناہ نہ کرنا عزم ہو یا برابری
 گناہ کرتا رہے اور کچھ پروا نہ کرے اور اسکی کیفیت پیدا ہو جاوے کہ جس سے کبیرہ گناہ ہو جائیگی صفت کے ذیل میں آجاتا ہے اور اُسکے واسطے کوئی شمار یا زمانہ
 مقرر نہیں ہے اور ابن عبد السلام نے کہا کہ اصرار یہ ہے کہ صغیرہ گناہ اس شخص سے بار بار اتنی مرتبہ صادر ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس شخص کو اس گناہ سے
 کچھ پروا نہیں ہے اور دین میں اسکی احتیاط کم ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ سے بھی ڈرتا نہیں ہے اور اس طرح اگر ایک قسم کے صغیرہ گناہ کو اُسے
 مکرر نہیں کیا لیکن کسی قسم کے صغیرہ گناہوں کو جمع کرے تو اس سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسکو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے میں بھی کچھ خطر نہیں ہو گا کیونکہ وہ
 دین میں مبیاک ہے۔ ہذا مترجم کتاب ہے کہ یہ قول مجھے زیادہ پسند ہے اور مدت تک یہی معنی میں بھی خیال کرنا تھا احمد رحمہ اللہ کہ شیخ عبدالدین کے کلام سے سیکھیں ہوئی
 اور میرے نزدیک ایک صغیرہ گناہ یا کسی صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنے میں بے پروائی تھی اور اس میں دو جہت نظر آتی ہیں ایک یہ کہ استغناء سے کفر لازم ہو
 دوم یہ کہ اکثر ایسے مبیاک سے جب کسی کافر نے جو کلمہ توحید سے منکر ہے ایسی بات کہی جس سے اس کلمہ طیبہ کی نسبت کچھ اہانت نکلتی ہے تو مرد مذکور اس سے
 قتال کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ وہ مغلوب نفس ہو کر صغائر کامرتکب ہے پس کفر نہ ہو گا لہذا علمائے نے اسی اخیر سے کو اختیار کیا ہے اور اگر
 فی نفس الامر کسی شخص میں پہلی بات موجود ہو جیسے اس زمانہ میں اکثر چہیچہی ہے ہیں تو فی الواقع کافر ہے اگر کہا جاوے کہ متقدمین نے کہا کہ صغیرہ گناہ پر اصرار
 کرنا کبیرہ گناہ ہے جو اب یہ کہ فتح البیان کی عبارات سابقہ سے غرض یہ ہے کہ صغیرہ دراصل کبیرہ نہیں ہو جاتا بلکہ اصرار کرنے سے کبیرہ کی حیثیت میں اختلاف
 کیا گیا بعض نے کہا کہ نہیں وہ کبیرہ نہیں ہوتا اور یہ قول متقدمین جو مذکور ہوا فقط دھکی ہے بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے بلکہ کبیرہ صغیرہ
 بدل کر کبیرہ نہیں ہوتا بلکہ وجہ دیگر ہے اور اس میں اختلاف کیا بعض نے کہا کہ صغیرہ منع اصرار کے کبیرہ ہے جیسا کہ ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے

کہ تو بہ کرنا بعد گناہ کے فرض ہے اور اس سے اعراض کرنا کبیرہ ہے یہ قول درحقیقت اصرار ہی کے معنی ہیں بعض نے کہا کہ اسکے نفس میں دین سے بے پروائی
 جہم گئی اور یہ کبیرہ ہے بعض نے کہا کہ یہ صغیرہ جہم اصرار واقع ہو کر کبیرہ کے حکم میں ہو جاتا ہے اور خود کبیرہ نہیں ہوتا اور فتح البیان میں ہے کہ قاضی محمد
 بن علی مشوکافی نے ارشاد الفحول میں لکھا کہ کہا گیا ہے کہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے وہ کبیرہ کے حکم میں ہو جاتا ہے اس قول کے واسطے انھوں نے کوئی ایسی
 دلیل نہیں بیان فرمائی جو حجت ہو بلکہ یہ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ اُسے فرمایا کہ اصرار کے ساتھ مرتکب ہونے میں کوئی صغیرہ نہیں ہوتا یعنی کبیرہ ہو جاتا
 ہے بعد اسکے بعض نے جسکو علم حدیث اور روایت میں دخل نہیں ہے بلکہ فقہ کے قواعد میں تو غل ہے اُسے اپنا قیاس دوڑایا کہ یہ ایسا قول ہے جسکو کوئی
 اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ بیان رائے کو کچھ دخل نہیں ہے تو لامحالہ یہ حدیث ہوگی پس اُسے اپنی کتاب میں اسکو حدیث قرار دیدیا اور
 اسکے اعتماد پر لوگوں نے بھی اسکو حدیث کے نام سے نقل کرنا شروع کیا اور یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس مسئلہ میں حق یہ ہے کہ اصرار کرنا خود ایک گناہ ہے اور
 جیسے گناہ پر اصرار کرے اُسکا اصرار کہلائیگا اور وہی حکم ہوگا مثلاً صغیرہ گناہ پر اصرار کیا تو یہ اصرار گناہ صغیرہ ہے اور اگر کبیرہ پر اصرار کیا تو کبیرہ ہے۔ ۵۔
 مترجم کتابہ کہ میں نے اس قول کو توضیح سے ترجمہ کیا اور مزید توضیح یہ ہے کہ اصرار خود گناہ ہے اور وہ کبھی صغیرہ ہوتا ہے اور کبھی کبیرہ ہوتا ہے
 صغیرہ وہ اصرار ہے جو کسی گناہ صغیرہ پر ہو مثلاً کسی اجنبیہ عورت کو بدنگاہ سے دیکھا پھر اُسکو عمد دیکھا تو یہ صغیرہ گناہ ہے پھر اگر اصرار کیا تو یہ اصرار بھی
 ایک گناہ ہوا اور جتنی مرتبہ بدنگاہ کی اتنی مرتبہ وہ صغائر جمع ہوئے اور اسی پر کبیرہ کو قیاس کرنا چاہیے اور اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ پر اصرار
 کرنے سے کفر نہیں ہو جاتا مترجم کتابہ کہ اس بات میں کچھ شک نہیں کہ کسی گناہ پر اصرار کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اس شخص کے دل میں بخوفی و بیباکی ہے
 اور دین میں بے پروائی کرتا ہے چنانچہ شیخ عبدالدین بن عبدالسلام کے قول سے اشارہ گذرا اور مترجم نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر اُسکے دل میں یہ بات ہو
 سے ہو کہ وہ ان باتوں کو بیچ بھتا ہے تو اسکے کفر ہونے میں کچھ شک نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ کفر تو قلب کے انکار سے متعلق ہوتا ہے یعنی اگر کسیکے قلب میں وہ خدا
 اسی و رسالت سے انکار ہو تو وہ کفر ہے اور دل کا حال کسیکو معلوم نہیں ہو سکتا ہے سولے خدا کے لئے ہے لیکن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی
 منقطع ہو گئی تو اب کسی شخص کو یہ جائز نہیں ہے کہ بوجہ کسی گناہ کے دوسرے کو کافر یا منافق کہے جب تک کہ وہ صریح کلمہ توحید سے منکر نہ ہو اسیواسطے حدیث
 ام المؤمنین عائشہ میں ہے کہ نفاق تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا اور اب اسلام ہے یا کفر ہے یعنی اگر ظاہر میں اقرار کرتا ہو تو اسلام ہے اور
 اگر انکار کرتا ہو تو کفر ہے اور اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے پھر تھے کیونکر کہا کہ اگر اصرار کبیرہ بطور استخفاف و اہانت ہو تو کفر ہے جو اب یہ کہ اول تو
 یہ قاعدہ کلیہ ہر شخص کے واسطے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو قیاس کرے اور یہ نہیں کہا گیا کہ کسی خاص شخص پر بوجہ اصرار کبیرہ کے کفر کا حکم لگایا گیا ہے یہ اعتراض ہو
 کہ اسکے دل کا حال معلوم نہیں ہے ان یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر شرعی دلیل قائم ہو تو کفر کا حکم بظاہر ہو سکتا ہے مثلاً ایک شخص کسی بت کو خدا مانگا اُسکے سامنے
 سجدہ کرے اگرچہ یہ بھی کہے کہ میرا خدا واحد ہے تو علم نے فتویٰ دیا کہ یہ فعل کفر ہے حتیٰ کہ اگر اُسکی مسلمہ بی بی نے قاضی سے نالش کی کہ یہ شخص مرتد ہو گیا اور میں اُسکے
 کلمے سے باہر ہو گئی اور اب میں اُسکے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں تو قاضی بعد ثبوت کے اُسکو الگ کر دیا اگر کہا جاوے کہ شاید بت کو سجدہ وغیرہ اُس کی
 حرکت ظاہری ہو اور اُسکے دل میں ایمان ہو تو کیونکر دل پر حکم لگایا گیا جو اب یہ ہے کہ اگر ظاہر کا اعتبار نہ ہو تو جب کسی شخص نے صریح کلمہ توحید سے انکار کیا
 ہے اُسکی تکفیر جائز نہ ہو یہ سمجھ کر شاید اسے جھوٹ کہا ہو حالانکہ بالاتفاق ایسے احتمال کا کچھ اعتبار نہیں ہے کیونکہ ہمارے واسطے صریح دلیل قائم ہے پس
 ظاہر میں اُسکی تکفیر کرینگے اور اُسکا ذبیحہ مردار سمجھینگے اور اُسکے ساتھ نکاح بنیہ جائز نہ ہوگا غرض کہ اُسپر کفر کے احکام جاری کرینگے اسی طرح اگر وہ اہانت
 استخفاف کو ظاہر کرے تو اُسپر بھی کفر کے احکام جاری کیئے جاوے ان اگر درحقیقت اُسکے دل میں کچھ ایمان باقی ہے تو اللہ تعالیٰ اُسکا حساب لینے والا
 نہیں کہہ سکتے کہ وہ قطعاً جہمی ہے اور اہل اسلام اُسکے ساتھ کافروں کا برتاؤ کرنے میں معذور ہیں کیونکہ اُسے ایسی بات ظاہر کی جو کفر ہے پس یہ اُسکا

قصور ہے اس واسطے شرع میں یہ بات ممنوع ہے کہ آدمی سب کے سامنے ایسی بات ظاہر کرے کہ جس پر لوگ تہمت لگا دیں اگرچہ وہ حقیقت میں سچا ہو اور اگرچہ وہ
 نہ تو مثلاً ایک شخص شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے جس سے لوگوں نے اُس پر شراب خواری کا الزام لگایا حالانکہ وہ درحقیقت نہیں پیتا بلکہ اپنے ہاتھ میں
 آناہ اُسکے ذمہ ہے کہ اُسے مسلمانوں کو ایسے فتنہ میں ڈالاکہ اُنھوں نے تہمت دی فافہم واللہ تعالیٰ علم پھر جانتا چاہیے کہ سرسبز و گناہ سے لڑنے والی اللہ
 واجب ہے اور اُس پر نصوص قرآن و حدیث و اجماع دلیل ہیں لیکن کبھی اُسکو بغیر توہم کے بخشدیتا ہے چنانچہ احادیث کثیرہ و اس پر دلیل ہیں اور اسکو حقیقت میں
 فقہاء و محدثین نے حق جانا ہے واللہ رب العالمین

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ۖ وَاعْتَصَىٰ قَلِيلًا ۖ وَآكَدَىٰ ۖ نَاعِدًا لِّلْغَيْبِ ۖ فَهُوَ يُبْرَىٰ ۖ أَمْ لَمْ يُدَبِّتْ أَتَمَانِي ۖ فِي حُجُوتِ

بھلا تو نے دیکھا وہ جن نے ٹھہ پھیرا اور لایا تھوڑا سا اور سخت نکلا کیا اُسکے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ دیکھتا ہے کیلئے کو خبر نہیں ہوئی تو ہر وہ لوگ جن میں
 مَوْسَىٰ ۖ وَابْرَاهِيمَ ۖ وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا ۖ وَزُرُّوا خُرَابًا ۖ وَكَانَ لِّلنَّاسِ الْآمَاتِ ۖ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ
 موسیٰ کے اور ابراہیم کے جن نے پورا اُتارا کہ اُٹھا ہا نہیں اُٹھانے والا ہو۔ محمد کسی دوسرے کا اور یہ کہ آدمی کو وہی لٹتا ہے جو کما یا اور یہ کہ اُسکی کمانی اُسکو

يُرَىٰ ۖ ثُمَّ يُجِزُّهُ الْجَزَاءَ الْآوَىٰ ۖ

دکھانی ہے پھر اُسکو بدلا دیتا ہے اُس کا پورا بدلا

اللہ تعالیٰ نے پہلے مشرکوں کی جہالت عام طور پر بیان فرمائی اب اُن میں سے بعضے خاص جاہلون کے اعمال کی مذمت بیان کی یعنی اعتقاد میں
 بھی احمق ہیں اور جو عمل کرتے ہیں وہ بھی حماقت ہے چنانچہ فرمایا۔ اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ۔ بھلا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے ٹھہ پھیرا یعنی توحید
 حق ماننے سے ٹھہ موڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و صفات قدسی اور دار آخرت وغیرہ جو کچھ قرآن میں مذکور ہے سب حق ہے و لیکن کافر نے اس سے
 انکار کیا اور اسکی طرف ٹھہ پھیر کر باطل کی جانب اپنا ٹھہ کر لیا جو راستہ جہنم کو جاتا ہے اس کثیر نے لکھا کہ یہ ایسے شخص کی مذمت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی
 طاعت سے ٹھہ موڑا کقولہ تعالیٰ۔ فلا صدق ولا صلیٰ و لیکن کذب و توٹی۔ یعنی نہ اُسے کلام حق کو سچ مانا اور نہ نماز پر صیٰ و لیکن جھٹلایا اور ٹھہ پھیری رہا۔
 خطیب نے لکھا کہ شاید یہ معنی ہوں کہ حق بات پر ثابت قدم رہنے سے پھر گیا مترجم کہتا ہے کہ اس کا حال یہ کہ پہلے حق کی جانب ٹھہ کیا تھا پھر ٹھہ
 پھیر دی اور کافر ہو گیا اور حال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی اُمت میں سے ہر ایک مومن کو تعجب دلایا کہ تمکو اللہ تعالیٰ
 نے نور عقل و ایمان سے سرفراز کیا ہے تو بھلا تم نے اس کافر احمق کی جہالت دیکھی کہ جس نے حق بات ماننے سے ٹھہ پھیر لیا یا حق بات پر ثابت قدم رہنے سے ٹھہ
 موڑ لیا خطیب نے لکھا کہ مجاہد و ابو زید و مقاتل نے کہا کہ قریش کے سرغنہ لوگوں میں سے ایک ولید بن المغیرہ تھا وہ پہلے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کا تابع ہو کر مسلمان ہوا پھر بعض مشرکوں نے اُسکو عار دلایا اور کہا کہ بڑی غیرت کی بات ہے کہ تو نے باپ دادوں کا دین چھوڑ دیا میں تجھے پوجتا ہوں
 کہ وہ لوگ حق پر تھے یا نہیں تھے اگر تو کہتا ہے کہ وہ حق پر تھے تو پھر کیوں تو نے اُنکا دین چھوڑ دیا اور اگر تو کہتا ہے کہ وہ لوگ گمراہی پر تھے تو تو نے اپنے
 بزرگوں کو بدکار ٹھہرایا یہ سنکر ولید نے جواب دیا کہ تمکو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے خوف معلوم ہوتا ہے اُس شخص نے کہا کہ تو بڑا فریاد ہے تو تمکو اللہ تعالیٰ
 مال دے تو میں تیری طرف سے سارا عذاب اپنے اوپر اُٹھا لوں پس ولید پھر لوٹ کر مشرک ہو گیا اور جس گمراہ نے مال کے بدلے عذاب اُٹھانے کا ٹھیکہ
 لیا تھا اُسکو مال دیا مگر کل مال نہیں دیا بلکہ تھوڑا دیکر باقی روگ لیا تب یہ آیت نازل ہوئی اُسکو سیوطی نے بھی لکھا ہے لیکن شیخ ابن کثیر نے نہیں
 لکھا اس قصہ سے ولید دیگر مشرکوں کی بے عقلی ظاہر ہے کہ اُس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اُٹھانے کے واسطے ٹھیکہ لیا اور ولید بد بخت نے ظلم کرنا
 وَاعْتَصَىٰ قَلِيلًا ۖ وَآكَدَىٰ۔ اور دیا تھوڑا اور روک دیا ف بنا برقصہ مذکور کے یہ معنی ہوں کہ اُس نے مال مقررہ میں سے تھوڑا دیا اور باقی روک رکھا

اللہ ہی رسول بن گیا جس کے معنی تھے میں چنانچہ عکرمہ و سعید بن جبیر نے کہا کہ اگر کنوان کھودنے میں دو ترک کھودنے کے بعد کوئی پتھر اٹھے تو کہتے ہیں کہ اگر پتھر اٹھے پتھر کے گئے اور کام چھوڑ دیتے ہیں (ابن کثیر) اور بنا بر قول اول کے یہ معنی ہیں کہ فرما برداری کے لئے تھوڑا کام دیا پھر قطع کیا یعنی روک دیا یہی مجاہد و سعید بن جبیر و عکرمہ و قتادہ وغیرہم سے منقول ہے خلاصہ یہ کہ پہلے تو کچھ اسلام کا اقرار کیا اور تھوڑے دن تک کام دیا اور طاعت کی پھر طاعت ترک کر دی اور اسلام چھوڑ دیا گو پہلے تو اللہ تعالیٰ کا خوف تھا یعنی عذابِ جنم سے ڈرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت جنت کا امیدوار تھا تو اسلام لاکر مطیع ہوا تھا اب اس مرتد کو کچھ اور ظاہر ہوا کہ اُسے اسلام و طاعت کو قطع کر دیا اور اپنے عذاب کا ٹھیکہ دوسرے کو دیدیا اور یہ بھی جان لیا کہ وہ میرا عذاب اٹھا سکتا ہے اور جیسا کہتا ہے وہیسا ہی ہو گا یہ اُسکی شرک کی حماقت ہے۔ **وَاعْتَدْنَا لِلْغَائِبِ فَهَوَّ بَرِي**۔ کیا اُسکے پاس علم الغیب ہے کہ وہ اُسکو دیکھتا ہے؟ یعنی تعجب کے لائق ہے کہ یہ مشرک مرتد کس قدر احمق ہے کہ صریحاً اُسکے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے پھر بھی وہ بد اعتقادی سے عذاب سے مطمئن ہو گیا یا اپنی طرف سے اٹھانے والے کو ٹھیکہ دیا۔ **أَمْ لَمْ يُدَبِّتْنَا بِمَنَافِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الذِّكْرَىٰ وَفِي الْأَنْبِيَاءِ قَدْ وَدَّ الْأَخْرَىٰ وَإِنَّ لِكُلِّ نَسْأَنٍ الْإِمَّا سَعَىٰ وَإِنَّ مَعِيَهُ سَوَافِ بَرِي ثُمَّ يُجْزِئُهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَىٰ**۔ کیا وہ آگاہ نہیں کیا گیا اُس حکم سے جو صحفِ موسیٰ میں ہے اور صحفِ ابراہیم میں جسے عہد پورا کیا وہ حکم ہے کہ کوئی جان اٹھانے والی دوسری جان کا گناہ نہیں اٹھا دیگی اور یہ ہے کہ انسان کے لیے کچھ نہیں سولے اُسکے جو وہ کوشش کر گیا اور یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش کو ضرور دیکھے گا پھر وہ پھر پورا سکا بدلہ دیا جائیگا۔ یعنی اس مرتد مشرک نے جو جاہلانہ اعتقاد جما کر عمل کیا وہ کیونکر کیا جو کچھ صحفِ موسیٰ و ابراہیم میں مذکور ہے وہ اس سے آگاہ کر دیا گیا تھا اور وہ قرآن مجید میں بھی بتلا دیا گیا اور وہ چار باتیں ہیں اول یہ کہ کسی نفس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دوسرے نفس کا گناہ اپنے اوپر اٹھالے اور دوم یہ کہ آدمی وہی پاتا ہے جو کوشش کرے سوم یہ کہ اپنی کوشش کو ضرور قیامت میں دیکھے گا چہاں اس کوشش کا پورا بدلہ پاویگا جس میں کمی نہوگی اب ان چاروں حکموں کی تفصیل اور انکے متعلق احکام بیان کرنا چاہیے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی صفت میں فرمایا کہ لسنے پورا کیا شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ سعید بن جبیر و سفیان الثوری نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو کچھ حکم فرمایا وہ سب پورا ہو چکا دیا ابن عباس نے کہا یعنی پیغمبر آئی پورا ہو چکا یا سعید بن جبیر سے دوسری روایت یہ ہے یعنی حکم الہی جو کچھ تھا سب پورا کیا قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پوری کی اور پیغام الہی اُسکی مخلوق کو پہنچا دیا شیخ ابن جریر نے اسی قول کو پسند کیا ہے اور اس میں سب قول شامل ہیں اور دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **إِذ تَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتِ فَاتَمَنَ الْآيَةِ**۔ یعنی بیان کر جب ابراہیم کو اُسکے رب نے اپنے کلمات سے امتحان کیا پس اُسے انکو پورا کیا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ **ہ**۔ یعنی لوگ تیرے قول و فعل میں سب حال میں تیری پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا **يَا أَيُّهَا آدَمُ اذْهَبْ مِنْ هَٰذِهِ مَعَاذَكَ**۔ ایک ان اتبع ملہ ابراہیم حنیفاً آلیہ پھر معنی تجھے یہ وحی فرمائی کہ تولدت ابراہیم کی پیروی کر جو سب طرف سے مکر حق کی جانب بھجکا تھا اور وہ مشرک کرنے والوں میں ہرگز نہ تھا۔ **ہ**۔ ابن ابی حاتم نے ابویمانہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم الذی وفی الآیہ پڑھ کر فرمایا کہ ابراہیم جسے پورا کیا۔ **ہ**۔ تو جانتا ہے کہ کیا پورا کیا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ واسے کار رسول خوب جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے ہر دن کا کام اس طرح پورا کرنے کہ دن کے اول میں چار رکعتیں پڑھتے تھے رورواہ ابن جریر اسکی اسناد میں جعفر بن الزبیر راوی ضعیف ہے یعنی بھولے آدمی تھے جو کوئی کچھ بیان کرتا تھا اُسکو یقین کر لیتے تھے کہ یہ مسلمان ہو کر جھوٹ نہیں بولے گا اگرچہ خود اپنی ذات سے صالح تھے اور اگر یہ روایت ٹھیک ہو تو اسکے معنی یہ ہونگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر بات کو پورا کیا چنانچہ دن کی عبادت بھی اس طرح پوری کرتے تھے کہ دن چڑھتے چار رکعت پڑھتے تھے اور حدیث ابوالدرداء **رَوَىٰ عَنْهُ** میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ اے فرزند آدم دن چڑھے چار رکعتیں میرے واسطے نماز پڑھو میں اُسکو

Marfat.com

آخر دن کے واسطے تیرے بے کافی کرونگا درواہ الترمذی، اور ابن ابی حاتم نے معاذ بن انس الجہنی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آگاہ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل کو الٰذی وئی۔ اس واسطے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ہر صبح و شام کہتے۔ فجان اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو الٰذی وئی۔ اور اس حدیث کو ابن جریر نے بھی روایت کیا ہے اور ابن کثیر حسن بصری سے روایت ہے کہ ابراہیم نے ہر حکم کو پورا کیا اور ہر امتحان میں پورے اترے اور آتش نمودین پھینکنے جانے کے وقت جبریل کی جانب بھی التفات کیا بعض نے کہا کہ تین باتیں پوری کیں جسے اسلام کامل ہے انہیں سے دس کا بیان سورہ توہ میں ہے۔ ان تائبوں سے آخر تک آوردس کا بیان سورہ احزاب میں ہے۔ ان المسلمین والمسلمات آخر تک آوردس کا بیان سورہ مؤمنون میں ہے۔ قد افلح المؤمنون سے آخر تک اگر کہو کہ فقط موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کا ذکر کیوں ہے جو اب یہ کہ یہود و نصاریٰ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے اور اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کے مدعی تھے پس اللہ تعالیٰ نے ایسے مشرک یا مرتد کو جسے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی باقی منقطع ہو گیا اسکوان دونوں پیغمبروں کے صحیفہ سے چار حکم بتلائے تشریح کتاب ہے کہ میری تقویٰ سے ظاہر ہو کہ اس آیت میں کسی خاص مشرک مانند ولید وغیرہ کا بیان نہیں ہے بلکہ اس قسم کے سب لوگ شامل ہیں جنکی یہ صفت ہو کہ تھوڑی سی اتباع کی پھر مرتد ہو گیا یا کسی پیغمبر کو مانا پھرانے والے پیغمبر سے منکر ہو جیسے یہودی و نصرانی یا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے بعد بے خوف ہو اور دوسرے کو اپنے گناہ کا اٹھانے والا ذمہ دار سمجھ لیا جیسے نصرانیوں نے کچھ دنوں توحید کے بعد یہ عقیدہ کمالا کہ سچ ہمارے گناہوں کا کفارہ اٹھانے والا ہے اور جیسے اس زمانہ میں بعض جاہل مسلمان اپنے عقیدہ خراب کرنے اور مغرور ہونے میں کہ کئے حافظوں و ملاؤن کو میت کی طرف سے مال متاع اس غرض سے دیتے ہیں کہ اپنی عبادت مردہ کو دو اور اسکے گناہ و عذاب تم سمیٹو اور وہ کجنت منظور کرتے ہیں اور دونوں گمراہ ہیں کیونکہ انکو یہ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چار احکام صاف بیان فرمائے ہیں اگر کہا جاوے کہ یہ تو صحف ابراہیم و موسیٰ کے احکام ہیں جو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کے ذکر سے عرب و یہود و نصاریٰ پر حجت لازم فرمائی ہے اور اہل اسلام سب متفق ہیں کہ حکم قرآن مجید میں اس امت پر بھی منصوص ہے یعنی لوگوں کے گناہ خود انکی گردن پر ہیں اور خود کسی کو یہ اختیار نہیں کہ دوسرے کے گناہ اپنے اوپر لاوے اور نفع تو اب میں البتہ اختلاف آویگا اب ہر ایک حکم مفصل بیان معلوم کرنا چاہیے۔ اول کسی جان کو یہ قدرت و اختیار نہیں ہے کہ دوسرے نفس کا گناہ اٹھاوے اس سے ولید مذکور کا قصہ رد ہو گیا کہ جس شخص نے ولید سے مال لیکر اسکے عوض اسکے گناہ اپنے اوپر اٹھالینے کا ٹھیکہ کر لیا تھا وہ محض باطل ہے اور اس کلام کے معنی یہ ہیں کہ خود کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دوسرے کے گناہ اپنے ذمہ لے لے ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ کسیکے گناہ کسی دوسرے پر ڈالے تو وہ قادر مختار ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب ہی ایسا کرے گا کہ ان دونوں میں کوئی ایسی بات ہو جسکی وجہ سے ایسا کیا جاوے چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ پہاڑ برابر گناہ اپنے اوپر لادے ہوئے آوینگے پس اللہ تعالیٰ انے یہ گناہ اتار کر یہود و نصاریٰ پر ڈالے گا۔ اس حدیث میں معنی یہ ہیں کہ یہود و نصاریٰ کی طرف سے ایسی بات ان مسلمانوں کے حق میں ہو چکی ہوگی جسکی وجہ سے نصرانی اسکے متقی ہونگے خطیب نے لکھا کہ ابن عباس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگوں میں یہ معمول تھا کہ جب کسی شخص نے دوسرے پر کچھ ظلم کیا اور مظلوم نے اس پر قابو نہ پایا تو اسکے گھر والوں میں سے جسکو پاتا اس سے بدلہ لیتا تھا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے اس حرکت سے منع کیا اور صحیفہ آبی سے انکو حکم پہنچایا کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا گناہ نہیں اٹھائیگی (دوم) انسان کے واسطے اسقدر ہے جو اسے سہمی کی یعنی جیسے حکم اول میں یہ بیان تھا کہ آدمی کو دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائیگی۔ اس طرح ہمیں یہ ظاہر فرمایا کہ دوسرے کی سہمی اسکو نافع بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنی ہی سہمی نافع ہوتی ہے ہاں یہ جاننا چاہیے کہ کسی کو دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائیگی۔

حفاظت اپنا تمراؤن وغیرہ سے عمل کرنے کو سعی کئے ہیں یا سعی اس سے زیادہ بھی ہے جو اب یہ کہہ بان آدمی اگر کسی شخص کو سمجھاوے کہ تو شاہم کو ایک
 تلواریکا تو گاؤن سے لگتا آجاوینگے پس اُسے ایسا ہی کیا اور جس قدر شکار گرفتار کئے اُسین سے ایک شخص نے بھی جو کچھ پایا وہ اپنی سعی سے پایا اس طرح
 اگر اپنی طرف سے کسی آدمی کو بھیجا تو بھی اسکی سعی ہے ابن کثیر نے لکھا کہ امام شافعیؒ وانکے تابعین نے اسی آیت سے نکالا کہ قرأت قرآن کا ثواب کسی
 مردہ کو پہنچانے سے نہیں پہنچتا ہے کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ثواب ہے اور مردہ نے جو تلاوت اپنی زندگی میں کی ہو وہ اُسکے ساتھ گئی اور
 یہاں جس شخص نے تلاوت کر کے اُسکو ثواب بھیجا یہ تلاوت کرنے والے کی سعی ہے اور مردہ کی سعی نہیں ہے پس مردہ کو نہیں پہنچ سکتا بلکہ تلاوت کرنے والے
 کے واسطے رہی اہل ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو یہ ترغیب نہیں دی کہ قرآن شریف کی تلاوت کر کے اپنے مردوں کو بھیجا کریں
 اور اس بارہ میں صریح نص سے یا اشارہ سے کچھ نہیں فرمایا اور نہ آپ کے اصحاب میں سے کسی صحابی سے یہ بات منقول ہوئی کہ اُس نے تلاوت کا ثواب
 کسیکو بھیجا ہو حالانکہ اگر یہ بات ہوتی تو ہم سے پہلے وہ لوگ اس نیکی کو پاتے اگر کہا جاوے کہ یہاں قیاس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ جیسے صدقہ کا ثواب
 جو چھوٹا اگر ہوتے وہ کسی میت کو بھیجا تو وہ بالاتفاق پہنچ جاتا ہے اس طرح تلاوت کا بھی ثواب پہنچے گا جو اب یہ کہ ثواب و تقرب کے باب میں قیاس
 کو دخل نہیں ہے بلکہ شرع کی طرف سے صریح نص درکار ہے اور صدقہ میں ادا کرنے میں شرع سے صریح نص موجود ہے اور اہل سنت نے
 اجماع کر لیا کہ اگر کوئی شخص اپنے مردہ کے واسطے دعا کرے یا اُسکے واسطے مال کا صدقہ دے تو اسکا نفع و ثواب پہنچتا ہے ترجمہ کتاب ہے کہ حنفیہ میں سے
 بھی بعضے اسی کے قائل ہیں لیکن جہور حنفیہ نے کہا کہ تلاوت وغیرہ بدنی عبادت کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ ہر۔ اگر کہا جاوے کہ تم کہتے ہو کہ میت کو
 اپنی سعی سے فائدہ ہوتا ہے حالانکہ ابہر نیزہ کی حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اسکے عمل منقطع ہو جاتے
 سوائے تین چیزوں کے ایک فرزند صالح جو اسکے واسطے دعا کرے یا دوسرے کوئی صدقہ جو اسکے بعد جاری رہا یا تیسرے کوئی علم جو جس سے نفع حاصل
 کیا جاوے (رواہ مسلم) تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں سے بھی نفع ملتا ہے حالانکہ ان میں سے کوئی عمل اُسے خود نہیں کیا ہے جو اب یہ کہ کیوں نہیں کیا بلکہ
 درحقیقت یہ چیزیں اُسکی وسوسہ کا نتیجہ ہے چنانچہ فرزند کی نسبت حدیث میں صریح منصوص ہے کہ آدمی کا فرزند اُسکی کمائی سے ہے (صحیح) اور
 صدقہ جاریہ جیسے وقف وغیرہ یہ خود اُسکے کام کا اثر ہے اور اللہ تعالیٰ نے صریح فرمایا۔ انا نحن نھی الموتی و نکتب ما قروا و انما ہم الایہ۔ یعنی مردوں کو ہمیں
 زندہ کرنے کے اور جو کچھ اُنھوں نے پہلے بھیجا اُسکو اور اُنکے آثار کو ہم لکھتے ہیں۔ ہر۔ رہا علم تو ظاہر ہے کہ جو علم اُسے پھیلا یا تھا مثلاً اُس نے کسیکو پڑھایا اور
 اُس نے دوسروں کو پڑھایا یا وعظ کیا یا اماند اُسکے کوئی کتاب تصنیف کی جس سے مسلمانوں کو نفع ہوا تو یہ سب خود اُسکا کیا ہوا ہے اور حدیث میں آیا کہ
 جس شخص نے نیک راہ کی ہدایت کی تو جن لوگوں نے اسکا کنا مان کر نیک راہ اختیار کی اُنکو اپنے ثواب ملینگے اور اُنکے ثواب کے مثل اس شخص کو بھی ثواب
 ملے گا بدو ان اسکے کہ اُنکے ثواب میں سے کچھ کمی ہو (ابن کثیر) سراج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ انسان کے واسطے وہی ہے جو اُسے سعی کی۔ ہر۔ تو
 لازم ہوا کہ آدمی حق کو پہچانے تاکہ اُسکے واسطے وسوسہ کرے اور مومنین اُس میں اگر ایک دوسرے کے واسطے دعا کرتے ہیں اور انکی دعا کا اثر پہنچتا ہے
 جسکو ثواب پہنچتا ہے اُسکی سعی کا ثواب ہے کیونکہ جب وہ ایمان لایا اور اس قابل ہوا تب ہی اس شخص نے اسکے واسطے دعا کی اس طرح اگر کسی نے دوسرے
 کی طرف سے حج کیا تو بھی اُسکو تو آپ پہنچتا ہے جیسے صدقہ و علم و دعاے فرزند سے فائدہ پہنچتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کی طرف
 سے قربانی کی چنانچہ صحیح میں یہ حدیث روایت ہے اور اسی اصل سے نکالا ہے پس اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ آدمی کو وہی حال ہوتا ہے جو سعی کرے اسکے معنی یہ
 ہے کہ اپنے ہاتھ سے جو کام کیا ہے وہی حال ہوگا بلکہ جو کام خود کیا یا نیک کام کا سبب نکالا یا نیک راہ نکالی یا خود اپنے آپ کو ایمان کی لیاقت پ
 کی ہے

۱۔ کتبہ اللہ علیہم جملہ اعمال
 ۲۔ نبیین سے انکے اعمال کے
 ۳۔ واسطے صورت خاصہ ہے
 ۴۔ بس کا خوف میں آگاہی
 ۵۔ وہ قریبہ
 ۶۔ یوں عیناً
 ۷۔ اور سوز و غم و دل عمران
 ۸۔ کی صورت کباب حج بیتلہ
 ۹۔ اصلاحات کے بیان میں
 ۱۰۔ اور اگر وہیں انسان سے
 ۱۱۔ اور وہیں انسان سے
 ۱۲۔ اور وہیں انسان سے
 ۱۳۔ اور وہیں انسان سے
 ۱۴۔ اور وہیں انسان سے
 ۱۵۔ اور وہیں انسان سے
 ۱۶۔ اور وہیں انسان سے
 ۱۷۔ اور وہیں انسان سے
 ۱۸۔ اور وہیں انسان سے
 ۱۹۔ اور وہیں انسان سے
 ۲۰۔ اور وہیں انسان سے

کر لیا تو یہ سب اسکی سعی و کوشش میں داخل ہے اور بعض لوگوں کو تو روپوش آیا حتیٰ کہ ابن عباسؓ و عکرمہ سے روایت کیا گیا ہے کہ بیان ایسے ہیں جو کہ
 یعنی صحیفہ موسیٰ و ابراہیم میں تھا کہ آدمی کے واسطے وہی ہے جو سعی کرے یہ فقط انہیں کی قوم کے واسطے تھا اور اس اُمت میں مسنون ہرگز نہ تھا بلکہ
 نے فرمایا۔ لھذا بہم ذریعہ تم۔ یعنی مؤمنین کا لین کی ذریات میں سے جو انکے تابع رہے تو ایسی اولاد و ذریات کو کہنے انہیں مؤمنین کا لین کے واسطے اولاد یا
 ھ۔ پس ثابت ہو کہ مؤمنین کی صلاحیت و نیکو کاری سے انکی ذریات کو نفع پہنچا مترجم کہتا ہے کہ یہ بھی ذریات کا کیا ہوا ہے کیونکہ آیت میں یہ شرط
 ہے کہ ذریات دین حق پر ہوں پس ایمان لانے سے انکو یہ مرتبہ حاصل ہوا اور اسطرح صاحبین نے صلاحیت سے یہ فضل پایا کہ انکی ذریات کو اللہ تعالیٰ
 نے انکے ساتھ ملا دیا پس نسخ کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی ہے اور عکرمہ نے یہ دلیل پیش کی کہ ایک عورت نے ایک بچہ کو پیش کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 اسکے واسطے حج ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں اور تیرے واسطے ثواب ہے اس سے معلوم ہوا کہ طفل کے فعل سے عورت کو ثواب ملا تو معلوم ہوا کہ اس اُمت کے
 لیے یہ حکم ہے کہ جو کام خود کریں اسکا ثواب پاویں اور جو کام کوئی دوسرا انکے لیے کر دے اسکا ثواب بھی پاویں اسطرح ایک شخص نے عرض کیا کہ میری
 والدہ نے اچانک قضا کی اور کچھ خیرات کی وصیت نہ کرنے پائی پس اگر میں اسکی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسکو ثواب ملے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ ھ۔
 مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث سے اسطرح استدلال کیا کہ فرزند کی خیرات سے ان کو ثواب ملا پس دوسرے کے فعل سے آدمی کو ثواب ملنا اس اُمت کے
 لیے ثبوت ہے مترجم کہتا ہے کہ اس مقام پر حال یہ ہے کہ ایسی صورتوں سے بالاجماع ثواب ملتا ہے خواہ یہ اسی اُمت کی خصوصیت ہو یا ہمیشہ سے ہی
 حکم ہو کیونکہ والدہ کو فرزند کی خیرات سے ثواب ملا تو یہ اس عورت کا کیا ہوا ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حدیث صحیح میں صریح موجود ہے کہ آدمی جو رزق
 کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ طیب وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھاوے اور فرزند بھی آدمی کی کمائی ہے۔ ھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرزند کے مال سے
 جو کچھ کھایا وہ بھی اپنی ہی کمائی کا پھل ہے جیسے کسی نے اپنے جانے ہوئے درخت کا پھل کھایا پس جب فرزند نے والدین کے لیے صدقہ کیا تو والدین
 نے اپنی کمائی کا نتیجہ پایا اسطرح اگر کسی مسلمان نے دوسرے کے واسطے صدقہ دیا تو یہ بھی میت نے اپنے فعل سے پایا کیونکہ ایمان کی وجہ سے یا بھائی
 مسلمان سے خاص محبت کی وجہ سے یا ستحقان پیدا کر لیا تھا کہ اُسے صدقہ دیا اور دعا کی خطیب نے سراج میں اسطرح نقل کیا کہ شیخ تقی الدین
 ابو العباس احمد بن تیمیہ نے کہا کہ جس شخص نے یہ اعتقاد کیا کہ آدمی کو سوائے اپنے عمل کے کچھ نفع نہیں پہنچتا ہے اُسے اجماع کے خلاف کیا یعنی
 اجماع مؤمنین کے طریقے سے راہ گم کر گیا حالانکہ اجماع یہ ہے کہ آدمی کو نفع جو وہ پہنچتا ہے اور اس گمراہ نے اعتقاد کیا کہ سولے اپنے عمل کے نفع نہیں
 ہوتا اور اسکا یہ قول بہت وجہ سے غلط و باطل ہے از انجملہ ایک یہ ہے کہ آدمی کو دوسرے کی دعا سے نفع حاصل ہوتا ہے حالانکہ یہ غیر ہی کے کام سے ارتفاع
 ہو مترجم کہتا ہے کہ اسم تحیت یعنی سلام کے بھی یہی معنی ہیں پس اگر آدمی کو دوسرے کے سلام سے کچھ نفع نہ تو یہ فعل راہ گمان ہو حالانکہ ایسا خیال کرنا محض غلط
 بلکہ ضلالت ہے دلیل دوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کے سب لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے کہ انکا حساب لے لیا جاوے یعنی یہ شفاعت
 قبول ہوگی تو سب نے آپ کے فعل سے نفع پایا پھر اسکے بعد آپ شفاعت فرماوینگے کہ جنتی بندوں کو جنت میں جانے کی اجازت عطا ہو پھر انکے بعد
 آپ شفاعت کریں گے تاکہ جہنم میں جو بندے بوجہ کبیرہ گناہوں کے گرفتار ہیں انکو نکالنے کی اجازت عطا ہو اس سے ظاہر ہے کہ ان سب کو آپ ہی کے
 فعل سے نفع حاصل ہوا ہے دلیل سوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی ہر نبی و ولی کے واسطے شفاعت دی گئی ہے تو جو لوگ کہ
 انکی شفاعت سے نجات پاویں وہ غیر کے کام سے نفع پاوینگے دلیل چہارم یہ کہ زمین و آون کے لیے فرشتے دعا کرتے و مغفرت مانگتے ہیں تو انکے عمل
 سے زمین والے نفع اٹھاتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ شیخ نے آیت قدسی کی جانب اشارہ کیا جس میں صریح منصوص ہے کہ ملائکہ مقربین ایسا کرتے ہیں اور
 اس میں تاویل کرنا گمراہ آدمی کا کام ہو گا کیونکہ آیت کے صریح ہی معنی ہیں دلیل پنجم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت و فضل سے ہمیں

کہہ دیا گیا جنھوں نے کبھی غیر نہیں کی تو ثابت ہوا کہ غیر عمل کے انھوں نے یہ نفع پایا مترجم کتاب ہے کہ حدیث مجہب وغیرہ میں صریح یہ بات ثابت ہے
 اور بعض میں کہ ایک جم غفیر عوام میں کہ انھوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سچے دل سے کہا تھا لیکن ایسے شہوات میں منہمک ہوئے کہ کبھی انھوں نے
 کوئی نیک کام نہیں کیا حتیٰ کہ انبیاء و اولیاء و اولیاء انکو نہیں پہچانینگے کہ یہ مسلمان ہیں جیسے اکثر دیہات
 میں بہترے مسلمان نہیں پہچان پڑتے کہ یہ کون ہیں حتیٰ کہ غالب گمان میں ہندو معلوم ہوتے ہیں حالانکہ یہ لوگ دل سے سچ مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد
 رسول اللہ اور جہنم میں اللہ تعالیٰ انکے حال سے آگاہ ہے پس سب کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انکو آزاد فرما دیا و یگانہ ششم یہ ہے کہ وہ منون کی اولاد
 اپنے باپ دادوں کے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں لائے جاوینگے اور یہ بھی انکو غیر کے عمل سے نفع حاصل ہوا دلیل ششم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
 موسیٰ و خضر کے قصہ میں دو یتیموں کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ان دونوں کا باپ ایک مرد صالح تھا اسکی صلاحیت کے طفیل سے اللہ تعالیٰ نے اسکی
 اولاد کو محفوظ فرمایا اور انکے لیے دیوار قائم رکھی اور ظاہر ہے کہ ان دونوں طفل بچوں کے پاس کام نہ تھا بلکہ انھوں نے اپنے باپ صالح کی برکت و اس کی
 صلاحیت سے یہ نفع پایا دلیل ششم یہ ہے کہ میت کو نفع پہنچتا ہے جب اسکے واسطے صدقہ دیا جاوے یا اسکی طرف سے بردہ آزاد کیا جاوے اور یہ صریح
 حدیث اور اجماع سے ثابت ہے پس معلوم ہوا کہ یہ غیر کے عمل سے میت کو نفع ہوا دلیل ششم یہ ہے کہ فریضہ حج اگر میت پر باقی تھا اور اسنے اپنی طرف سے
 اولے حج کی وصیت کی تو ولی کے اسکی طرف سے حج کرنے سے فریضہ حج اسکے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے اور یہ حدیث سے بطور مشہور ثابت و برابر معمول ہے
 اس سے ثابت ہوا کہ غیر کے عمل سے انتفاع حاصل ہوا دلیل دہم یہ کہ کسی نے حج کرنے کی نذر کی یا روزہ رکھنے کی نذر کی اور مر گیا بدون اسکے کہ نذر ادا کرے
 پھر دوسرے نے اسکی طرف سے ادا کی تو نص حدیث سے اسکے ذمہ سے نذر اتر جاوے گی اور یہ غیر کے کام سے انتفاع حاصل ہوا مترجم کتاب ہے کہ روزہ کے
 مسئلہ میں شیخ ابن تیمیہ نے حنبلی اصول پر استدلال کیا کیونکہ امام ترمذی وغیرہ کی حدیث سے یہ ثبوت ہوتا ہے کہ جو کوئی مرے اور اسپر روزہ ہو تو ولی اسکی
 طرف سے روزہ رکھے اسکی اسناد صحیح ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ ولی روزہ رکھے اور اسپکو امام احمد نے اختیار کیا ہے اور حنفیہ وغیرہ نے تاویل کی کہ ولی
 کفارہ دیدے اور یہ تاویل اُوقت جائز ہوگی جب یہ ثابت ہو جاوے کہ حدیث میں منع ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی طرف سے نماز پڑھے اور نہ روزہ
 رکھے اور اگر یہ مانعت ثبوت نہ ہو تو حدیث صحیح کو بدون تاویل کے لینا واجب ہے فافہم بہر حال حج کے مسئلہ میں اجماع ہے تو ثبوت ہوا کہ غیر کے عمل سے
 انتفاع حاصل ہوتا ہے دلیل یازدہم کی تقریر موافق حدیث مجہب وغیرہ کے یہ ہے کہ ایک شخص قرضدار تھا اور ادا سے قرضہ سے پہلے مر گیا اور ابتدا میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب میت کو نماز کے لیے حضور میں لاتے تو آپ فرماتے کہ اسپر قرضہ ہے کہ نہیں ہے اگر کہا جاتا کہ نہیں تو اسپر
 ہمارے پڑھتے ورنہ لوگوں سے فرماتے کہ تم اسپر نماز پڑھ دو اور خود نہیں پڑھتے تھے جب اس میت کو پوچھا تو قرضہ بیان کیا گیا پس آپ نے نماز سے انکار فرمایا
 حتیٰ کہ ابوقتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھ دیجئے اور اسکا قرضہ مجھ سے پس آپ نے ابوقتادہ سے فرمایا کہ بشرط ادا
 ہونے کے جو قرضہ اپنے اوپر لیا تو اس شرط سے کہ اسکو ادا کرو ابوقتادہ نے عرض کیا کہ جی ہاں ادا کرنے کی شرط سے ضامن ہوں یہ ابن خزیمہ کی صحیح میں
 مذکور ہے پس آپ نے نماز پڑھی اس سے معلوم ہوا کہ میت مذکور نے ابوقتادہ کے فضل سے نفع پایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل سے اسکی کھال ٹھنڈی
 ہوئی اس طرح دوسرے شخص میت کا قرضہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ادا کیا اسکو بھی انتفاع حاصل ہوا دلیل دوازدہم کی تقریر یہ ہے کہ مسجد میں
 شخص آیا اور جماعت ہو چکی تھی اُسنے نماز چاہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا کوئی شخص ہے جو اسکو صدقہ دے پس ایک نے
 اسکو صدقہ دیا پھر اسکی بعض روایت میں ہے کہ پس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسکو جماعت پڑھائی اس سے ثابت ہوا کہ تنہا پڑھنے سے جماعت کا ثواب دوسرے
 کو ملتا ہے اسکو حال ہوا مترجم کتاب ہے کہ بعض نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے اسکو فرض پڑھائی اور خود فرض پڑھ چکے تھے اور بعض نے کہا کہ وہ بالکل

بتدی تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں وہ اللہ شکر کرنا ہوا اور طریقہ جان گیا کیونکہ اسکو نماز باکل نہیں آتی تھی اور قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اسکو یہ ثابت ہوا کہ وہ اللہ شکر کرنا ہوا اور طریقہ جان گیا کیونکہ اسکو نماز باکل نہیں آتی تھی اور قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اسکو یہ ثابت ہوا کہ وہ اللہ شکر کرنا ہوا اور طریقہ جان گیا کیونکہ اسکو نماز باکل نہیں آتی تھی اور قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔

اسی واسطے ابو بکر امام ہوئے ورنہ وہ خود امام ہوتا ہر حال یہ بات ثبوت ہے کہ غیر کے صدقہ سے اسکو یہ ثواب ملا سترجم کتابہ کہ علی ہذا امام ہوئے۔

بھی اگرچہ صدقہ کا لفظ صریح نہیں ہے لیکن معنی ہی موجود ہیں کہ امام کو اپنے مقتدیوں سے اور مقتدیوں کو امام سے یہ اتفاح حاصل ہوا اور دنیاوی اور دینی امور میں کاروبار میں بھی آدمی کو غیر کے فعل سے نفع دنیا حاصل ہونا ہے یعنی فعل سے نتیجہ ملتا ہے اسطرح فعل غیر سے نتیجہ آخرت ملتا ہے کیونکہ فعل کے ساتھ نتیجہ دنیاوی اور آخرت لازم ہے پس دونوں یکساں ہیں لیکن مترجم کو پہلے شیخ کی تفسیر ختم کرنا چاہیے کیونکہ ایسی تفسیریں ہیں کہ اگرچہ نص سے کلی لیکن اس سے نصی دلیل بہتر ہے دلیل سیزدہم یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر بہت لوگوں کے قرضے ہوں یا کسی کا قرضہ ہو پھر کوئی دوسری شخص اپنی خوشی سے اس قرضدار کی طرف سے اسکا قرضہ اسکے قرضخواہوں کو ادا کر دے تو قرضدار کی گردن چھوٹ جائیگی اور وہ بری الذمہ ہو جائیگا پس یہی حکم کے فعل سے اسکو نفع حاصل ہوا اور یہ زندہ میں خود مشاہدہ ہے اور میت کو بھی چھٹکارا ہوتا ہے چنانچہ حدیث ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے دلیل بازدہم میں صریح ثبوت ہے مترجم کتابہ ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ علم میں ہے کہ اگر کسی ظالم نے قرضہ نہ دیا حتیٰ کہ مر گیا پھر اسکی طرف سے کسی نے دیا تو ظالم پر مظلوم باقی ہے جو اب یہ ہے کہ مظلوم اسوجہ سے باقی ہے کہ جس شخص کے پاس ادا کرنے کے لائق موجود ہوا اور وہ ادا نہ کرے تو یہ ظلم ہے اور ظالم مذکور نے اسی طور پر روکا پس نادہنگی کا وبال باقی رہا اور سولے اسکے یہی عالم نے نہیں کہا کہ جو قرضہ اسکی طرف سے ادا کیا گیا وہ ادا نہیں ہوگا اگرچہ شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسکے متعلق دوسری راہ سے ایک مضمون بیان کیا ہے جو اپنے موقع پر آویگا فافہم بالجملہ غیر کے ادا کرنے سے قرضدار کو نفع حاصل ہوا کہ وہ بری الذمہ ہو گیا دلیل چہار دہم اگر کسی شخص کے ذمہ لوگوں کے مظلوم و حقوق مطالبات ہوں پھر حقوق کے حق داروں نے اسکو معاف و حلال کر دیا تو اسکو یہ نفع حاصل ہوا کہ اسکے ذمہ سے مواخذہ جاتا رہا اور یہ مظلوم سا قلم ہو گیا دلیل پانزدہم یہ ہے کہ علم باثور و مقول میں ثابت ہے کہ نیک پڑوسی سے دنیا و آخرت میں نفع حاصل ہوتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ غیر کے فعل سے آدمی کو فائدہ ملتا ہے دلیل شانزدہم کا بیان یہ ہے کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جو قوم کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بیٹھے انکو ملائکہ گھیر لیتے ہیں اس تمام حدیث میں یہ مضمون ثابت ہے کہ ملائکہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حال پوچھتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے پھر بعد بیان ملائکہ کے فرماتا ہے کہ تم شاہد ہو کہ ہم نے ان بندوں کو بخش دیا پس ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ اے رب انہیں ایک اجنبی شخص بھی تھا جو انہیں سے نہیں تھا بلکہ وہ اپنے مطلب سے ادھر آیا اور انہیں بیٹھ گیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسکو بھی بخش دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والی قوم ایسی ہے کہ جو انکے پاس بیٹھا وہ بھی محروم نہیں رہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسکو انہیں کی وجہ سے یہ رحمت و مغفرت حاصل ہوئی اگر کہا جاوے کہ آخر وہ بھی انہیں میں بیٹھا تھا تو اپنے فعل سے بخشا گیا جو اب نہیں بلکہ ملائکہ نے صریح کہا کہ وہ انہیں سے نہ تھا بلکہ دوسری نیت سے آیا تھا اور معلوم ہے کہ الاعمال بالنیات یعنی نیت ہی پر کام کا مدار ہے بلکہ حدیث کے آخر میں خود فرمایا ہے ہم اقوام لائتمی جلسیم یعنی یہی قوم ہے کہ جو انکے ساتھ بیٹھا وہ بھی محروم نہیں رہتا ہے اس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ ذکر کرنے والا نہ تھا بلکہ فقط انکے ساتھ بیٹھ گیا تھا تو انہیں کے فعل سے بخشا گیا اور یہی مطلب تھا کہ انہیں سے اسکو یہ نفع حاصل ہوا نہ وہ انہیں سے تھا اور نہ اسلئے بیٹھا تھا بلکہ دوسرے کام اور دوسری نیت سے آیا تھا دلیل ہفدہم کی تقریر یہ ہے کہ بالا جماع میت سلم پر نماز پڑھنا اور نماز میں میت کے لیے دعا کرنا اور سنوں یعنی واجب طریقہ ہوا میں سے ہر ایک کی نیت ہے تو زندہ کی وجہ سے میت کو نفع حاصل ہوا تو غیر کے عمل سے فائدہ ہوا دلیل سیزدہم کی تقریر یہ ہے کہ جمعہ جب حاصل ہوتا ہے کہ اجتماع ہوا اور نماز جماعت بھی بدون جماعت کے حاصل نہیں ہوتی ہے پس اگر زید کو ثواب جمعہ یا جماعت کی خواہش ہو تو یہ معنی اسکو بھی حاصل نہیں ہوگا کیونکہ جماعت تک کہ خالد و بکر وغیرہ جمع نہ ہوں پس ان لوگوں کے اجتماع سے زید کو یہ ثواب حاصل ہوا جیسے انہیں سے ہر ایک کو یہی نفع حاصل ہوا۔

کیا ہے؟ علامہ ہونے پر معلوم ہوا کہ آپ میں ہر ایک شخص کو دوسرے کی ذات سے یہ نفع حاصل ہوتا ہے تو غیر کے فعل سے نفع ملا ترجمہ نے اور اس دلیل کو جاننا
 اس لیے سے اشارہ کیا ہے اور شرط التوافق دلیل نوزد ہم کی تقریر بدلیل چند آیات و حدیث ہے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماکان اللہ
 عذاباً من غیرہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر کو خطاب فرمایا کہ ان مشرکوں کو اللہ تعالیٰ عذاب کرنے والا نہ تھا اس حالت
 میں کہ تو انہیں موجود ہے۔ ہ۔ یعنی تیرے ہوتے ہوئے ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے کہ عام عذاب سب پر بھیج دین کیونکہ جب عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو
 عام طور پر آتا ہے حتیٰ کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ بھی بدکاروں کے طور پر اس دبا و بلا میں مر جاتے ہیں لیکن یہ موت انکے واسطے عذاب نہیں ہوتی ہے
 بلکہ عین رحمت ہے اگرچہ ظاہر میں دونوں کی صورت یکساں ہوتی ہے مثلاً ہیضہ سے دونوں مر گئے اور ظاہر میں اصلی معنی کا امتیاز کسی میں بھی
 نہیں ہے چنانچہ بدکار اگر ہیضہ سے مر تو بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ عذاب کے کیا معنی ہیں حتیٰ کہ کافر و نکو اپنی موت کسی وجہ سے ہو کچھ عذاب نہیں
 معلوم ہوتی ہے الغرض اللہ تعالیٰ کو اول تو اپنے رسول صلعم کو اسی وفات دینا منظور نہ تھی چنانچہ بشارت عالیہ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغمبر
 کو اللہ تعالیٰ نے رحمتاً للعالمین کیا تھا تو عذاب کا سامنا بھی نہیں کیا مشرکین اپنی شیطانیت سے بار بار کہتے کہ تم کہتے ہو کہ اگر مشرک کافر
 یا کفر چھوڑے گا تو عذاب شدید میں پڑے گا اب تم نے دیکھ لیا کہ کفار کہ نہیں ایمان لائے پس تم اگر سچے ہو تو عذاب لاؤ جس سے تم ڈراتے تھے شیطان نے
 پتھرا بچین احق کو یہ وسوسہ دلایا کہ اگر عذاب نہ آوے تو بھوٹا ہوا دریا انکو ہوش نہ آئے کہ مر کر جہنم میں پڑنا کتنی دور ہے اور عذاب عام مانن طوفان نوح
 قوم بطور وغیرہ کے آنا کچھ ضروری نہیں ہے بالجملہ جب ان مشرکوں نے عذاب انکا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی حالت میں
 عذاب کرنے والا نہیں ہے کہ تو انہیں موجود ہو اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے فی الحال آپ سے عذاب دور ہوا تھا تو آپ
 سے انکو یہ نفع ملا ترجمہ کتاب ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں پس کافروں کو بھی آپ کی ذات مبارک سے یہ نفع ملا کہ جب تک آپ کہہ میں تھے قریش کے
 مشرکوں پر کچھ عذاب نہیں آیا بلکہ عذاب عام سے قیامت تک نجات ہے مترجم کتاب ہے کہ اس میں لطیف وجوہ ہیں ازا جملہ ایک یہ ہے کہ عذاب عام
 اس کے حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر آیا تھا اسکے معنی یہ ہیں کہ نوح جس امت پر بھیجے گئے تھے وہ سب غرق کر دی گئی اور اس قوم کی زمین پر ایک
 لڑکا گھر بھی آباد نہ رہا ایسا عذاب فقط سابق میں ممکن تھا جبکہ پیغمبر فقط حاضر قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور آپ اسکے معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام جہان کے واسطے عام ہے پس اگر عذاب عام آوے تو اسکے یہ معنی ہونگے کہ سب جہان ہلاک کر دیا جاوے جیسے نفع صورت سے
 کسی قیامت ہے پس عذاب عام ہو تو قیامت قائم ہو دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو خاص عذاب بھی کیا اس سے مقصود یہ تھا
 کہ قوم کے بعد ہوا اسکو عبرت ہو جیسا کہ قرآن مجید میں یہ معنی صریح منصوص ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر
 نہیں آیا آپ کے بعد اسکی امت کو عبرت ہو ان اس امت کے طبقہ میں اہل طبقہ طبقہ البتہ عبرت کے نشانات ظاہر ہوئے ہیں چنانچہ ہمناس مضمون
 ۲۶۰ میں بطور ذیل ملا دیا ہے اور یہاں اس طویل کلام سے اہل مطلب جانتا رہے گا کیونکہ یہاں خلاصہ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو غیر کے
 نفع سے نفع پہنچتا ہے اور منجملہ اسکے دلائل کے اسیوں دلیل میں اول یہ آیت ہے کہ ماکان اللہ آخر یعنی جس حالت میں تو انکے درمیان موجود
 عذاب کرنے والا نہیں ہیں۔ ہ۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انکو یہ نفع ہوا کہ آپ سے عذاب موقوف رہا اسی واسطے
 کہ اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہؓ نے جانا کہ آپ قریش کی شامت قریب ہے چنانچہ بعد ہجرت مدینہ کے حکم جہاد نازل ہوا دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 اہل جہان کو ایسے اگر ہوں مرد و عورتین ہوتے تو منافقوں کی شامت لائی جاتی اس سے ثابت ہے کہ منافقوں سے عقوبت فقط مومنوں کے

ایمان سے دفع ہوئی اور مترجم کہتا ہے کہ اس حکم میں ایک عجیب نکتہ ہے یعنی اس وقت تو یہ بات آسان تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی کہ فلاں مرد یا عورت منافق ہے اور اسکو سزا دیدی جاتی لیکن زمانہ مابعد میں یہ شریعت اگر فعل پر جاری ہوتی تو بادشاہ اکثر اوقات ایسے مرد و عورت کو بھی دیکھتا کہ دل میں مسلمان تھے اگرچہ ان سے منافقانہ بعض فعل سرزد ہوئے اور بارہا وہ منافقوں کو شاباش کہتا یہ سمجھ کر کہ یہ مومن خالص ہیں اس لئے کہ ظاہر میں دیکھتا کہ وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین کی رعایت فرمائی واللہ الحمد والمنة وعلیٰ رسولہ الصلوٰۃ والتیمۃ والتیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور فلاں دفع اللہ الناس الخ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا کہ آدمیوں میں سے بعض کو بعض سے دفع کرے آخر تک۔ ہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے فضل سے دوسروں سے عذاب دور فرماتا ہے تو بعض سے دوسروں کو نفع ہوا ولیل مستم یہ ہے کہ صدقہ فطر آدمی پر اپنی اولاد صغیر کی طرف سے بھی واجب ہے یعنی مسلمان عاقل بالغ آزاد تو انکو پر واجب ہے کہ رمضان کے بعد عید کے روز نماز سے پہلے صدقہ فطر نکالے اور وہ اپنی طرف سے ادا کرے اور صغیر اولاد و عیال کی طرف سے بھی ادا کرے پس جنکی طرف سے یہ صدقہ دیا گیا انکو نفع آخرت ملیگا باوجودیکہ انھوں نے اس میں کچھ سعی نہیں کی تو معلوم ہوا کہ آدمی کو بغیر سعی دوسرے کے عمل سے بھی ثواب و نفع ملتا ہے دلیل سبب و حکم یہ ہے کہ اگر مسلمان مجنون کے پاس مال ہو یا طفل کے پاس ہو تو اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائیگی اور ان دونوں کو ثواب بھی ملیگا حالانکہ انھوں نے کچھ سعی نہیں کی ہے اگر کہا جاوے کہ مجنون نے مال کیونکر حاصل کیا جو اب یہ کہ مثلاً ابتدا میں ہوش تھا اور بعد کمائی کے مجنون ہوا ہے یا مثلاً ایک مرد متمول نے انتقال کیا اور اسکا وارث مجنون ہے یا طفل ہے تو انکو مال حاصل ہو گیا شیخ نے کہا کہ جسے علم نبوت میں غور کیا تو اسکو اسقدر دلائل اس مسئلہ کے واسطے ملینگے جنکا شمار نہیں ہو سکتا اور سب سے یہ ظاہر ہو گا کہ آدمی کو بغیر اپنی سعی کے بھی نفع حاصل ہوتا ہے پھر کیونکر اس آیت کی تفسیر برخلاف صریح دلائل کتاب و سنت و اجماع امت لکھی جاوے۔ (ہ) خطیب نے سراج میں یہ قول شیخ ابن تیمیہ نقل کیا اور صاحب فتح البیان نے بھی اسکے مثل نقل کیا ہے یہ کلام جید لطیف ہے اور اس کلام میں بعض دلائل سے یہ بھی ثبوت ہوتا ہے کہ آدمی اگر اپنے عمل صوم و صلوٰۃ میں سے دوسرے کو دے تو وہ پہنچے گا لیکن ہم نے اس میں اختلاف سابق میں بیان کیا ہے اب دوبارہ اصل آیت کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس میں ارشاد ہے کہ یہ چار باتیں صحف ابراہیم و موسیٰ میں بھی مذکور تھیں اول یہ کہ کوئی جان دوسری جان کا گناہ اٹھانے والی نہیں ہے دوم یہ کہ آدمی کے لئے وہی ہے جو اُسے سعی کی اسکی تاویل میں معتزلہ وغیرہ کا یہی قول ہے کہ میت کو نفع نہیں پہنچتا اور یہ باطل خلاف متواتر ہے اور اہل سنت نے کہا کہ ہاں پہنچتا ہے پھر اہل سنت میں سے بعض نے کہا کہ آدمی کی شائستگی اختیاری ہو یا بے اختیاری ہو اسکی سعی میں سے ہے جیسے بچہ آدمی کی کمائی ہے لیکن یہ قول تکلف شدید ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ ثواب نہ پہنچتا فقط انگوں کی شرع تھی اور جاری شریعت میں منسوخ ہے بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ حکم کافرین کے حق میں ہے خطیب نے کھاکہ قولہ لیس للانسان الا ما سعی میں انسان سے عام مراد ہے خواہ کافر ہو یا مومن ہو لیکن یہ ضرور ہے کہ حق کی راہ معلوم کرے تاکہ اسکے لئے سعی کرے مترجم کہتا ہے کہ اسکے معنی میں کہ آدمی کوئی ہو اسکو وہی حاصل ہوگا جو اُسے سعی کی ہے پس اگر باطل یعنی کفر و شرک کی سعی کی تو یہی اسکے لئے ہے اور اگر حق کی سعی کی تو اسکے لئے حق ہے پس یہ انحصار حق و باطل میں ہے حتیٰ کہ جسے باطل و جہنم کے لئے سعی کی اسکو جنت و نعمت نہیں مل سکتی ہے الغرض اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آدمی جو کچھ اپنی ذات سے کر گیا فقط وہی پاویگا جیسا کہ بعض لوگوں نے گمان کیا ہو حالانکہ شیخ ابن تیمیہ نے جو دلائل کثیرہ بیان کیے اُن سے یہ گمان دھو گیا بلکہ شیخ نے کہا کہ علم قرآن و حدیث میں جسے غور کیا اسکو اس کثرت سے ہمارے قول کے دلائل ملینگے جنکا شمار نہیں ہو سکتا ہے پھر کیونکر خلاف قرآن و حدیث کے آیت کی تفسیر ہو سکتی ہے اور اوپر معلوم ہوا کہ جب کسی بندے نے ایمان لاکر ہے اور افسوس کی تو اُسے اپنے فعل سعی سے ہے محبت پیدا کی تو اسکے حق میں ہونے جو کچھ دعا کی یہ اسکے سعی کا نتیجہ ہے کیونکہ ہر حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو کھانے کے لئے دعا کی تو فرشتہ آئین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تیرے لئے بھی اسکے مثل ہے اس ثواب کے لئے ہونے اپنے بھائی کے حق میں دعا کی کیونکہ وہ اپنے بھائی کے

کیوں کہ دنیا میں زیادہ مالا بعض نے کہا کہ آیت میں یہ مراد ہے کہ کافر آدمی نے جو کچھ کیا وہ اسکے لئے دنیا میں ہے نہ کہ آخرت میں ہے۔ یہی تفسیر تھمرا نا محض
 آیت ہے بلکہ آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کیونکہ مثلاً کافر نے کچھ صدقہ دیا تو ضرور ہے کہ یہ اسکو حاصل ہو اور صدقہ ایسی چیز نہیں ہے جو جہنم میں حاصل ہو
 اور دنیا میں دیدیا جائیگا اور یہ بات صریح نص سے بھی ثابت ہوتی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق نے ایک وقت میں
 اس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اپنی قمیص دی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکا عوض دیدیا اگر کہا جاوے کہ تم کہتے ہو کہ کافر کے ایسے عمل
 جو نیک صدقہ وغیرہ کے بدلے کی زراہ رکھتے ہیں وہ اسکو دنیا میں دیدئے جاتے ہیں اور آخرت کے لئے نہیں رہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں
 فرمایا۔ وان سعیدہ سوفی بری۔ یعنی یہ بات بھی صحیفہ ابراہیم و موسیٰ میں مذکور ہے کہ آدمی اپنی سعی و کمائی کو عنقریب دیکھیگا۔ ہ۔ حالانکہ تھمرا نے قول
 کے موافق صدقہ وغیرہ مت گیا پھر کیا دیکھیگا۔ جو اب یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ عمل بالکل مست جاتا ہے بلکہ دنیا میں اسکی نیکی کا بدلہ نیک مل جاتا ہے
 بشرطیکہ حکمت الہی میں ہو تو فقط یہ بدلا اسکو ملا اور عمل باقی ہے اگر اعتراض ہو کہ اچھانتے دنیا میں اسکا بدلا کہا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسکے آگے فرمایا۔ ثم یجراہ الی الجہنم
 الاونی۔ یعنی پھر آدمی اسکی جزا بھر پور دیا جائیگا۔ ہ۔ دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ کافر کو آخرت میں پوری جزا ملے گی جو اب یہ کہ ہم نے کچھ خلاف نہیں کہا بلکہ ہم نے
 پوری نہیں کیا ہے اب عورت سے سنو کہ ہر عمل کے واسطے ایک ذات ہوتی ہے اور دوم عمل کرنے کا طریقہ و عامل کی نیت ہوتی ہے پس بعض عمل کی ذات بدتر ہے
 یا ہے عامل کی نیت نیک ہو مثلاً ایک کافر عورت کے خاوند نہیں ہے اور وہ اپنی بھولیوں کو دیکھ کر چاہتی تھی کہ میں بھی حظا شہوت اٹھاؤں اور مرد نہونے سے
 نکلین تھی پس ایک مرد کافر نے اسکے ساتھ زنا کیا اس نیت سے کہ یہ بھی اپنی خوشی پاوے تو یہ گناہ قبیح ہے اور اسکی نیت کا کچھ فائدہ ہو گا دوم یہ کہ بعض عمل اپنی
 ذات سے کچھ نہیں ہے بلکہ نیت پر ہے مثلاً کسی نے اپنی زوجہ کے ساتھ اسکی خوشی کے لئے یہ کام کیا یا فرزند کی نیت کی تو ثواب ہے ورنہ کچھ نہیں ہے سوم یہ کہ بعض
 عمل خود نیک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ نیک ہے اب کرنے والے کو دیکھا جاوے وہ اپنی نیت کا ثواب یا عذاب علیحدہ پاویگا مثلاً صدقہ دینا ہر حالت میں نیک کام
 ہے تو اسکا بدلہ ہمیشہ نیک ہے پھر اگر کسی نے آخرت کے لئے ایمان حق کے ساتھ یہ کام کیا تو دنیا میں قدر ضرورت پاویگا اور باقی آخرت میں پورا مع فضل کے ملیگا
 جیسے مومنوں کے لئے عوام میں مشہور ہے کہ وہ در دنیا اور نشردر آخرت یہ عوام کی بولی ہے بہر حال یہ مومن کے لئے ہے کہ کام بھی نیک اور نیت بھی صحیح ہے اور
 اگر کسی شخص کو حق ایمان نہیں حاصل ہے جیسے یہود و نصاریٰ یا وہ مشرک ہے جیسے مجوس وغیرہ تو اسکی نیت دنیا و شرک ہو پس اسکے صدقہ میں دورخ ہیں
 ایک یہ کہ نیت اور دوم عمل پس عمل تو اپنی ذات سے نیک ہے اور نیت اسکی محض شرک و باطل ہے لہذا اسکو دنیا میں اسکا بدلہ مل جائیگا جبکہ موافق حکمت ہو
 اور آخرت میں ہی عمل خالی مع اسکی نیت کے باقی ہے تو وہ ان اس سے سوال ہوگا کہ یہ کام تو نے دنیا و شرک کے واسطے منحرف ہو کر کیا تھا آخر اسپر سزا پاویگا
 و سکو پوری جزا ملے گی یعنی ایمن زیادتی نہوگی برخلاف مومن کے کہ اسے رضا ہے اسکی و آخرت کے لئے بھی کیا تھا تو اسکے ثواب میں کمی نہوگی بلکہ پوری جزا
 ملے گی یہ تحقیق جو اللہ تعالیٰ نے سترجم کو الہام فرمائی ہے حفظ رکھنا چاہیے تاکہ سمجھ کے ساتھ اسکے فوائد و نتائج حاصل ہوں اور منجملہ نتائج کے یہ ہے کہ اہل اسلام اپنے
 اخلاق و اعمال کو موافق مکارم اخلاق کے سخاوت و شجاعت و صدق و دیانت و عدل و مواہبت پر لاویں تاکہ دنیا میں اور دین میں سرفراز و سرسبز ہوں
 اور ایسے اعمال اختیار کریں جو اپنی ذات میں نیک ہوں اور نیک نیتی سے بلند ارجمند ہو جاویں اور کافروں کے اعمال دیکھ کر ان سے نتیجہ نکالیں کہ کیا انجام ہوگا اور
 یہاں اور ہے کہ دنیاوی سلطنت چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر ہے تو یہ کافرو مومن سب کو دی جاتی ہے بشرطیکہ عدل ہو لہذا مشہور ہے کہ ظلم سے سلطنت
 قائم نہیں اگر چنانچہ ظالم مسلمان ہو اور کفر سے رہتی ہے جبکہ انصاف ہو اور ظلم وہ ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فساد قرار دیا ہے فافہم واضح ہو کہ ان آیات
 میں علوم و معارف جمع فرمائے جو صحیفہ ابراہیم و موسیٰ میں نازل ہوئے تھے اگر کہا جاوے کہ یہاں یہ بھی مذکور ہے کہ ہر شخص اپنی سعی کو عنقریب دیکھیگا سی
 حال میں اگر نیک ہوں تو نیک دیکھیگا اور اگر بد ہوں تو بد دیکھیگا اور ہر ایک کے موافق جزا و سزا پاویگا پھر دیکھنے سے کیا مراد ہے جو اب میں بعض نے

کہا کہ یہ جاوہر معروف ہے پناخہ دنیا میں کہتے ہیں کہ تم یہ کام کیے جاؤ عنقریب دیکھو گے یعنی جو کچھ اُس کا تجربہ ہے وہ تمہارے سامنے آئے گا۔
 کہا کہ یہ دنیاوی نظر ہے اور دنیا میں بیشک آدمی کو اعمال کی صورت نظر نہیں آتی ہے اور حقیقت میں انکے واسطے صورتیں ہیں نیک اعمال کی صورتیں
 خوبصورت ہیں اور بد اعمال کی قبیح ہیں اور قبر میں بندہ ہونے اپنے نیک اعمال سے مانوس و خوش ہوگا پناخہ حدیث صحیح سے یہ بات ثابت ہوئی ہے
 کا فر اپنے قبیح اعمال کی صورتوں سے بہت غمناک و پریشان ہوگا خطیب نے لکھا اگر نیک عمل ہوگا تو خوبصورت شکل میں نظر آوے گا شیخ رازی نے
 کہا کہ ہمارے مذہب کے موافق امین کچھ شکل نہیں ہے کیونکہ جو چیز موجود ہے اسکا دیکھنا ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ میں سب قدرت ہے کہ بندے کے
 افعال کو اعادہ کرے تو نظر آویں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ خیالات متکلمانہ ہیں اور اعادہ کرنے سے صرف یہی ہیأت نماز کی قیام و رکوع و سجود نظر آویں گے
 اور اہل معرفت کے نزدیک انکے واسطے نورانی صورتیں ہیں شیخ سیوطی نے بدورسافرہ میں لکھا کہ محققین اہل الحق کا یہی قول ہے مترجم کہتا ہے کہ
 احادیث صحیحہ میں صریح آیا ہے کہ نماز آویگی اور روزہ آویگا اور نماز اسکے انکا آنا و کلام کرنا صریح ہے اور اہل معرفت کو اس میں کچھ اشکال نہیں ہے اور
 مترجم نے اسی تفسیر میں بہت جگہ ان احادیث کو ترجمہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہو الموفق قال تعالیٰ

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۚ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُكَ وَأَنَّكَ ۚ وَأَنَّ هُوَ آخِرُهَا وَأَنَّ هُوَ آخِرُهَا وَأَنَّ هُوَ آخِرُهَا ۚ وَأَنَّ هُوَ آخِرُهَا ۚ وَأَنَّ هُوَ آخِرُهَا ۚ

اور یہ کہ نیرے رب تک پہنچنا اور یہ کہ وہی ہے ہنسنا اور ملنا اور یہ کہ وہی ہے مانا اور جلانا اور یہ کہ اُسے بنایا جوڑا
 وَالْآخِرَىٰ ۚ مِنْ تَطْفِئَةٍ إِذَا تَمْنَىٰ ۚ وَأَنَّ عَلَيْكَ الشَّيْءَ الْآخِرَىٰ ۚ وَأَنَّ هُوَ آخِرُهَا وَأَنَّ هُوَ آخِرُهَا ۚ وَأَنَّ هُوَ آخِرُهَا ۚ وَأَنَّ هُوَ آخِرُهَا ۚ

اورادہ ایک بندے جب پکالی اور یہ کہ اُس پر لازم ہے دوسرا اٹھانا اور یہ کہ اُسے دولت دی اور پوچی اور یہ کہ وہی ہے رب
 الشَّعْرَىٰ ۚ وَأَنَّ هُوَ آهْلَكَ عَادَانَ الْوَدَىٰ ۚ وَتَمُودَ إِفْمَا الْبَقَىٰ ۚ وَتَمُودَ تَوْجِجٍ مِنْ قَبْلِ طَائِفَتِهِمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ دَ ۚ

شعری کا اور یہ کہ اُسے کھپا دیے عاد اگلے اور شود پھر باقی بچوڑا اور نوح کی قوم اس سے پہلے وہ تو تھے اور بل ظالم اور
 آطَفَىٰ ۚ وَالْمَوْفِقَةَ أَهْوَىٰ ۚ فَفَقَشَهَا مَا غَشَىٰ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۚ

شیر اور اسی بی کو پکا پھر اُس پر چھایا جو چھایا تو اب نشانی کیا کیا اپنے رب کی جو ٹھلاوے گا

ان آیات کا عطف بھی آیات سابقہ پر ایک ہی طرز سے ہے یعنی اوپر کے کلام میں ارشاد تھا کہ کیا ان کو خبر نہوئی اُس بات سے جو صحف موسیٰ و ابراہیم میں
 یعنی یہ کہ ایک نفس دوسرے کا گناہ نہیں اٹھاتی الخ اب یہاں فرمایا وَاِنَّ اِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ اور بیشک تیرے رب تک منتی ہے ف اس طرح عطف کر
 یہ احتمال ہے کہ یہ بھی صحیفہ ابراہیم و موسیٰ میں سے ہے فتح البیان میں صریح لکھا کہ یہ بھی صحف اولیٰ میں سے ہے لیکن ابن کثیر و خطیب وغیرہ نے کچھ تصریح
 نہیں کی اور حق یہ ہے کہ ربک میں خطاب پر مدار ہے اگر یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور معنی یہ ہیں کہ اے محمد تیرے رب تعالیٰ کی طرف
 منتی ہے تو یہ کلام خاص کر قرآن میں نازل ہوا ہے کیونکہ صحیفہ ابراہیم و موسیٰ میں کیونکہ یہ خطاب ہوگا اور اگر خطاب عام ہے یعنی اے بندے تیرے رب تک
 مرجع ہے تو دو احتمال ہیں شاید صحف اولیٰ میں سے ہو یا بتراہم اسوجہ سے خطیب نے کاف خطاب کو بیان کر دیا اور اشارہ کیا کہ بظاہر یا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے منتی یعنی مرجع و انجام معنی یہ کہ سب کام مرجع و انجام تیرے رب کی طرف ہے اگر کہا جاوے کہ منتی وہ مقام اور وہ چیز
 جس پر انتہا ہوا اور مخلوقات کی انتہا جناب باری تعالیٰ پر کیونکہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ مخلوق کے لگاؤ سے پاک ہے جو اب یہ کہہ منے منتی کے معنی بیان کرے
 کہ وہ مرجع و انجام ہے تو یہ سوال ساقط ہو گیا کیونکہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کا انجام تیرے رب تبارک تعالیٰ کی طرف ہے اور یہاں صریح ہے کہ
 اسی نے پیدا کیا اور وہی سب سے آگاہ ہے خلاصہ یہ کہ سب امور جو اس دنیا میں جاری ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت و حکمت پر مبنی ہیں اللہ تعالیٰ کی

انتہا ہے چونکہ اسکی حکمت ایک صفت قدس ہے جسے علم و قدرت وغیرہ اور صفت الہی کی ماہیت ادراک کرنا مخلوق کی مجال نہیں ہے کیونکہ مخلوق ایک دائرہ محدود میں ہے اور شان باری تعالیٰ اس سے پاک ہے تو یہ غیر ممکن ہے کہ مخلوق کو اسکی صفت کا ادراک ہو سکے لہذا یہ بدیہی معلوم ہو کہ مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور یہ بھی بدیہی معلوم ہو کہ اس حکمت کا ادراک محال ہے۔ لہذا کیونکہ مجال نہیں ہے کہ اس طرح قیاس و ذراوت سے کہ یہ نظام عالم کپن اس شکل سے پیدا ہوا آج تک کسی حکیم نے اس میں کلام نکلیا اور نہ کسی کی تاب و طاقت ہے اور جب یہی اصول نہیں معلوم ہو سکتا تو جو اسکی شاخیں ہیں وہ کہاں سے معلوم ہو سکتی ہیں مثلاً اس عالم میں مختلف مذاہب کیوں ہیں اور جب خدا تعالیٰ کو دین اسلام پسند ہے اور وہی سب قدرت رکھتا ہے تو کیوں سب کے سب اسی دین پر نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پر تنبیہ کر دی بقولہ تعالیٰ۔ ولو شار ربک لامن من فی الارض کلہم جمیعا۔ یعنی اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جو کوئی موجود ہے سب کے سب ایمان والے ہو جاتے۔ ہ۔ اس سے حکم و ہدایت حاصل ہو گئی کہ تمام اہل زمین کاموں میں ہو جانا مشیت الہی کے خلاف ہے لیکن قرآن میں اس حکمت کو بیان نہیں فرمایا کیونکہ یہ حکمت تو صفت باری تعالیٰ ہے پس وہ صفت کیونکر قرآن میں آتی اور اگر اسکا ذرا نور ظاہر ہو تو تمام مخلوق مردہ ہو جاوے اور کبھی اسکی تاب نہ لاوے لیکن قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو معرفت کی ہدایت دیتا ہے اور معرفت کے بعد انکو یہ بھی عمل ہو جاتا ہے یعنی انکے دیون کو معرفت سے طماننت حاصل ہوتی ہے اگرچہ صفت کا ادراک محال ہے برخلاف مشرکین جاہلون کے جو اپنی ہوسات و قیاسات میں سرگردان ہو کر گمراہی میں گھستے ہیں خطیب نے لکھا کہ حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ میں ہے کہ رب عزوجل کی شان میں فکر معدوم ہے۔ ہ۔ یعنی فکر و غور و قیاس وغیرہ کو یہ مجال نہیں ہے کہ بارگاہ عظمت کے گرد رسائی پاوین (تنبیہ) اس زمانہ میں عموماً نصرانیوں نے قرآن کو لینے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے عوض میں اسکو چھوڑا بلکہ جھوٹا بتان یہ بانڈھا کہ قرآن میں یہ حکم ہے کہ تلوار کے زور سے مسلمان کو قتل نہ کرنا کہتا ہے کہ یہ محض افتراء و جھوٹ ہے بلکہ تمام آیات قرآنیہ میں تصریح ہے کہ جہاد سے صرف یہ غرض ہے کہ اہل کفر کی سلطنت جس سے وہ مومنوں کو توحید سے روکتے اور ذلیل کرتے ہیں مٹ جاوے اور ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور پراہت صریح کذری کہ مشیت الہی اس طرح نہیں جاری ہوئی ہے کہ سب لوگ روئے زمین کے مومن ہو جاوین اور زبردستی ایمان غیر ممکن ہے کیونکہ ایمان تو دلی یقین کا نام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے پھر اس میں تلوار و جہاد محض بیکار ہے بلکہ اہل اسلام نے جن ملکوں کو جہاد سے فتح کیا انکو جزیرہ پر چھوڑ دیا اور انکے ساتھ ہر طرح حفاظت و نیکی کا برتاؤ کیا اور انکے دنیاوی مال میں سے بہت قلیل حصہ بموضع حفاظت کے لیا تھا یہ تمام تواریخ میں خواہ اسلام کی تواریخ ہوں یا غیر قوموں کی ہوں مصرح موجود ہے پس جہاد کا خلاصہ صرف اسبق ذکر کا کہ اہل اسلام روئے زمین پر بے فکری سے اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کریں اور کافروں کے لیے دنیا چھوڑیں کہ اپنے طبع و طبع چاہیں کھاوین اور عیش اڑاوین کیونکہ وہ لوگ ہی دنیا چاہتے ہیں لیکن انکی حفاظت کرنا سلطان کے ذمہ واجب ہے تو فوج کی تنخواہ کیلئے ایک جزو زمین کی حاصلات سے اُنسے لیا جائیگا اور باقی تمام مال انکے واسطے رکھیا اسوجہ سے تمام تواریخ میں مشہور و معروف ہے کہ ان ممالک کے یہود و نصاریٰ بڑے الدار تھے اور کبھی اسلام کا یہ اصول نہیں راکہ جو ملک فتح کیے جاوین انکی رعایا لوٹالی جاوے اور بعد اسکے جو کچھ پیداوار ہو اس میں سے سب لیا جائیگا جو اسے سوا سے اسقدر قلیل حصہ کے جس سے وہ لوگ مشکل اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ ہ۔ اب ہم تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ ان الی ربک المنتہی میں تو تفسیر ہے کہ یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہے اور اس سے آپ کی امت کو تعلیم دی کہ خزی مرجع و انجام سب امور کا مرجع رب عزوجل کی جانب ہے پس وہی اپنے علم و حکمت سے جانتا ہے کہ دنیا میں یہ مختلف مذاہب اور طرح طرح کے خیالات والے لوگ کیوں ہیں اور آخر انجام کیا ہوگا اگر چہ اسقدر یقینی ہے کہ اہل ایمان تو جنت کو جاوینگے اور وہیں انکا وطن ہے اور انکے برخلاف ہزاروں قسم کے اہل شرک و کفر ہیں یہ سب کفر ہے و لہذا ان اور وہاں مختلف طریقے سے انکے ٹھکانے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی شان و حکمت کو کوئی نہیں جانتا ہے یہ تفسیر اس بنیاد پر ہے کہ منتہی کے

معنی مرجع ہون اور اگر منتہی بننے معاد لیا جاوے یعنی جہان سب نمود کر کے جاوینگے تو اس آیت میں قیامت کا بیان ہے اور شاید یہی معنی آیت میں
 سے ہو اور مراد یہ کہ ان کافروں کو کیا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں جو کچھ نیک و بدی کی وہ ہر ایک نے اپنی ذات کے واسطے کیا ہے
 نہ کہ کوئی کلمی سرے کا گناہ اپنے آپ پر نہیں لے سکتا ہے اور اگر سب قیامت میں جمع ہونگے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے
 کہ قیامت کے روز سب کا مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ دن فیصلہ عدل کے لئے مقرر فرمایا ہے اور ہر ایک نیک و بد کو اس
 دن اپنے رب عزوجل کے حضور میں حاضر ہونا پڑیگا ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں سلم بن خالد الزنجی کے طریق سے عمرو بن ہیون اودئی سے روایت کی
 کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہماری قوم کے درمیان خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے قوم اور میں تمہارے پاس حضرت رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ایلی ہوں تم خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف معاد و مرجع ہے خواہ جنت ہو یا دوزخ ہو (حسن، مراد یہ کہ دنیا سے جانا ضروری ہے
 اور مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور مرجع کی صورت یہ ہے کہ دنیا کے بعد فقط دوزخ کا ہے جنت ہے یا دوزخ ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی
 طرف مرجع ہونا اسکے یہ معنی ہیں کہ جو بندے یہاں ایمان حق و صراط مستقیم پر تھے انکو اللہ تعالیٰ جنت میں لاوے گا اور جو یہاں اپنے خیالی اعتقادات پر اور
 گمراہی پر تھے انکو مرجع جہنم ہے اگرچہ دنیا میں وہ اپنے آپکو حق پر سمجھتے تھے تم دیکھتے ہو کہ سب مذاہب والے اپنے آپکو حق پر اور دوسرے کو باطل پر سمجھتے ہیں
 لیکن ہدایت پر وہی ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی امام بغوی نے بطریق ابو جعفر الرزئی روایت کی کہ ابن بن کعب رضی اللہ عنہ نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ان الی ربک المنتہی تیرے رب کی طرف انتہی ہے۔ ۵۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب عزوجل کی شان
 میں فکر معدوم ہے۔ ۵۔ مترجم کہتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین واسکے درمیانی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت و آثار حکمت میں فکر
 کرنا خوب ہے جیسا کہ قرآن مجید کی آیات میں تنبیہ فرمائی گئی ہے پھر جب سب چیزوں سے تجاوز ہو کر اللہ تعالیٰ خالق عزوجل تک انتہا پہنچے تو وہاں کچھ
 فکر نہ کرے کیونکہ انسان مخلوق کی عقل و فکر بھی مخلوق ہے وہ مخلوقات سے مرتب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے تو وہاں اسکو کچھ مجال نہیں ہے اور
 امام بغوی نے کہا کہ اس حدیث کے مثل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ارفع میں ہے کہ تم لوگ مخلوق میں فکر کرو اور خالق میں فکر مت کیونکہ کوئی
 فکر اسکو محیط نہیں ہو سکتی ہے ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث ان الفاظ سے محفوظ نہیں ہے یعنی شاید یہ خلاصہ مضمون نکالا ہے کیونکہ اصل حدیث اسطرح ہے
 کہ اے لوگو آگاہ رہو کہ شیطان تم میں سے کسی آدمی کے پاس آکر یوں کہتا ہے کہ یہ چیز کس نے پیدا کی اور وہ چیز کس نے پیدا کی حتیٰ کہ آخر یوں کہتا ہے کہ اے اللہ
 خالق کو کس نے بنایا ہے پس جب اس حد تک پہنچے تو آدمی کو چاہیے کہ باز رہے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں شیطان سے پناہ مانگے (صحیح) یعنی شیطانی
 دوسو سے ایسے بندوں پر طاری ہوگا جو علم و عمل سے اس مرتبہ پر پہنچے کہ مخلوقات کسی میں فکر کر کے اسکی شان قدرت مشاہدہ کریں اور یہ مرتبہ حلیل ہے
 لیکن اس مرتبہ پر شیطان معارضہ کرتا ہے اور رفتہ رفتہ اس طرف لاتا ہے کہ آخر رب عزوجل کی کیا شان ہے اور آخر کیونکر ابتدا ہوئی ہے نفوق اللہ میں
 اشیطان و وساوسہ۔ ۵۔ اور سنن کی حدیث میں تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر مت کرو کہ اللہ تعالیٰ
 نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے کہ جسکے کان کی لوسے کندھے تک تین سو برس کی راہ ہے یا اسی کے مانند فرمایا مترجم کہتا ہے کہ اس فرشتہ کی خلقت سے اشارہ
 فرمایا کہ انسان ضعیف جب اس فرشتہ کی صورت خیالی میں لانے سے متعجب ہے تو بھلا خالق عزوجل جو بالکل مخلوق سے مشابہت ہی نہیں رکھتا ہے
 کیونکر اسکی شان میں فکر دوزخ لایگا اگرچہ عقل خود یہ دلیل رکھتی ہے کہ عقل محدود سے محال ہے کہ اسکو تصور میں لاوے اور تصور سے محال ہے کہ رب تبارک و
 تعالیٰ کو محیط ہو ان میں وجہ یہ جانتا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہر تصور و خیال سے پاک ہے ہمارا رب خالق ہے پس اسقدر کہو تو حید ایمان کے لئے
 کافی ہے اور بیشک ایمان بھی نور مخلوق ہے لہذا کافروں کو حالت کفر میں اسکے سمجھنے سے ضیق مجال ہے وہ اسپر ایمان ہی نہیں لاسکتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی انہیں سے جب مسلمانوں کے متعلق گفتگو کرتا ہے تو اس طرح لکھتا ہے کہ بیشک اہل اسلام کا مذہب توحید
 ہے اور کثیرہ وسایک خبیثہ ہے سوائے ایک بات کے کہ وہ لوگ خالق عزوجل کی تعریف میں جو بات کہتے ہیں اسکو ہمارے تصور کا باریک حصہ
 ہی خیال میں نہیں لاسکتا۔ ہر مترجم کہتا ہے کہ بیشک مسلمان اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو اسی شان سے مانتے ہیں کہ کوئی تصور و خیال یہ مجال
 نہیں رکھتا کہ اسکو محیط ہو بلکہ انکا ایمان قلبی جسکو اللہ تعالیٰ انکے دل میں پیدا فرماتا ہے وہ اپنے رب عزوجل کو اطمینان سے پہچانتا ہے اور ہننے دلائل
 صریح سے پہچان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات قدس میں انہیں ایمان لانا بھی ایمان ہے بشرطیکہ جمع صفات پر اس طرح ایمان ہو کہ جب یہ صفت
 دیکھی جاسکتی ہے تو کہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور جو صفت اسکی شان سے لائق نہیں ہے جیسے کھانا پینا دوسنا و مرنا وغیرہ تو
 نہ پوچھا جاوے کہ کیا یہ صفت رب ہے تو کہے کہ نہیں بلکہ رب تعالیٰ اس سے پاک ہے کیونکہ یہ الوہیت سے مخالف ہے جیسے کہا جاوے کہ کیا رب
 عزوجل کسی مخلوق میں حلول کرتا ہے جو اب یہ غیر ممکن ہے کیونکہ اجسام گندے محدود ہیں بلکہ یہ بت پرستوں کی گمراہی ہے یا نصاریٰ وغیرہ کی نادانی ہے
 جو ایسا خیال کرتے ہیں اور ہاں رب عزوجل اس سے پاک ہے کہ مخلوق سے مشابہ ہو اور کفار جاہل حین اوتار و حلول یا بیٹا بیٹی مانتے ہیں ہمیں چنانہ
 وہ پیٹاب وغیرہ نجاسات مانتے ہیں بلکہ وہ خود نطفہ سے پیدا ہوا ہے پس یہ ان لوگوں کی حماقت و گمراہی کی دلیل ہے اور الوہیت کے صفات حقہ میں
 ہے بعض کا بیان گذرا اور از انجملہ قولہ تعالیٰ - وَآتَهُهُ هُوَ مَخْتَلِكًا - اور اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اُسے ہنسایا اور رولا یا ف یعنی اپنے
 دونوں میں اسی نے ہنسی اور رونا پیدا کیا جیسے انکے سامان پیدا کیے حالانکہ یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں اور ایسے مختلف تغیرات سے مخلوق
 نے خود پیدا کیا کہ میرا خالق پاک ہے جو مجھے اس طرح تبدیل و تغیر دیتا ہے اور کبھی ہنسی و رونا بے اختیاری ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ آدمی کا خود یہ اختیار نہیں ہے
 کہ کوئی کئے کہ جس سبب نے اسکو ہنسایا ہے یا رولا یا ہے پھر نے اسکو اختیار دیا ہے جو اب میں مترجم کہتا ہے کہ اس پھر صحت کو یہ ماننا منظور ہے کہ اس
 سبب نے رولا یا ہے اور اسکو کس حماقت سے یہ شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مان لے کیونکہ جس سبب سے کہتا ہے وہ سبب کیا کسی پر جاوی
 ہو گا جبکہ وہ خود ہی مجبور ہے مثلاً زید کے دم سے بے ساختہ گوز نکل گیا تو کیا پھر ایمان لایا کہ اس گوز نے اثر کر کے اس پھر کو بے اختیار ہنسایا یا تعجب ہے
 کہ پھر زید میں اس گوز نے ایسا اثر کیا کہ سرسروہ گوز کے لطف میں بے اختیار ہنسایا یا یہ بات اس پھر کی حماقت شدید ہے کہ گوز کو موثر بتلاتا ہے حالانکہ
 گوز یا آواز سے کوئی قمری اثر اسکے دل و دماغ پر ظاہر نہیں ہے اور اگر وہ محسوس نہیں کرتا مگر مانتا ہے تو پھر کیوں شرم آتی ہے کہ خالق عزوجل کو ماننے
 کے پھر اپنے آپ کو قاصر جانے کہ بالفعل اسکو دیکھ سکے فافہم واضح ہو کہ شیخ ابن کثیر نے جو تفسیر لکھی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ الضحک و ابکی کیواسطے
 معمول مراد نہیں ہے بلکہ معنی الضحک کے یہ ہیں کہ اُسے ضحک کو پیدا کیا ہے جیسے - وَآتَهُهُ هُوَ آمَاتٍ وَآجِبًا - یعنی اور اسی نے موت دی و زندہ کیا
 اہل ایمان موافق تفسیر اول کے یہ معنی خوب ظاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اُسے موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی پس جسکو چاہتا ہے موت دیتا ہے
 اور جسکو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور آئندہ زیادہ توضیح آتی ہے دیگر اہل تفسیر نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ الضحک و ابکی میں مفعول محذوف ہے یعنی
 میں چیز کو ہنسایا اور رولا یا پھر میں اقوال میں چنانچہ خطیب نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ ہوا ضحک و ابکی میں دلیل ہے کہ آدمی جو کچھ کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ
 کے موافق جاری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسکو پیدا فرماتا ہے خواہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو حتیٰ کہ ہنسنا اور رونا بھی وہی پیدا کرتا ہے مترجم
 نے کہ بیان جاہلون کو ایک مغالطہ ہوتا ہے اسکو دفع کرنا چاہیے اور اس تقریر میں ایک فائدہ پر تنبیہ کرنا چاہیے مغالطہ عوام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
 نے کام پیدا کرتا ہے تو بڑے کاموں کا کرنے والا کیونکر اسکو کہہ سکتے ہیں وہ پاک ہے اور نظامی نے کہا ہے تو نیکی گنی من نہ بد کردہ ام کہ بدراحوال
 ہے اور غلطی کی وجہ یہ ہے جو بدی کو اپنی طرف نسبت کیا تو کچھ بڑا نہیں کیا مترجم کہتا ہے کہ یہ سب غلط فہمی ہے اور غلطی کی وجہ یہ

واقع ہوئی کہ کرنا اور پیدا کرنا دونوں میں فرق نہیں کیا اور پیدا کرنے کے لئے جانے کے معنی بنائے گئے ہیں اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے
 اور اس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور پہلے اسکے فرق کے لئے ایک نظریہ بھی لیا کہ آسان نظر سے مطلب سمجھیں اور زنگور جب کہ لڑنے کے لئے
 رنگ عمدہ ہے مثلاً سرخ ہے اور بظن رنگ خراب مثلاً سیاہ ہے پس کپڑا اہل میں یہ کام کرتا ہے کہ کبھی سرخ رنگ چوس لیتا ہے اور سرخ کپڑا لٹا دیتا ہے
 سیاہی پیکر سیاہ کہلاتا ہے لیکن عوام نظر میں کپڑے کو جس و حرکت بھکر یہ خیال کپڑے کی نسبت نہیں کرتے ہیں اور زنگور کو سرخ آنکھوں سے مشابہہ کرتے
 ہیں تو زنگور ہی کی طرف یہ سب نسبت کرتے ہیں کہ زنگور نے یہ رنگ دیا بہر حال یہ ضرور کہتے ہیں کہ سرخ یا سیاہ کی صفت اس کپڑے میں ہے پس یہی
 موصوف ہے اور زنگور یا سرخ و سیاہ نہیں ہو سکتا ہے اور یہ صحیح ہے کیونکہ جس عمل میں جو صفت ہو وہی موصوف ہے نہ وہ حسین یہ صفت موصوف میں
 کہتا ہوں کہ آدمی نے اگر نیک کام کیا تو کرنے والا یہی آدمی ہے اور اسی میں یہ صفت ہو تو وہی نیک کہلاوے گا اور اس طرح ہر کام کیا تو وہی کہلاوے گا
 اور وہی بد بظہر لیکن پیدا کرنے والا بھی کیا یہ آدمی ہے یا نہیں ہے تو عوام نے دھوکا کھایا ہے اس قدر سمجھتے کہ آدمی کی ذات اہل ہے اور ناشتہ ہے وہ
 اپنی ذات کو پیدا نہیں کر سکتا ہے بلکہ مجبور مخلوق ہے تو اس میں خالق ہونے کی صفت غیر ممکن ہے پس اب وہ کہتا ہے کہ خالق ہو سکتا ہے تو معلوم ہو گیا کہ آدمی
 کرنے والا ہے اور پیدا کرنے والا نہیں ہے اس واسطے محققین علم نے کہا کہ آدمی کرنے والا کام کا لینے لپنے اندر کہانے والا ہے جیسے کپڑا رنگ کو لے لیتا ہے اور
 کسی صورت میں سولے آدمی کے خالق کو اس سے تعلق ہو گا کیونکہ نیک کام یا بد کام کی صفت خود آدمی میں ہے چنانچہ آدمی نے چوری یا نہ کیا تو اسی
 میں چور یا زانی ہونے کی صفت پیدا ہوئی اور خالق عزوجل اس سے بالکل پاک ہے کیونکہ اُسے ہر چیز پیدا کی ہے بعضے جاہل کہتے ہیں کہ چوری یا بد کاری
 پیدا کرنا کیا ہے جو اب یہ کہ وہ اپنی ذات میں اچھا ہے لیکن اس کا تعلق خراب ہے وہ بھی حکم الہی ہے مثلاً سور خود ایک جانور ہے اگر وہ نہوتا تو یہ سور کھانے
 والے کہان سے ظاہر ہوتے اور گوہ انسان کے پیت میں اسی حلوے قند کا نتیجہ ہے اور سور اسی کو کھاتا ہے پس خالق عزوجل نے سب چیزیں پیدا فرمائیں
 اور اسکی قدرت و صنعت و حکمت پر تحسین و آفرین ہے پھر انسان کو اُسے خوب و زشت اور قبیح و جن سے آگاہ فرمایا اگر کفار سرکش نے زشت و قبیح کو لبیا
 حتیٰ کہ سور سے بکر دنیا کی چوٹی تک بھی انہی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسکے انجام سے بھی انکو آگاہ کر دیا کہ جہنم میں انتہا ہے اور نیک بندوں نے پاکیزہ
 طعام و کفایت مقدار کے سولے دنیا سے دامن بچا یا کہ یہ سب ملعونہ ہے اور آخرت کو اختیار کیا جسکو کافر ایک اُمید مہوم سمجھتے ہیں بالجملہ قول تعالیٰ ہواضحک
 و ابکی اللہ تعالیٰ نے ہنسایا اور رولایا اس آیت میں دلیل ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اسکا موجود ہونا اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت و مشیت سے ہوتا ہے حتیٰ کہ
 رونامہ ہنسنا بھی اسی میں داخل ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر اصحاب کی ایک جماعت کی طرف ہوا اور وہ ہنستے تھے تو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تم جانتے تو کم ہنستے اور بہت روتے پھر آپ تھوڑی دیر نہیں گئے تھے کہ جبرئیل علیہ السلام نے
 نازل ہو کر کہا کہ اے محمد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ ہواضحک و ابکی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے ہنسایا اور رولایا ہے یعنی دونوں کے سامان ہیا کر دینے میں خطیب
 پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم صحابہ کی جانب واپس آئے اور فرمایا کہ میں تمہارے پاس سے چالیس قدم نہیں گیا تھا کہ جبرئیل نے مجھے ملاقات
 کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اس قوم سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہواضحک و ابکی اللہ تعالیٰ ہی نے ہنسایا اور رولایا ہے ہنسنے اور رونے
 کے اسباب پیدا کر دیے ہیں (خطیب) مترجم کتابہ کہ خطیب نے یہ تاویل کی کہ ہنسنا یا کہ یہ معنی کہ ایسے سبب پیدا کیے کہ آدمی ہنسنا اس طرح رولایا
 میں ہے کیونکہ دوسرے افعال میں آدمی گنہگار کہلاتا ہے اور علاوہ اسکے ہم آدمی کو ہنستا اور روتا دیکھتے ہیں پس تاویل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکا
 سبب پیدا کیے اس طرح نیک کاموں میں اگر اُسے اسباب جمع کر لے تو عمل کرنے سے ثواب پاوے گا مترجم کتابہ کہ اصل یہ ہے کہ یہاں کسی تاویل کی ضرورت
 نہیں ہے لیکن نا بھی سے لا چاری ہے اور بات یہ ہے کہ آدمی بیشک خود ہنسنے والا ہے اور حقیقت میں یہ اُسی کا فعل ہے اور خالق اللہ عزوجل ہے

یہاں نے ہنسنا پس ان دونوں باتوں میں کچھ منافات نہیں ہے رہے منہی کے اسباب تو ہر ایک سبب کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور آدمی نے حقیقت میں دیکھا کہ عوام بعض باتیں کم سمجھتے ہیں ایسے تاویل کر دی تاکہ نادانی سے قرآن کو نہ ٹھنڈا دین پھر جب سمجھ آئی تو خوددارک کر لینے اگر کہو کہ ہر تاویل غلط ہوئی جو اب نہیں بلکہ جس خالق عزوجل نے ہر چیز پیدا کی ہے اسی نے یہ اسباب بھی پیدا کیے ہیں تو اس میں کچھ شک نہیں ہے غلطی ہوئی تو اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضحاک نہیں پیدا کیا اور رولانا تحقیقی نہیں ہے کیونکہ ایسے پہلو سے بات کہنا کہ نادان مان لے اور فتنہ نہوشے عقلا کا طریقہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور بعض علمائے یہاں اس طرح تاویل کی کہ قولہ تعلق ہو ضحاک میں مفعول محذوف ہے یعنی کس چیز کو ہنسنا یا پھر بطور مثال کے ہر عالم نے ایک ایک چیز بیان کی بسام بن عبد اللہ نے کہا کہ ہوا ضحاک یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے انکے دانت ہنسائے واکلی اور انکے دل ولانے اور اسکے حسب حال یہ اشار پڑھے السن نضحک والاحتشاء تحنوق + انما ضحکھا زور و مختلف + الارب باک بعین ہاد موع لھا + ورب ضاحک من مابہ دمق + ترجمہ دانت ہنستے ہیں اور دل جلتے ہیں + دانتوں کی ہنسی فقط ظاہر بناوٹ ہے + جان رکھو کہ اکثر بندے بے آنسو کے آنکھوں سے روتے ہیں + اور اکثر بندے دانت ہنکاتے ہنس رہے ہیں + حالانکہ انکے جسم میں روق برابر بھی باقی نہیں ہے مجاہد و کلبی نے کہا کہ ہوا ضحاک آنہ یعنی اسی نے اہل جنت کو جنت میں ہنسایا اور اسی نے اہل دوزخ کو جہنم میں رولایا مترجم کہتا ہے کہ یہ ہنسنا اور رونا بطور حقیقت ہے اور بعض نے مجازاً چنانچہ ضحاک نے کہا کہ ہوا ضحاک آنہ یعنی زمین کو نباتات سے خندان کیا اور آسمان کو باران سے رولایا مترجم کہتا ہے کہ اردو میں یہ محاورہ معروف نہیں ہے لیکن عربی و فارسی میں معروف ہے تاں گویا بر کے خند چمن + یعنی جب تاک ابر روتا نہیں تب تاک چمن نہیں ہنستا + مراد یہ کہ بر کے قطرات برسنے سے چمن کے گل بوٹے کھلتے ہیں عربی میں بھی یہ محاورہ معروف ہے بعض نے اس سے طبعی قوت مراد لی چنانچہ عطار بن ابی سلم نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے آدمی کو فرح دیا اور حزن دیا کیونکہ فرحت سے منہی خوشی ہوتا ہے اور حزن یعنی غمگینی سے آدمی کو رونا آتا ہے بعض نے کہا کہ ہنسنا اور رولانا خاص کر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کیوں کہ یہ دونوں انسانی خاصہ ہیں بعض کو شہہ ہوا کہ نہیں بلکہ بعضے حیوانات بھی ایسا کرتے ہیں چنانچہ بند ہنستا ہے لیکن وہ روتا نہیں ہے اور اونٹ روتا ہے لیکن ہنستا نہیں ہر مترجم کہتا ہے کہ یہ فضول تقریرات ہیں اول تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ و صنعت فاضلہ بیان فرمائی ہے اور یہ بیان نہیں مقصود ہے کہ کون جانور ہنستا ہے اور کون روتا ہے دوم یہ کہ ہنسنا اور رونا بنا بر قوت طبعی کے انسانی خاصہ ہیں اور بندر کا ہنسنا یا اونٹ کا رونا اس معنی میں نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ بحث اپنی تحقیق کے ساتھ دوسرے مقام پر لائق ہے یہاں صرف یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو ہنسایا اور رولایا اس سے ظاہر ہے کہ آدمی ہنستے ہیں لیکن اس سے یہ نہیں نکلتا ہے کہ انسان کے واسطے ہنسنا کیا حکم رکھتا ہے اور آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ جو اب آتا ہے خطیب نے کہا کہ یونس بن اسین نے کہا کہ ظاہر مقدسی سے پوچھا گیا کہ کیا لاکہ بھی ہنستے ہیں جواب میں فرمایا کہ جب سے جنم پیدا کی گئی ہے تب سے جو چیز عیوش کے نیچے ہے خواہ لاکہ ہوں یا کوئی چیز جو بھی نہیں منہی ہے اقول اس سے بظاہر مراد ہے کہ غفلت کے ساتھ کوئی نہیں ہنسا ورنہ اسکے سولے ہم کے طور پر منس ثابت ہے خطیب نے کہا کہ ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ انکو یہ خبر ہوئی کہ بعض صحابہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر اپنے لوگوں کے رونے سے عذاب کیا جاتا ہے تو ام المومنین نے فرمایا کہ واللہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض نہ تھی اور کسی شخص کے رونے سے میت پر کچھ بھی عذاب نہیں ہوتا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر پر اسکے لوگوں کے رونے سے اللہ تعالیٰ عذاب بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہنسنا اور رولانا ہے (تنبیہ) قولہ ہوا ضحاک واکلی اس آیت میں واسکے مابعد میں علمائے بیان کے نزدیک اختلاف و تطابق تھا اور یہی کی تم ہر اور اسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ کلام میں دو چیزیں ایسی ذکر کریں کہ جن میں فی الجملہ یا سب طرح ضدیت ہو اور

موقع کلام میں مطابقت ہو (تنبیہ) اکثر اہل تحقیق کے نزدیک اس مقام پر ضحک و ابکی کے واسطے مفعول نہیں ہے کیونکہ یہاں (تنبیہ) کی قدرت ظاہر کرنا مقصود ہے اور جو کچھ مقدر فرمائی اس کا بیان مقصود نہیں ہے تو مفعول کی حاجت نہیں ہے خلاصہ یہ کہ یہاں یہ مقصود نہیں ہے کہ چیز کو ہنسایا اور فلان چیز کو رو لایا کیونکہ اگر ایسا ہو تو کلام کا مقصود یہ ٹھہر گیا کہ فلان چیز کا حال بیان کیا گیا حالانکہ اصل مقصود یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی جاوے تو معنی فقط یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی یہ شان ہے کہ اسے ہنسایا اور رو لایا پس فعل ماضی بجز مصدر ہے یعنی ہنسانا اور رو لانا اور خالق عزوجل کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ دنیا ولینا فلان کے ہاتھ میں ہے یعنی وہی اس کا مختار ہے اگر کہا جاوے کہ پھر سب ہی پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہیں انہیں سے ہنسانا اور رو لانا کیونکہ خاص کر مذکور ہوئے جو اب اس واسطے کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انکے واسطے وجہ و علت نہیں نکالی جاسکتی ہے برخلاف بیماری و صحت کے کیونکہ مثلاً بیماری کے واسطے وہی لوگ یہ وہم کرتے ہیں کہ قوائے مزاجی میں خلل آیا تو بیماری پیدا ہوئی کیونکہ حالت اعتدال جاتی رہی اگر کہا جاوے کہ پھر اس طرح ہنسی کے واسطے یہ علت ہے کہ جب تعجب قوی ہو تو ہنسی پیدا ہوتی ہے جو اب یہ کہ نہیں بلکہ اکثر اوقات آدمی زیادہ تعجب کی بات دیکھ کر بہوت ہو جاتا ہے اور بجائے ہنسی کے اسپرکوت طاری ہوتا ہے اگر کہا جاوے کہ ہنسی کی علت بہت فرحت ہے جو اب یہ کہ نہیں بلکہ اکثر محبوب کی ملاقات سے رو نا پیدا ہوتا ہے پس انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت زیادہ ظاہر ہے یہ تفسیر کبریٰ خطیب کا خلاصہ ہے بعض نے بطریق مثال کے بیان کیا کہ قولہ انہ ہوا ضحک و ابکی یعنی مومنوں کو آخرت میں بے مثل نعمتیں دیکر فرحت و سرور میں ہنسایا اور دنیا میں انکو طرح طرح کی مشقت سے رو لایا (ف) مترجم کہتا ہے کہ اولیٰ وہ ہے جو میں نے اوپر بیان کیا اور وہی کبریٰ و خطیب نے پسند کیا ہے کہ یہاں شان آدمی کا بیان چلا آتا ہے کہ تیرے رب عزوجل کی طرف منتہی ہے ہر چیز کا آغاز و انجام اسی پر ختم ہوتا ہے اور اسی نے اپنی قدرت سے ہنسایا اور رو لایا وَإِنَّهُ هُوَ آتٍ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّيَسَّرُ لِكُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا رَأَىٰ عَذَابَ اللَّهِ كَرِهَ لِقَاءِ رَبِّهِ إِذْ يُسَلِّطُ لَهُ شِئْرًا مِّنْهُ لِيُضِلَّهُ وَأَنَّ أَكْثَرَ أَشْيَاءِ يَسِّرُ لِمَن يَشَاءُ لَعَلَّكَ تَفْهِمُونَ

اور اولیٰ یہ کہ یہاں بھی قدرت کا بیان ہے یعنی موت دینا اور زندہ کرنا اسی کی شان ہے بعض نے کہا کہ یہاں موت و حیات کی ذات مراد ہے یعنی موت و حیات کو اسی نے پیدا کیا ہے بعض متکلمین نے کہا کہ موت تو نیستی ہے اس کا موجود کرنا کیونکر ہے اس لئے کہ زندگی ہی ہے اور زندگی نہو نا ہی موت ہے جو اب یہ کہ ایسا خیال فلسفی لوگوں نے باندھا ہے جو ادہام کے پانڈین اور حق یہ ہے کہ حیات کی طرح موت بھی ایک چیز ہے جسکو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے چنانچہ صریح فرمایا خلق الموت والحیوة الآیہ یعنی اللہ تعالیٰ نے موت پیدا کی اور حیات پیدا کی۔ ہ۔ اگر کہا جاوے کہ آمین دو احتمال ہیں ایک یہ کہ جو تم کہتے ہو کہ موت کی ذات پیدا کی دوام یہ کہ موت پیدا کی یعنی اس کا اثر کسی مخلوق پر ظاہر کیا مثلاً ایک جنگل کے جانور زندہ تھے ان سب سے حیات سلب کر دی تو یہی معنی ہیں کہ موت پیدا کر دی جو اب یہ کہ حدیث میں صریح آیا ہے کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے یعنی کوئی باہر نہیں رہے گا حتیٰ کہ جو لوگ بطور سزا کے آگ میں تھے وہ ان سے نکال لیے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو موت ایک سپاہ مینڈھے کی شکل پر لائی جاوے گی اور جنت و دوزخ کے درمیان کھڑی کی جاوے گی اور پوچھا جاوے گا کہ تم اسکو پہچانتے ہو اسوقت ہنسی و دوزخی دونوں کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے یعنی اس حالت میں کفار کے بھی ادہام ندارد ہونگے تو وہ اسکو پہچان لیں گے پھر وہ ذبح کر دی جاوے گی اور کہدیا جائے گا کہ اے اہل جنت اب ہمیشگی ہے اور موت ندارد ہے اور اے اہل جہنم تمہارا ہے یعنی ہمیشگی ہے اور موت ندارد ہے پس اہل جنت کو خوشی پر خوشی بڑھ جاوے گی اور اہل جہنم کو غم و غم بڑھ جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موت ایک مخلوق ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے مترجم کہتا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ فلان شخص کو مینڈھے یا بھینسے نے مارا تو وہ موت ہے بعض مفسرین نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ بڑھوں کو موت دی اور بچوں کو زندہ رکھا بعض نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت دی اور آخرت میں زندہ کیا بعض نے کہا کہ نیند سے مارا اور بیداری سے جلا یا بعض نے کہا کہ کافر کو موت دی اور مومن کو زندہ رکھا

کلمہ میں سے کوئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب داخل ہیں بعض عارفین نے یہاں سے اشارہ نکالا کہ نفس سے موت دی اور حیرت کے لیے زندہ کیا مگر ہم کہتا ہے کہ اشارہ کا بیان یہ ہے کہ موت جسمانی سے پہلے جس شخص نے نفس کو شہواتِ شیطانی سے مار لیا وہ زندہ جاوید ہے اور شہواتِ شیطانی سے مارنے کی شناخت یہ ہے کہ نفس اپنے حواس و ادبام و خیالات و دیگر شہوات کا تابع ہے پس اسکے خیالات تو فقط حق اعتقاد اور حق خیالات کے تابع ہو جائیں حتیٰ کہ باطل و سوسا اور شیطانی خیالات اس سے دفع ہوں خلاصہ یہ کہ اعتقادات حقہ مضبوط ہو جائیں اور شہوات جو بیجا حرام خوردی وغیرہ کے مرتکب تھے وہ مطیع ہو کر قانونِ حق و شریعتِ اسلام کے تابع ہو جائیں تب اسکا نفس مر گیا اور وہ روحِ ایمانی سے زندہ ہوا پس یہ دائمی حیات سے آزاد ہے و اللہ اللہ پس مفعول کی حاجت نہیں ہے خطیب نے لکھا کہ جیسے یہاں نہیں درونے کے لیے لوگوں کے عرف میں بھی کوئی سبب متعین نہوا تو ہم کو اسکا ایجا کرنے والا معلوم کرنا چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اگر کہا جاوے کہ زندہ کرنے و موت دینے کے اسباب تو عوام جاہلون میں مشہور ہیں پس انکو منسی و رونے پر کیونکر قیاس کر سکتے ہیں جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں تشبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے موت دی و زندگی دی ہے یعنی ظاہر میں تم جن چیزوں کو موت و زندگی کا سبب دیکھتے ہو انکا کچھ اعتبار نہیں ہے بلکہ صرف پردہ ہیں کیونکہ قدرتِ آبی دیکھنے کی طاقت تم میں نہیں ہے پس حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی انکو پیدا فرماتا ہے **وَإِنَّكُمْ لَخُلُقٍ لَّغَايِبٍ** اللہ تعالیٰ ہی نے دونوں جفت کو پیدا کیا نر کو اور مادہ کو ف نر جوڑا مادہ کا اور مادہ جوڑی نر کی پس دونوں میں سے ہر ایک جفت ہے اور یہاں دوگانہ مراد نہیں ہے اور جو بندے کہ قدرتِ آبی میں نظر رکھتے ہیں وہ اس قدرت میں عجائبات دیکھتے ہیں انجملہ یہ ہے کہ جوڑ میں جو خاصیت ہے وہ غیر میں نہیں پائی جاتی ہے اور یہ خلقت جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے جوڑے سے ظاہر فرمائی بالکل قیاس سے باہر ہے کیونکہ اس پیدائش کو انکی ذات سے نہیں کیا بلکہ **مِنْ جُفَا** نطفہ سے جب ڈالا جاوے ف یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ جوڑے کے ہر جوڑے کو مادہ کو منسی سے پیدا کیا جب وہ نر سے علیحدہ ہو کر مادہ میں ڈالی جاوے اور اس میں خاص حالت و کیفیت ہے اور خطیب نے لکھا کہ یہ بات سب جانداروں کو اور تمام آدمیوں کو شامل ہے لیکن آدم و حوا علیہما السلام اس سے متثنیٰ ہیں کیونکہ انکی پیدائش نطفہ سے نہیں ہے اور اس میں بھی صحیح عقل سے جسے غور کیا وہ عجائب قدرت کا تماشا دیکھتا ہے کیونکہ نطفہ نظر میں بالکل بچسان جسم ہے امین کچھ بھی اجزائے مختلف نہیں پائے جاتے ہیں پھر اسی سے مختلف اعضا جنکے مزاج باہم مخالف ہیں پیدا ہو جاتے ہیں اور ہر عضو کے ساتھ صورت خاص ہے اور مزاج جداگانہ ہے اور قوتیں جدا جدا ہیں اور قدرت کاملہ سے اسی مادہ واحدہ سے ہر عضو کے لیے علیحدہ کیا جاتا ہے اور ہر جزو کے واسطے صورت مختلف دی جاتی ہے اور کھال و بال و رنگین و انکا جال و معدہ و جگر و خون کی شرائین و دماغ و چہرہ و آنکھیں عجائبات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کو خاص کر بیان فرمایا کیونکہ یہاں سب کفار و مشرکین کے حواس بیکار ہیں اور آسمانوں و زمین و پیدائش جفت کا کسی نے دعویٰ نہ کیا برخلاف منسی و رونے وغیرہ کے کہ اس میں بہت سے احمق مشتبہ ہیں کہ ہم نے خود ایسا کیا ہے اور یہ وہی کفار ہیں جو اپنی ذات سے غافل ہیں اور اپنے آپکو مستقل مخلوق تصور کرتے ہیں اور خالق عزوجل کو دور سے اپنی مدد کرنے والا سمجھتے ہیں اور یہ سب بے اصل ہے بلکہ یہ بھی خالق عزوجل کی قدرت ہے کیونکہ شرک کی حماقت کا یہی لازمہ ہے اور نور ایمان سے عارف دیکھتا ہے کہ وہی حمی القیوم ہے اور وہی اپنی قبضہ قدرت میں نصرت فرماتا ہے اسی نے ہم کو اور ہمارے افعال کو پیدا کیا ہے۔ **وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَلْإِنشَاءَ الْآخِرَىٰ**۔ اور اسی پر ہے دوسری پیدائش ف اللہ تعالیٰ نے ہم کو قطعاً خبردار کیا کہ دنیاوی زندگی سے موت دیکر ہم دوبارہ اعادہ فرماؤ گے تو اس وعدہ پر وہی ہم کو دوبارہ پیدا فرماو گے اور یہ بہت آسانی سے ہے کہ میں آتا ہے کیونکہ جسے ابتدا میں ہم کو پیدا کیا تھا جب ہم کچھ نہ تھے تو اعادہ کرنا نہایت آسان ہے اسی مقام پر شرک کی حماقت نے پہلے خطا کی کہ آنکھیں نہ لگا کر بے مردوں کو دیکھنے لگا کہ وہ جل کر یا شرک خاک ہو گیا ہے اور صرف اسقدر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی سب قدرتیں بھول گیا اور کہنے لگا کہ یہ غیر ممکن ہے

اور اگر ہو سکے تو کوئی زندہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بارہا اسکو دکھلایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہار سے چاہی تھی اور وہ اس وقت تک
 جو اُمت محمدی کو نصیب ہوئے ہیں انہیں نہ تھے پس ایک مرتبہ تو موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں واقع ہوا جسکا قصہ سورۃ قصص میں مذکور ہے اور اس قوم نے
 نادار تم فیہا الآیہ میں منصوص ہے اور اس میں یہ بھی تشبیہ فرمائی کہ لکسا بھی اللہ اللوتی ویرکم آیاتہ الآیہ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور
 تمکو اپنی آیات دکھلاتا ہے۔ ۵۔ پھر دوسری مرتبہ قولہ الم ترالی الذین خرجوا من دیارہم الآیہ میں مذکور ہے جو موت کے خوف سے نکل بھاگے تھے پھر ان کو
 مار کر زندہ کیا اب دیکھو کہ بنو اسرائیل قوم ہیشمار تھی اور سب میں یہ واقعات متواتر تھے اور متواتر ایسا یقینی ہوتا ہے گویا اب یہ واقعہ ہوا ہے پھر ظہور
 اسلام پر اللہ تعالیٰ نے انکو قرآن میں متواتر کر دیا پس برابر متواتر ہے لہذا اب ایسے امر کے ظاہر ہونے کی کچھ حاجت نہیں رہی اگر کو کہ ہم خود دیکھ لیں کہ قیامت
 جواب جب تم کو خدا تعالیٰ کے فرمانے پر اور متواتر روایت پر یقین نہ آیا تو تم خبیث طینت ہو اور تمھارا کچھ اعتبار نہیں ہے اور حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم
 کے صحابہ میں سے بعد موت کے ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے باتیں کیں پھر مر گئے۔ ان ایمانی دل البتہ اس کیفیت کو کبھی کبھی دیکھنا چاہتا ہے
 کہ جو مردہ جسم بالکل خاک ہو گئے ہیں وہ کس عجیب کیفیت سے مرکب ہو جاتے ہیں حالانکہ اسکو خوب علم یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے دوبارہ
 پیدا فرمائے وَإِنَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ ذَا الْقُوَّةِ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اسے غنی و متمول کیوں کہ کثیر نے لکھا کہ غنی یعنی انسان کو مال کا مالک کیا
 واقعی اور مال اسکے پاس قنینہ کیا یعنی اسکے پاس جمع ہے کہ اسکو فروخت کر نیکو محتاج نہیں ہوتا ہے پس غنی کرنا نعمت ہے اور اسکے ساتھ میں اسقدر کثرت
 ہوتا کہ ذخیرہ جمع ہے گویا اس نعمت کا کمال ہے یہی بہت سے مفسرین کا بیان ہے مانند ابو صلح و ابن جریر وغیر ہم اور بعض نے اقسام مال سے متعلق کیا
 چنانچہ مجاہد وقتادہ نے کہا کہ غنی کرنا مانند سونے چاندی وغیرہ سے متعلق ہے اور اقنا متعلق بخدم ہے یعنی لونڈی غلام وغیرہ کیونکہ انکو آدمی اپنے پاس رکھتا
 ہے خطیب نے لکھا کہ ضحاک سے روایت ہے کہ غنی یعنی سونے و چاندی وغیرہ سے غنی کیا واقعی یعنی اونٹ و گھوڑے و گائے و بکری وغیرہ سے ذخیرہ دیا
 حسن بصری وقتادہ نے قنینہ میں خادم قرار دینے مترجم کہتا ہے کہ یہ بھی وہی معنی میں بعض نے افنی یعنی رضامندی لیا چنانچہ ابن عباس سے روایت ہے
 کہ غنی واقعی یعنی دیا اور راضی کیا اور بعض نے بمعنی قناعت لیا اور یہی قول ابن عباس کے معنی بھی ہو سکتے ہیں یعنی جو کچھ دیا اسی پر اسکو قانع کر دیا اور
 یہی مجاہد سے روایت ہے مترجم کہتا ہے کہ اس صورت میں کلام دو جہت سے تمام عالم کو شامل ہوتا ہے اور اس میں کافرو مومن وغنی و فقیر سب شامل ہوتے
 ہیں لیکن قانع و راضی کرنے کی وجہ میں جلالہ میں پس کافر کو مال دیا اور وہ اسی پر قانع ہوتا ہے یعنی آخرت و توحید سے ہاتھ اٹھا کر اسی دنیا پر راضی ہو جاتا ہے
 مومن کو غنی کیا یعنی جو کچھ دیا وہ کافی ہے اور اسی پر قناعت ہے کیونکہ اسکو دنیا کی ہوس نہیں ہے اور وہ اس سے آخرت چاہتا ہے پس کثرت کی صورت
 میں وہ رضوان الہی سے راضی ہوا راغب نے کہا کہ تحقیق یہ کہ اسکو رضامندی کا ذخیرہ ملا۔ اور دونوں قسم کے غنی و فقیر کو ملا نا چاہیے فافہم بعض نے
 افنی کے معنی محتاج کرنے کے لیے ابن کثیر نے کہا کہ حضری بن لاحق نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک ذات کو غنی کیا اور تمام خلافت کو اپنی درگاہ کا
 فقیر کیا خطیب نے اس قول کو سلیمان التیمی سے نقل کیا ہے اور ابن زید نے کہا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ خلق میں سے جسکو چاہا غنی کیا اور جسکو چاہا فقیر کیا
 ابن کثیر نے کہا کہ یہ دونوں قول جنکو امام ابن جریر نے نقل کیا ہے بظاہر بعید ہیں خطیب نے زخشری سے نقل کیا کہ افنی کے معنی ہیں کہ قنینہ دیا
 یعنی ایسا ذخیرہ مالی جسکو آدمی اپنے قبضہ سے بھالنا نہیں چاہتا ہے مترجم کہتا ہے کہ خطیب نے اخفش سے نقل کیا کہ افنی فقر یعنی افنی کے یہ معنی آتے
 ہیں کہ فقیر کیا مترجم کہتا ہے کہ اس صورت میں یہاں بھی دو قسم متضاد کو بیان کیا جیسے اضحک و ابکی میں تھا کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رولا یا اسطرح
 اسی نے غنی کیا اور اسی نے فقیر کیا پس یہ آیات قدرت ہیں کہ سب اسی کے قبضہ میں ہے وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرٰی۔ اور وہی شعری کا پروردگار
 ہے و شعری ستارہ ہے ابن عباس و مجاہد وقتادہ و ابن زید نے کہا کہ شعری ہی روشن ستارہ ہے جسکو مزمع الجوزا کہتے ہیں اور عربیہ اس کے

کہ رنگ اسکی پوچھا کرتے تھے لیکن کہیں کہیں ہوتا ہے کہ شعری ستارہ جسکو انھوں نے اپنا معبود بنایا ہے اللہ تعالیٰ انکے معبود کا بھی خالق اور مالک ہے شعری گو قبیلہ خزاعہ کے لوگ پوجتے تھے اور سب سے پہلے اس شرک کو خزاعہ میں سے ایک سردار نے نکالا جسکا نام ابو کبشہ تھا اور اسے یہ دلیل بتلائی کہ سب ستارے آسمان کو غرض میں طے کرتے ہیں اور شعری سب کے خلاف اسکو طول میں طے کرتا ہے پس یہ ان سب کا سردار ہے اور سب مخلوق میں مالک مالک ہے پس اسے شعری کو پوجنا شروع کیا اور اسکی تابعداری میں اسکے قبیلہ کے لوگ ہو خزاعہ نے بھی پوجا اور انکی دیکھا دیکھی میں کے قبیلہ حمر نے بھی پوجا اور جانا چاہئے کہ قریش وغیرہ نے اگرچہ شعری کو معبود نہیں بنایا لیکن اسکی تعظیم کرتے اور یہ سمجھتے کہ عالم میں اسکی تاثیر جاری ہے اگرچہ یہ بھی کہتے ہیں ابی کبشہ نے نئی بات بھالی اور زلادین ایجاد کیا ہے اور ابی کبشہ کے خاندان میں سے کوئی عورت کسی قریشی کے نکاح میں آئی تھی جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں تھا پس ابی کبشہ آپ کے ناناؤن میں سے ہوا اسبواسطے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید حق و دین اسلام کی دعوت کی تو طعنہ سے قریش کہتے کہ ابو کبشہ کا بیٹا یہ کتاب ہے یعنی جیسے ابو کبشہ نے زیادین نکالا تھا اسید طرح اسکے تاتون میں سے یہ شخص ہے کہ تم کو ہمارے باپ دادون کے دین سے خلاف ایک نئے دین کی طرف بلاتا ہے عجب کہ دین حق کو نرالا طریقہ سمجھتے تھے اگرچہ بیشک یہ طریقہ توحید الہی سب گمراہوں کے طریقوں میں نرالا ہے جیسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے جدا اور توحید میں نرالا ہے کیونکہ یہ دین حق ہے اور باقی سب باطل ہیں واضح ہو کہ عرب کی زبان میں شعری دو ستارے ہیں ایک کا نام شعری عبور ہے اور اسکو خزاعہ کے لوگ پوجتے تھے اور یہ سخت گرمی کے دنوں میں جو زار کے بعد طلوع ہوتا ہے اور اسکو زمزم الجوز بھی کہتے ہیں اور اسی کا نام کلب الجبار ہے اور اسی کو شعری یا نید بولتے ہیں دوم شعری اعنی صا ہے اسکو شعری شامیہ بھی کہتے ہیں اور عنی صا کے معنی چٹری چندھی عورت عرب کا زعم ہے کہ سیل کی دو بیبیاں تھیں اور دونوں بہنیں تھیں پھر سیل عبور کے میں کو چلا گیا اور دونوں بہنیں اسکے پیچھے پیچھے گئیں لیکن ایک تو مجری کو عبور کے میں کو پہنچ گئی اسکا نام شعری عبور ہوا اور دوسری ٹھہر کر غناک ہوئی اور رونے لگی آخر یہاں تک رونی کہ چٹری چندھی ہو گئی اسلئے اسکا نام شعری عنی صا ہوا (خطیب و کبیر) الحاصل اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو تنبیہ کی کہ تمہارے معبود شعری کا وہی ربا ہے جب یہ سمجھ جائے ہو تو مشرک اپنا شرک چھوڑ دے اگر کو کہ یہ سمجھ تو سب کو حاصل ہے چنانچہ عرب سے جب پوچھا جاتا کہ ان آسمانوں وزمین کو کس نے پیدا کیا تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسید طرح نصاریٰ بھی اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں لیکن دونوں مشرک ہیں چنانچہ بت پرست کہتے ہیں کہ ہمارے بت معبود ہیں ہی ہکوروزی دیواتے اور اولاد دلاتے اور ہمارے کام آتے ہیں اور بعضے سمجھتے ہیں کہ یہ خود ہمارے مالک ہیں اسید طرح نصاریٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہمارے لیے کفارہ ہوے اب گناہ سے ہکو ڈر نہیں ہے اور بعضے کہتے ہیں کہ وہی ہماری مدد اور کار سازی کرتے ہیں جو اب یہ ہے کہ اگر خالق کے معنی جانتے تو یہ شرک نہ کرتے کیونکہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ضد ہیں خالق کے معنی یہ ہیں کہ جسے عدم سے موجود کیا اور جس قوت و قدرت سے موجود کیا تھا اسی قدرت سے موجود ہے کیونکہ وہ قیوم ہے اور جب وہ چاہے اسکو تغیر کرے یا بالکل نیست کرے جب یہ معلوم ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ آسمان وزمین و آدمی و جانور وغیرہ سب خداے تعالیٰ کی قدرت و ایجاد سے موجود ہیں پس اسی کے قبضہ قدرت میں برابر قائم ہیں جب تاکا وہ چاہے ایک دم اور ایک لمحہ بھی اسکی قدرت و قیومی سے فارغ نہیں اور بدون اسکے قائم نہیں رہ سکتے لیکن اس شعری و بت و سچ و آسمان وزمین و انبیا و اولیا سب امین داخل ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ جس مشرک نے یہ خیال دوڑا یا کہ فلان بت ہمارا مالک ہے اسکا اول اعتقاد سے انکار کیا کیونکہ بت تو ہر دم و ہر لحظہ خود اپنے خالق کی قدرت سے قائم ہے پس وہ کسی وقت مستقل خود مختار علیحدہ نہیں ہو جو کسیکے میں دخل کر سکے ان اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ کسی شخص کا نفع و ضرر پیدا کرے اور اسکی نظر کے سامنے زید کے دینے یا روکنے سے نظر آوے تو وہ قادر مختار ہے اس طرح چاہے پیدا کرے پس یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا اور جسے خداے تعالیٰ کو خالق جانا تھا اسے اب بھی پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ

نفع یا ضرر اس صورت سے پیدا کیا ہے اور جسے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو خالق نہیں جانا تھا وہ اب بھی ماضی سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اب معلوم ہو گیا کہ حق جاننے والا شرک نہیں کر سکتا اور شرک بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کی کہ نہ ہو رہا یعنی شریعی شریعی کا رہا بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب وہی خالق ہے تو کسی مخلوق کی طرف سے کسی نفع و ضرر کا پیدا ہونا محض محال و غیر ممکن ہے۔ وَإِنَّهُ أَهْدَكَ عَادَانَ الْوَعْدَىٰ وَتَمُودَ إِفْكَارًا بَنِي قَوْمِهِمْ نُوحًا مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هَادِيًا ضَالِّينَ اور اللہ تعالیٰ ہی نے عاد اول کو برباد کیا اور ثمود کو مٹا دیا تو کوئی باقی بچھوڑا اور اس سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا یہ لوگ بے شک بڑے ظالم و کفر زیادہ سرکش تھے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ معلوم ہوئی کہ خالق وہی ہے اور تمام مخلوق اُسکے قبضہ قدرت میں مقبور ہے اُسکے لطف سے قائم ہے اور اُسکے غضب سے ہلاک ہے کسی دوسرے میں کچھ بھی طاقت و قوت نہیں ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے غضب اُسی سے برباد ہونے والی قوموں سے عبرت دلائی اور اپنی کامل قدرت دکھلائی کہ اللہ تعالیٰ نے عاد اول کو برباد کیا اس کثیر و خطیب نے لکھا کہ اول عاد وہ قوم ہے جس پر اللہ علیہ السلام بھیجے گئے تھے اس قوم کو عاد بن ام بن سام بن نوح کی نسل کہتے ہیں عاد آخر وہ قوم جس کو ثمود کہتے ہیں اور ان پر صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثمود کو ہلاک کیا تو کوئی باقی بچھوڑا سابق میں جہاں جہاں ثمود کا قصہ مذکور ہوا وہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ثمود میں سے جو مسلمان تھے وہ سب بچ گئے پس آیت کے کیا معنی ہوئے کہ ان میں کوئی باقی نہیں چھوڑا جواب میں بعض نے کہا کہ یہاں عاد اول تو اہل ایمان و عبادت اور عاد آخر قوم ہود ہے اور ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا بعض نے کہا کہ یہ غلط ہے اور تواریخ سے بھی اسکا پتہ نہیں چلتا اور اس تکلف کی کوئی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی کیونکہ اللہ علیہ السلام کی قوم پر جب ہوا ہے سخت آئی اور تمام قوم برباد ہوئی ہیکل کو اس ہولے تند نے پہاڑوں سے ٹپک کر ہلاک کیا تو حضرت ہود اور ان کے ساتھی مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی چنانچہ سورہ اعراف وغیرہ میں صریح منصوص ہے اسی طرح قوم ثمود کے ہلاک کرنے میں بھی یہ معنی ہیں کہ جو قوم کافر سرکش تھی اُسکو مٹا دیا انہیں سے ایک بھی نہیں چھوڑا جیسے اُن سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا اگرچہ نوح کے ساتھ میں مومنوں کو نجات دی تھی اگر کوہ کہ فقط کافروں کی ہلاکت پر کیا دلیل ہے جو اب یہ کہ آخر آیت میں ان قوموں کو غضب سے ہلاک کرنے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ بڑے ظالم تھے اور بہت حد سے بڑھنے والے نافرمان بڑے ظالم اس واسطے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اگر غور کرو تو یہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور وہی قائم رکھنے والا ہے اور وہی سب چیز دیتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب پر اشراف بنا دیا پھر اس ظالم نے بتوں کے آگے سجدہ کیا اور عمل وغیرہ پھرون کو تلاش کر کے اپنے سر پر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے ٹھٹھوڑا اور اللہ تعالیٰ نے اسکو جنت کی طرف بلایا تو یہ مردود اسپرین نہ لایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان و صفت سے منکر ہو گیا کہ مرنے و خاک ہونے کے بعد ہم کیونکر پیدا ہو سکتے ہیں اور جنت ہوتی تو ہم کو یہاں دکھلائی دیتی اور جہنم و عذاب فقط اُن کے لئے ایک خیال ہے اب دیکھ لو کہ یہ کس قدر ظالم تہہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق و مالک کو بھول گیا اور اسکی شان و صفت سے منکر ہوا اور اسکی رحمت سے باہوس ہوا اور اسکے عذاب سے بخوف ہو گیا پس اللہ تعالیٰ نے پھلی اُمتوں کی عبرت کے لئے ایسے ظالموں و سرکشوں کو ہلاک کرنا شروع کیا اول قوم نوح کو غرق کر دیا پھر قوم ہود کو آندھی و جھکڑ سے تباہ کیا پھر قوم صالح کو زلزلہ و آواز جنت سے نسبت کر دیا اگر کوہ کہ شاید وہاں ایسے سبب بھی ہوں جو اب یہ کہ اس سوال سے کیا مطلب ہے اگر پوچھنے والے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا بلکہ سبب نے کیا تو یہ شخص جاہل حق ہے کہ پہلا اصول بھولا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور اسکے خالق ہونے کے ساتھ میں کسی دوسری چیز کا باوجود نہیں ہونچ سکتا ہے بلکہ قطعاً دوسری چیزیں کہ باوجود اور قوت نہیں ہے کیونکہ سب اسی کے مخلوق ہے اور اگر پوچھنے والے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز مٹا کرتا ہے اگر ظاہر نظر میں آتا ہے تو اس سے دوسری مخلوق کا نکالنا ہے تو شاید یہ عذاب بھی اسی طرح نکالا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں ایسا کیا کہ جب سبب ظاہر تھا اور بعض صورتوں میں

کیا جانا۔ قوم فرعون کو توبہ کے جوش مارنے والے پانی سے اور آسمان کے لگاتار برسنے والے مینہ سے غرق کیا۔ وَالْمَوْثِقَةَ أَمْوَى فَعَثَّهَا مَا عَثَى
 اور موفکہ کو توبہ والا کیا پس اس آبادی پر چھایا جو کچھ چھایا پھر تو اپنے رب کی نشانیوں سے کس نشانی میں شک پا کر
 لنگر لگا جہنم دار و خیمتوں کا گنجان یا بستیاں باہم ملی ہوئیں قوم لوط کے گائون باہم ملے ہوئے سرسبز و شاداب چلے گئے تھے جب ان لوگوں نے
 ان و مردوں سے اغلام کرنا اور کفر و شرک کے قبائح سے اسراف کیا اور سرچند لوط علیہ السلام نے سمجھا یا کچھ فائدہ نہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھیلون کی عبرت
 لے لے ان گائون کو توبہ والا کر دیا اور اپنے جہیل کے آتش تپتے پڑے اور سب تختہ برباد ہو کر وہاں بحیرہ ہو گیا جس کا پانی بہت بدبودار ہے کہ اس سے
 جانور زندہ نہیں رہ سکتا اور کوئی درخت نہیں جبتا پس جس چیز نے انکو ڈھانپ لیا اس عذاب کو کیا بیان کیا جاوے کیونکہ آدمی انتہا سے جو اس سے
 جو کچھ سمجھے وہ بھی ظاہری حالت دیکھ گیا حالانکہ باطنی عذاب کی صورت معاذ اللہ بہت سخت و شدید ہے کیونکہ رب عزوجل اپنی مخلوق پر ان باب
 سے زیادہ مہربان ہے پھر بھی اس قوم لوط کا ضرر تمام جہان میں عام تھا پس دوسروں کی عبرت کے لئے اس موفکہ کو اس عذاب سے ہلاک کر کے جہنم
 میں ملا دیا قتادہ سے روایت ہے کہ قوم لوط کے قریوں کے نیچے قطران و لفظ مٹی کا تیل و گندک کی کان پیدا کر کے آگ لگا دی پس تمام وادی جل اٹھا
 درواہ ابن ابی حاتم، شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ روایت بہت غریب ہے یعنی کسی دوسرے معنی نے اس قسم کی بات نہیں بیان کی مترجم کہتا ہے کہ میں نے
 ایک نصرانی پادری کے جغرافیہ میں دیکھا کہ جسے یہ مضمون اس طرح لکھا ہے کہ قوم لوط کی بستیوں کے نیچے گندک و مٹی کا تیل و کوئلہ وغیرہ پیدا ہو گیا تھا
 سب انکی کانیں آہیں ملین توڑ کر سے آگ پیدا ہو گئی اور اسکے زور سے تمام وادی اڑ گیا جیسے جو الاکھی پہاڑ سے آگ نکلا کرتی ہے مترجم کہتا ہے کہ اس بیان سے
 و احتمال میں ایک یہ کہ اس گائون کے نیچے اتفاقاً یہ چیزیں پیدا ہوئیں اور اسکے صدر سے وہ لوگ ہلاک ہوئے تو یہ خیال محض باطل ہے دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ
 نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے واسطے ظاہری سامان اس طرح پیدا کر دیا تو ہمیں کچھ مضائقہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے اور قتادہ
 رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مطلب ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر صریح اپنا عذاب بیان فرمایا۔ فَعَلْنَا مَا عَلِمْنَا عَلَيْهَا سَاقِلْمَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ لَّآلِئِ
 ہے ہم نے ان بستیوں کو توبہ والا کر دیا اور ان پر جہیل کے پتھر برسائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے خاص کر ان پر عذاب کرنے کے واسطے ایسا کیا تھا اور جس شخص نے
 اللہ تعالیٰ کو پچھانا اسے صریح جانا کہ کوئی چیز بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے نہیں واقع ہوتی ہے اور ہر چیز اسکے قبضہ قدرت میں ہے لہذا یہاں
 نہیں فرمائی کہ اسے انسان تو اللہ تعالیٰ کی کس نشانی سے شک کرتا ہے یعنی اسکی قدرت میں سب کچھ موجود ہے اور اسے عبرت کے واسطے یہ سب آثار قدرت
 ظاہر کر دیے ان میں سے بعض نعمتیں ہیں اور بعض عذاب ہیں اور دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر ہے پس کسی آدمی کو اسکی قدرت میں شک
 کرنے کی مجال نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ قولہ تماری صیغہ خطاب ہے یعنی تو کس چیز میں شک کرتا ہے اور یہ خطاب کسی شخص خاص کو ہونا چاہیے پس وہ
 شخص ہے جو اب یہ کہ ابن جریر نے فرمایا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن اولیٰ یہ ہے کہ یہ ہر انسان کو خطاب ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے
 عقل و عقل عطا فرمائی ہے ہی قتادہ کا قول ہے اور اسکو شیخ ابن جریر و ابن کثیر نے پسند کیا ہے اگر کہا جاوے کہ اس بیان سے عبرت مقصود ہے پس
 ہی امت میں سے کسی قوم کو ایسا عذاب ہوتا تو آنکھوں دیکھ کر عبرت ہوتی جو اب یہ کہ عبرت سے نفع قلبی مقصود ہے کیونکہ محض تماشا دیکھنا اور ایسا
 کما تماشا تو محض جانور سے بدر آدمی کا کام ہے اور عبرت سے نفع اسی دل کو حاصل ہوتا ہے جس میں آنکھ ہوا اور وہ عقل کہلاتی ہے اب ہم کہتے ہیں کہ
 ہم کس قدر قہری بات سے عبرت حاصل کرتی ہے اور اسکے لئے دو صورتیں تھیں ایک یہ کہ اس امت کی قوموں پر عذاب ہو لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 تمام جہان کے واسطے عام ہے پس اگر عذاب آوے تو عام عذاب آوے پس روئے زمین پر کوئی باقی نہ رہے تو پھر عبرت کسکو حاصل ہوگی اسلئے
 امت ہے علاوہ اسکے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محض رحمت ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بھیجا ہے اور دوسری صورت

یہ ہے کہ یقینی عذاب جو اگلی قوموں پر ہوا ہے وہ بیان کر دیا جاوے پس یہی خوب ہے کیونکہ قوم ہو تو قوم ہو اور قوموں کا عذاب ہر قوم کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ نے وحی سے اسکو زیادہ قطع کر دیا اور قطعی چیز عقل کی آنکھ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور سب کی آنکھ سے بیکار نہیں ہووہ محض جانور ہے کہ اسکے دل میں اثر نہ ہوگا تو ایسے احمق کا کچھ اعتبار نہیں ہے اور جب دل کی ہجرت مقصود ہے تو یہ متواتر ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہے کہ یہ ایسے قطع ہیں کہ گویا ہر وقت آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اور یہ طرح طرح کے عذاب ہیں اور طرح طرح کی نعمتوں کے آیات ہیں حتیٰ کہ جو انسان اس حالت میں رہتا ہے وہ ہجرت حاصل کرتا ہے لہذا فرمایا

هَذَا الَّذِينَ يَدْعُونَ التَّنَادُ وَالْأُولَىٰ ۚ أَرْزَقْتِ الْهَارِزَةَ ۚ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۚ أَقْبَيْنَ هَذَا الْمُحِبِّ يُنْفِ

یہ ایک ڈرسانے والا ہے پہلے سنا ہوا لوگوں میں کہ ابونجی انیوالی کوئی نہیں اسکو اللہ کے سوا کھول دکھانولا کیا تم اس بات سے تعجبو ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۞ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ۞ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۚ

اجنبیا کرتے ہو اور ہنستے ہو اور رونے نہیں اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو سو سجدہ کرو اللہ کے آگے اور بندگی

جب اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء علیہم السلام مانند نوح و ہود و صالح و لوط کی قوموں پر عذاب کا حال بیان کیا کہ اگلے انبیاء علیہم السلام اپنی قوموں کو عذاب آہی سے ڈراتے تھے مگر انکی ظالم قومیں کچھ بھی یقین نہیں لاتی تھیں بلکہ انکی باتوں پر مستی تھیں آخر عذاب شدید میں مبتلا ہوئیں پس اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کے منکروں کو تنبیہ فرمائی اور عبرت دلائی بقولہ تعالیٰ هَذَا الَّذِينَ يَدْعُونَ التَّنَادُ وَالْأُولَىٰ ۚ یہ ڈرسانے والا بھی اگلے ڈرسانے والوں میں سے ہے ف محمد بن کعب القرظی وابن جریر وابن کثیر و خطیب وغیرہ نے لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ ہے یعنی یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس طرح تکو عذاب آہی سے ڈراتا ہے جیسے اگلے رسولوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا تھا اور اگلی قوموں نے اپنے رسولوں کی بات نہ مانی آخر عذاب میں مبتلا ہوئے اور انکے گناہوں کی شامت سے دنیا ہی میں اُن پر عذاب آگیا جو عذاب آخرت سے مل گیا پس اگر تم لوگ اس رسول معظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو گے تو بالضرور عذاب میں مبتلا ہو گے اگر کما جاوے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت پر دنیا میں عذاب نہ ہوگا جو اب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے کیونکہ اصل خوف عذاب وہ ہے جو آخرت میں ہوگا اور اُممیں کچھ شک نہیں ہے کیونکہ اگلی قوموں پر دنیاوی عذاب سے صاف عبرت دلائی گئی ہے پس چند روزہ دنیاوی زندگی میں اگر عذاب سے بچاؤ اس سے کافر کو کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ زندگی بقبالہ آخرت کے پلک مارنے سے بھی کم ہے اور یہاں کا عذاب فقط اس واسطے تھا کہ آخرت کے عذاب پر یقین ہو تو وہ اگلی قوموں کے متواتر اخبار عذاب سے قطع معلوم ہو گیا پس اگر تم لوگ اس پیغمبر کی ہدایت پر نہ چلو گے تو اُس عذاب کے منتظر رہو۔ قتادہ نے کہا کہ یہ اشارہ قرآن مجید کی جانب ہے یعنی یہ کتاب آہی تکو اس طرح عذاب آہی سے ڈلاتی ہے جیسی اگلی کتابیں ڈلاتی تھیں بعض نے کہا کہ یہ اشارہ قوم نوح و عاد و ثمود و لوط وغیرہ کے عذاب کی جانب ہے یعنی یہ عبرت ناک عذاب جو ہم نے بیان کیا یہ اگلی امتوں کے عذاب میں سے نمونہ ہے مترجم کہتا ہے کہ ان سب کا حال یہی ہے کہ تم لوگ اپنے پیغمبر کی ہدایت پر نہ چلو اور عذاب سے ڈرو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس اُمت کو عذاب سے ڈرایا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اے لوگو میں تمکو ڈراتا ہوں کہ تمہارے سامنے عذاب شدید ہے تم اُس سے بچو دوسری حدیث ہے کہ اے اہل عرب میں عیوان نذیر ہوں و اسیخ ہو کہ عذاب کے لوگ جا بجا خانہ بدوشوں کی طرح پہاڑوں اور وادی میں آباد ہوتے تھے اور ایک دادا کی اولاد کی متفق ہو کر رہتے تھے لیکن ان میں سے ایک شخص نے سو کوئی دین نہ تھا لہذا میری ظلم کے ساتھ جو کنبہ زبردست ہوتا وہ کمزور کو لوث مار کھاتا تھا اس واسطے ہر کنبہ و قبیلہ دوسرے سے خوف ناک رہتا اور ہمیشہ اُنکے درمیان نزاع و جدال قائم تھی پس جب کسی شخص نے دیکھا کہ دشمن آتا ہے تو وہ فوراً اپنی قوم کو جس حالت سے ممکن ہوتا آگاہ کرتا تھا

تاریخ

دشمن نہایت جلدی میں کپڑے پہننے کی اہلیت نہ پاتا اور عریان یعنی ننگا دوڑ کر چلا تا کہ دشمن کے خوف سے بچوس ایکی مشابہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات بیکارگ کو تیز عریان فرمایا یعنی خوف بہت شدید ہے کہ میں تکون نہایت جلدی آگاہ کرتا ہوں کہ موت سے پہلے ایمان لاؤ اور اپنے آپ کو عذاب شدید سے بچاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اذ قیت الازفة بہت قریب ہوگی قریب آنے والی قریب آنے والی سے مراد قیامت ہے چنانچہ آئندہ جو سورہ شروع ہونے والا ہے اسکا عنوان اقربت الساعرة ہے یعنی قیامت بہت قریب ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہوں یعنی آپ نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی دونوں ملائیں اور فرمایا کہ گویا قیامت مجھے سبقت کرنے والی تھی اگر حکم الہی نہ ہوتا اسکا خلاصہ یہی ہے کہ قیامت بہت قریب ہے اور آپ کے بعد کوئی نبوت ہوگی بلکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام فقط اس واسطے آتا رہے گا دیکھئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معجزہ نبوت کے ساتھ زفرہ دجال و کفار سے بچاؤ میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا اور اس کلام میں بلیغ اعجاز ہے کیونکہ آرفہ یعنی قریب ہے اور اسکو فرمایا کہ نزدیک ہوگی پس جو چیز کہ خود قریب کہلاتی تھی جب وہ قریب ہوئی تو ظاہر ہو گیا کہ قیامت بہت ہی نزدیک ہے لیکن لہما من دون اللہ کا منفعة اللہ تعالیٰ کے سولے اس قیامت کا کھولنے والا کوئی نہیں ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایلیہا لوقتا الا ہو یعنی قیامت کو اُسکے وقت پر کوئی نہیں کھولے گا سولے اللہ تعالیٰ کے اگر کہا جاوے کہ آیت میں کاشفہ صیغہ مؤنث ہے اس سے کیا مراد ہے جو اب یہ کہ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ صیغہ مؤنث ہو تو نفس کی صفت ہے یعنی نفس کاشفہ نہیں ہے یعنی کسی نفس کو یہ صفت حاصل نہیں ہے کہ قیامت کا وقت ظاہر کرے لیکن اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے دوم یہ کہ کاشفہ صیغہ صفت ہو تو معنی ظاہر ہے کہ کوئی اُسکو ظاہر کرنے والا نہیں ہے سولے اللہ تعالیٰ کے کہ وہی قیامت کا وقت جانتا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکے علامات بیان فرمائے ہیں جو اس زمانہ میں بکثرت ظاہر ہیں اور سابق میں اسکا بیان سورہ اعراف وغیرہ میں گذر چکا ہے اور امام احمد نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو خبردار ہو اور ایسے گناہوں سے بچو جنکو حقیر سمجھتے ہو کیونکہ انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قوم کسی وادی میں آتری پھر ایک شخص ایک لکڑی لایا اور دوسرا دوسری لکڑی لایا یہاں تک کہ انبار ہو گیا جس سے انھوں نے اپنی روٹی پکانی اس طرح حقیر گناہ جب جمع ہو جائے ہیں اور گناہوں سے انکا مواخذہ ہوتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثل ایسی ہے یعنی آپ نے اپنی دونوں انگلیاں درمیانی دکلمہ کی ملائیں پھر فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثل ایسی ہے جیسے جوڑی کے دو گھوڑے ہوتے ہیں پھر فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثل ایسی ہے جیسے ایک قوم نے اپنے گھبان کو بچھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتا رہا کہ غارت کرنے والا دشمن کب آتا ہے ناگاہ اُسے دشمن کو ایسی حالت سے لے ہو سے دیکھا کہ اُسکو یہ خوف ہوا کہ میرے پونچنے سے پہلے دشمن پہنچ جائیگا پس اُسے لکڑی میں باندھ کر اپنا کپڑا لایا کہ چونکہ لوگوں پر دشمن آگیا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں ایسا ہی گھبان ہوں ابن کثیر نے کہا کہ اس حدیث کی تقویت میں صحاح و سنن کی روایات موجود ہیں اسی صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب آگئی سولے اللہ تعالیٰ کے اُسکا کوئی کاشف نہیں ہے یعنی قیامت کو کوئی دفع نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اُسکا وقت جانتا ہے **لَا يَتَّبِعُونَ وَتَتَّبِعُونَ وَلَا يَخَافُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ** پھر کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور نہ ہتے ہو اور روتے نہیں ہو یہ لک بگاتے ہو ف اس بات سے بعض مفسرین نے کہا کہ قرآن مجید مراد ہے ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی حماقت و بدکاری بیان فرمائی ہے اور اُس سے منہ موڑ کر تعجب کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے بلکہ مسخرہ پن سے ہنتے ہیں اور نادانی سے اُنکو اپنے حال پر رونا نہیں آتا لک بگاتے سامنے یہ سخت عذاب ہے حدیث میں آیا ہے کہ جنہی جنم میں ہزار برس تک روئے گا پھر دوزخ کے دربان سے درخواست کرے گا اسی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انجام سے اسقدر نفاقل ہیں کہ ہنتے ہیں برخلاف اہل ایمان و یقین کے کہ وہ سجدے میں گرتے ہیں اور خشوع و خضوع سے روتے ہیں

اور اہل شرک ہنستے اور مصحح کرتے ہیں بلکہ فرمایا و اتم سادون حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ساد بنے متکبر ہے یعنی تم لوگ قرآن سے بیکر کہنے والے
 نے بیان کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی تم لوگ اس سے غافل ہو اور یہی حسن کا قول ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم سے
 سنیہ مورتے ہو یہی مجاہد و عکر کہ کا قول ہے اور سفیان ثوری نے کہا کہ ساد بنے گانے والا یعنی تم لوگ ہنستے کھیلتے اور گانے ہو اور یہی ابن عباس و عکر
 روایت ہے (ابن کثیر) امام راغب نے کہا کہ ساد وہ شخص ہے جو او و لعب میں سرکش ہو پس اسکے مطابق ہر ایک نے لازمی معنی بیان کیے ہیں خطیب
 صالح ابو الخلیل سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری تو اسکے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص نے ہنستے نہیں دیکھا کبھی کبھی ہم فرماتے تھے اہل
 جو لوگ یقین و ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ دنیا میں عذاب آخرت کے خوف سے اور اصل حالت کو سمجھ کر اپنے حضور عبادت بردار ہوتے اور اگر اتنے ہیں
 اور یہی انکے واسطے مکافات ہو جائیگی کہ آخرت میں انشاء اللہ تعالیٰ عذاب سے نجات پاویں گے اور وہ ان حقیقی خوشی کے ساتھ ہنسینگے برخلاف انکے
 کافروں کی کیفیت ہے کہ قرآن مجید و دین توحید کو سنتے اور متعجب ہو کر ہنستے ہیں بلکہ سرکشی سے او و لعب کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور اپنے انجام
 کے خوف سے نہیں روتے کیونکہ انکو یقین نہیں ہے بخلاف اہل یقین کے کہ وہ روتے اور سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَاسْجُدْ لِلَّهِ وَاعْبُدْ
 اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے سجدہ کرو اور اسکی عبادت کرو یعنی شرک چھوڑ دو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مکہ میں سورۃ النجم پڑھ کر سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں و مشرکوں و جن وانس نے سجدہ کیا (بخاری) مطلب بن ابی و داع نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے مکہ میں سورۃ النجم پڑھا پس آپ نے سجدہ کیا اور جو لوگ آپ کے پاس موجود تھے سب نے سجدہ کیا پس میں نے اپنا سر اٹھا لیا اور طلب اسوقت
 تک مسلمان نہیں ہوئے تھے پھر اسکے بعد طلب کی کیفیت تھی کہ جب کسی سورۃ نغم تلاوت کرتے سنتے تو اسکے ساتھ سجدہ کرتے تھے (احمد و نسائی) مطلب
 کہا کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سجدہ چھوڑا تھا اب میں کبھی یہ سجدہ نہیں چھوڑوں گا (الطحاوی) اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ
 عنہ نے کہا کہ پہلا سورہ جہین سجدہ اُتار گیا ہے یہی سورہ نغم ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو تلاوت کر کے سجدہ کیا اور جو لوگ موجود تھے سب نے
 سجدہ کیا سوائے ایک قریشی کے کہ اُس نے ایک ٹھٹھی کنکرا یا اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگائیں اور کہا مجھے اسقدر کافی ہے ابن مسعود نے کہا کہ میں نے بعد اسکے
 دیکھا کہ شخص کافر آگیا (الطحاوی) خطیب نے کہا کہ یہ شخص اسیہ بن خلف تھا جو بدر میں آگیا چنانچہ بعض روایات میں اسکا نام مذکور ہے اور یہ ثابت
 رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نغم سنایا تو آپ نے سجدہ نہیں فرمایا (صحیح) خطیب نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا
 ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سجدہ ہم پر فرض نہیں فرمایا ہے لیکن اگر ہم تو آپ
 چاہیں تو کرین (بخاری) اور یہی امام شافعی و احمد کا قول ہے اور اسکا حاصل یہ کہ سجدہ تلاوت مستحب اور ایک جماعت علمائے نے کہا کہ واجب ہے حتی کہ
 پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر واجب ہے اور یہی سفیان ثوری و ابو حنیفہ وغیرہ کا قول ہے اور ایک جماعت نے کہا کہ سورہ مفضلات میں مستحب
 بھی نہیں ہے اور یہ امام مالک کا قول ہے مترجم کہتا ہے کہ امام طحاوی نے اس مسئلہ کو معنی آثار میں مفصل بیان کیا اور اسکا خلاصہ یہ ہے کہ اول زید
 بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث باسناد روایت کی کہ میں نے سورہ نغم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض کیا تو ہم میں سے کسی نے سجدہ نہیں کیا (طحاوی) نے
 اسکو اسناد متعددہ روایت کر کے کہا کہ ایک قوم کا یہی مذہب ہے کہ سورہ النجم یہ سجدہ نہیں ہے اور دیگر علمائے نے اسے خلاف کیا اور کہا کہ میں بلکہ میں
 سجدہ ہے اور اس حدیث سے یہ نہیں نکلتا کہ اس میں سجدہ نہیں ہے کیونکہ حدیث میں کئی احتمال ہیں ایک کہ جیسے تم کہتے ہو یعنی اس میں سجدہ مذکور ہے اور
 اسوقت حضور نہ ہوں آپ نے سجدہ نہ کیا سو یہ کہ شاید اسوقت ہو جو وقت سجدہ جائز نہیں ہے چہاں یہ کہ شاید سجدہ تلاوت حکم یہ ہو کہ جب کسی یا سجدہ کرے اور جب کسی یا سجدہ کرے
 جب اس حدیث میں اتنی احتمال ہو ہیں تو کیونکر ہم ایک احتمال قائم ہو گئے اور باقی احتمال ترک ہو چکے ہیں کہ دوسری دلیل تلاش کریں تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس میں

انہیں پھر امام طحاوی نے عبد الشہین مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما اور
 مطلب بن ابی الواعظ رضی اللہ عنہ کی احادیث یہ اسانید صحیحہ متعددہ روایت کی جن میں صریح مذکور ہے کہ آپ نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اگر
 کوئی کہے کہ ابی بن کعب سے پوچھا گیا کہ مفضل بن سجدہ ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے پھر اسکو باسناد جید روایت کیا پھر جواب دیا کہ ابی بن کعب
 رضی اللہ عنہ نے اگرچہ تمام قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا لیکن سجدہ نہ کرنا شاید وجوہ مذکورہ بالا میں سے کسی وجہ سے ہو اور اصحاب رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ تلاوت کا سجدہ واجب نہیں ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حدیث
 محمد بن عمرو حدیثنا عبد اللہ بن تیسر ح و حدیثنا یونس حدیثنا ابن وہب حدیثنا مالک کلابی عن ہشام بن عروہ عن ابیہ الخ یعنی عروہ بن زبیر نے کہا
 کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے روز منبر پر سجدہ پڑھا پھر اتر کر سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا پھر دوسرے جمعہ کو بھی سجدہ
 پڑھا پس لوگ سجدہ کرنے کے واسطے آمادہ ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے حال پر بیٹھے رہو اللہ تعالیٰ نے یہ سجدہ ہم پر فرض نہیں فرمایا ہے
 لیکن اگر ہم چاہیں تو سجدہ کریں پس آپ نے سجدہ نہیں کیا اور لوگوں کو بھی روک دیا اسناد جید صحیح پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت
 کی کہ آپ کا گزرا ایک قوم کی جانب ہوا جنہوں نے سجدہ تلاوت کیا تو سلمان سے کہا گیا کہ آپ سجدہ نہیں کرتے سلمان نے فرمایا کہ ہم نے اس کا
 قصہ نہیں کیا اسناد صحیح ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ نے سجدہ تلاوت کیا اور میں بھی بیٹھا تھا پھر سجدہ نہیں کیا پس حارث بن عبد اللہ
 نے اٹھ کر سجدہ کیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین جب آپ نے سجدہ تلاوت کیا تو آپ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ابن الزبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
 جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو سجدہ کرتا ہوں اور جب نماز میں نہیں ہوتا ہوں تو سجدہ نہیں کرتا ہوں (اسناد جید صحیح) طحاوی نے کہا کہ یہ اجلہ
 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنکے نزدیک سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے اور یہی ہمارا بھی مذہب ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلا خلاف
 سبکے نزدیک مسافر اگر اپنی سواری پر سجدہ تلاوت کرے تو اسکو سواری پر سجدہ کا اشارے سے سجدہ کرنا کافی ہے اور یہ واجب نہیں کہ زمین پر اتر کر
 سجدہ کرے اور یہ صفت نقل کی ہو کرتی ہے واجب کی نہیں ہوتی کیونکہ نفل نماز کا پڑھنا سواری پر جائز ہے اور واجب نہیں جائز ہے جب تک
 زمین پر نہ اترے پس ظاہر ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے اور برخلاف اسکے ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ سجدہ تلاوت
 واجب ہے (معنی الآثار) مترجم کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ اس مقام پر اپنے اصول کے موافق گئے ہیں یعنی دلیل اگرچہ اسکو مقتضی ہے جو امام طحاوی نے
 اختیار کیا کہ سجدہ واجب نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مذمت فرمائی کہ جب اُسے سجدہ کرنے کو کہا جاتا ہے تو نفرت کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک جماعت کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 ایسی حدیث نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے ہاں اسقدر ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے فی الفور سجدہ نہیں کیا پس
 اسکے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ سجدہ تلاوت فی الفور واجب نہیں ہے بلکہ جب وقت وضو ہو اسوقت سجدہ کرے اور کسی عالم نے یہ اختلاف نہیں کیا کہ
 سجدہ کرنا ہدایت کے کام سے خارج ہے اور داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا تو اسکی اقتدا یہی ہے کہ سجدہ کیا جاوے پس احتیاطاً ہمارے نزدیک سجدہ کر لینا
 صحیح ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب شیخ ابن العربی نے اشارات میں لکھا کہ قول تعالیٰ از فت الازفة آزدہ سے اگر قیامت صغریٰ مراد ہے یعنی
 موت کا نزدیک ہونا ظاہر ہے اور اسکا بھی کاشف کوئی نہیں ہے کیونکہ موت کی ساعت کسیکو معلوم نہیں ہے اور کوئی اسکو دفع بھی نہیں کر سکتا
 ہے لہذا قیامت کبر سے مراد ہوتی اسکا قریب ہونا دو طرح ظاہر ہے اول یہ کہ ہر چیز میں معنی معتبر ہیں اور معنی کی راہ سے قیامت ہر شخص سے
 کتبہ کیونکہ وہ عین وحدت میں ہے اگرچہ ہر شخص اپنی غفلت کی وجہ سے دور ہو کیونکہ اسکو شعور نہیں ہے دوم یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا

پیدا ہونا اور صیغہ قیامت کی ایک علامت و مقدمہ ہے اس واسطے آپ نے اپنے کلمہ کی اور درمیانی انگلی لاکر اٹھائی اور فرمایا کہ میں اور قیامت
اسی طرح ہیں پھر جب امام ہمدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا تو یہ حالت بالکل ظاہر ہو جائیگی بحمد اللہ سبحانہ تفسیر سورۃ الخشم تمام ہوگی

سورۃ القمر مکیہ وہی خمس وخمسون آیۃ

اس سورہ مبارک کو سورہ اقربت الساعۃ بھی کہتے ہیں آیات اس سورہ میں چھپن ہیں کلمات کا شمار تین سو بیالیس ہے حروف کا شمار ایک تہائی ہے
تیس ہیں یہ سورہ مکیہ ہے لیکن امین سے پانچ آیات یعنی قولہ تعالیٰ یہ سہزم الجمع ویون الدبر الآیات تثنیٰ ہیں (سراج خطیب) ابن عباس
ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ سورہ کہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے قرطبی نے کہا کہ یہی جو مفسرین کا قول ہے کہ یہ سورہ سب مکیہ ہے لیکن
مقاتل نے کہا کہ قولہ تعالیٰ ام یقویون سخن جمع منصرف سے تین آیات تک مدینہ میں قرطبی نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے اور بعض نے سہزم الجمع ویون الآیات
کو استثنا رکھا ہے (ف) مترجم کہتا ہے کہ اس استثناء کی دلیل یہ ہے کہ جب ہجرت کے دوسرے سال بدر کے مقام پر کافروں کی جماعت کثیر سے مقابلہ
ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کی کہ اسی اگر تیری شہادت یہ ہو کہ زمین میں تیری عبادت نہ کی جاوے تو مجھے اختیار ہے اسی اگر یہ
اسلامی ٹکڑا ہلاک کیا گیا تو زمین میں تیری عبادت نہوگی غرض کہ آپ عیش میں اس طرح دعا فرماتے تھے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ پر
اس وقت آثار رحمت کا ظہور تھا وہ پروانہ کی طرح آپ پر فدا ہوتے اور آپ کو اس حالت میں دیکھ کر بار بار عرض کرتے کہ میرے ان باپ آپ پر فدا ہوں
کہ آپ غم نہ کھائیے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو فتح دیکھا اور رب عزوجل کا وعدہ حق ہے حدیث میں روایت ہے کہ ناگاہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ
پڑھتے ہوئے نکلے یہ سہزم الجمع آیات یعنی عنقریب ان کافروں کے جتنے بھاگینگے اور پیٹھ دکھلاوینگے آخر تک اس سے بعض نے استدلال کیا کہ
ان آیات کا نزول اسی وقت ہوا ہے جو اب یہ کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کیونکہ غالباً ان آیات کا نزول کہ میں اس سورہ کے ساتھ ہوا تھا اور
یہی سیاق ہے چنانچہ اپنے موقع پر ظاہر ہوگا پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کرنے پر یاد دلایا کہ ان آیات کی تاویل اس وقت ہوگی پس آپ خوشی
کے ساتھ ان آیات کو پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا کہ یہ جم غفیر لشکر کفار جو بڑے سامان سے آراستہ تھا ایک قلیل جماعت
سے بھاگا اور شہر سے گئے اور شرفیہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے موافق اسلامی جماعت کو ہتھیار و لباس و مال سے سرفراز کیا و الحمد للہ
رب العالمین پس اس قول میں ہے کہ تمام سورہ مکیہ ہے اور امین یہ آیات معجزہ کے طور پر اول سے نازل ہوئی تھیں جب کا ظہور مقام بدر کی لڑائی میں
ہوا (فضائل) فضیلت قرآن میں یہ سورہ بھی شامل ہے جس کا اندازہ آدمی کے قیاس سے باہر ہے لیکن خاص اس سورہ کے متعلق بعض خصوصیات
ہیں ابن عباس سے روایت ہے کہ تورات میں اس کا نام مبیضہ ہے یعنی سفید کرنے والی چنانچہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والے کا چہرہ
روشن کرے گی یہی نے کہا کہ یہ روایت منکر ہے اسحاق بن عبد اللہ بن ابی فروہ نے حدیث روایت کی کہ جسے ہر رات میں سورہ اقربت الساعۃ پڑھا
تو جب قیامت کے روز وہ اٹھایا جائیگا تو اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کے مثل ہوگا (رواہ ابن الفریس) حدیث ابو قتادہ رضی اللہ عنہ
میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید و بقر عید میں سورہ ق اور سورہ اقربت الساعۃ پڑھتے تھے (صحیح) اور بڑے مجمع میں اکثر یہ دونوں
سوریں آپ تلاوت فرماتے کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ثواب کو اور عذاب کو بیان فرمایا اور انسان کا ابتداء کی یاد دلائی اور آخرت میں
اُس کو دوبارہ زندہ کرنا بیان فرمایا اور اپنی توحید اور اپنے انبیاء کی بزرگی وغیرہ اصول مطالب بیان فرمائی ہیں

فقال سبحانہ تعالیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرح اللہ کے نام سے بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشِقُ الْقَمَرُ ۚ وَاِنْ يَدْرُوْا اَيَّ يَوْمٍ يُّعْرَضُوْنَ وَاقْبُوْا لِمَا كُنْتُمْ تَسْتُمِرُّوْنَ ۚ وَكُنْ بُوَاۤءًا تَبْعُوْا ۙ

پاس آگئی وہ گھڑی اور پھٹ گیا چاند اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی مال دین اور کہیں یہ جادو ہے چلا آنا اور جھٹلایا اور چلے
آہو آئے ہم وکل امر مستقر ۚ و لَقَدْ جَاءَ هُدًى مِّنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيْهِ مِزْدَجَرٌ ۚ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۙ فَمَا
اپنی جاؤں پر اور ہر کام ٹھہرا ہے اپنے وقت پر اور چونچ چکے ہیں انکو احوال بننے میں ڈانٹ ہو سکتی ہے پوری عقل کی بات ہے پھر کام

نَعْنِ الشُّدْرُ

نہیں کرتے ڈر سنا تے

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشِقُ الْقَمَرُ ۚ قیامت قریب آگئی اور حالانکہ چاند ڈوڑکے ہو گیا ف یعنی چاند کا ڈوڑکے ہونا اللہ تعالیٰ نے قرب
قیامت کی نشانی مقدر فرمائی تھی پس وہ علامت ظاہر ہو گئی اور اب تمکو آگاہ کیا جاتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے واحدی وغیرہ نے لکھا کہ
مفسرین کے نزدیک بالاجماع یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو کہ سے ہجرت کرنے سے پانچ برس پہلے اہل مکہ کی درخواست پر ظاہر کیا گیا تھا
مترجم کتاب ہے کہ ایام حج میں مقام منیٰ میں ابو جہل وغیرہ کفار نے لوگوں کو ہر گانے کے واسطے اشارہ کیا کہ اگر یہ چاند ڈوڑکے ہو جاوے تو تم تمھاری
نبوت پر ایمان لاؤ اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آرزو تھی کہ یہ لوگ کیس طرح ایمان لاویں پس آپ نے خیال فرمایا کہ شاید یہ لوگ صدق دل سے
کہتے ہیں چونکہ امر آبی میں یہ بات مقدر ہو چکی تھی لہذا آپ نے دعا فرمائی اور انکی سے اشارہ کیا تو چاند ڈوڑکے ہو گیا اور ہر ایک کو اعلیٰ علیہ السلام
جانتا چاہیے کہ اہل اسلام سلف و خلف میں بالاتفاق یہ معجزہ مسلم تھا یہاں تک کہ مدت دراز گزری پھر اسلامیوں نے یونانی فلسفہ کی کتابیں ترجمہ کیں اور انکو
پڑھنا شروع کیا اور یونانی فلسفہ میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آسمان ایسا جسم ہے کہ اسکا پھٹنا اور مل جانا محال ہے یہ اعتقاد ان پڑھنے والوں میں بھی جم گیا
حتیٰ کہ انھوں نے اس مقام کی آیت میں چاند کی نسبت بھی تاویل کی کہ شاید یہ قیامت میں واقع ہوگا مترجم کتاب ہے کہ یہ تاویل نہیں بلکہ تحریف ہے اور
دین اسلام میں کسی شخص نے اس تحریف کو قبول نہیں کیا کیونکہ سب کے نزدیک جسکو کچھ بھی عربی زبان کے ہمارے ہے اس آیت سے ہی معنی ہیں کہ ایسا
واقع ہو گیا اور اسکے واقع ہونے پر قیامت کا قریب ہونا بتلایا گیا یعنی جب یہ علامت ظاہر ہوئی تو یقین کر لو کہ قیامت قریب آئی ہے امام رازی نے
کہا کہ فلسفی کو اللہ تعالیٰ خوار کرے کہ وہی اپنی حماقت سے یہ سمجھتا ہے کہ آسمان کا پھٹنا و ملنا منع ہے حالانکہ وہ اسکے واسطے کوئی صریح دلیل نہیں رکھتا ہے
اور ان عیب میں جب صریح آیت موجود ہے تو اس سے بڑھ کر اسکے واسطے کوئی دلیل نہ تھی شیخ ابن کثیر نے کہا کہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاند کا
ڈوڑکے ہونا واقع ہوا اور یہ سائید صحیحہ اور روایات متواترہ سے ثابت ہے اور علماء امت بالاجماع متفق ہیں کہ یہ واقع ہوا اور یہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
معجزات قاسم میں سے ایک معجزہ تھا زجاج نے کہا کہ جس فلسفی نے اس سے مخالفت کی وہ احمق جاہل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاِنْ يَدْرُوْا
اَيَّ يَوْمٍ يُّعْرَضُوْنَ وَاقْبُوْا لِمَا كُنْتُمْ تَسْتُمِرُّوْنَ اور اگر یہ شرک آیت دیکھیں تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں کہ یہ جادو چلا آتا ہے ف زجاج نے کہا کہ یہ صریح
دلیل ہے کہ یہ دنیا میں واقع ہوا تھا اور جس احمق نے انکار کیا وہ کوئی دلیل نہیں رکھتا ہے سوائے اس یہودہ کوئی کہ اگر ایسا واقع ہوا ہوتا تو سب لوگ
اسکو تسلیم کیا ہوتا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سب نظر کرنے والے اُسکو دیکھتے اور ہم کہتے ہیں کہ بیشک جس نے نظر کی اُس نے دیکھا کیونکہ یہ معجزہ
میں واقع ہوا تھا جب اہتاب پہاڑ تک بلند تھا پس جو شخص اُسوقت اہتاب کی جانب نگاہ کرنا لایا تھا اُس نے ضرور دیکھا چنانچہ عرب میں یہ بات

مشہور تھی اور ہر ایک شخص کا دیکھنا ضرور نہیں ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اگر رات میں چاند گھن واقع ہوا لیکن جو لوگ سوتے تھے انہوں نے نہ دیکھا تو کیا انکے نہ دیکھنے سے یہ لازم آتا ہے کہ چاند گھن نہیں واقع ہوا مترجم کتاب ہے کہ عرب کے جمیع قبائل اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ یہ شکر ایک رات ایسا واقع ہوا اگر چہ عرصہ کے بعد ان لوگوں کو ظاہر ہوا کہ مکہ میں جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہیں انکے ہاتھ سے یہ معجزہ واقع ہوا ہے اس واسطے کہ اس وقت آنحضرت صلعم کی نبوت مشہور نہ تھی حتیٰ کہ آپ کی قوم قریش کے لوگ بھی مسلمان نہ تھے اور تھوڑے لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ کافروں کی ایذا سے غمی و مجبور تھے اب ہم کہتے ہیں کہ یہ معجزہ تمام جہان پر قطعی حجت ہے اور سولے ناحق انکار کرنے والے کے کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا اسکا بیان یہ ہے کہ عرب کے لوگ جنہیں اس قدر جہالت تھی کہ بت پرستی کے پیچھے تلوار سے لڑتے تھے اور جب تک انکے دل میں سچے طور سے اسلام کا اعتقاد نہ آتا تب تک کسی طرح نہیں مانتے تھے اور اس وقت عرب میں یہود و نصاریٰ لاکھوں کے شمار سے تھے اور عرب کا شمار کروڑوں سے زائد ہے پھر یہ لوگ برابر اس آیت کا اقرار کرتے یعنی اقربت الساعۃ والنشق القمر اور انہیں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں واقع ہوا کیونکہ یہ بالکل محال ہے کہ جھوٹے طور پر ان سے یہ بات کہی جاتی اور وہ لوگ سچے دل سے ایمان لاتے بلکہ صریح جواب دیتے کہ یہ تو ایسا جھوٹ ہے جو ہمارے منہ پر بولا جاتا ہے لیکن چونکہ یہ سچ تھا تو سب نے اقرار کیا اور یہ کروڑوں کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ انکا بیان متواتر ہے اور جو امر کہ متواتر بیان سے ثابت ہو وہ یقینی ہوتا ہے پس شق القمر واقع ہونا یقینی ہے اور اس سے انکار کرنے والا قطعی بات کا منکر ہے اور کسی قوم نے انکار نہیں کیا کہ جو بات متواتر ثابت ہو وہ قطعی ہوتی ہے اور جو چیزیں کہ زائد سابق میں گذر چکیں اور ہر طبقہ میں متواتر اسکا بیان چلا آیا ہے وہ یقینی ہے مثلاً کسی نصرانی نے کسی ہندو سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر گذرے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر گذرے ہیں ہندو نے کہا کہ تم کو کیوں یقین ہو کہ انکے دین پر ہمارا ایمان لانا اس بات پر موقوف ہے کہ پہلے تم کو یقین ہو کہ وہ کوئی شخص تھے جیسے ہمارے رام و لچھن تھے اسکا جو اصحاب ظاہر ہو کہ ہر طرح رام و لچھن کا ہونا متواتر ثابت ہے اسی طرح حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا ہونا متواتر ہے اور متواتر کے واسطے تو اتار سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے لہذا کہا جاوے کہ پھر نصرانی متواتر کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا اور وہ سولی دیا گیا جو اب یہ ہے کہ یہ تو اتار سنہ تین سو عیسوی تک ہے اور اس سے پہلے ہرگز سلسلہ نہیں ملتا ہے چنانچہ سنہ دو سو عیسوی کے بعد جب قسطنطین نے نصرانیوں کو جمع کر کے کہا کہ تم لوگ ایک بات پر متفق ہو کیونکہ بعضے تم میں سے کہتے ہیں کہ وہ خدا تھا اور بعضے کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا تھا اور بعضے کہتے ہیں کہ وہ بندہ رسول تھا پس تم کو چاہیے کہ ایک بات پر قائم ہو اور ایک محضر پر تم سب تک دستخط کرو کہ اُسکے خلاف نہ کہو چنانچہ سات روز تک یہ بحثیں قائم رہیں اور پہلے دونوں گروہ نے اتفاق کیا کہ اچھا اسکو خدا کا بیٹا کہو لیکن تیسرے گروہ نے اس سے بالکل انکار کیا حتیٰ کہ قسطنطین نے ان میں سے کسی سوادمی قتل کر ڈالے اور باقیوں نے ملت مانگی اور آخر کار چھک پہاڑوں و جنگلوں میں بھاگ گئے بلکہ بعضے ملک فارس میں بھاگ گئے اور آل عمران کی تفسیر میں شیخ ابن کثیر نے اس بیان کو مفصل لکھا ہے اور نصرانیوں میں بھی یہ مجلسیں ہوتی ہیں تاریخ میں موجود ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مولوی ابوالمنصور دہلوی نے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انجیل کا میں پتہ نہ تھا پھر دو سو برس کے بعد جب قسطنطین یونانی نے ملک شام پر غلبہ پایا تو جا بجا گریے بنانے کا حکم دیا چنانچہ ایک گرجا بنوانے میں ایک پادری نے دعویٰ کیا کہ اس کی نبوت سے ایک صندوق برآمد ہوا ہے جس میں انجیل موجود ہے اور اسی انجیل پر سب نے اعتقاد کیا پس حاصل یہ نکلا کہ سنہ دو سو عیسوی کے بعد سے تیسری صدی سے البتہ نصرانی متواتر یہی کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا تھا اور سولی دیا گیا اور یہ سچ نہیں ہے بلکہ سچ یہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ثابت ہوا یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بندہ رسول تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی الغرض جب شیخ ابن کثیر برابر زائد صحابہ سے متواتر ثابت ہے تو اب کسی شخص کو انکار کی گنجائش نہیں ہے بعضے جاہل نے کہا کہ کسی تاریخ میں یہ واقعہ مذکور نہیں ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ

اس حالت میں اپنے کفران مجید جو کہ ورون اہل اسلام کے پاس موجود ہے اس میں صریح مذکور ہے بلکہ وہ متواتر ہے تو وہ کیونکر چاہتا تھا کہ کسی غیر قوم کی روایات کو اپنے میں جو کچھ مسلمانین بنائی گئی ہیں اس کو یہ واقعہ لے لیا اس احمق نے یہ نہ جانا کہ اگر ہما بھارت کی لڑائی کسی انگریزی مورخ نے بلکہ بر اعظم ایشیا کے کسی ایرانی مورخ نے یا عربی مورخ نے نہیں لکھی تو کیا وہ ہندوؤں کا افتراء ہے اور اس جاہل کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ اُس زمانہ میں تاریخ کا سلسلہ بالکل منقطع و متعطل تھا حتیٰ کہ ہما بھارت کی لڑائی بھی ٹھیک تفصیل سے آج تک معلوم نہ ہوئی کیونکہ لڑائی کا ہونا اگرچہ متواتر ہے لیکن اُسکی تفصیل حالت متواتر نہیں ہیں بلکہ دونوں طرف کے بھارت اپنے اپنے شعروں میں مبالغہ کرتے تھے بلکہ سلطنت ایران جو اُس وقت سب سے بڑی سلطنت تھی اُسکی تاریخ کا سلسلہ بالکل منقطع و متعطل تھا بلکہ اسلامی وقت میں جو بادشاہ تھا اُس نے وہ قصص و حکایات جمع کیے جو رستم و اسفندیار کے قصہ میں دیکھے جاتے ہیں اور ہر شخص جانتا ہے کہ وہ محض لغو افسانہ ہیں پس جب اُس زمانہ میں تاریخ کی یہ حالت تھی تو یہ احمق کیونکر تلاش کرنا ہے کہ کسی تاریخ میں لکھا ہوا پاورے اور ایسے بے انصاف ہٹ دھرم آدمی کا کیا اعتبار ہے کہ وہ متواتر قطعی دلیل کو چھوڑ کر وہی تاریخ دھونڈ دھتا ہے حالانکہ اگر دو چار تاریخوں میں کوئی بات مذکور ہو تو وہ قطعی نہیں ہو سکتی جب تک کہ متواتر نہ ہو چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ نامہ خسروان جسکو بزرگ در آخری شاہ ایران مجوسی نے جمع کیا اُس میں رستم کا تہنا مازندران میں جانا اور لاکھوں دیون کو قتل کرنا اور دیوسفیر کو مارنا اور اسی قسم کے ہزاروں اعمال مذکور ہیں اور یہی شاہ نامہ میں مذکور ہے اور یہی شمشیر خانی و روضۃ الصفا و جان نکر کی تاریخ ایران وغیرہ بہت کتابوں میں مذکور ہے پھر کیا اس احمق نے اعتقاد کر لیا کہ یہ بہت ٹھیک ہے اور حق یہ ہے کہ قرآن مجید بالکل صاف پاکیزہ جس وقت سے نازل ہوا اب تک برابر اسی طرح موجود ہے اور ورون عرب اور اربوں شام و روم و ایران و مشرقی ممالک کے لوگ اور مصر و بربر و جزیرہ وغیرہ مغربی ممالک کے لوگ برابر متواتر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیت یعنی معجزہ واقع ہوا پس اس کے قطعی ہونے میں کچھ شک نہیں ہے اور ایسی چیز کے واسطے اگر کوئی روایت نہ کرے تو بھی کچھ مضرت نہیں ہے کیونکہ متواتر کے واسطے خاص خاص روایتوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن بعض تفصیل کے لیے البتہ ہم غفیر صحابہ و تابعین نے روایت فرمائی کیونکہ متواتر صرف اس قدر ہے کہ ماہتاب شق ہو اور اُسکی تفصیل متواتر نہیں تھی لہذا ہم غفیر نے دریافت کیا کہ اس کی کیا صورت ہوئی تھی پس یہ روایت بھی اس کثرت سے ہے کہ یہ تفصیل بھی متواتر ہو گئی اور اس بارہ میں سب روایات کو جمع کرنے سے ہم کتاب میں ہو گئیں جن کا بیان نقل کرنا نجائش نہیں رکھتا ہے لیکن امام ابن کثیر وغیرہ نے جن روایات کو اسناد کیا ہے انکا خلاصہ بیان کرتا ہوں واللہ الموفق اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ قیامت فریب آئی اور دنیا جلد گزر جانے والی ہے لہذا قال تعالیٰ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه یعنی امر آئی آگیا اب جلدی مت کرو۔ ہ۔ اس سے مراد قیامت ہے۔ وقال تعالیٰ اقرب للناس حسابہم وہم فی غفلة معرضون یعنی لوگوں سے انکا حساب نزدیک ہو گیا حالانکہ وہ لوگ غفلت سے غور نہیں کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب کو خطبہ سنایا اور آفتاب قریب غروب کے ہو گیا کہ اُس سے فقط ایک کنارہ باقی رہا تھا پس آپ نے فرمایا کہ اُس پاک غروب کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے دنیا میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے گزرے ہوئے زمانہ سے ایسی ہی نسبت رکھتا ہے جیسے تمہارے اس دن میں سے یہ حصہ باقی ہے انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ اُس وقت آفتاب کو غنیمت دیکھتے تھے درواہ البراز، ابن کثیر نے کہا کہ اس حدیث کا مدار خلف بن موسیٰ بن خلف النعمی عن ابیہ پر ہے اور ابن جہان نے اس میں کہ کتاب ثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا کہ کبھی اپنی یاد میں چونک جاتا ہے اسکی تائید میں دوسری حدیث موجود ہے یعنی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اور عصر کے بعد آفتاب کوہ قبیقعان پر چمکتا تھا یعنی اس قدر خفیف باقی رہ گیا تھا کہ اگر وہ گزرتا تو آپ نے فرمایا کہ گزرے ہوؤں کی عمروں کے مقابلہ میں تمہاری عمریں ایسی ہی گئی ہیں جیسے دن کا یہ حصہ بمقابلہ گزرتے ہوئے دن کا کیا ہے امام احمد، ہسل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے کلمہ کی اور درمیانی

انگلی ملا کر اٹھائی تھی یوں فرماتے تھے کہ میں قیامت کے ساتھ اس طرح بھی گیا ہوں (امام احمد و بخاری و مسلم) وہب اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے بھی گیا ہوں جیسے یہ انگلی اور یہ انگلی گویا ایسا نظر آتا تھا کہ قیامت مجھے ہیبت کی ہے اور میں نے کلمہ کی اور درمیانی انگلی ملا کر اٹھائی (امام احمد) قال الامام احمد حدثنا ابو المنیرہ حدثنا الاوزاعی حدثنی اسمعیل بن عبد اللہ بن اسمعیل بن عبد اللہ بن مالک بن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ولید بن عبد الملک کے یہاں آئے (یہ اس وقت بادشاہ تھا) ولید نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی بارہ میں کیا ذکر سنا ہے انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے درحالیکہ کلمہ سبح کی انگلی ملائے تھے کہ تم لوگ اور قیامت ایسے ہو (تقریباً احمد) حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام حاشر ہے کیونکہ آپ ہی کے قدم مبارک لوگ حشر کیے جاویں گے (صحاح) عقبہ بن رضوان رضی اللہ عنہ نے خطبہ سنا یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اس طرح خطبہ سنا یا تھا کہ پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا کہ تم لوگ آگاہ ہو کہ دنیا نے اپنے منقطع ہو جانے کا اشتہار دیدیا اور اپنی پیٹھ پھیر لی اور اس میں سے فقط ایک ٹہہ باقی رہ گیا جیسے کھانے کے بعد آدمی اپنا برتن پونچھتا ہے اور تم لوگ اس دنیا سے ایسے جہان میں منتقل ہونے والے ہو جس کو زوال نہیں ہے پس جہان تک تم سے ممکن ہو بہتری لیکر منتقل ہو اس کے بعد عقبہ بن غزو ان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر جہنم کے کنارے ایک پتھر والا جاوے تو شہر برس تک چلا جائیگا اسکی تہ تک نہیں پہنچے گا اور اللہ اسی جہنم کو تم لوگ بھرنے والے ہو یعنی آدمیوں سے یہ جہنم بھری جائیگی، کیا تم کو تعجب ہو کہ اللہ ہم سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جنت کے ایک دروازے کے دونوں بازووں کے درمیان چالیس برس کی راہ ہے اور ایک وقت آویگا کہ وہ تمام جنت آدمیوں سے بھری ہوگی (امام احمد و مسلم) ابو عبد الرحمن اسلمی نے کہا کہ ہم لوگ جہاد میں مدائن میں اترے اور ہم وہاں سے ایک فرسخ فاصلہ پر تھے کہ جمعہ کا روز آیا تو میں اپنے والد کے ساتھ جمعہ کی نماز میں مدائن حاضر ہوا وہاں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ہکو خطبہ سنا یا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرتبت الساعة والنش القمر آگاہ ہو کہ قیامت بہت قریب آگئی ہے اور آگاہ ہو کہ قمر دو ٹکڑے ہو چکا اور آگاہ ہو کہ دنیا نے اپنے گزرنے کا اشتہار دیدیا اور آگاہ ہو کہ آج کوشش کا دن ہے اور کل سبقت کا دن ہے ابو عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اے باپ کیا کل گھوڑے دوڑائے جائیں گے یا لوگوں میں سبقت ہوگی انھوں نے فرمایا کہ اے بچے تو کیسا نادان ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ مطلب ہے کہ اے لوگو آج کے دن نیک اعمال کے واسطے ایسی محنت اٹھاؤ جیسے گھوڑوں کو مضمر کرنے میں تکلیف دیتے ہیں پھر کل کے روز قیامت میں سب لوگ اپنے اپنے اعمال کی راہ سے سبقت کریں گے ابو عبد الرحمن نے کہا کہ پھر دوسرا جمعہ آیا تو بھی میں اپنے والد کے ساتھ ایک منزل سے جمعہ میں حاضر ہوا پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ہکو ایسا ہی خطبہ سنا یا کہ آگاہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرتبت الساعة والنش القمر آگاہ ہو کہ دنیا نے اپنے گزرنے کا اشتہار دیدیا آگاہ ہو کہ آج مضمار سے کوشش ہے اور کل سبقت ہے اور جہنم اس دوڑ کی انتہا ہے پس جو شخص جنت تک پہنچ گیا وہ آگے نکل گیا (رواہ ابن جریر) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ چاند کا ٹکڑے ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں واقع ہو چکا اور متواتر روایات سے باسناد صحیحہ یہ بات ثابت ہو چکی اور صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پانچ باتیں گذر چکیں روم و دخان و لزام و بطشہ و قمر الصبح یعنی قرآن مجید میں جو اخبار غیب و معجزات مذکور ہیں ان میں سے یہ پانچ باتیں واقع ہو چکیں اور ترجمہ کہتا ہے کہ ان سب کا ذکر سابق میں گذر گیا ہے ابن کثیر نے فرمایا کہ جمع علماء متفق ہیں کہ قمر کا دو ٹکڑے ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہو چکا اور یہ آپ کے معجزات باہرات میں سے ایک معجزہ تھا اور یہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس بارہ میں جو روایات و بیانات وارد ہوئی ہیں ان میں سے بعض روایات کو بیان کریں اور ہر ایک روایات متعددہ اسانید و طرق سے وارد ہوئی ہے (اول حدیث انس بن مالک) امام احمد و بخاری و مسلم نے بطریق متعددہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا کہ

کہ لوگوں کو یہ خبر دیکھ کر انہیں اپنے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دوکڑے کر کے اُنکو دکھلایا یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہہ کر اُوں کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں دیکھا پس یہ آیت نازل ہوئی اقرزت الساعة والنق القمر القمزدی وغیرہ اس روایت میں صریح ہے کہ چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان اس قدر فاصلہ تھا کہ وہ حرا بیچ میں آگیا تھا اور وہ تھوڑی دیر قائم رہا پس جسے اُسوقت آسمان کی جانب نظر کی ہوگی اُسے دیکھا ہوگا کیونکہ وہ رات کا وقت تھا اور لوگ اپنے کپڑوں کو اوڑھے ہوئے خواب میں پڑے ہوں گے اور عرب کے قریب قریب ملکوں میں یہ غلغلہ مشہور ہوا یہاں تک کہ ان میں یہ بات تھیں ہو گئی کہ چاند کے دونوں ٹکڑوں میں جو شخص بغیر کسی کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے یہ معجزہ دکھلایا ہے لیکن اُس زمانہ میں سوائے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے تمام اہل کرب و حجاز و تمام عرب کے لوگ بُت پرست و کافر تھے اور اہل مکہ جنہوں نے یہ معجزہ دیکھا آخر کہنے لگے کہ یہ جادو ہے چنانچہ آیت میں گزر چکا پھر جب ان لوگوں کا یہ جواب تھا تو دوسروں کی نسبت تم کیا امید کر سکتے ہو خصوصاً دراز ملکوں میں اس تاریک زمانہ جہالت میں کیا امید تھی اور تاریخ لکھنا تو اُس زمانہ میں مفقود تھا حتیٰ کہ جن واقعات کو وہ لوگ اپنے نزدیک بہت بڑے واقعات اور یقینی واقعات سمجھتے تھے اُنکو بھی نہیں سمجھتے تھے بلکہ لوگوں کی زبان پر اشعار و کلام کے اشعار میں ببالغہ کے ساتھ رہتے تھے اور چند روز کے بعد مفقود ہو جاتے تھے (حدیث ابن سعد) بخاری و سلم نے ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند دوکڑے ہوئے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دیکھ لو ابن سعد رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے میں نے مکہ میں چاند کو دوکڑے دیکھا ایک ٹکڑا ابوقیس پر تھا اور دوسرا سویدا پر تھا اور اسکے بعد یہ آیت نازل ہوئی (عبد بن حمید والحاکم وابن مردویہ و بیہقی) ابن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب چاند دوکڑے ہوا تو میں نے پہاڑ کو اُسکے دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں دیکھا (احمد والبیہقی وابن جریر وغیرہ) ابن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند دوکڑے ہوئے یہاں تک کہ لوگوں نے اُسکو اچھی طرح دیکھا پس انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اسکے مشاہدہ کی گواہی دو اس حدیث کو امام احمد و بخاری و سلم نے باسناد متعددہ صحیح روایت کیا ہے اور ابن جریر نے دوسری اسناد سے عبد اللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم لوگ مقام منیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پس آپ کے معجزہ سے چاند دوکڑے ہوئے ان میں سے ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے تھا پس انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس مشاہدہ کی گواہی دو ابن جریر متحرجم کتاب منیٰ ایک مقام ہے جہاں حج کے بعد حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں اور اسلام سے پہلے بھی عرب ایسا ہی کرتے تھے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایام حج کا زمانہ تھا جب بہت دور دور سے عرب کے قبائل آکر جمع ہوتے تھے اور ابو داؤد الطیالسی نے باسناد صحیح روایت کی کہ عبد اللہ بن سعد نے کہا کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یعنی ہجرت سے پہلے جبکہ اسلام ظاہر نہ تھا آپ کے معجزہ سے چاند دوکڑے ہوئے قریش نے اُنکا شروع کیا کہ محمد نے ہم پر سحر کیا پھر بعض لوگ کہنے لگے کہ جو مسافر آویں اُنکا انتظار کر دو کیونکہ محمد کو یہ طاقت نہیں ہے کہ تمام جہاں پر سحر کریں پھر انہوں نے انتظار کیا تو جتنے مسافر آئے انہوں نے عجیب واقعات بیان کیا اسنادہ صحیح، اور بیہقی نے دوسری اسناد سے اسکو روایت کیا کہ عبد اللہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مکہ میں چاند دوکڑے ہوا تھی کہ اُسکے دونوں ٹکڑے علوہ علیحدہ ہو گئے تھے پس مکہ کے کفار قریش نے اُنکا شروع کیا کہ تم لوگ اسکا خیال نہ کرو یہ ابن ابی کبشہ نے تم پر جادو پھیلایا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ مسافروں کا انتظار کرو پس اگر انہوں نے بھی ایسی طرح دیکھا جیسے تم نے دیکھا ہے تو بیشک یہ بات سچی ہے کہ چاند دوکڑے ہوا اور انہوں نے ایسا نہیں دیکھا جیسا کہ تم نے دیکھا تو بیشک یہ جادو ہے جو تمہارے صاحب نے تم پر پھیلایا ہے پس انہوں نے مسافروں سے پوچھا شروع کیا کہ مسافروں کے مسافروں نے بھی کہا کہ بیشک ہم نے دیکھا تھا (بیہقی) پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اقرزت الساعة والنق القمر وان یروا آیت اللہ عزوجل یعنی قیامت قریب آئی اور چاند دوکڑے ہو گیا اور اگر یہ لوگ معجزہ دیکھیں تو کہے جاویں گے کہ یہ جادو مدت سے چلا آتا ہے (ابن جریر)

مذہب اور جادو اور جادو کی سلطنت عیسیٰ علیہ السلام کی مذہب سے دنیا میں قائم ہوگی واللہ شرب العالمین الغرض اہل ایمان ان
 معاملات کو دیکھا کہ اسلام کے حق ہونے پر اطمینان کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں اور اہل شقاوت نکلتے جاتے ہیں حدیث میں ہے کہ سیری امت کے گروہ
 کروہ کلک مشرکون میں لے جاویں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآنْبَاءِ مَا فِيهِمْ مَؤْتٌ مُّذِجِرٌ۔ اور لوگوں کے پاس اخبار آئی سے وہ بات آپ کی حسین
 مزاج ہے ف یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ایسی آیات بھیجیں کہ ان کو لینے و سمجھنے سے وہ کفر و شرک سے مزبور ہو سکتے
 ہیں اور جادو بدی و بُرائی سے بھرکتا و منع کرنا پس ان آیات میں ایسی ممانعت کافی موجود ہے کہ اگر عجز سے دیکھیں و سنیں تو ہر گمراہی سے باز رہیں لیکن
 ہر تقدیر ہر چیز سے متعلق ہے اور ہر امر اپنے موقع پر مستقر ہوتا ہے حتیٰ کہ جو لوگ اہل سعادت ہیں وہ گمراہیوں سے باز رہتے ہیں اور جو لوگ اہل شقاوت ہیں
 وہ ان آیات و اخبار سے برعکس معنی یہ نکالتے ہیں کہ اسلام بھی ایک دورہ تھا وہ ماضی محل ہو گیا اور دنیا اس طرح دوران کے ساتھ چلی جائیگی اور ہر زمانہ کے
 رفتار کے موافق آدمی اپنا چلن اختیار کرے اور آخرت کو کی چیز نہیں ہے نہ قیامت آنے والی ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ لوگ چند روزہ زندگی کے واسطے
 دنیا کو ہمیشہ کے لیے ثابت کرتے اور خوش ہوتے ہیں حالانکہ خوب یقین جانتے ہیں کہ آج مرے گل دوسرا دن ہے دنیا انکی نظر سے کروڑوں کوں غائب ہے
 لیکن نادانی سے غافل ہیں حق کا نور ان میں نہیں سماتا بلکہ اسکی تکذیب جو محض تاریکی ہے انکے دیون کے موافق ہے نوذ بالذنن الضلال۔ حکمت
 بِالْقَةِ فَمَا تُعْنِ النَّذْرُ۔ یہ حکمت کاملہ ہے پس ڈرانے والے امور کچھ کافی نہیں ہو سکتے ہیں حنا یعنی قرآن حکمت کاملہ ہے حسین کچھ نقص خلل نہیں پس
 ڈرانے والی چیزیں ان کافروں کو کچھ نافع نہیں امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قول ان یروا آیتہ یعرضوا و یقولوا سحر مستمر۔ اور اگر کفار آیت دیکھیں
 معنی صدق رسالت کا معجزہ و حجت واضح دیکھتے ہیں تو منہ موڑتے اور کہتے ہیں کہ جادو سحر ہے جادو و سحر وغیرہ نے کہا کہ سحر یعنی باطل و ماضی و خلاصہ
 طلب یہ ہے کہ حق کے واسطے جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اسکو جادو ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ اس شخص نے
 سحر جادو کر دیا ہے جس سے ہر کو اس طرح نظر آتا ہے اور یہ جادو سحر ہے یعنی ٹھہرنے والا نہیں ہے بلکہ جلد مٹ جائیگا۔ و کذبوا و اتبعوا ہواہم۔ اور ان
 افروں نے حق کو جھٹلایا اور اپنے باطل خیالات جہالت کی پیروی کی کیونکہ انکے پاس عقل نہیں ہے۔ و کل امر مستقر۔ اور ہر امر مستقر ہے۔ اپنے موقع پر
 ایسا کرتا ہے۔ فتاویٰ نے کہا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ نیکی نیک جگہ قرار پکڑتی ہے اور بدی بد جگہ ٹھہرتی ہے ابن جریر نے کہا کہ ہر چیز اپنی جگہ ٹھہرتی ہے
 ہاں کہہ کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ ہر چیز کا مستقر قیامت ہے مترجم کہتا ہے کہ شاید یہ معنی ہیں کہ یہاں جن باتوں میں خلط ملط ہے وہ قیامت کے دن ظاہر
 ہاں ہونگے کیونکہ وہی حقیقت ظاہر ہو کر مقام ہے اور اسی روز نیکی و بدی کھلے گی۔ سدی نے کہا کہ مستقر کے معنی واقع ہے یعنی ہر امر واقع ہے مترجم
 کہ ہے کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نیک و بد کو پیدا کیا اور ہر ایک کے لیے مستقر ہے پس خوبی اپنی جگہ واقع ہے اور بدی اپنے مقام پر واقع ہے
 اور ہر ہم من الانبارا فیہ مزدجر اور ان لوگوں کے پاس اخبار سے وہ کچھ آچکا کہ حسین کافی مزدجر ہے یعنی اگلی آیتوں میں سے جنہوں نے رسولوں کو
 اہل امتداد اور اپنے عذاب آیا تو ان اخبار متواترہ میں سے اس قدر ان لوگوں کو پہنچ گئے کہ اگر ہوش و نبلی رکھتے ہیں تو شرک و بدکاری سے روکنے و
 لینے کو کافی ہیں کیونکہ اگر یہ لوگ بھی نہ مانیں تو انکا انجام بھی وہی موجود ہے جو رسول نے انکو خوف سنا دیا ہے یعنی چند روز کے بعد مرتے ہی عذاب
 میں مبتلا ہونگے۔ حکمت بالغۃ فی التذکر۔ یعنی جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور جسکو توفیق نہیں دی ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی پوری
 ہے پھر ڈرانے والی چیزیں کیا نفع دینگی یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں لیتے بلکہ دنیا واسکی ہوس میں گمراہ ہیں اور اسی گمراہی کو دل سے
 ہٹانے کے لیے لوگوں کو یہ اخبار جسے خوف عذاب ظاہر ہے کیا فائدہ دے سکتے ہیں کیونکہ ایسے کافر نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت حق نہیں چاہی بلکہ جو اس کا
 اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسکے موافق اسکے دل میں پیدا کر دیا اور وہ ضلالت ہے پس عبرتناک اخبار کچھ بھی اسکے دل میں ہدایت نہیں

Marfat.com

پیدا کر سکتے ہیں اور سزجہم نے بارہا یہ مضمون بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت و دوزخ پیدا کی اور دنیا میں کفر و ایمان کے لیے جو لوگ پیدا کیے اسکا انجام بتلایا پس جب کافر نے آخرت کو ایک خیالی مضمون جانا اور دنیا کی نقد و دولت کو اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نور کی راہ بند ہوئی اور ضلالت کی تاریکی میں پیدا کی گئی اور دنیا کی چاہت اسکی آنکھوں میں بچ گئی اور ایمان کے عیش و نشاط سے اسکی نزدیک قدر عظیم ملی اب کوئی نصیحت و عبرت و قرآن و حدیث اسکی واسطے ہادی نہیں ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہے اس سے بچو تو کافروں و مشرکوں نے معارضہ کیا بعض نے کہا کہ خدا نے اس دنیا کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو عیش کرنے کی اجازت دی اور ان کے گناہوں کے کفارہ میں اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا کہ وہ سولی دیگیا (۲۳-۲۴) مگر جہم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے وہ پاک بہتر ہے کہ اسکی جوڑی بیٹا ہو سکے یہ محض افتراء ہے اور بیشک دنیا ملعونہ ہے اور اسکی چاہنے والے جنہی ہیں بلکہ مومن اگر اس دنیا کے عیش میں پڑا ہوا غافل ہو پھر اس سے بچھا جاوے کہ کیا تو نے اسکو آخرت کے بدلے اختیار کیا ہے یا آخرت سے اسکو اچھا سمجھا ہے تو وہ خوف سے تھر تھرا کر فوراً کہے گا کہ ہرگز نہیں یہ دنیا محض ناپاک ہے اور میں سچے دل سے کہتا ہوں کہ یہ محض باطل ہے اور آخرت سے اسکو کچھ بھی نسبت نہیں ہے جنت میں ایک بالشت جگہ تمام دنیا واسکے جو اہرات سے بہتر ہے و لیکن میں غفلت میں پڑ گیا ہوں اور خطا وار ہوں اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ اسکی دل میں آخرت کی خوبی اور دنیا کی خرابی نہ آوے تو وہ کافر ہے اگر چہ ظاہر میں کچھ کہے پس خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ اہل کفر و شرک نے اپنی رلے و جہالت کی پابندی کی اور اس دنیا کو اختیار کیا اور حق کو چھوڑ دیا بلکہ اسکی مقابلہ میں دشمن ہو گئے اور جب انھوں نے یہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسکا لازمہ نکو دیدیا اور وہ ضلالت ہے مثلاً بادشاہ نے دو آدمیوں سے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو قید خانہ میں جاؤ گے اور تمھارا یہ تخت و سامان جدا کیا جائیگا اور اگر ایسا کرو گے تو تمھارے سایہ عاطفت میں آرائش تخت شاہی پاؤ گے ایک نے کہا کہ فی الحال مجھے اس سب میں حکومت و ثروت ملتی ہے اور مجھے سب لوگ اپنا بادشاہ کہتے ہیں پھر دیکھا جائیگا جب اسنے بناوت کی تو قید خانہ گیا اور وہاں کے واسطے جو ذلت کا سامان مقرر ہے سب اسپر لازم ہوا اس صورت میں بادشاہ نے کچھ ظلم نہیں کیا دوسرے نے ہمیشہ بادشاہ کی اطاعت کی اور حکم پر چلا اور بادشاہی لمبی جو حکم لایا اسکو بسر و شتم قبول کیا اور اپنی ہوا و ہوس میں گرفتار نہوا اور اس جنگلی گائون میں سرکشی نہ کی آخر بادشاہ نے بلا کر اسکو دارالسلطنت میں تخت و تاج عطا کیا اور ایک ملک کا حاکم مقرر کر دیا اگر سمجھدار آدمی خور کرے تو یہ تقریر فقط حق بات سمجھانے کے لیے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی مثال نہیں چل سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جسے بناوت کی اسکی یہ معنی میں کہ جسے اسکو پیدا کیا اور رزق دیا اس سے مجھے موزا اور دنیا اختیار کی اور اسکی مناسب لوازم پائے حتیٰ کہ اسکی دل میں دنیا کی محبت بھری اور آخرت سے منحرف ہوا تو ضلالت پائی اور ہدایت سے دور ہوا آخر اسکا انجام جہنم ہے اور جسے اسکی توحید کی اور آخرت اختیار کی تو دنیا کو اُسنے سامان آخرت حاصل کرنے کے لیے لیا اور اطاعت کی ہدایت پائی آخر چند روزہ زندگی ختم کر کے آخرت میں راحت ابدی حاصل ہوئی والحمد للہ رب العالمین و اشارت عالس میں ہے کہ قولہ تعالیٰ تقریب الحاکم و الشوق القمر - واضح ہو کہ انبیاء علیہم السلام و اولیاء جمہم اللہ تعالیٰ کی روحین دائمی مشتاق ہیں کہ کشف وصال حاصل ہوا اور جو اقدس میں جگہ دی جائے اور یہ قیامت پر موقوف ہے اور قیامت اسوقت آوے گی کہ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح مکرم وہاں پہنچ جاوے چنانچہ آپ کی بعثت مبارک ظاہر ہو گئی حتیٰ کہ وفات کے وقت آپ فرماتے تھے اللهم الرفیق الاعلیٰ یعنی رفیق اعلیٰ چاہتا ہوں اور اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا ہوں بالجملہ جب آپ کی نبوت ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بشارت نازل فرمائی کہ اب قیامت بہت نزدیک ہو گئی مشرکوں و کافروں نے شک کیا تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو دکھانے ہونا جو قیامت کی علامت ہے آپ کی انگشت شہادت سے ظاہر فرمایا پس یہ آیت قیامت آپکا معجزہ نبوت کر دیا مگر ہم کہتا ہیں اسو اسطے ہمارے شیخ المشائخ مولانا ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماہتاب کا دو ٹکڑے ہونا دراصل قیامت کی علامت ہے

اے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نبوت کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے جو امر کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا وہ
 اسکی مشیت ازلیہ اور ارادہ قدیمہ میں مستقر و قائم تھا اور جس موقع و محل کے واسطے اسے جو امر مقدر فرمایا یا کسی جگہ واقع ہوتا ہے اسے غیر ممکن ہے کہ جو امر مقدر نہ ہو وہ
 کیسے واقع ہو جائے اور یہ بھی غیر ممکن ہے کہ جو مقدر ہو وہ کیسے مٹ جائے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جو امر بوقت کیلئے مقدر ہے اس میں کوئی تقدیم و تاخیر کر سکے پس دنیا میں جو مخلوقات تیار
 پیدا ہوتے ہوئی ہیں وہ مقدر ہے اور جو انہیں سے جنتی ہے وہ جنت کے سامان پاوگی اور جو جہنمی ہے وہ جہنم کے سامان پاوگی بلکہ دنیا میں ہزاروں ہوزی
 جانور پیدا ہوتے ہیں یہ سب جہنم کے جانور ہیں کہ وہ ان جمع ہونگے اور ہر طبقہ کے جہنمی اپنے زمانہ کے ہوزی جانوروں سے مستفیج ہونگے لہذا اللہ نے جہنم
 و عذابہ شیخ قائم نے فرمایا کہ اس آیت میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امور جاری فرمائے ہیں وہ تقدیر الہی میں مستقر ہو چکے ہیں وہ کبھی متغیر نہیں
 ہو سکتے ہیں اور کسی مخلوق کی بدکاریاں اللہ تعالیٰ کو غضبناک نہیں کر سکتی ہیں اس طرح کہ تقدیر الہی سے پہلے انکے حق میں کوئی امر واقع ہو بلکہ وہ
 پاک عزوجل ہے کہ جو کچھ واقع ہوا اسکی مشیت و ارادہ ہے پس کسی مخلوق میں یہ مجال نہیں ہے کہ اپنی کوشش کا نام درمیان میں لاوے یا رد افعرو
 جھگڑا کر سکے یعنی مخلوق سب اسکے ارادہ پر مطیع ہے اور ہر ایک مخلوق اپنے اختیار کیلئے ہوئے انجام میں ساعی ہے اگر جنیوں سے جہنم بھری جاوے تو یہ
 اللہ تعالیٰ کی قسم ہے قولہ حکمت بالغہ یہ حکمت کاملہ ہے کہ تمام جہان کی مخلوقات اگر اپنی عقلیں جمع کریں تو ذرہ برابر کثرت نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ مخلوق کی
 عقل خود مخلوق ہے بلکہ مخلوق در مخلوق ہے پھر بھلا اسکو شان خالق عزوجل تک رسائی کی کہاں مجال ہے اور بن گان مقربین کو جو امر سرکار ظاہر ہوتے
 ہیں وہ مخلوق کی عقل نہیں ہے بلکہ خالق عزوجل کی شان ہے اور وہ غیر متناہی ہے شیخ ابو یزید نے فرمایا کہ عارف کے سامنے جو بات گذرتی ہے
 وہ قدرت الہی کی آیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ بے نہایت ہے (حسن) و شیخ ابن العربی نے اس مقام کے اسرار میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ
 اقربت الساعۃ والنشق القمر۔ قمر کا دو ٹکڑے ہونا قیامت کی علامت ہے اسواسطے کہ قمر سے اشارہ قلب کی جانب ہے کیونکہ قلب کے دورخ ہیں آپ
 رخ اندھیرا ہے جو نفس سے متصل ہے اور دوسرا رخ نورانی ہے جو روح سے متصل ہے وہ اسوجہ سے نورانی ہے کہ روح کے نور سے اسکو روشنی حاصل ہوتی
 ہے جیسے چاند کو آفتاب سے روشنی ملتی ہے اور یہ حالت اسوقت تک رہتی ہے جب تک قلب بتدلی حالت میں ہے اور نور ایمان سے اسکا راستہ نہیں
 کھلا ہے جیسے کافروں میں ہوتا ہے بلکہ کافر کا گلرخ قلب کا بہت زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے کیونکہ اسکے دل پر ہر ہو جاتی ہے نور روحی نور سے بالکل
 نشان نہیں رہتا ہے اور نفس کی پیروی کرنے میں سیاہی روز بروز بڑھتی جاتی ہے جیسے آئینہ کافروں کو فرمایا کہ کذبوا و اتبعوا ہواہم اپنی نفس کی
 خواہشوں کے تابع ہوئے اور رسول اللہ کو جھٹلایا اور ایمان سے روحی دروازہ کھل جاتا ہے پس نور روحانی جو متصل بصفات باری تعالیٰ ہے
 اور اسی طرف جذب ہو جاتا ہے وہ جب تاثیر کرتا ہے تو قلب شق ہو جاتا ہے اور آفتاب اسکے مغرب سے طلوع کرتا ہے یعنی پردہ قلب سے آفتاب
 حضرت برآمد ہوتا ہے تو یہ علامت قرب فنا فی الوجود ہے اور یہ مقام مشاہدہ ہے جس سے آخر شہود ذالک حال ہونا ہے یہاں اگر قیامت بظہور ماری
 یعنی اللہ عنہ ہو تو اس قمر کا دو ٹکڑے ہونا ظہور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ یہ ظہور بدو قمر ہے اور اگر اس آیت میں شق قمر سے ساعت کا قرب ہونے میں
 ساعت سے مراد قیامت صغریٰ لی جاوے یعنی شق القمر ہوا اور قیامت صغریٰ قریب آئی تو اس سے مقصود یہ ہے کہ قیامت کے سب اقسام کو یامتلانم
 میں چنانچہ حدیث میں بھی ثابت ہے کہ جس شخص کی موت آئی اسکی قیامت قائم ہوگی اسواسطے کہ انسان کسے صرف یہی دیکھنا چاہیے کہ میں اور یہ دنیا
 میں کس آدمی سے اس دنیا کا تعلق فقط اسی چند روزہ عمر تک ہے اور باقی جہان سے اسکو کچھ مطلب نہیں ہے اسلیئے کہ اگر یہ شخص مر تو دنیا باقی رہے
 گا اور اسکو کچھ تعلق نہ رہا اب ہم کہتے ہیں کہ شیخ کی غرض یہ ہے کہ یہاں اشارت کے معنی قیامت کے جمیع اقسام میں موجود ہیں پس اگر موت مراد ہو تو موت کا
 مراد ہونا شق القمر سے اس طرح ہے کہ قمر سے بدن مراد ہے کیونکہ اسکو آفتاب روح سے شعور و زندگی حاصل ہے اور خود بدن مادہ تاریک ہے اقول یہ اسی

اشارہ پر مبنی ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ جو مرا اسکی قیامت قائم ہوگئی اور وہ اقرب بقیامت آئی ہے اور واضح ہو کہ ایک قوم نے رکھ رکھا کر کے بدن میں ساری ہونا اس طرح ہے جیسے پانی درخت کے رگ و ریشہ میں ساری ہوتا اور اسکو تروتازہ رکھتا ہے اور یہ گمان ٹھیک نہیں ہے بلکہ روح علیحدہ صورت ہے اور اسکے آثار میں سے یہ زندگی ہے جو جسم کو حاصل ہے پس اسی روح کے آثار جسم میں مادہ حیوانی ہوتا ہے اور یہی روح حیوانی جسم کی تروتازگی ہے حتیٰ کہ کبھی یہ روح حیوانی جو خون کے اجزات میں کم ہو جاتی ہے تو جسم ضعیف ہو جاتا ہے اگرچہ روح اصلی میں کچھ بھی نقص نہ ہو نہیں ہوتی ہے بلکہ اگر بندہ مومن ہو تو اسکی روح اصلی کا ظہور زیادہ ہو جاتا ہے اور اسم اللہ الحی القیوم کی حیات سے جسم کو بھی حیات اصلی حاصل ہو جاتی ہے فانہم واللہ سبحانہ تعالیٰ علم الحاصل ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جہالت بیان فرمائی کہ قیامت بہت قریب آئی کہ ہاتھ دوڑ کرے ہو لیکن وہ لوگ غفلت و جہالت میں اپنے انجام عذاب سے کچھ خوف نہیں کرتے اور جو کچھ انکے جی میں آتا ہے اسی کی پیروی کرتے ہیں اور نفس جسمانی محض تاریک ہے جو شیطان سے متصل ہے پس وہ نور سے بیزار ہے اور شیطانیت پر مستقر ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہر امر اپنے

موقع پر مستقر ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے فرمایا

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نَّكَرٍ ۖ خُشِعُوا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ ۚ
سو توہٹ ان کی طرف سے جہن پکارے پکارنے والا ایک آن دیکھی چیز کو تو بھینکے بغیر قبروں سے جیسے مڑی
مُنْتَشِرَةٌ ۖ مُهْطِعِينَ إِلَىٰ الدَّاعِ ط يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

بگھر بڑی دوڑتے جاوین پکارہ کتے منکر یہ دن شکل آیا

جب کافروں نے شیخ القم کے مثل معجزہ باہرہ میں یہ جدال کیا اور ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ پس تو ان لوگوں سے منہ پھیر لے ف یعنی اسی محمد ایسے کافروں سے منہ پھیر لے جنکی یہ حالت ہے کہ جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو سحر سحر کہہ کر انکار کرتے ہیں اور جس عذاب قیامت سے ڈرائے جاتے ہیں اُسکا کچھ بھی خوف نہیں کرتے پس اُنکے حق میں اُسوقت عذاب تک انتظار فرما۔ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نَّكَرٍ جس دن پکارنے والا انجان دہشتناک چیز کی جانب بلا و بگاف یہ قیامت کا سامنا ہے کہ جسکی ہولناک صورت دیکھ کر کافروں کی آنکھیں بھٹ جائیںگی اور خوف سے اُسکی طرف ٹٹکنگی لگ جائیگی۔ خُشِعُوا أَبْصَارُهُمْ۔ در حالیکہ اُنکی آنکھیں دہشت کی ذلت میں ہونگی ف یعنی جیسے کوئی شخص کسی چیز سے بے انتہا دہشت کھاتا ہے اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں پاتا تو خوفزدہ ذلیل طریقہ سے اُسکی طرف ٹٹکنی لگائے رہتا ہے اور انتہا دہشت سے بے خوف ہوتا ہے اس طرح اس ہولناک منظر قیامت کو دیکھ کر کفار بخود کی حالت میں اُس کی طرف ٹٹکنی لگائے ہونگے اور لا چاری سے مجبور ہو کر پکارنے والے کی پکار پر اسی طرف گھٹنے جاوینگے۔ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرَةٌ۔ در حالیکہ قبروں سے نکلتے گویا منتشر سیریاں ہیں ف جہنڈ کے جہنڈ نہایت تیزی سے موقوف قیامت کی طرف آواز پر پیچھے چلے جاوینگے۔ مُهْطِعِينَ إِلَىٰ الدَّاعِ۔ پکارنے والے کی جانب بغیر افرانی کے تیز دوڑنے والے ہونگے ف گویا یہ لوگ اپنے آپ میں نہیں ہیں۔ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ۔ کافرینکے کہ یہ دن سخت ہے ف یعنی اس دن ان کافروں کو یقین ہوگا بیشک یہ قیامت ہے اور جو ہولناک منظر ہوا نظر آتا ہے خواہ خواہ اُسکا یہی نتیجہ ہے کہ یہ دن اُسپر سخت ہولناک و دشوار ہوگا (فواعدا) اول، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جانب سزا کی کہ یہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا تو اس میں دلالت ہے کہ مومنوں پر یہ دن سخت نہیں ہے بلکہ دنیا میں جو کچھ انھوں نے تکلیفیں اٹھائی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے انعام و راحت ہے اگرچہ یہ دن چاس ہزار برس ہے لیکن حدیث میں آیا ہے کہ مومنوں پر ایسا آسان ہوگا جیسے ایک

وفاقی

یہ تبار کا وقت ہوتا ہے (دوم) قولہ قول عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافرون سے اعراض کا حکم فرمایا کیونکہ ان کافرون میں نصیحت اثر
 میں کرتی ہے اور خالص خیر خواہی سے ان کو ہولناک عذاب سے بچانے کی نصیحت کی جاتی ہے لیکن یہ بد بخت اسکو عداوت سمجھتے ہیں بعض مفسرین
 کے کہنا کہ یہ حکم آئندہ منسوخ ہو گیا جبکہ جہاد کا حکم آیا امام رازی نے کہا کہ یہ قول کچھ نہیں ہے اگرچہ بعض نے اکثر مفسرین سے نقل کیا ہے کیونکہ اس
 آیت سے مراد یہ ہے کہ تم لوگوں کو انذار و نصیحت کرنا بیکار ہے پس حکم قیامت تک ہر جماعت کفار کے واسطے جاری ہے کہ جب انکو اسلام کی خوبیاں
 پونچادی گئیں پھر انھوں نے اُس میں کچھ غور و فکر نہ کی بلکہ اُسے عداوت پر کمر باندھی تو اُسے ٹھٹھوڑ لینا چاہیے اور اسکو جہاد سے کچھ تعلق نہیں ہے کیونکہ
 جہاد سے صرف یہ عرض ہوتی ہے کہ سرکش کفار اپنی قوت و شرارت سے اہل ایمان کو ذلیل و خوار نہ کریں اور انکو توحید الہی و عبادت سے نہ روکیں
 کیونکہ دنیا کے کافرون میں یہ سخت عیب ہے کہ جبکو وہ اپنے طریقہ پر نہیں پاتے ہیں اسکو ذلیل کرنا چاہتے ہیں اور یہ جہالت و عداوت کافرون کی
 سبب طبقات میں آج تک دیکھی گئی سولے ایک طبقہ کے اور وہ چنگیز خانی قوم تاتار تھی کہ ان میں البتہ یہ طریقہ تھا کہ جو قوم جس طریقے پر ہو اُس
 سے کچھ تعرض و عداوت نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ اُسے اپنی آخرت کے واسطے اختیار کیا ہے چنانچہ تاتاریوں میں جو وقت وہ تاتار سے لیکر توران
 و دشت قچاق و چرس و روس و آلان و بلگیر یا خوارزم و خراسان و ایران تک مالک تھے تو اس عروج کی حالت میں خود تاتاریوں میں جو
 شخص مسلمان یا نصرانی ہو جاتا تو آپس میں اُس سے کیسا میل جول رکھتے تھے اور اُس کے دین سے کچھ تعرض نہیں کرتے تھے اس قوم میں یہ عجیب بات
 تھی کہ جبکی نظیر آج تک کسی قوم میں نہیں پائی جاتی ہے اگر کہا جاوے کہ اہل اسلام میں بھی یہی بات تھی چنانچہ زمانہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں جس
 ملک کو فتح کرتے تھے اور وہ لوگ مطیع ہو جاتے تھے تو کسی طرح اُنکے جان و مال سے تعرض نہیں کرتے تھے بلکہ ہر طرح اُنکی حفاظت کرتے تھے حتیٰ کہ
 وہ لوگ اپنی قوم کی حکومت سے بیزار ہو کر اہل اسلام کی حکومت کو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور یہ طریقہ اہل اسلام میں مدت دراز تک
 باقی رہا حتیٰ کہ پانچویں صدی کے بعد جب لوگوں نے دنیا اختیار کی اور دنیاوی مال و جواہرات کی محبت سمائی اور فسق و فجور میں مبتلا ہوئے تو
 خوبیاں مٹنے لگیں یہاں تک کہ آخر معاملات برعکس ہو گئے اناللہ وانا الیہ راجعون لیکن اسلام میں ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم اور غالب رہے گا واللہ المستعان
 الحمد للہ رب العالمین۔ قولہ یخرجون من الاجداث الآیۃ۔ یعنی قبروں سے چھٹکے ہوئے میڑیوں کی طرح نکلیں گے یعنی دہشت و حیرت سے جھنڈ کے جھنڈ
 رکنندہ حالت میں آواز کی طرف دوڑینگے اور یہ بھی کافرون کی کیفیت ہے کیونکہ دنیا میں انکو قیامت کا یقین نہ تھا یا اس طرح واقع ہو گیا یقین نہ تھا
 سوم، آیت میں داع یعنی داعی یعنی پکارنے والا مذکور ہے علمائے نے کہا کہ وہ اسرافیل علیہ السلام ہیں روایت میں ہے کہ آواز دی جائیگی کہ اے روح
 اپنے اجسام میں جاؤ اور اے اجسام بوسیدہ و پرانہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جمع ہو اور اے لوگو اپنے رب عزوجل کے موقف میں حساب کے لئے
 حاضر ہو مطعین اکثر علمائے کہا یعنی جلدی کے ساتھ دوڑتے ہوئے عکرمہ نے کہا کہ یعنی آواز کی طرف کان لگا لے ہوئے اس عباس نے کہا یعنی ہستناک
 کی طرف آنکھیں پھاڑے ہوئے دوڑینگے کہ ادھر سے نظر نہیں ہٹاؤینگے مترجم کہتا ہے کہ یہ اسوقت کی حالت کا بیان ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ
 نضرت البصار الذین کفرو والایہ۔ میں اسکا بیان گذر چکا ہے کیونکہ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر کٹکتی لگ جائے گی اور بخود ہی میں آنکھیں اسی
 پٹی پر جاوے گی اور اُنکے دل ہوا ہو جائینگے اور وہ نہایت خوفناک وقت ہے کہ لڑکا بڑھا ہو جائیگا اللہ تعالیٰ ہی سے ہم بندے اس فزع کبر
 میں مانگتے ہیں اور اسیکی پناہ لیتے ہیں اور وہی ہمارا رب الرحیمین ہے یہاں جو لوگ اس سے منکر و کافر ہیں یہ دن درحقیقت انھیں کے
 لئے عنت ہے اور نبوت سے انکار کرنے والے ہر زمانہ میں کثرت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں اور کثرت منکروں نے عذاب اٹھا لیا لیکن تعجب ہے
 کہ پھیلوں کو عبرت نہ ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَيْنَا رَجُلًا سَدِيدًا

جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم پھر جو تھا انہما کے بندے کو اور بولے دیوانہ ہے اور جھڑک لیا پھر کارا اپنے رب کو کہ میں رب کا بندہ ہوں اور اس کے

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ لَدُنَّا وَإِذَا جِئْتَ

پھر ہم نے مگھول دیے دہانے آسمان کے ریل سے پانی کے اور بہا دیے زمین سے چٹے پھریل گیا پانی ایک کام پھر جو ٹھہرا تھا اور سورج

عَلَى ذَاتِ الْأَوْدَاجِ وَذُئِبِرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرًا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مَّدْكِ

اسکو ایک تختون اور کیلون والی پر جتی ہاری آنکھوں کے سامنے بلا اسکی طرف سے کئی قدر نہ جانی تھی اور اسکو ہم نے رہنے دیا نشانی کو پھر کوئی ہے سوچنے والا

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَذُنُوبِهِمْ لَقَدْ أَلْمَسْنَا الْقُرْآنَ لِلدِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مَّدْكِ

پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈر کا اور ہم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا

ان آیات و قصص میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تسلی فرمائی جیسے آپ کے بعد آپ کے اصحاب و اہل بیت و اہل بیت

کہ اس اہل بیت میں کافروں کا خوش عیش و متمول ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے باوجودیکہ حضرت سید الانبیاء علیہم السلام سے منکر ہیں کیونکہ یہ بات

اس دنیا میں ہمیشہ سے چلی آئی ہے چنانچہ فرمایا کہ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ۔ اسے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

تیری اہل بیت کے جھٹلانے والوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تھا اور اسکی تفصیل یہ ہے فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ

پس اس قوم نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے کہ وہ مجنون ہے اور وہ جھڑک گیا ف بعض مفسرین نے کہا کہ یعنی یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے

مجنون ہے اور اسکو ہمارے بعض اہل بیتوں نے مزبور اور مجنوب ٹکرا دیا ہے پس یہ مجنوب کیا ہوا ہے اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ معنی نہیں ہیں بلکہ مطلب یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ قوم نوح کے کافروں نے ہمارے بندہ صالح رسول یعنی نوح کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ وہ مجنون ہے اور وہ بندہ ہمارا

جھڑکا اور وہ گایا یعنی قوم مردود نے اسکو احکام رسالت پہنچانے پر جھڑکا اور دھمکایا اور طرح طرح کی ایذا سے روکا حتیٰ کہ وہ تنگ آ گیا چاہے

کہا کہ وازدجر یعنی کہا گیا کہ یہ مجنوب کیا ہوا ہے عبدالرحمن بن زید نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ معنی ہیں کہ نوح کو جھڑکا اور دھمکایا مثلاً کہا کہ لئن لم تنتہ یا نوح

اللہ تعالیٰ نے قطعی کر دیا ہے کہ اپنے رسولوں کو نصرت دے اور انکے دشمنوں سے انتقام لے لہذا نوح علیہ السلام نے اس قوم دشمن بدکار پر جبکہ ایمان سے مایوس ہو چکے تھے بددعا کی اور یہ دعا قبول ہوئی اور اسکا اثر ظاہر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقدر فرمایا چنانچہ اول میں حضرت نوح علیہ السلام کو میدان میں عظیم الشان کشتی بنانے کا حکم ہوا اور وہ فرشتہ نے تعلیم کی جب وہ تیار ہو گئی تو حکم ہوا کہ اسپر اپنے مومنین اہل و عیال کو مع جوڑا جوڑا جانوروں کے سوار کر و پھر کافروں پر طوفان ابی بھیجا فَفَتَحْنَا الْبَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّسْفِرٍ پس ہم نے ان لوگوں پر آسمان کے دروازے پانی کی جھڑی کے ساتھ کھول دیے اگر حقیقت مراد ہے تو یہ غضبی نشان تھا چنانچہ ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بادوں سے پانی نازل فرمایا چنانچہ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا اور انکے بعد بھی قیامت تک یہی رکھا لیکن اس عذاب کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے کہ منہر یعنی بکثرت و بشارت پانی بہت جلد طوفان لایا اگر جازا مراد ہے تو یہ معنی ہے کہ ہم نے آسمان سے یعنی آسمانی اسباب سے مانر بادل وغیرہ کے انپر پانی کے دروازے کھول دیے یعنی کثرت کر دی بعض احمقوں نے زعم کیا کہ جازی معنی یہاں متعین ہیں جو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں دروازے رکھے ہیں اور وہ قطعی دلیل سے ثابت ہیں پس منکر احمق جاہل ہے ابن الکوار نے حضرت علی سے پوچھا کہ آسمان میں جو یہ جگرہ ہے یعنی جسکو فارسی میں کہکشان کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پانی کے واسطے ہے اور طوفان نوح میں اسی سے آسمان کے دروازے ماہ منہر کے ساتھ چالیس روز تک کھولے گئے تھے بہر حال اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے بکثرت پانی سے اس قوم بدکار پر کھول دیے۔ وَفَجَرْنَا السَّمَاءَ عُيُوتًا اور ہم نے زمین کو چشموں سے منفر کر دیا۔ ف یعنی زمین کے اقطار میں بکثرت چشمے ابل نکلے حتی کہ تور جہان آگ جلتی ہے وہ بھی ابلنے لگے ابن کثیر نے لکھا کہ حتی التنازیر التی ہی حال النیران نبعوت عیونا۔ ھ۔ حتی کہ تور بھی چشمہ ہو کر ابلنے لگے حالانکہ وہاں آگ جلتی ہے۔ ھ۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں تور تھے سب سے پانی ابلتا تھا اور شہور یہ ہے کہ خاص ایک تور ابلتا تھا اور شاید امام ابن کثیر نے یہ محاورہ بطور جنس بیان کیا ہو جیسے کسی نے گدھے پر کاٹھی کسی تو کہا گیا کہ اب زمانہ میں ایسا تیز ہوا کہ گدھوں پر کاٹھی کسی جاتی ہے حالانکہ صرف ایک ہی گدھے پر کسی گئی تھی اس طرح یہاں ابن کثیر کی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے یہاں تک پانی کے چشمے پھوڑ دیے کہ تنوروں سے پانی ابلنے لگا جو آگ جلانے کے لیے ہوتے ہیں الغرض اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بکثرت پانی کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے پھوڑ دیے۔ فَانْقَطَعَتِ الْمَاءُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْ قُتِلَ رَسُلٌ مَلَّ بِمَلِّهَا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لَفُوتِحُوا رَبَّهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ہم نے نوح کو چوڑے تختوں والی وکیلوں جیسے نوح علیہ السلام سے کفر کیا ہے طوفان سے ہلاک کرے پس اسی امر مقدر پر پانی مل گیا یعنی پانی اس شدت طوفانی سے موافق مقدر آہی کے واقع ہوا ایک قرأت شاذ میں الماران آئے ہے یعنی موافق مقدر کے دونوں پانی مل گئے اس قرأت کے موافق تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ماہ منہر کے دروازے کھولے اور زمین سے چشمے پھوڑ دیے پس دونوں پانی باہم مل گئے بنا بر امر مقدر کے جو اللہ تعالیٰ نے نوح محفوظ میں کھاتا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم بدکار کافروں کو جو کافروں کے مکانات حتی کہ پہاڑیاں تک غرق ہو گئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوح علیہ السلام کو مع انکے مومنون کے نجات دی۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأُجْحِدِ وَدُسِّرْنَا۔ اور ہم نے نوح کو چوڑے تختوں والی وکیلوں کی مضبوط کشتی پر سوار کیا اس طرح کہ طوفان سے کچھ مدت پہلے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا تعلیم فرمایا اور انکے ہاتھوں سے وہ کشتی پیدا فرمائی کیونکہ کشتی کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اور ظاہر میں اسکے اسباب ہوتے ہیں مثلاً کھیتی کو بارش وزمین و تخم وغیرہ سے پیدا فرمایا چونکہ اسی بڑا حصہ انسان کی تخلیق سے نہیں ہے لہذا انسان کو جلدی یقین آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھیتی پیدا کی اور کشتی وغیرہ ایسی چیزیں جو آخر تک انسان کے ہاتھ سے

ظاہر ہوتی ہیں انہیں اکثر آدمی دھوکا کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بنائی حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اسلئے اس لئے کہ
 نوح کو ایک کشتی پر سوار کیا جسکے تختے چوڑے چوڑے الواح تھے اور دوسرے کیلون سے مضبوط کیئے گئے تھے دس جمع دس ہر وہ چیز جسکو دوسری
 چیزیں لگا کر مضبوط کر دین جیسے کشتی کے واسطے کھیلین ہوتی ہیں یہی قتادہ و محمد بن کعب و ابن زید و سعید بن جبیر وغیرہ سے منقول ہے اور اسکو
 ابن جریر نے پسند کیا ہے جائز ہے کہ اس سے مراد کشتی کے کمر بستے ہیں یعنی وہ لکڑیاں جو تختوں کے نیچے چوڑان میں لگاتے ہیں تاکہ سب تختے مضبوط
 رہیں اور عمارت حسن نے کہا کہ دوسرے کشتی کا اگلا سرا مراد ہے جس سے وہ موج بھاڑتی ہے الغرض اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے ساتھ یون
 انا احسان ظاہر فرمایا کہ ہم نے اس طوفان ہلک میں نوح و اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے اس طرح نجات دی کہ اسکو مضبوط کشتی پر سوار کیا جسکو
 خشکی کے میدان میں تیار کرنے کے واسطے ایک مدت پہلے سے حکم بھیجا اور تم فرمایا تھا جب غرقاب کا پانی تمام خشکی پر چڑھا تو اس کشتی کا فائدہ ظاہر ہوا کہ
 اُس میں نوح علیہ السلام مع مومنوں اور جوڑے جانوروں کے بیٹھ گئے اور پانی کے طوفان میں وہ کشتی اور اٹھی تجھڑی باعیننا وہ ہماری حفاظت
 سے ہمارے روبرو حکم کے موافق چلتی تھی و اور پانی میں باوجود طوفانی موجوں کے غرق نہیں ہوتی تھی بخلاف کفار کے جو اپنی سرکشی میں مغرور
 و غافل تھے اس طوفان کی موجوں میں غرق ہوتے جاتے تھے جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرًا۔ یہ عوض تھا اُس شخص کا جس سے کفر کیا گیا ف جوہر کی
 قرارت میں کفر بصیغہ مفعول پڑھا گیا اور اس سے نوح علیہ السلام مراد ہیں کیونکہ انھیں کے حکم و ارشاد سے کافروں نے کفر و انکار کیا تھا یا نوح علیہ السلام
 اپنی اُمت کے واسطے بے مثل نعمت تھے مگر قوم نے اس نعمت سے کفران کیا اور حال یہ کہ جس شخص سے کفر کیا گیا تھا اسکا یہ بدلہ تھا کہ ہم نے اُس کو
 مع اُسکے مومنوں کے اس طرح نجات دی اور اُس کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے واسطے اُسکی آنکھوں کے سامنے اُسکے دشمن کافروں کو غرق کیا
 بعض کی قرأت میں کفر بصیغہ معروف ہے یعنی ہم نے یہ جزا و سزا ایسے شخص کو دی جس نے کفر کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید سے اور نوح علیہ السلام کی
 رسالت سے انکار کیا تو اسکو ہم نے یہ بدلہ دیا کہ اس طوفان بلاخیز میں اُسکو غرق کیا اور نوح و مومنوں کو نجات دی کہ وہ ایک کشتی میں امن و
 عافیت کے ساتھ پانی کی موجوں میں چلے جاتے تھے اور کشتی کو کچھ بھی صدمہ نہ تھا یہاں تک کہ وہ جو دی پہاڑ پر جو جزیرہ موصل میں ہے ٹھہری
 جبکہ تمام کفار غرق ہو چکے تھے چونکہ تمام دنیا میں اس طوفان سے کچھ بھرا تھا تو نوح علیہ السلام چند روز اسی پہاڑ پر رہے پھر کشتی کو وہیں چھوڑ کر زمین
 میں اترے اور اللہ تعالیٰ نے اُنکی اولاد میں کثرت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ لِمَنْ نَزَّلْنَا بِهَا عِطْفًا عِزًّا۔ اور ہم نے اس کشتی کو بڑی نشانی چھوڑ دیا
 بجلا کوئی نصیحت لینے والا ہے و چونکہ وہ کشتی بہت بڑی تھی اسکو پہاڑ سے اتارنا ممکن نہ تھا اور خود اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ نشان قدرت
 پھیلی قوموں کے واسطے اس محفوظ پہاڑ پر باقی رہے لہذا جو دی پر کشتی اتاری قتادہ نے بیان کیا کہ یہ سفینہ نوح برابر اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار برس باقی
 رکھی یہاں تک کہ اس اُمت اسلامیہ کے ابتدائی لوگوں نے بھی جہاد موصل میں اس کشتی کو دیکھا تھا شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس قول کے موافق معنی
 یہ ہوے کہ خاص کر کشتی نوح کو عبرت کی نشانی چھوڑ دیا گیا و لیکن ظاہر یہ کہ آیت میں یہ مراد ہے کہ کشتی کا بنانا حضرت نوح علیہ السلام کو تعلیم فرمایا تھا
 اور اسی جنس کی نشانی پھیلی قوموں میں چھوڑی گئی چنانچہ اسی کشتی کے نمونے پر انھوں نے اپنی کشتیاں بنائیں جنکو جہاز کہتے ہیں اور بعض علماء نے
 کہا کہ یہ عبرت فقط کشتی سے متعلق نہیں ہے بلکہ معنی یہ ہیں کہ اس مجموعی حالت کو ہم نے پھلون کے واسطے عبرت کر دیا یعنی پیغمبر برحق بھیجا تھا اُسے
 خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے قوم کو نصیحت کی اور انھوں نے کفر کیا سولے چند لوگوں کے تو ہم نے پیغمبر مع مومنوں کو اس طرح کشتی میں نجات دی
 اور کافروں کو غرق کیا تاکہ پھلی قوم میں اس سے نصیحت و عبرت حاصل کریں لہذا فرمایا افسل من مکر یعنی کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے جو اس
 آثار قدرت سے نصیحت لے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَعَظْمِي فِي يَوْمِ ذُنُوبِهِمْ۔ پس میرا عذاب و خوف سنا لیا کیونکہ تم نے اس ہولناک کیفیت کو انکار کیا

اسناد اور عزت کا انھوں سے دیکھنا چاہیے کہ جس شخص نے کفر کیا اور رسول اللہ کو جھٹلایا اور ایمان نہیں لایا کیونکہ میں نے انکو ہلاک کیا اور اپنے بندوں
 کے واسطے انکے دشمنوں سے بد لایا اور اگر یہ امر اتفاقی ہوتا جیسا کافروں نے گمان کیا کہ اسوقت ستارے جمع ہو گئے تھے اور طوفان آنے والا تھا یہ لوگ
 حق ہیں کیونکہ نوح علیہ السلام کو مع یومنون کے نجات دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں انکو دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حکم الہی ہو
 کیونکہ جب طرح ستارے جمع ہو گئے تھے اس طرح بارش کی کثرت ہو گئی بلکہ یہ اللہ عزوجل کی قدرت سے کافروں پر عذاب تھا اگرچہ ظاہر میں اس کے
 اسباب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ جمع فرمائے۔ وَلَقَدْ يَمَنُّونَ بِالْفُتُرَانِ لَئِن كَرِهْتَ لَسُوفَ تَكْفُرُ۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے واسطے
 آسان کر دیا اب بھلا کوئی نصیحت لینے والا ہے ف مجاہد نے کہا کہ اس ذکر سے مراد تلاوت ہے سدی نے کہا یعنی ہم نے قرآن کی تلاوت کو زیادہ آسان
 آسان کر دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آدمیوں کی زبان پر آسان نہ فرمایا ہوتا تو کسی کو یہ مجال نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا
 کلام تلاوت کر سکے مترجم کہتا ہے کہ بعضے عارفین نے کہا کہ حجاب میں نزول ہے کیونکہ اگر ابتدائی نور ابتدا تلاوت میں ظاہر ہوتا آدمی فنا ہو جاوے
 قولہ قل من مدکر۔ یعنی متذکر یعنی کون بندہ صالح ہے کہ اس علم کو طلب کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت پاوے ابن ابی حاتم و البخاری
 و ابن جریر اور محمد بن کعب نے کہا کہ یعنی کوئی بندہ صالح ہے کہ اس نصیحت سے عبرت حاصل کر کے گناہوں سے باز رہے اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ
 رسول اللہ سے منکر ہو اس آیت میں نصیحت ہے کہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے اور تلاوت کرنے میں کوشش کرنی چاہیے قشیری نے اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ
 نے قرآن کو نصیحت و تذکر کے واسطے آسان فرمایا پس ایک قوم پر اسکی تلاوت آسان ہے اور ایک قوم کے دلوں کو اسکی نعم عنایت فرمائی اور ایک قوم
 کے دلوں کو اسکا علم و حفظ عنایت کیا اور یہ سب لوگ اہل قرآن و بندگان خاص میں سے ہیں شیخ محلی نے کہا کہ تہ دل سے قرآن کو وہی یاد
 رکھتا ہے جسکے دل میں عبرت ہو ف شیخ ابن العربی نے ان آیات کے اشارات میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ یوم یعدو الداع جب موت ظاہر ہوتی ہے
 تو اسکا لازم یہ ہے کہ ایسے امر کی جانب کھینچنے جو نفوس کو نہایت ناگوار ہے خشعاً ابصار ہم۔ یعنی ذلت و عاجزی و سکنت و محرومی سے اُنکی آنکھیں
 خواری کے ساتھ ٹٹکنکی لگائے ہونگی۔ یخرجون من الاجداث۔ قبروں سے نکلیں گے جیسے قیامت صغریٰ میں کفار کی روحیں اُنکے بدن سے نکلتی ہیں
 کیونکہ کفار جو اپنے آپکو زندہ سمجھتے ہیں درحقیقت مردہ ہوتے ہیں پس وہ بدن کی قبروں سے نکلیں گے۔ کانہم جراد منتشر۔ گویا پریشان پھیلی ہوئی میریاں
 ہیں میڑیوں سے انکی مشابہت اس وجہ سے فرمائی کہ یہ نفوس جو بدن سے جدا ہوتے ہیں بکثرت ہیں اور طبیعت کی خواہشوں اور محسوس چیزوں کی
 جانب جھریں ہیں اور انھیں چیز و نیر جان دیتے ہیں پس دنیاوی زندگی انکو بہت پیاری ہوتی ہے تو اسی سستی کی جانب اونکا رخ ہوتا ہے حالانکہ
 بدن کے اندر روح و قلب سلیم انکو ایسی چیز کی جانب بلاتا تھا جو انکے نفس کو ناگوار ہے اگرچہ مرتبہ عالی کا حاصل ہونا اسی پر ہو قوت تھا یعنی دنیاوی
 غلیظ چیزوں کا چھوڑنا اور نفس کو ایسی ناپاک چیزوں کی خواہش سے مردہ کرنا۔ مطیعین الی الداع یعنی طوعاً و کرہاً مطیع ہونگے بقول الکافروں
 بناؤم عسر۔ جو لوگ حق سے محجوب ہیں وہ کہیں گے کہ یہ دن بہت سخت ہے کیونکہ اُنکی لذات و شہوات سب جاتی رہیں اور عذاب ہلک اُن کے
 سامنے آیا جو درحقیقت انھیں لذات کی صورت آخربے یعنی دنیا میں جن چیزوں کو اپنے نفس کی خواہش میں مرغوب و لذت سمجھتے تھے اور بہت
 خوشی سے اسکو حاصل کرتے تھے وہ اصلی صورت میں طرح طرح کے عذاب ہیں جنکو انھوں نے اپنے اصلی گھر یعنی جہنم میں بھیجا ہے اور جن کافروں
 کی طبیعت اسی پر قبول ہوتی ہے یعنی یہی اُنکی جبلت ہے وہ کبھی نفیس نعمت کو قبول نہیں کرتے بلکہ پہچانتے نہیں ہیں جیسے قوم نوح کا حال ہوا
 کہا جاوے کہ تم نے اُنکی شہوات کو عین عذاب آخرت بیان کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا عذاب اس طرح بیان فرمایا۔ ففتونا علیہم ابواب النار
 ۔ تو اس پانی کو جو عذاب ہے انھوں نے کیونکر کہا یا تھا جواب یہ ہے کہ ہمارے عقل سے عالم نفس پر پانی برسایا یعنی اُنکی خواہش دنیا کی چیزوں میں

منہک ہوئی اور دنیاوی امور کی تدبیروں میں بہت ہوشیاری سے مشغول ہو گئے اور انہیں سے اپنی لذات حاصل کرنے میں ہمت نہ رہی اور آخرت سے غافل ہو گئے پس جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے سامنے آگے آسمان سے بکثرت پانی برسے لگا۔ فخرنا الارض عیونہ اور زمین سے ہمہ جہت کثرت چٹے جاری کیے کیونکہ ابتدا میں انہوں نے فنون جزئیہ اس دنیا کے واسطے بڑی کوشش سے حاصل کیے تھے جس سے اس زمین کی ہر طرف کی پیداوار اپنی شہوات نفس کے واسطے کمائی یعنی تمام کوشش سے ایسے ایسے فن حاصل کیے جس سے زمین کی ہر طرح کی پیداوار حاصل کرتے رہے فالتقی المار علی امر قدر چونکہ ان کے دونوں طرح کے فنون ان کی جبلت و تقدیر کے موافق اسی دنیا کے واسطے مرتب تھے لہذا آسمانی پانی اور زمینی پانی اُسکی صورت ہو کر ان پر طاری ہوئے بخلاف ان کافروں کے حضرت نوح و ان کے اہل بیت نے اس طوفان دنیا سے پاکیزہ شریعت کے ذریعہ سے نجات چاہی تو اللہ تعالیٰ نے انکو کشتی پر نجات دی اور حضرت نوح علیہ السلام و مومنین کے واسطے آسمانی پانی عین وحی رحمت تھا اور زمین کے چٹے علوم شریعت تھے پس ان اعتقادات و اعمال صالحات سے انکو کشتی تو فین میں نجات حاصل ہوئی اور ان کے مخالف کفار سب جہالت کے طوفان میں غرق ہو گئے جو دنیاوی شہوات از قسم مال و دولت وغیرہ ہیں واللہ تعالیٰ اعلم (ابن العربی) اگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طوفان جو دنیا میں آج تک متواتر مشہور ہے اس واسطے اس قوم کفار پر بھیجا تھا کہ پھلوں کو اس سے عبرت حاصل ہو پھر پھلوں نے کیونکر عبرت پائی جو اب یہ کہ طوفان کچھ عبرت کے واسطے منحصر نہ تھا بلکہ قوم کفار کے اعمال خبیثہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھے کہ جو فاصلہ ان کے واسطے آخرت تک رکھا گیا تھا یعنی عموماً سمجھا جاتا ہے کہ بعد موت کے کافر پر عذاب ہے تو ان کے یہ اعمال خبیثہ یہاں تک بڑھے کہ اس حد سے مثل سیلاب کے تجاوز کر گئے اور اسی حیات دنیا میں ان پر طوفان آگیا پھر یہ ضرور عبرت ہے اور ایک مدت تک اس سے نیکوئی لوگوں نے عبرت پائی اور اسکے بعد ایسے بد بخت پیدا ہوئے لگے جنہوں نے دنیاوی میلان سے اسکو نیکوئی کیفیت تکرا کر بکا یا اور یہ فریب نکالا کہ اس زمانہ نوح علیہ السلام میں آسمانی ستارے ایسے طور پر مجتمع ہوئے تھے کہ اگر کوئی نجوم میں کامل نہارت رکھتا ہوتا تو وہ پہلے سے بندوبست کر لیتا چنانچہ فارس کے ایک بادشاہ نے اسکا بندوبست کیا تھا الغرض اسی قسم کے حملات نکالنے لگے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بچاؤ ممکن ہے اور صریح کافر ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایک دم میں ہلاک کر دے اور یہ تو اسباب ہیں گویا ان کج خوتوں نے یہ عقیدہ نکالا کہ اگر آسمان سے پانی برسے تو کھیتی اسی سے جتی ہے اور بچہ خود بخود پیدا ہوتا ہے حالانکہ یہ گمراہ جاہل کچھ بھی معرفت ہی نہیں رکھتے تھے کیونکہ ستارے بھی اسی خالق عزوجل کے قبضہ قدرت میں ہیں اور جب قحط پڑتا ہے تو ایک قطرہ نہیں برستا حالانکہ سب ستارے موجود ہوتے ہیں جب ہم یہ تفسیر رکھ رہے ہیں اس سے دو برس پہلے اسی ملک میں قحط کی وہ عالمگیر بلا تھی کہ لاکھوں آدمی مر گئے حالانکہ اسی ملک کے مغربی صوبہ بمبئی میں پانی کا وہ طوفان تھا کہ ہزاروں آدمی و مکانات تلف ہوئے الغرض جاہل کافروں کا یہی دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے اور اپنے قیاسات و گمان کی پیروی کرتے ہیں چنانچہ طوفان نوح کے اسباب بھی اسی طرح قیاس کیے اور گمراہ ہو کر دنیا میں منہک ہو گئے حتیٰ کہ قوم ہنرمند پر عذاب آیا جبکہ عبرت ناک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَذُنُورِهِ اِنَّا ارسلنا عليهم رجا صر صر اني يوم نحسبهم ثم هم ينصرون
 جھوٹھلایا عادنہ پھر کیا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر کا ہنہ بھی اُنپر باؤ شمہری سننے کی ایک نوحہ کے دن وہ لوگ کھانا لے کر
 كَاثَمًا عَجَازًا نَحْلًا مُنْقَعِرًا فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَذُنُورِهِ وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْفُرَانَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ سُوءِ كَيْدِهِمْ
 جیسے وہ جزیر کجور کی ہیں اور کفری بڑی پھر کیا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر کا اور ہم نے آسان کیا قرآن سمجھو کہ پھر بے کوئی سے چھوڑ دیا
 ہوو علیہ السلام قوم عاد پر بھیجے گئے انکو عاد اول کہتے ہیں حضرت ہوو علیہ السلام نے نہر حیدرا کی ضیوت میں بہا لیا اور کوشش کی کہ لوگوں کو

سبح

عذاب کے چنانچہ فرمایا۔ کثرت عذاب۔ عادی نے جھٹلایا یعنی اس قوم نے جب کا نام عادی مشہور ہے اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کو جھٹلایا لیکن ہود علیہ السلام
 سے پہلے حضرت نوح و عیسیٰ پیغمبر گزریں تھے جنکی رسالت ظاہر تھی تو انکو بھی جھٹلانا لازم آیا کیونکہ ایک پیغمبر کے انکار سے کل پیغمبروں کا انکار لازم
 آتا ہے اسی واسطے یہاں اس طرح نہیں فرمایا کہ قوم عادی ہود کو جھٹلایا جیسے قوم نوح کی نسبت فرمایا تھا کہ ہمارے بندہ نوح کو جھٹلایا کیونکہ نوح علیہ السلام
 سے پہلے مشہور ہے کہ رسالت ظاہر تھی اسی واسطے کہا گیا کہ نوح اول پیغمبر ہیں اگرچہ اسکے معنی یہ ہیں کہ آدم علیہ السلام وغیرہ اگرچہ پیغمبر تھے مگر کسی کا فرق
 کی جانب پیغمبر نہیں تھے کیونکہ انکے زمانہ سے ایک مدت دراز تک لوگوں میں شرک نہ تھا پھر جب شرک پھیلنا تو مشرکوں کو سمجھانے کے واسطے نوح
 علیہ السلام اول پیغمبر بھیجے گئے پس حاصل یہ ہوا کہ قوم عادی ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو سب پیغمبروں کا جھٹلانا لازم آیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَدْنِ ابْنِ وَدَّانٍ
 پس میرا عذاب کرنا اور انذار کرنا کیونکہ واقع ہوا ہے اس امت کے مشرکوں کو خوف دلایا پھر تمکو معلوم ہے کہ کیونکر میں نے ان پر عذاب کیا اور جو وہ
 عذاب انکو دیا گیا تھا وہ کیونکر واقع ہوا۔ اگرچہ تم لوگ قوم عادی کے عذاب سے خوب واقف ہو کیونکہ یہ واقعہ حضرات کے قریب احقاف میں واقع
 ہوا تھا لیکن اگر تمہارے بزرگوں نے بت پرستی نکال کر حالات پیغمبری کو تحریف کر دیا ہے تو اس عذاب کو سنو۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلِيْكَ هٰمِدًا رِّجًا صَدْرًا
 یعنی بھیجی اپنی ہولے صرف بعض نے کہا کہ صرصر سے مراد سرد ٹھٹھرنے والی ہول ہے اور اسی بنا پر شیخ ابن کثیر وغیرہ نے تفسیر کی ابن عباس
 رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ریح صرصر یعنی ہولے سرد سخت پس معنی یہ ہونگے کہ وہ ہولناک عذاب یہ تھا کہ ہم نے ان لوگوں پر نہایت سرد ہوا
 بھیجی جس سے بدن ٹھٹھرے جاتے تھے بعض نے کہا کہ صرصر سے مراد طوفانی جھکڑ ہے ہین جیسے گرمیوں میں چلا کرتے ہین تو یہ مراد ہوگی کہ ہم نے اپنی
 شد ہوا بھیجی جسکے جھکڑوں سے سخت ہیبت ناک آواز آتی تھی اور یہی بظاہر مناسب ہے اس واسطے کہ سابق میں جو فضل قصداں پر عذاب کرنے کا
 یہ مذکور ہوا ہے اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب قوم عاد بوجہ قحط کے گرمی کی شدت سے بدحواس تھے تو کہہ گئے کہ کیا بادل سیاہ ان کے
 بادی کی جانب آتا نظر آیا اسکو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہوئی اور ہود علیہ السلام کو حکم پہنچا کہ حصار کے اندر ٹھہرین یعنی اپنے ساتھی مومنوں کو
 ایک ایک جگہ جمع ہوں اور اپنے گرد ایک خط کھینچ لیں جہاں تک انکو ضرورت ہے پھر جب وہ بادل قریب پہنچا تو گاؤں کی ایک عورت نے اس میں
 تھی عذاب کے شعلے دیکھے حتیٰ کہ وہ اسکی ہیبت سے چیخ کر ہوش ہو گئی اور ترجمہ کتاب ہے کہ میرے نزدیک دونوں قولوں میں موافقت یہ ہے کہ
 تین ہوا سے سرد ظاہر ہوئی تھی چنانچہ قوم کے لوگ اپنے اپنے بستیوں سے نکل کر جنگوں میں یہ سرد ہوا اگانے کے واسطے خوشی خوشی جمع ہوئے
 کہ اس میں نکتہ یہ تھا کہ ہود علیہ السلام کا جھٹلانا اور اسے عداوت کرنا خوب حکم ہو جاوے کیونکہ انکو یقین تھا کہ ہود علیہ السلام نے سحر وغیرہ سے
 شادی کی ہے اور ہود نے اسے کہا تھا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اور رب عزوجل سے مغفرت چاہو کہ وہ تم پر پانی کی جھڑی لگانے والے بادل بھیجے گا اور
 اسی قوت پر قوت زیادہ کرے گا ان لوگوں نے اس قول پر التفات نہیں کیا بلکہ دشمنی بڑھائی جب فحط سے لاجچار ہوئے اور اپنی طرف سے کچھ
 دن کو کہ منظمہ میں پانی مانگنے کے واسطے بھیجا اور یہ بادل نظر آیا تو نہایت خوش ہوئے اور ہود علیہ السلام کی دشمنی زیادہ مستحکم ہوئی اور اپنی حجت
 میں ہو گئی لہذا ابتدا میں سرد ہوا محسوس ہوئی حتیٰ کہ آبادیوں نے کل کل کر میدانوں میں جمع ہوئے تو وہ ہولے صرصر آندھی کی صورت میں
 ظاہر ہوئی۔ فَبِئْسَ مَا كَانُ يَوْمَئِذٍ۔ دائمی یوم خمس میں فذ جانح نے کہا کہ یہ روز چار شنبہ گزراہ شوال تھا اور برابر غروب
 تھا تک یہ کیفیت ہی خطیب نے کہا کہ بدھ سے بدھ تک چلتی رہی کیونکہ سورہ الحاقہ میں سبع لیل وثمانیۃ ایام حوسا واقع ہوا ہے یعنی سات
 اور آٹھ دن اور تم بعدہ میں ایام سخات واقع ہوئے یعنی چند دن نخسوں میں ان پر یہ ہوا چلی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں یوم سے ایک دن
 ہے بلکہ وقت مراد ہے ضحاک نے کہا کہ یہ یوم خمس کچھ اپنی ذات سے نخس نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں پر خمس تھا ابن کثیر نے کہا

کہ اس واسطے ان لوگوں پر جس ہو کہ اس دن اُن پر عذاب شروع ہوا۔ ۵۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو بخش مقرر فرمایا یعنی وہ اس شخص کو بخش دیا۔
تم دیکھتے ہو کہ ہنود وغیرہ اقوام مشرکین بدھ کے دن کو بخش ٹھہراتے ہیں بلکہ اسلام سے پہلے عرب کا بھی یہی عقیدہ تھا بلکہ اقوام مشرکین اس سوال کو
بخش جانتے ہیں حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کے عرب اس مہینہ میں شادی نہیں کرتے تھے اس واسطے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس بدھ کو زور
نے کے واسطے اپنی بہن و بھائی وغیرہ کی لڑکیوں کی شادی عمداً اسی مہینہ میں کیا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میرا نکاح ماہ شوال ہی میں ہوا پھر
تم لوگ دیکھتے ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی عزت پائی یعنی سب بیبیوں سے زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین
عائشہ سے محبت تھی مترجم کتاب ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں میں سے بھی بہت سے مسلمان جو توحید و معرفت میں کج ہیں اور ظاہر میں اپنے آپ کو
مسلمانوں میں شامل کرتے ہیں انکا بھی اسی قسم کا عقیدہ ہے بلکہ اکثر انہیں سے اپنے واقعات بیان کیا کرتے ہیں کہ ہم نے بدھ کو فلان کام کیا تھا اُسکا
انجام خراب ہوا ہر ایک اپنا اپنا واقعہ بیان کرتا ہے اور یہ درحقیقت اُنکے اسلام کا عیب ہے اس واسطے کہ مشرکوں و کافروں پر یہ دن بخش ہے تو یہ
لوگ بھی اپنی بدعت و بداعتقادی سے اس شخص میں مشرکوں کے ساتھ شریک ہیں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم چہار شنبہ یوم بخش مقرر ہے (ابن المنذر وابن مردویہ) اور یہی حضرت علی و انس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا اور اس میں یہ بھی ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیونکر بخش مقرر ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون و اُسکی قوم کو ہلاک کیا اور
اسی دن عاد و ثمود کو ہلاک کیا (ابن مردویہ) اور دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح فرمایا کہ مشرکوں کے واسطے چہار شنبہ
یوم بخش مقرر ہے (ابن المنذر) اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے واسطے یہ دن مبارک ہے شاید اس واسطے جاہل مشرکوں سے مخالفت کرنے کے لیے اکثر
علمائے علم پڑھنے کو چہار شنبہ سے شروع کرتے ہیں اور اس سے یہ بھی سمجھا گیا کہ جو مسلمان اسکو اپنے اور بخش سمجھے وہ اس بارہ میں مشرکوں کا ساتھی بنتا ہے
اور اگر اس دن کسی کام میں اسکو نحوست ظاہر ہو تو وہ تو بہ کر کے اپنا اعتقاد توحید تازہ کرے کیونکہ وہ کسی نفاق میں مبتلا تھا کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یوم
چہار شنبہ اُسکے حق میں برکت ہوتا اور بخش نہ ہوتا کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حضرت ہود علیہ السلام و اُنکے ساتھی مومنوں کے واسطے اس دن بعد گرمی و قحط
کے ہولے خنک و خوشگوار حاصل ہوئی اور اُنکے دشمنوں کو اُکھا دل خوش کرنے کے واسطے ہلاک کیا اور اہل ایمان کو اُس ملک میں فراغت حاصل ہوئی
اور اُنکے برخلاف مشرکوں و کافروں کو یہ دن بخش ہوا بلکہ سزا ہو گیا کیونکہ کافر قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ اُنکی موت سے منقطع نہ ہوا بلکہ دنیا کا عذاب آخرت
کے عذاب سے مل گیا اور وہ دائمی ہے تو اُن پر یہ دن دائمی بخش ہوا الحاصل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہننے کفار قوم عاد پر یح صرصر کا عذاب دائمی بخش کے
ایام میں بھیجا اب یہاں خیال متوجہ ہو گا کہ قوم عاد بہت بڑے قوی الجتہ و قد آور و قوی لوگ تھے تو اس ہولے صرصر نے اُن پر کیونکر عذاب کیا پس
اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعَةٍ۔ وہ ہوا لوگوں کو اُکھاڑ پھینکتی گویا وہ کھوکھل درخت خراکی پٹری ہیں ف
قوم عاد مقدر دراز قد تھے کہ جیسے اڑ کا درخت ہوتا ہے لیکن وہ دل سے خالی تھے کیونکہ دل وہ ہے جو اپنے رب عزوجل کو پہچانے تو گویا وہ کھوکھل
ہاڑ کا درخت تھے علاوہ اسکے جب آدمی کا سر جدا کر دیا جاوے تو گلے سے نیچے جوف نظر آویگا اسی طرح قوم عاد کی کیفیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت
سے اس ہونے ان لوگوں کو جو تون و مردون سمیت زمین سے اُکھاڑا یعنی زمین سے اٹھالیا اور پہاڑوں سے اونڈھا پٹنگ دیا جاہل نے کہا کہ یہ ہوا
جو ایک رفیق جسم ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان مغرور سرکشوں پر جو اپنی قوت پر مغرور تھے ایسی غالب ہوئی کہ اُنکو ذلیل کر دیا اور اُنکو زمین سے
اڑا کر اونڈھا پہاڑوں سے ہرگا اُنکے سر جدا ہو گئے پس گردن سے کھل نظر آتے تھے اور بلند قد و قامت سے یہ تشبیہ صادق تھی کہ گویا ہاڑ کا درخت
کٹا ہوا پڑا ہے اور وہ اندر سے کھل ہے بعض نے کہا کہ منقر وہ درخت جو بڑے سے کاٹ دیا گیا ہو تو یہ معنی ہوتے کہ قوم عاد کے بدن بھی بزرگ

میں ہوتے تھے جیسے تار کے درخت جڑ سے کاٹ دیے گئے ہوں جیسے دوسری آیت میں فرمایا کہ انہم اعجاز نخل خاویہ گویا خرمائے کٹے ہوئے درخت کی پٹری ہیں۔ فکیف کان عذابی و نذیر۔ اب دیکھو کہ میرا عذاب و انذار کیونکر واقع ہوا اس سے عبرت دلائی کہ قوم عاد جس طرح ہلاک ہوئی وہ عرب کی معمولی آدمی نہ تھی کیونکہ آندھی کی ہی سخت ہوا ایک ضعیف آدمی کو بھی اس طرح ہلاک نہیں کر سکتی ہے حالانکہ قوم عاد بہت قوی الجثہ مثل تار کے تھے علاوہ اسکے یہ صریح متواتر ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام دنیا سے زاہد ایک پیغمبر تھے اور ان کے ساتھی بھی غیب لوگ تھے انکو کچھ ضرر نہیں پہونچا پس یہ صریح ہے کہ قوم عاد نے جب ہود علیہ السلام سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے کفر و شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے انکو عذاب سے ہلاک کیا حالانکہ پہلے یہ کافر قوم اپنے پیغمبر سے منکر کیا کرتے تھے کہ لاؤ وہ عذاب کہاں ہے جس سے تم ہمکو ڈراتے ہو اور قوم نوح کو وہ قوت کہاں حاصل تھی جو ہمکو حاصل ہے پس حضرت ہود علیہ السلام کا نذر یعنی عذاب سے ڈرانا کچھ نہیں سمجھتے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے انکو جھٹلانے کے عوض میں عذاب کیا اور غرور قوت کے مقابلہ میں ہولے ضعیف کو ان پر تسلط کیا کہ وہ اونٹ مع آدمی کو اٹھا کر پہاڑ سے ٹکارتی تھی کہ اُسکا بھیجا اڑ جاتا تھا پس اب تم نے جان لیا کہ یہ عذاب الہی اور نذر کیونکر واقع ہوا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ۔ البتہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لئے آسان فرمایا پس ہے کوئی نصیحت لینے والا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو قرآن مجید کو ایسے غیب و عجیب کلام میں نازل فرماتا کہ اُسکا سمجھنا دشوار ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اُمت پر دو طرح سے اس معاملہ میں رحمت فرمائی اول یہ کہ اپنے عذاب کا نمونہ ان لوگوں کو اس طرح نہیں دکھلایا کہ اس اُمت کی بعض قوموں پر یہ عذاب کیا جاتا کیونکہ اس سے فقط یہی مفاد تھا کہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین کریں لیکن علمی یقین اس سے زیادہ ہوتا ہے اور امر متواتر یعنی ہے تو عذاب متواتر سے انکو آگاہ کیا کہ جو انکی آنکھوں دیکھنے سے بڑھ کر علمی یقینی ہے۔ دوم یہ کہ قرآن مجید کو اس علم میں آسان فرمایا کہ متواتر خبر کا علم آسانی سے حاصل کرتے ہیں جو ابتداء سے ضرورت ہے پھر جب ایمان لاویں تو دوسرا درجہ عالی انکو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معارف صفات کا نور ہے پھر درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے اور اسکے ساتھ ہی اس آسان بلنج کو درجہ اعجاز پر نازل فرمایا تاکہ یہ معجزہ اس اُمت میں ہر طبقہ کو ہر وقت حاصل ہو بخلاف اگلی اُمتوں کے کہ انکو اپنے پیغمبر کا معجزہ اپنے وقت میں حاصل نہیں ہوتا تھا سولہ اسکے جو آنکھوں نے اپنے بزرگوں سے متواتر سنا تھا علاوہ اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کے واسطے ہزاروں اخبار غیب تا قیامت بیان فرمائے جو اس وقت ظاہر ہوتے جاتے ہیں واللہ الموفق چھر قوم عاد کے بعد اسی نسل سے قوم ثمود ہلاک

عذاب ہود

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا ابْنِ إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ أَذَىٰ عَلَيْنَا أَذَىٰ مُضَلَّلٍ وَسُعِيرٍ ؕ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا جھوٹلائے ثمود نے ڈر سنائے پھر کہنے لگے کیا ایک آدمی ہم ہی میں کا ایلا ہم اسکے کہ پر چلین گے تو ہم غلطی میں پڑے اور ہود میں کیا اُتری اسی پر جھوٹی ہم سب میں سے بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَسٌّ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكُتَابِ الْآخِرِ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فَمَن تَبِعَهَا فَرَأَىٰ فَجَأَهَا فَأَدْتِفَافًا بِأَصْفَادِهَا ذَلَّلْنَاهَا بِإِذْنِنَا إِنَّهَا بِكَيْدِنَا يُسَلِّطُونَ فَخَلَقْنَا لَهَا مِن مِّنْ قَدْحِ الْهَيْجَةِ نِجْلًا لِّمَن يَّهْتَدِ فَمِنْ بَعْضِهِمْ صَادِقَةٌ وَإِذْنِنَا لَهَا فِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ الَّذِي يَدْنُو فَرَسَتْ كَأَنَّهُ فَحَّارٌ فَسَاءَ مَا كَذَّبَتْ بِالنُّذُرِ

سنو انکو کہانی کا اناہ ان بن ہراری پر پہونچنا پھر یکایک اپنے رفیق کو پھرتا چلایا اور کھٹا پھر لیا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر کا نَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَالْهَيْبَةِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

اپر ایک جگھا پھر گئے جیسے روندی پاڑ کاتون کی اودم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا

نہ ہواد کے عدن سے بصرہ تک ثمود نے تسلط پایا اور اصل مرکز انکا مقام حجر تھا جو وادی القری کے قریب تھا اور یہاں انھوں نے طح طح کی

دستکاریوں سے پہاڑوں نوکات گرمیوں کی راحت کے لیے مکانات بنائے تھے جیسے اس زمانہ میں اکثر قوموں کو دیکھتے ہوئے کہ زمین میں پہاڑوں
 بسر کرتے ہیں اور وہاں کھیل تماشے میں مصروف رہتے ہیں اور جاڑوں میں نیچے وادی میں اترتے ہیں پھر جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل و عارفی عطیہ
 ہے وہ دنیا کے اس منظر کو صحیح نظر سے اسی قدر دیکھتا ہے کہ آدمی پیدا ہوا اور چند روز تک اُسے اس منظر کو دیکھا آخر آنکھ بند کی اور غائب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ
 یہ ہے کہ اُسے دنیا کو اپنا مسکن ٹھہرایا یہ غفلت کچھ ایسی غفلت نہیں ہے کہ اس پر حجت و دلیل کی ضرورت ہو اس لیے کہ وہ خود ابھی پیدا ہوا اور خوب جانتا ہے
 کہ میں چند روز کے بعد یہاں سے آنکھ بند کر کے سب مال و عیال چھوڑ کر غائب ہونے والا ہوں اور کبھی اس دنیا کی صورت نہ دیکھو گناہ کو کچھ اُسے دنیاوی
 مال و متاع بکثرت جمع کیا تھا جو چاہے اس سے دو کوڑی کو مول لے لے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون پھر جب دنیاوی غفلت تکم ہو جاتی ہے تو کوئی
 نصیحت کارگر نہیں ہوتی ہے اور اسکے عبرتناک واقعات متواترہ خود مشہور ہیں اور قطعی اللہ تعالیٰ نے ہمو اُسے بیدار فرمایا اور انجملہ قصہ شروع ہو گیا۔ **مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ**
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ نذر اگر مصدر یعنی انذار ہے تو آیت کے یہ معنی ہوتے کہ اللہ نے ہمارے انذار کو جھٹلایا یعنی پیغمبر صالح علیہ السلام کے ذریعہ سے اس
 قوم کو ہم نے جن چیزوں سے انذار کیا تھا یعنی عذاب سے ڈرایا تھا کہ اگر شرک وغیرہ بد اعمالیاں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اُسکو آخرت میں عذاب رکھا ہے
 حتیٰ کہ اگر حد سے تجاوز ہو تو دنیا میں بھی عذاب آجائے گا اس قوم نے ہمارے اس انذار کو جھٹلایا اور پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا یہ تقریباً اس صورت
 میں ہے کہ نذر مصدر یعنی انذار ہے اور اگر نذر جمع نذیر یعنی انذار کرنے والا ہے جو پیغمبر ہوتا ہے تو آیت کے یہ معنی ہوتے کہ اللہ نے ہمارے نذیروں یعنی
 پیغمبروں کو جھٹلایا اگر کہا جاوے کہ اللہ نے فقط پیغمبر صالح کو جھٹلایا تھا تو جواب یہ ہے کہ ایک پیغمبر کا جھٹلانا سب پیغمبروں کی تکذیب ہے اور اسکا
 بھی حاصل وہی نکلا جو اوپر مذکور ہوا کہ اللہ نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا یا اس طرح کہ پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ **فَقَالُوا الْبَشَرُ اِثْمًا وَاِحِدًا**
تَتَّبِعُونَ پس کہنے لگے کہ کیا ایک بشر کی جو ہم میں سے اکیلا ہے اُسکی ہم پیروی کریں تو وہ ایک بشر ہے گویا ان کافروں نے خیال کیا کہ وہ
 اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم میں سے ایک آدمی ہے دوم یہ کہ واحد ہے یعنی عوام الناس میں سے ایک شخص ہے نہ اُسکے پاس کثرت سے
 مال و دولت ہے اور نہ ملک و سلطنت ہے چونکہ یہ کفار محض جو اس تھے جنکے دل میں نفس کی راہ تار یک تھی اور روح کی جانب سے نور کچھ نہ تھا
 تو فقط جو اس کی سمجھ تھی اسی کا کہنے لگے کہ یہ شخص ہم میں سے اکیلا ایک آدمی ہے کیا ہم اسکی پیروی کریں۔ **يَا نَادِيَ الْقَوْمِ ضَلُّوا وَمُشْعَبِ الْاِسْرَارِ** تو
 اس صورت میں ہم لوگ گمراہی میں پڑیں اور سر یعنی معنی و بدبختی میں پڑیں تو یعنی تدبیر دنیا کے موافق جو راہ چھک سمجھتے تھے انہیں صالح علیہ السلام
 کی اتباع مغل تھی اس واسطے کہ اگر دولت مند و صاحب شہم کی پیروی کریں تو اُس سے کچھ مال و منال ہی حاصل ہوگا اور کبھی نہ کبھی اُسکے اونٹوں کا
 دودھ یا بچہ لجا لیا اور اُسکی جماعت کی قوت سے دشمن بھی حملہ نہ کر سکیگا گویا ان کافروں نے یہ خیال پہلے ہی خوب جمایا کہ یہ شخص پیغمبر خدا نہیں
 ہو سکتا ہے کیونکہ اول تو خدا کو اگر رسول بھیجنا ہوتا تو وہ کوئی فرشتہ بھیجتا اور اگر فرشتہ بھیجتا تو کوئی بادشاہ ہوتا جسکو دنیا کے خزانے دولت و
 سلطنت حاصل ہوتی تاکہ لوگ اُسکی اتباع کر کے سونے و چاندی سے مالا مال ہو جائے اور بڑی ناز و نعمت سے زندگی بسر کرتے اور یہ شخص تو
 ایک مفلس محتاج آدمی ہے یہ کیونکر رسول ہو سکتا ہے اور اگر ہم اسکی پیروی کریں تو سب لوگ ہکو چھوڑ دینگے اور ہم سختی و بدبختی میں مبتلا ہو جائیں گے
يَا نَادِيَ الْقَوْمِ كَذَّبْتُمْ بِهِ مِنْ بَيْنِنَا۔ کیا ہمارے درمیان میں سے اسی شخص پر ذکر اتارا گیا ہے یعنی وحی و نبوت اسی مفلس محتاج پراتری اور ہماری
 جماعت میں اس سے اچھے اچھے اہل دولت و ثروت ہو رہے ہیں انہیں سے کسی پر نہ اتری پھر یہ کس وجہ سے سب سے زیادہ سختی ٹھہرا۔ **جَنَّ**
كَذَّابًا۔ بلکہ یہ شخص بڑا جھوٹا بڑا مغرور ہے تو اشر صیغہ صفت مشبہ معنی خوشی و تکبر میں اترنے والا۔ کافروں نے حضرت صالح علیہ السلام
 کے دعویٰ نبوت کو یہ تصور کیا کہ انھوں نے سب لوگوں کے درمیان میں اپنے آپکو سب سے اچھا سمجھا کہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں

کہو کہ انکے نفس میں یہ بکیر مایا کہ میرے برابر کوئی نہیں ہے سترجم کتاب ہے کہ مثل مشور ہے کہ ہر شخص دوسرے کو اپنے نفس پر قیاس کرتا ہے یہ مثل
 ان کافروں پر بالکل صادق آئی کیونکہ یہ لوگ جانب نور سے بالکل محروم تھے اور محض نفس ہی نفس تھے تو انھوں نے اپنی نفسانیت کے موافق
 صالح علیہ السلام کو قرار دیا اور انکو کذاب اشرنیا یا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے ان کافروں کے منہ پر غضب کا طمانچہ
 مار دیا اور فرمایا *عَنْ اَمْرِ لَكَذَابٍ هَا شِدْرٌ*۔ یہ لوگ کل کے روز جان جائینگے کہ کذاب اشرکوں شخص ہے ف یعنی انکو خوب معلوم ہو جائیگا
 کہ خود ہی کذاب اشرتھے اگر پوچھا جاوے کہ کل کے روز سے کیا مراد ہے جو اب یہ کہ سب کے واسطے قیامت کا دن گویا کل کا روز ہے اور قوم خود کے
 واسطے خاص کر دنیا ہی میں وہ دن تھا جس دن ان پر عذاب آیا بلکہ جس دن ان کجیوں نے یہ کلمہ کہا تھا وہی انکے واسطے عذاب کا دن ہو جاتا
 لیکن اللہ عزوجل نے اپنے علم و حکمت سے امور کو مقدر فرمایا ہے کیونکہ ان کافروں کے جہرگے میں بعضے نیکبخت لوگ بھی انکے فریب میں دبے ہوئے تھے
 جنکو اللہ تعالیٰ نے جدا کرنا چاہا اور جس ذریعہ سے ان بندوں کو جدا کیا وہی ذریعہ ان کافروں کے واسطے عذاب ہو گیا اور وہ ایک ناقہ کا معجزہ
 تھا چنانچہ فرمایا *اِنَّ اُمَّمُ سِوَا النَّاسِ قَتْلَةٌ لَّهُمْ*۔ ہم ناقہ انکے واسطے فتنہ بھیجے والے ہیں ف یعنی صالح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ ان
 بد بختوں کے واسطے ہم ناقہ بھیجے والے ہیں جس سے ہم انکو امتحان کریں گے اور اسی امتحان میں یہ ظاہر ہو جائیگا کہ کذاب اشرکوں پر *فَاذْقِيہُمْ*
فَاَصِیْبُہُمْ پس تو ان لوگوں کا انتظار کر اور صبر اختیار کیے رہ ف یعنی تو اس امتحان کا تماشہ دیکھتا رہ کہ کیونکہ ہم اس ناقہ سے انکو امتحان کرتے
 ہیں اور کیا واقعات پیش آتے ہیں لیکن اس درمیان میں تجکو انکی طرف سے ایذا میں پھونگی پس تو صبر اختیار کیے رہنا کیونکہ ہم اپنے بندوں کو بعد
 صبر کے غالب کرتے ہیں اہل عبرت کو چاہیے کہ غور نظر سے اس عبرتناک واقعہ کو دیکھیں کہ ان کافروں نے خود ہی اس ناقہ کو مانگا حالانکہ وہی
 انکے حق میں عذاب تھی بلکہ اسکے مانگنے میں بہت اصرار کیا اسواسطے علماء امت نے ہکوضیحت فرمائی ہے کہ دنیا کے مال و دولت وغیرہ کسی چیز
 کے مانگنے پر اصرار نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بہتری چاہیں کیونکہ ہم ہرگز نہیں جان سکتے کہ کسی چیز کا کیا انجام ہے مثلاً آدمی خیال
 کرتا ہے کہ اگر میرے پاس دولت و ثروت بہت ہو جاوے تو میں خیرات کے ذریعہ سے بہت منفعت حاصل کروں حالانکہ اسکو یہ نہیں معلوم کہ شاید وہ
 مالدار ہو کر فسق و فجور میں دولت صرف کرے الفصہ قوم شو دیا ایک مرتبہ اپنی عید گاہ میں شہر سے کلگر پہاڑ کے دامن سبزہ زار میں جمع ہوئے تھے اور
 دور دور سے دیہات و قصبات کے لوگ بھی آئے تھے یہ لوگ اپنے کھیل و تماشہ میں مصروف تھے اور صالح علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے
 پہنچانے کے واسطے اس جماعت کثیر میں تشریف لائے جب ان لوگوں کو انکے آغاز و انجام سے آگاہ کیا کہ تم لوگ اس دنیا میں اس لوو و لعب کے
 ماتہ بسر کرتے ہو اور اس فسق و فجور کو اچھا سمجھتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے عذاب آخرت ہے اور اس فانی زندگی کے بعد دائمی زندگی ہے جو وہاں
 عذاب سے بچا وہ دائمی جنت میں ہے اور جو وہاں عذاب میں مبتلا ہو وہ دائمی خوار ہے بجائے اس سبزہ زار خوشگوار کے وہاں عذاب النار ہے
 تم کے لوگوں نے انکے گرد چوم کیا بعضے جھٹلاتے اور بعضے مضحکہ کرتے اور بعضے دیوانہ بناتے تھے آخر صالح علیہ السلام کی خاص نصیحت کو بعض
 نے غور سے سنا اور انہیں اکثر سردار تھے انھوں نے آپس میں مشورہ کیا اور قوم کو شور و غل سے روکا اور یہ کہا کہ یہاں دو باتیں ہیں ایک یہ کہ
 یہ شخص جھوٹا ہے تو یہ بات خلاف عقل ہے کہ اپنے جھوٹ سے وہ ہم سے کی طرح کا لفع نہیں چاہتا اور نہ اسکو بادشاہی کی خواہش ہے اسواسطے
 یہ دنیا کو ملعون و ناچیز کہتا ہے بلکہ ہمکو اس دنیا کی محبت سے چھڑاتا ہے پھر یہ بات تو ٹھیک نہیں معلوم ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ یہ شخص
 چاہے اگر یہ سچا ہے تو لا محالہ ہم پر عذاب پیش آنے والا ہے ہمکو اسکی فکر کرنا چاہیے اور اسکے سچا ماننے میں بھی ہمارا دنیاوی کوئی ضرر نہیں ہے کیونکہ
 دولت و ثروت جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اسکے سچا ماننے سے زائل نہیں ہوتی ہے اور جس طرح ہم اب سردار بنے ہوئے ہیں اسی طرح اسکو سچا

ماننے پر بھی سردار بنے رہینگے بلکہ وہ ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم سچا مین تو ہو کہو دنیا میں بھی زیادہ بہتری حاصل ہو بشرطیکہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے متفق ہوں پس اسکو سچا ماننے میں کسید طرح کا نقصان نہیں ہے بلکہ سراسر فائدہ ہے کہ دنیا میں بھی بہتری حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پورے جانیگے بعض سرکشوں نے کہا کہ یہ بات ہمارے قیاس میں نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنا الٰہی بنایا ہے اور ان لوگوں میں یہ بات قرار پائی کہ اسکو امتحان کیا جاوے کیونکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا الٰہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی تصدیق کے واسطے کوئی ایسی بات ظاہر فرماوے گا جو ہمارے قیاس سے باہر ہے اسپر سرکشوں نے اصرار کیا اور یہ بات ٹھہری کہ جب یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سب قدرت ہے اور وہی سب چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور یہ ظاہری اسباب فقط حکمت کے موافق ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے پیدا کرے اب آؤ تم تم اس سے یہ بات مانگیں کہ یہ پہاڑ جو ہمارے سامنے موجود ہے اس میں سے ابھی ایک اونٹنی حاملہ پیدا ہو جو ہمارے اونٹوں سے بہت عمدہ ہو جسکا مثل ہم نے نہیں دیکھا سب نے یہ شور مچا کر کہ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ سب حال بیان کیا اور یہ معجزہ طلب کیا حضرت صالح علیہ السلام نے یہ سنکر فرمایا کہ تم نے مجھے سچا ماننے کے واسطے جو دلیلین باہم پیش کیں انھیں دلیلوں پر قائم رہو اور اس سے زیادہ یہ معجزہ طلب کرنا کیلئے تمکو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تمھارا خالص خیر خواہ ہوں میں تمکو سمجھاتا ہوں کہ جس قوم نے ہٹ کر کئے پیغمبر سے کوئی معجزہ مانگا پھر وہ معجزہ دیکھا ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ ضرور انکو عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور دنیا کی زندگی بھی ہمت سے نہیں گذرتی اگرچہ تمھاری دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں گویا چند لمحہ ہے تو بھی ایسا نہ کہ تم اس معجزہ پر ایمان نہ لائے تو پھر تم عذاب میں پکڑے جاؤ گے اور یہ چند لمحہ بھی ہمت نہ پاؤ گے ان لوگوں نے اصرار کیا کہ اگر ایسا ظاہر ہو تو ہم ضرور ایمان لائینگے حضرت صالح علیہ السلام نے ہر چند سمجھا یا مگر بد بخت لوگوں نے اصرار کیا گویا اپنے واسطے عذاب مانگنے پر یہ ہٹ تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ جو شخص جس لائق ہے وہ ویسے ہی سامان کے واسطے کوشش کرتا ہے الغرض جب ان لوگوں نے سخت اصرار کیا تو صالح علیہ السلام نے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی پھر ان لوگوں سے سمجھایا کہ اب بھی اپنے اصرار سے باز رہو لیکن انھوں نے پورا عہد کیا کہ اگر تم سچے ہو اور یہ بات ظاہر ہوئی تو ہم ضرور ایمان لائینگے آخر حضرت صالح علیہ السلام روئے اور انکے اصرار کے موافق معجزہ کی درخواست کی پس جب صالح علیہ السلام دعا سے فارغ ہوئے تو پہاڑ کی جانب متوجہ ہوئے اور اس میدان کے لوگ سب اس طرف دیکھ رہے تھے کہ یکایک پہاڑ کو لرزہ شروع ہوا اور شق ہو کر اس میں سے ایک اونٹنی ڈیرھ سو گز کی لمبی پیدا ہوئی اور وہ حاملہ تھی اور پھر اسی وقت اسکے پیچہ پیدا ہوا اور وہ بھی اسی وقت بڑا ہو کر اپنی ماں کے برابر ہو گیا اس معجزہ کو دیکھ کر چار ہزار آدمی فوراً مسلمان ہو گئے لیکن وہ بد بخت لوگ جنکو اس بارہ میں زیادہ اصرار تھا خاموش ہوئے اور سوچنے لگے حضرت صالح علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا اور انکو اذکار و پیمان یاد دایا مگر وہ لوگ چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم بھی عذر کر کے مسلمان ہونگے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمکو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ اگر اسکے بعد ایمان نہ لاؤ گے تو عذاب میں مبتلا ہو گے اب تم لوگوں کو خوف کرنا چاہیے کیونکہ اس تاخیر میں میں مطمئن نہیں ہوں کہ تم پر عذاب آوے جب وہ لوگ شہر میں پہنچے تو وہاں عوام الناس شتی جہال بلکہ عورتیں احمق اپنے غالب ہوئیں اور اپنے عمدے سے پھر گئے اور وہ دن رات گذر گیا اور کچھ عذاب نہ آیا تو زیادہ دلیر ہو گئے کہ یہ فقط دہکی ہے اور یہ ایمان اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو وحی فرمائی۔ وَتَسْتَفْتُونَ

آن الساء فسنمۃ ینہم علیٰ شرب مختصراً۔ اور ان لوگوں کو آگاہ کر دے کہ پانی ان لوگوں کے درمیان بنا ہوا ہے ہر حصہ پر حق حاضر کیا گیا ہے ف یہ حاورہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جہاں کسی امر عظیم سے آگاہ کرنا منظور ہوتا ہے اور قوم نمود کی سستی میں پانی کی بہت قلت تھی ایک بڑے تالاب میں پہاڑ سے ٹیک ٹیک کر پانی جمع ہو جاتا تھا جسکو انکے چار پائے پیتے تھے اور بعضے غریب لوگ بھی اس میں سے اپنے گھرے بھر لیتے تھے اور معمولی پینے کے واسطے ایک کنواں تھا لیکن جب چار ہزار آدمی مسلمان ہو گئے تو باقی سرکشوں نے اُن سے یل جول ترک کیا حتیٰ کہ کینرین کا

دن میں ہی انکو تنگ کرنا شروع کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی برکت سے انہر رحمت فرمائی کہ انھوں نے کافروں کی لبتی سے جدا ہو کر کچھ دور شمال کی جانب ہجرت کی جو کافروں کی لبتی سے چند میل دور تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کو قبول فرمایا وہاں مسلمانوں نے کنوآن کھودا تو اُس سے پانی شیرین نکلا اور وہ مع صالح علیہ السلام کے وہیں رہنے لگے لیکن چار پاؤں کے پینے کے واسطے وہی ایک تالاب مشترک تھا جس میں سے کافروں کے چار پائے اور مسلمانوں کے چار پائے دونوں پیتے تھے اور وہ ناقہ آئی بھی اسی تالاب سے پیتی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی ایک روز پانی پتی اور دوسرے روز انکے جانوروں کے لیے چھوڑ دیتی تھی لیکن جس روز وہ پانی پتی اُس دن سب پانی پی جاتی تھی اسلئے کافروں کو بہت ناگوار ہوا اگر اس وجہ سے سرائے کے انھیں کے اصرار سے وہ اونٹنی پیدا ہوئی تھی آخر انھوں نے صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اس میں ہمارے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے جیسے تم نے یہ اونٹنی نکالی ہے اسلئے اس کے پانی پینے کے لیے تالاب کا حضرت صالح علیہ السلام نے انکو آگاہ کیا کہ لا تسواہا بسوا آتیتہ یعنی اس ناقہ کو سی طرح کی بڑائی نہ پہنچانا ورنہ عذاب عظیم میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ ناقۃ اللہ وسیلہا۔ یعنی ناقہ آئی کو اسکا پانی پینے دو۔ ہ۔ یہ سن کر قوم فاجر کو خوف آیا کہ شاید بلا آوے پس چپ ہو رہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ صالح علیہ السلام کو وحی فرمائی ونبہم ان الماراکم۔ یعنی یہ قطع حکم انکو پہنچا دے کہ یہ پانی انہیں مقسوم ہے ہر شرب محض ہے یعنی ہر پانی کے حصہ پر اسکا سستی حاضر ہوگا۔ ہ۔ پس ایک روز ناقۃ اللہ پی جاوے گی اور دوسرے روز انکے جانور حاضر ہوں ہر ایک شرب کو اپنے حق دار کا موقع حاضر ہے جس میں دوسرے کی تعدی نہوگی یہ بات بھی ایک عمدہ مجرہ تھی کہ ناقہ آئی فقط اپنے حصہ پر حاضر ہوتی تھی اور اس سے تجاوز نہیں کرتی تھی باوجودیکہ وہ ایک جانور تھی لیکن قوم بدکار کو جب خجہ ناقہ کے صریح معجزہ سے ہوش نہوا تو بھلا اس معجزہ پر کیا ہوش ہوتا اور واضح ہو کہ اسی مقام سے کافروں پر محاسبہ شروع ہوا باوجودیکہ اس میں بھی رحمت مضمون تھی چنانچہ خود کو ایک روز تالاب سے پانی ملتا تھا اور دوسرے روز بجائے پانی کے ناقہ کا دودھ بشار گھڑوں و برتنوں میں دو ہلر بھر لے جاتے تھے اور یہ پانی سے بھی بہتر تھا لیکن کافروں میں کفران نعمت لازم ہوتا ہے چنانچہ انھوں نے بد عیسیٰ و بے حیائی و کفر وغیرہ کے باوجود یہ سب عافیت و راحت پائی پھر بھی یہ شکوہ شروع کیا کہ یہ ناقۃ اللہ بقدر قوی ہیکل و دراز قد ہے کہ اسکے خوف سے ہمارے جانور جنگلون میں چرنے نہیں پاتے ہیں اور سب آوارہ پھرتے ہیں اور حضرت صالح علیہ السلام نے اول ہی انکو یہ حکم عظیم پہنچا دیا تھا کہ خبردار تم لوگ اگر اس معجزہ پر ایمان نہ لانے سے عذاب سے بچے ہو تو آئندہ ہوشیار رہو کیونکہ اس وقت تم میں سے چار ہزار مسلمان ہو گئے اور ان نیک جنوں کے صدقے میں تم پر بھی بالفعل عذاب نازل کیا ہے اب آئندہ تمہاری زندگی اسی صورت میں ہے کہ اس ناقہ کو کسی قسم کی بڑائی نہ پہنچاؤ اور اسکے پانی میں کچھ خلل اندازی نہ کرو اور یہ درحقیقت ایک امتحان آئی تھا اور امتحان میں پورا اترنا غیر ممکن ہے الا اشار اللہ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام جنت میں صرف ایک رخت سے منع فرمایا گیا تھا آخر اسی کی جانب رجعت ہوئی اسلئے واسطے حدیث میں آیا ہے کہ اگر انسان خفیہ حقیر چیز سے منع کیا جائے تو آخر اسی سے فتنہ میں پڑے گا یہ حدیث کا حامل ہوس قوم خود ایک مدت تک خاموش رہی آخر انکی بدکاریوں نے ان پر هجوم کیا اور انکے نفوس اپنے عذاب مقدر کے خواہنگار ہوئے چنانچہ آپس میں کہنے لگے کہ عذاب وغیرہ فقط ہٹکی ہے اور ہم اس اونٹنی سے بہت تنگ ہیں اسکو کسی طرح قتل کرنا چاہیے لیکن ہر شخص اُس کے قتل سے بھکتا تھا پھر ان لوگوں نے اپنی جماعت میں اعلان کیا کہ کوئی بہادر ہے جو اس اونٹنی کو قتل کرے خصوصاً ایک رئیس کی بیوہ عورت زیادہ مصروف تھی کہ اُسے یہ اعلان دیا کہ جو کوئی قتل کرے اُسکو اپنی لڑکی دیگی پس اس قوم میں جو سب سے زیادہ بد بخت و شقی تھا جس کا نام قدار بن مالک تھا اس نے اپنے چند ساتھیوں کو لیکر آمادہ ہوا۔ فنادوا صاحبہم فقتلوا قحطاً فقترت پس اس قوم نے اپنے ساتھی کو لکارا تو اُس نے قدار بن مالک کے کوٹھن کا میں ف تعاملی کے معنی یہ کہ کسی چیز کو تکلیف کے ساتھ حاصل کرے حاصل یہ کہ ناقہ جس تالاب پر پانی پینے آتی تھی اُس

تالاب تک دونائے گئے تھے اور ناقہ چونکہ بہت دراز قد تھی تو ایک نالہ سے جا کر پانی پتی پھر اسی نالہ سے پھرتی تھی۔ اور اس نالہ میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اپنا منہ پھیرے پس قدر بد بختی نے یہ ترکیب بکالی کہ جب ناقہ دو سو سو سال تک پانی کو
 چھے سے گھات لگا کر اُسے اُسکے پھیلے پیروں پر تلوار ماری اور اُسکے ساتھیوں نے تیروں کی بوچھار کی پھر قوم کے لوگ اس خوشی میں مغموم ہوئے اور
 اُسکو ذبح کیا گیا وہ بہت خوش تھے کہ اُنپر کوئی صدر نہیں آیا اور روایت ہے کہ اُسکا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور اُسے تین سو سال تک وہی
 پھر اُسکا پتہ معلوم نہ ہوا جب صالح علیہ السلام کو یہ خبر ہوئی تو خود وہاں تشریف لائے جہاں ان لوگوں نے ناقہ آئی کو ہلاک کیا تھا اس وقت ہے
 کہ اُسکو دیکھ کر بہت روئے پھر قوم کی جانب خطاب فرمایا کہ میں نے تمہاری ہر طرح خیر خواہی کی اب تمکو فقط تین روز ہمت ہے اول روز تمہارے
 چہرے سرخ اور دوسرے روز زرد اور تیسرے روز سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے روز تیرے عذاب آویگا ان لوگوں نے اپنی خوشی میں حضرت صالح کی
 خدمت میں بدزبانی کی اور اسکا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَذُنُورِي۔ پھر کوئی نکر میرا عذاب و انذار کرنا واقع ہوا ف یس امت کے
 لوگوں کو عبرت دلائی کیونکہ عرب اس قوم کے حالات سے واقف تھے اگرچہ انکو یہ مشتبہ ہو گیا تھا کہ کس وجہ سے عذاب آیا پس اللہ تعالیٰ نے عبرت
 دلائی کہ دیکھو اُنکے کفر و انکار پر میرا عذاب کیسا سخت آیا۔ اِنَّا ارسلنا علیہم صلیحًا و لیدًا فَكَانُوا كَهَشِيمٍ اُحْمَطُوْا۔ ہم نے اُنپر ایک آواز
 سخت بھیجی تو ایسے ہو گئے جیسے حظیرہ بنانے والے کی سوکھی لکڑیاں ف تین دن اُنکے چہروں کی رنگتیں بدلتی رہیں تیسرے روز جب چہرے
 سیاہ ہوئے تو اُنکو یقین ہو گیا کہ بیشک صالح علیہ السلام نے سچ فرمایا ہے اور وہ لوگ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں تب انہوں نے حضرت
 صالح علیہ السلام سے الحاح و زاری کی آپ نے فرمایا کہ ناقہ کا بچہ تلاش کرو شاید اُس سے تمہاری نجات ہو وہ ہر چند تلاش کیا گیا کہ میں نہ لایا جب
 یہ لوگ مایوس ہوئے تو رات کو کفنیاں پہن کر اور مردہ کی طرح کافور وغیرہ لگا کر روتے و چلاتے رہے اور صبح صادق کے انتظار میں تھے کیونکہ اُنسے
 کہا گیا تھا کہ چوتھے روز صبح کو تیرے عذاب آویگا آخر صبح ہو گئی اور عذاب نہیں آیا تب آپس میں کسی قدر مطمئن ہوئے اور جب قدر روشنی زیادہ ہوتی جاتی تھی
 اُسقدر اُنکی خوشی و اطمینان بڑھتا جاتا تھا اور اُنکو اپنے چہرے بھی صاف معلوم ہوتے تھے آخر انہیں سے بہتیرے جاہلون نے اطمینان کر لیا کہ یہ فقط
 دھمکی تھی کیونکہ اس اونٹنی کے گوشت کا یہی اثر تھا کہ تین دن تک ہم اس حالت میں مبتلا رہیں اور اب ہم پر کوئی خوف نہیں ہے کہ ناگاہ زمین کو
 سخت زلزلہ آیا کہ جو بیٹھا تھا یا کھڑا تھا سب گھٹنوں کے بل ہو گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک سخت آواز دی کہ اُنکے گلے پھٹ گئے اور
 ایسے ہو گئے جیسے حظیرہ بنانے والے کی سوکھی ٹوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں مفسرین نے فرمایا کہ جنگل کے لوگ اپنی بکریوں وغیرہ کے واسطے گھاس و لکڑیوں
 وغیرہ کا احاطہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اُسکی سوکھی لکڑیوں سے تشبیہ فرمائی یا تو اسوجہ سے کہ وہ لوگ آپس میں لپٹ کر مر گئے تھے یا اسوجہ سے کہ
 مردوں کی طرح خشک ہو گئے تھے مترجم کتاب ہے کہ حظیرہ کی گھاس اپنی سبزی و تر و تازگی سے نیست و نابود ہو جاتی ہے تو یہ حاورہ ایسے موقع پر ہو
 کہ کسی چیز کی نیست و نابود ہونے کی تشبیہ دیا وے جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی نسبت برساتی گھاس سے تشبیہ دی کہ اہل ایمان ہی پھری
 ہوتی ہے پھر جب امر آئی آیا تو وہ سوکھی گھاس کی طرح ہوا میں اڑ گئی لقولہ تعالیٰ فاصبح میثا تدر وہ الریاح۔ یعنی وہ شہم ہو گئی جسکو ہوا میں اڑاتی
 پھرتی تھیں اسی طرح یہاں کفار و کفر کی تشبیہ فرمائی کہ شہم محظر کے مانند نیست ہو گئے سفیان ثوری نے کہا کہ شہم محظر وہ ریزہ و تنکے ہیں جو محظر کے
 حظیرہ سے لکڑی مارنے سے جھڑتے ہیں مترجم کتاب ہے کہ شاید شہم محظر کی تشبیہ کے واسطے ایک عمدہ وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قوم اپنے مکانون میں میرے پر سے
 بہت جنکو دفن کرنے والا بھی کوئی نہ تھا تو وہیں خشک ہو کر ریزہ ریزہ ہو گئے جیسے شہم محظر ہوتی ہے اور تشبیہ میرے نزدیک بہت عمدہ ہے واللہ تعالیٰ
 اعلم اور اسل مقصود اس سے عبرت ہے۔ وَ لَقَدْ یَسِّرْنَا الْفُرَانَ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْہِمْ مِّنْ مَّوَدِّعٍ۔ اور بیشک ہم نے قرآن کو نصیحت کے واسطے آسان کیا

ہم کوئی نصیحت لینے والا ہے۔ ہر قسم میں مختلف نفوس کے واسطے طرح طرح کی نصیحتیں ہیں۔ شیخ ابن العربی نے اشارات میں لکھا کہ قوم ثور اپنے نفوس کی جانب زیادہ نائل تھے چنانچہ عورتوں ہی کی خواہش میں جو سب سے زیادہ بد بخت تھا اُسے ناقہ کو ہراک کیا لہذا ان کے نفوس کی مشابہت میں انکو ناقہ سے امتحان فرمایا کیونکہ نفس انسانی بھی روح کے واسطے ناقہ ہے لہذا فرمایا انا مرسلو الناقۃ الایہ پس ظاہر میں ناقہ کی اُنکے واسطے امتحان تھا جیسے اُنکے نفوس خود اُنکے واسطے فتنہ تھے چنانچہ جو شخص سعید زلی تھا اُسے اپنے ناقہ نفس کو نزل کیا یعنی اعمال خیر کے واسطے اُسکو آراستہ سواری بنایا تاکہ صراط سے پار ہو اور جو جاہل بد بخت تھا وہ اسکے برعکس اپنے نفس کی سواری ہو گیا اور نفس اُسپر غالب آیا۔ فاروقیہم۔ اس امتحان میں ان لوگوں کا انتظار کر لینے کہ وہ اول اہل سعادت اس سواری پر نجات پائیں گے اور گروہ شقاوت پر اہل نفس سوار ہو کر شیطان کے ساتھ جاویں گے جنہم میں پہنچا دیا لیکن صالح علیہ السلام کو نیک راہ کی ہدایت کرنا لازم تھی لہذا فرمایا۔ واصطبر یعنی اُنکی نصیحت کی تکلیف اٹھانے میں صبر اختیار کرو اور اپنے نفس کو سواری بنانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اگرچہ نبیاری علیہم السلام کے نفوس زلی آراستہ ہوتے ہیں تو یہ اُنیتوں کے واسطے نصیحت ہے۔ قولہ وشم ان المارقتہ منہم اور اُنکو آگاہ کر دے کہ پانی اُنکے درمیان مقسوم ہے۔ کل شرب محض ہر حصہ پر اُسکے لوگ حاضر ہوں گے پس اہل سعادت کے واسطے علم روح بفیضان عقل ہے یعنی معارف توحید میں اور گروہ شقاوت کے لیے علم نفس یعنی محسوسات چیزوں کی ترکیبات ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس مقام سے ہم اپنے زمانہ کے کاریگروں کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے زمانہ کے اہل شرک بالکل نفس ہی نفس ہیں جو محسوسات کے سوا کسی چیز کے قائل نہیں ہیں اور یہ لوگ اگر اسی حالت پر رہیں تو محض جنہم ہی ہیں اگرچہ وہ لوگ اپنے فریب نفس سے مدعی ہوں کہ بڑے روحانی لوگ ہیں اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نور عقل عطا کیا ہے وہ بالکل بدیہی دیکھتا ہے کہ یہ عوام الناس محض نفس کے بندے ہیں لیکن یہ وقت بڑے سخت فتنہ کا وقت ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہکو آگاہی دی گئی ہے کہ قریب قیامت کے ایسے فتنہ ہوں گے کہ اہل ایمان و علمائے معرفت انہیں حیران رہ جائیں گے یہ وہی وقت ہے اس واسطے کہ اس وقت اہل نفس کو وہ فنون و کاریگری کے لطیفہ دیے گئے ہیں کہ اہل عقل توحید و معرفت ان فنون میں مغلوب ہو گئے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگتے ہیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس امت اسلامیہ کو پہلے سے تنبیہ فرمائی تھی کہ اہل عقل و علمائے آخرت و صلحاء امت مانر سلیمان علیہ السلام کے ہمیشہ دینی کوشش میں رہتے اور جن و تمرد شیاطین جنکو تابع کرتے اُنسے طرح طرح کے فنون نفس نکالتے جن سے قوت و کمند بڑھتی رہتی جیسے سلیمان علیہ السلام نے جنون و تمردوں سے تقویت سلطنت کے لیے وہ کام لیے جو علمائے بنی اسرائیل سے نہیں لیے بلکہ لقبس کا تخت خود نہیں اٹھایا کیونکہ دونوں اہل نفس کے واسطے خاص ہیں کل شرب محض ہر شرب کے واسطے اسکے لوگ خاص ہیں لیکن انفس یہ ہے کہ سلاطین اسلام دنیاوی طلب و جہالت میں پڑ گئے اور ان معارف سے اُنکی غفلت نے مصیبت ڈھالی انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ بالجمہ اہل معرفت اپنے علوم حقیقیہ و معارف آخرت پر حاضر ہوتے ہیں جو عقل کی راہ ہیں اور اہل شقاوت ان محسوسات میں بذریعہ خیالات ریاضی کے اور بذریعہ مصوری و صنایعی کے اور بذریعہ ترکیبات کیمسٹری کے عجیب عجیب کلین و ترکیبیں حاصل کرتے ہیں اگرچہ ان کا انجام صرف اسی دنیا تک ہے اور وہ لوگ خود بھی آخرت کو وہم و خیال سے زیادہ نہیں سمجھتے ہیں پس دونوں فریق میں بدرجہ غایت فرق ہے بلکہ دونوں برعکس ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو راہ مستقیم پر ثابت و قائم رکھے اور ہم کو قوت و نصرت دے آمین۔

كَلَّمَ بَنِي قَوْمٍ لَوْطًا بِاللُّدُنِ اِنَّا ارسلنا عليهم حاصبا الال لوطا نجينهم بسجده لعمرة من عندنا
 لوط کے قوم نے ڈرنا تے بنے بھی اُنپر باؤ پھراؤ کی سوا لوط کے گھر کے اُنکو چادیا ہننے پھلی رات سے فضل سے اپنی طرف کے

كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُمْ بَطْشَتَنَا فَمَا تَدْرُؤُونَ وَبِالنُّذُرِ وَلَقَدْ نَادَيْنَاهُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ
 مِمَّنْ بَدَّلْتُمْ دِينَهُمْ لِيَكُونُوا مِنَ الْمُكْفُرِينَ وَبِالنُّذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابَ آلِ
 نُونٍ وَلَقَدْ يَمَنْرُ الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَذَكِرَةٍ

میرا ڈرکا اور نہ آسان کیا قرآن سمجھنے کو پھرے کوئی سوچنے والا

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ملک بابل سے ہجرت کا قصد فرمایا تو اعلان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا یا کہ کون میرے ساتھ ہجرت کرتا ہے پس انکی زوجہ بی بی سارہ رضی اللہ عنہا نے ساتھ دیا اور لوط علیہ السلام انکے بھتیجے نے قبول کیا کہ میں حضور کے تابع ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرتا ہوں آخر یہ جماعت صالحین بعد پھر نے کے مقام فلسطین میں اترے اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے لوط علیہ السلام کے واسطے خلعت نبوت پہنچی کہ حضرت ابراہیم کے تابع بنیں مری ملی اور شہر سدوم کو بھیجے گئے یہ پانچ فریہ باہم فریب فریب تھے جہاں اب بکیرہ لوط واقع ہے اور سرسبز و شاداب تھے حتیٰ کہ درختوں کی کثرت سے جنگل بہت گنجان ہو گئے تھے اور طرح طرح کی پیداوار سے ملک شاداب و زرخیز تھا اور لوگ بہت آسودہ تھے اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ بعض جاہل جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اسکے خطہ کے نیچے گندک و کونلہ کی کان تھی جو آخزین ایک دوسرے سے رگڑ کھا کر اڑی اور قوم تباہ ہو گئی یہ ان لوگوں کی محض جہالت ہے اس واسطے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس خطہ میں سرسبز و شادابی بہت کم ہوتی کیا نہیں دیکھتے ہو کہ جس ریگستان کے نیچے فقط مٹی کا تیل ہوتا ہے وہاں سرسبز و شادابی نہیں ہوتی تو بھلا گندک و کونلہ کی کان میں جسکی یہ قوت تھی کہ اُسے تمام قوم لوط کو اڑا دیا کیونکر ایسی سرسبز ہو سکتی تھی علاوہ اسکے آئندہ قصہ سے یہ بات معلوم ہوگی کہ لوط علیہ السلام کو نجات ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِاللَّذُرِّ۔ قوم لوط نے نذر کو جھٹلایا نذر ایسی چیزیں جسے لوط علیہ السلام نے انکو ڈرایا تھا۔ یعنی اگر کفر و بدکاریاں کریں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں لیکن اس قوم نے انکو جھوٹا سمجھا اور برابر جھٹلانا پر جمے رہے اور اپنے شرک سے باز نہ آئے بلکہ شرک کے ساتھ بہت سی قبیح بدکاریاں کرتے تھے جن میں سے ایک یہ ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں و مردوں سے اغلام کرتے تھے اور یہ فعل انھیں کی ایجاد تھی انہیں پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے انپر عذاب شدید بھیجا۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَخَصِبًا۔ ہم نے انپر حاصب بھیجا خطیب وغیرہ نے کھا کہ حاصب یعنی ریح حاصب چنانچہ ابو عبیدہ و نضر بن سمیل علماء لعنت نے کہا کہ حاصب وہ پتھر یاں جو ہوا میں اڑ کر چترے کی طرح لگتی ہیں لعنت صحاح میں مذکور ہے کہ حاصب وہ ہولے سخت ہے جو پتھریاں اڑاتی ہے پس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط پر جو پتھر برسائے گئے وہ آندھی کے ساتھ تھے دلخص (مترجم کہتا ہے کہ یہ تقریر بید ہے اور صحیح وہ ہے جو شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جب قوم لوط نے اپنے رسول کو اور اسکے ضمن میں سب رسولوں کو جھٹلایا اور جن افعال کے عذابوں سے ڈرائے گئے تھے انہیں سے کسی کو سچ نہ جانا بلکہ اسکے باوجود لڑکوں و مردوں سے فحش کام کرتے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے انکو ایسے عذاب سے ہلاک کیا جس سے کسی اُمت کو ہلاک نہیں کیا تھا پس ان پر عذاب حاصب بھیجا یعنی پتھروں کی بارش سے ہلاک کیا اور یہ پتھر تہ بہ تہ جمے ہوئے آتشی تھے پس جسیریل علیہ السلام نے اُس تختہ زمین کو آسمان کی جانب بلند کر کے اُلتا دیا اور اوپر سے آتشی پتھروں کی بوجھا ہوئی۔ ۵۵ مترجم کہتا ہے کہ اسی بوجھا کو حاصب فرمایا اور اسکے ساتھ آندھی کا ہونا کہہ رہے ہیں یہ یودون کی روایت میں مذکور ہے کہ ہر ایک پتھر پر اُس شخص کا نام تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا مترجم کہتا ہے کہ ہم اس روایت سے

ع

میں کہنے کو کہ شاید یہاں ہی ہو اس لیے کہ یہ بات یقینی معلوم ہے کہ علم الہی میں اس قوم کے ہر شخص کے واسطے جیسے رزق مقدر پہنچتا تھا ویسے ہی اس کے
 عذاب کا پتھر پہنچا پس اس مقدر تو یقینی ہے کہ ہر شخص کو وہی پتھر پہنچا جو اسکے لیے مقدر تھا اور شاید یہودیوں سے کسی پتھر نے اس قدر بیان فرمایا ہو جسکے
 سے یہودیوں نے یہ سمجھے کہ اسکے نام کا پتھر پہنچا یعنی اسکا نام بکھا ہوا تھا بالجمہ قوم لوط میں سے سب کو یہی عذاب پہنچا کوئی عورت یا مرد نہیں بچا حتیٰ کہ
 حضرت لوط علیہ السلام کی ایک جوڑ بھی اسی قوم میں سے تھی اور انھیں کے اعتقاد پر تھی وہ بھی ہلاک ہوئی۔ اَلَا اَل لُّوطِ لٰكِن اَل لُّوطِ فِیْ عِیْنِ لُوطِ
 علیہ السلام مع اپنی سلمان بیٹیوں وغیرہ کے بچ گئے كَجَبْدَتِهِمْ بِسَمْرِہُمْ نے انکو سحر کے وقت نجات دی۔ يَغْتَمَّةٌ مِّنْ عَيْنِكَ اَكْذَابُ كَجَبْرِي
 یعنی شکر۔ یہ ہم نے اپنے اپنی طرف سے نعمت فرمائی جو شکر گزار ہوتا ہے ہم اسکو یوں ہی نعمت دیتے ہیں ف شکر گزاری یہ ہے کہ ایمان کو بڑی
 نعمت سمجھے اور اعمال نیک کی توفیق کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت جانے واضح ہو کہ قوم لوط کی بدکاریوں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے انکا عذاب بیان
 فرمایا کہ جس سے ظاہر ہے کہ انکی بدکاریاں حد سے بڑھی ہوئی تھیں پھر اسکے بعد انکے قبیح افعال کی تھوڑی تفصیل بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ۔ وَ لَقَدْ
 اَنۡكَرۡتَہُمْ بِطٰشَتِنَا فَاَتَمَّارۡ وَاِبۡلَ التَّنۡزِیۡرِ۔ اور بیشک لوط نے ان لوگوں کو ہماری سخت گرفت سے ڈرایا تھا مگر انھوں نے نذرین شک و
 جھگڑا کیا ف یعنی لوط علیہ السلام نے ایک مدت تک اس قوم کو سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر و کفر کرو گے
 اور ایسے قبیح افعال کے مرتکب ہو گے تو اللہ تعالیٰ تمکو عذاب میں گرفتار کرے گا اور طیش الہی یعنی عذاب سخت میں گرفتار کرنا بہت خوفناک ہے اور
 اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے لیکن قوم بد بخت نے انکی نصیحت و فریاد پر کچھ بھی التفات نہ کیا بلکہ محاربات یعنی مجادلہ و جھگڑا کرنا شروع کیا حتیٰ کہ اس
 بات پر آمادہ ہوئے کہ آل لوط کو یہاں سے نکال دو اور یہودہ پٹھے پن سے آمادہ فساد ہوئے کہ ہمارے کام میں کچھ دخل نہ دو یہاں تک کہ جب عذاب
 قریب آیا تو انھوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے ایذا دینے میں انتہا سے زیادہ جیائی کی چنانچہ ایک روز حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں کچھ
 ہمان آئے جو بہت خوبصورت تھے اور قریب شباب کے بغیر دارھی موخچہ کے لڑکے نظر آئے تو اس قوم بدکار نے لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھائی کی
 اور ان ہمانوں کو زبردستی چھین لیا نیز کا قصد کیا اور انکی غرض یہ تھی کہ انکو لیا کر انکے ساتھ بدکاریاں کریں اور لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا
 اور انکو سمجھانا شروع کیا کہ یہ بات بہت قبیح ہے اور تمہارے پاس پاکیزہ عورتیں موجود ہیں جو اس کام کے واسطے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیں ہیں یہ کجبت
 نشہ شہوت میں ایسے مجنوب تھے کہ انھوں نے ہر نصیحت کا سخت جواب دیا آخر لوط علیہ السلام نے اُنسے الحاج وزاری کی کہ اے لوگو خدا کے واسطے
 مجھے ہمانوں میں ذلیل و رسوا نہ کرو اور اس طرح بہت کچھ الحاج کیا کہ یہ لوگ کسی طرح ترس کھا کر اس حرکت سے باز آویں لیکن ان خبیثوں نے ذرا
 سے التفات کیا بلکہ دروازہ توڑ کر گھسنا چاہا کہ ناگاہ ان ہمانوں میں سے ایک لڑکا اٹھا اور اُسے انکی آنکھوں کو اندھا کر دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا۔ وَ لَقَدْ رَاۡوۡاۡ ذُرٰٓیۡۃً عٰقِبَہٗ ضَعِیۡفَہٗ قَطَعۡنَا جَمۡیۡنَہُمۡ مِّنۡ دُوۡرِہُمۡ وَ قَوَّعۡنَا اِبۡنِیۡ وَ وَاٰۤیۡۃً لِّہٖمۡ لَآ اٰرۡسَ لَہُمۡ وَ لَآ اٰوۡدَیۡۃً لِّہُمۡ
 یعنی کا قصد کیا تو ہم نے انکی آنکھیں بطوس کر دیں اب میرا عذاب و نذر چکھو ف بعض نے کہا کہ انکی آنکھوں کی بنیائی جاتی رہی اور بعض نے کہا کہ
 ہمیں ہی چوٹ ہو گئی تھیں بہر حال یہ لوگ سمجھے کہ لوط علیہ السلام نے ہمپر کوئی جادو کیا ہے لیکن اس حالت کی سختی سے اُسوقت بھاگے اور اذھے کا
 پانی پی لیا اور اس طرح ہے کہ دیواروں کو ٹوٹتے ہوئے چلے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اچھا صبح کو تم سے اسکا بدلا لیا جائیگا لیکن یہ انکا خیال خام تھا اس قوم بدکار کی
 نہایت خرابی تھی وَ لَقَدْ بَعَثۡنَاہُمۡ بِکُرۡۤیۡۃً نَّارِۃً مُّسْتَقۡرۡرَۃً اور صبح ہونے اول وقت اُنپر عذاب مستقر آ گیا جو اُنپر سے کبھی ٹلنے والا
 نہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکانے جاتے تھے کہ صبح کو تم سے اسکا بدلا لیا جائیگا اور یہ نہیں جانتے تھے کہ انکی صبح عذاب جنم میں متصل
 ہوئی اور انکی آنکھوں کو جو صدمہ پہنچا تھا وہ تو عذاب کا نمونہ چکھا یا گیا تھا روایت ہے کہ جب اُس ہمان عزیز نے انکی آنکھیں پٹ کر دین تو لوط

بوط علیہ السلام کچھ سب اور اُس ہمان عزیز کی جانب دیکھنے لگے اُسے فرمایا کہ اے بوط تم کچھ تشویش نہ کرو تم تمہارے پروردگار کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو بیان کر سکتے ہو۔
 نہیں ہو سکتے ہیں بوط علیہ السلام سمجھے کہ اس قوم پر عذاب آگیا اور یہ جبریل علیہ السلام ہیں روایت ہے کہ جبریل نے کہا کہ اے ہمان اور اہل بیت میں سے
 فرشتوں کے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے تھے اور اس کا نکتہ یہ تھا کہ قوم بدکار اپنے پیغمبر علیہ السلام کو ایذا دینے میں اپنی عداوت کی ایک نئی
 پناخہ سیاہی ہو اور جبریل علیہ السلام نے بوط علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ راتوں رات یہاں سے مع اپنے عیال کے چلے جاؤ اور کہیں نہیں رہیں گے
 پھر نہ دیکھے کیونکہ صبح ہوتے ہی اس قوم پر عذاب آگیا اور وہ ہوسے اور ان کے ساتھ میں انکی بیٹیاں تھیں اور کافرہ جو وہ بھی تھی جیسا کہ پہلے
 جبریل علیہ السلام نے اُس خطہ کو تہہ بالا لکھا اور اُن پر جبریل کے پتھر برسے لگے تو بوط علیہ السلام کی کافرہ زوجہ نے بہت دور سے قیامت خیز عذاب کا
 منظر دیکھا اور قوم کے واسطے فریاد کی پس ایک پتھر سپر بھی گر اور ہلاک ہو کر اپنی قوم میں مل گئی اور ظاہر یہ ہے کہ یہ عورت باطن میں منافق تھی اور
 ظاہر میں مسلمان بنی تھی واللہ تعالیٰ اعلم بالجملہ تمام قوم بوط اس عذاب سے ہلاک کی گئی اور انکی خواری کے واسطے اُسے کہا گیا کہ اب تم کو عذاب کا
 یقین آیا۔ فَذُوقُوا هَذَا بِئِنَّ وَذُنُورًا۔ اب میرا عذاب و نذر چکھو یہ انکی تحقیر ہے کیونکہ چکنے کے واسطے مزے کی چیز ہوتی ہے لیکن جب کسی تشنچ
 منظور ہوتی ہے تو یوں ہی کہا جاتا ہے اور اس واقعہ عبرت میں تمام پھلی قوموں کے واسطے اور خصوصاً اس امت کے کافروں کے واسطے نصیحت ہے
 کہ اپنے رب عزوجل پر ایمان لاؤ اور عذاب سے ڈریں ورنہ موت کے بعد یہی نتیجہ اُنکے واسطے موجود ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
 مِنْ مِّنْ كَذِبٍ۔ اور بیشک ہم نے قرآن کو نصیحت کے واسطے آسان فرمایا ہے اب ہے کوئی نصیحت لینے والا جن اقوام کے نفس باند قوم بوط کے
 سرکش ہیں وہ اس واقعہ عبرت سے نصیحت حاصل کریں مترجم کتاب ہے کہ اس ہولناک واقعہ سے ظاہر ہوا کہ وہاں کوئی گندہک و کولہ کی کان ظاہر
 نہ تھی اور عجب ہے کہ جو لوگ اس گندہک و کولہ سے ڈرتے ہیں انکو یہ خیال نہیں ہے کہ بوط علیہ السلام نے نجات پائی اور انکو اس سے کچھ ضرر نہیں پہنچا
 اور اگر وہاں یہ کان نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گندہک پیدا کر دے پس اہل ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لاوے واضح ہو کہ یہ نظر
 اب تک ہولناک موجود ہے اور جو لوگ ملک شام میں تجارت وغیرہ کے واسطے جاتے ہیں وہ اسی راہ سے گزرتے ہیں اور وہاں اب بحیرہ ہے جسکو بحیرہ بوط
 کہتے ہیں اسکا پانی نہایت بدبودار ہے اس سے کوئی جاندار زندہ نہیں رہتا اور نہ وہاں کوئی درخت جتنا ہے حالانکہ پہلے وہ خطہ نہایت سرسبز و

شاداب تھا فاعتربا یا اولی الابصار

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا فَآخَذْنَا مِنْهُمُ آخِذًا عَزِيزًا مُّقْتَدِرًا ۝ الْكَاذِبُ كَذِبًا
 اور ہونچے فرعون والوں پاس ڈر کے جھوٹے ایمان ہماری نشانیان ساری پھر پھر ہی ہم نے انکو پھر زبردست کے قابو میں لے کر اب تم میں جو منکرین کو بہترین
 مِّنْ أَوْلِيَانِكُمْ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝ آذِفُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ سَيُهْرَمُونَ جَمْعُهُمْ وَيُؤْتُونَ الدُّرُورَ
 اُن سب سے ! تم کو فارغ غلطی کھی گئی درقون میں کیا کہتے ہیں ہم سب کا سبیل پر بدلانے والے اب شکست کھاؤ جاسیل اور جگین گے پیچھے کر
 بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ آذَاهُمْ وَآمْرُهُمْ

بلکہ وہ گھڑی ہے انکے وعدہ کا وقت اور وہ گھڑی بڑی آفت ہے اور بہت کڑی

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی شرارت بیان فرمائی جسکے ساتھ ان امت کے کافروں کو بھی نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ
 النُّذُرُ اور البتہ آل فرعون کے پاس نذر آئے ف نذر جمع نذیر یعنی پیغمبر جو عذاب الہی سے ڈرانے والا ہے یا نذر مصدر یعنی ڈرانا اور اسی چیز
 جسکو دیکھ کر عذاب الہی سے خوف ہو یا جن چیزوں کی وجہ سے پیغمبر نے عذاب الہی پہنچنے سے ڈرایا اور یہاں ہجرات مراد لینا بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

کی تفسیر یوں فرمائی کہ قہراً یا یقیناً کفار فرعون نے ہماری آیات کو سب کو جھٹلایا اور دوسرے مقامات پر یہ مذکور ہے کہ آل فرعون
 کے پاس موسیٰ ہماری آیات لیکر آیا مگر انھوں نے جھٹلایا پس یہاں بھی ظاہر انداز سے ہی آیات یعنی معجزات مراد ہیں جن کا بیان سورہ اعراف میں
 مفصل گزرا اور شاید کہ معجزات کے ساتھ صحف موسیٰ کی آیات توحید بھی مراد ہوں کیونکہ توریت بعد ہلاکت فرعون کے نازل ہوئی اور ابتدا میں
 صحف نازل ہوئے تھے پس حال یہ ہو گا کہ آل فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری آیات توحیدی لایا اور آیات قدرت یعنی معجزات لایا مگر
 ان کی نیتوں نے ہماری کل آیات سے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام واسکے ساتھی مومنوں کے ساتھ تکلیف و ایذا کا برتاؤ کیا اور آخر موسیٰ علیہ السلام سے
 کہنے لگے کہ تو ہر چادو کرنے کے واسطے چلے جتنی نشانیاں لایا کر ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں پس اللہ عزوجل نے اُن سب کو گرفتار کر کے بحر قزاق
 میں غرق کر دیا۔ فَالْحَدَّ نَهْمًا أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ۔ پس ہم نے اُنکو اس طرح گرفتار کیا جیسے غالب قدرت والا گرفتار کرتا ہے ف یعنی جیسے
 اللہ عزوجل کی شان ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور کوئی چیز اُسکو عاجز نہیں کر سکتی پس اُسے اپنی شان کے موافق اُنکو گرفتار کیا یہاں تک
 اللہ تعالیٰ نے قوم نوح و ہود اور قوم ثمود و لوط و فرعون کا حال مختصر بیان فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان قوموں نے اللہ تعالیٰ کی آیات واسکے
 رسولوں سے کفر کیا اور آخرت کے عذاب الہی کو جھوٹ سمجھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اُنکو عذاب میں گرفتار کر کے عذاب جہنم سے ملا دیا اور یہ سب
 واقعات اول تو متواتر ہیں دوسرے اللہ تعالیٰ نے وحی سے اُنکو دو چندان قطع کر دیا اور خبر متواتر ایسی قطعی ہوتی ہے گویا آنکھوں کے سامنے واقع ہوئی پھر
 یہ ہولناک واقعات ان قوموں پر اسی سبب سے واقع ہوئے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات و رسولوں سے کافر تھے پس اس اُمت کی اُن قوموں کو کامل
 عبرت لینا چاہیے جو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہیں کیونکہ کفر میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ اگر وہ لوگ رسولوں سے منکر تھے تو اس اُمت والے
 رسولوں کے سردار سے منکر ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اَلْقَدْ اَرَكُم مَّخِيضًا مِّنْ اَوْ كُنَّا كُمْ اَمْرًا لَّكُمْ بَدَاءٌ ۗ فِي الَّذِي كُنَّا نَكْفُرُ۔ کیا تمہارے کفار ان کافروں سے
 بہتر ہیں یا کہ تمہارے واسطے کتابوں میں برات اُتری ہے ف یعنی ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے نہ تمہارے کفار ان کفار اگلی قوموں کے
 کفار سے بہتر ہیں اور نہ تمہارے واسطے کسی آسمانی کتاب میں یا لوح محفوظ میں کوئی برات اُتری پھر تمکو بھی اسی طرح عذاب الہی سے خوف کرنا چاہیے
 اگر کفر کرو اگر کہا جاوے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین ہیں آپ نے دعا فرمائی کہ اس اُمت پر دنیا میں عذاب نہ آوے تو ایک قسم کی برات
 ثابت ہوئی جو اب یہ ہے کہ اہل میں عذاب الہی سے برات چاہیے اور یہ عذاب کچھ اس دنیاوی زندگی پر موقوف نہیں ہے کیونکہ دنیاوی زندگی تو
 آخرت کے مقابلہ میں گویا ایک لمحہ ہے پھر اسکا کچھ اعتبار نہیں ہے اور ظاہر ہو گا کہ اس اُمت کے کافروں کے واسطے عذاب الہی سے کچھ بھی برات نہیں
 ہے علاوہ اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اس اُمت پر عام عذاب نہ آوے کیونکہ آپ کی رسالت تمام جہان کے واسطے عام ہے پس
 عذاب آوے تو تمام جہان ہلاک ہو سولے چند آدمیوں کے جو مسلمان ہیں اور اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ خاص کر کسی قوم پر بھی عذاب نہ ہو بلکہ حدیث
 میں ثابت ہے کہ اس اُمت میں بھی خسف و مسخ واقع ہو گا اور تیسری صدی کے بعد کسی شہر زمین میں دھنس گئے بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ آخر زمانہ میں
 قیامت بالکل قریب ہوگی تو اس اُمت پر اس طرح بلائیں نازل ہونگی جیسے کسی تار کے میں دانے گندھے ہوں اور وہ لڑی ٹوٹ جائے چنانچہ اس
 میں امراض و وبا وغیرہ سے پیچ بلائیں مختلف قوموں پر آتی ہیں اور ایسے ایسے امراض پیدا ہوتے ہیں جنکا وجود سابق میں نہ تھا یا شاید و نا در تھا
 یا نئے ہو کہ یہ بلائیں بھی ہر قوم کے واسطے عبرت ہوتی ہیں لیکن اگر اُس قوم نے عبرت نہ پائی اور غفلت اختیار کی تو آخر اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو بھی
 بڑھاتا ہے اور وہ دنیاوی فتنہ میں چھوڑ دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک بارگی موت سے عذاب شدید میں گرفتار کیے جاتے ہیں چنانچہ اہل
 عرب میں جب قریش نے انکار کیا تو مختیون و مصیبتون میں گرفتار ہوئے لیکن اُنکو کچھ عبرت نہ ہوئی بلکہ انھوں نے اپنے شرک پر زیادہ اصرار کیا چنانچہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ جَمِيعًا مِّنْهُمْ كَذِبٌ۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسی جماعت کثیر ہیں کہ ہر ایک کو سب سے بہتر دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوت و کثرت کے سبب پر غالب ہیں۔

کے روز جب عتبہ نے لوگوں کو آادہ کیا کہ لڑنا بیفائدہ ہے آپس میں بھائی بندارے جائینگے تم سب لوٹ چلو اور یہ جماعت جو محمد کے ساتھ ہے بہت تھوڑی جماعت ہے اور یہ سب جان دینے پر آمادہ ہیں تو جہان یہ سب مارے جائینگے وہاں ہم میں سے بھی لوگوں کو مارینگے اور لوگ کچھ راضی بھی ہوئے تھے لیکن ابو جہل ملعون نے سب کو برا فروخت کیا اور یہی کلمہ کہا جنھیں جمع منصرفیں اللہ عزوجل نے نازل فرمایا۔ تَسْتَفْتُونَ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ فریب ہے کہ جماعت کفار شکست کھاویں اور سچا دکھاویں یعنی کفار عنقریب باوجود غرور جماعت کے شکست کھا جائیں گے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائینگے پس اُنکا اپنی قوت پر بھروسہ سا کرنا محض باطل ہے آم بخاری نے صحیح میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے روز اپنے قبر میں جناب باری تعالیٰ میں اس طرح الحاج کرتے تھے کہ آہی میں تیرے حضور میں تیرا عہد اور وعدہ عرض کرتا ہوں آہی اگر تیری یہی مرضی ہو تو آج کے بعد دنیا میں تیری عبادت نہ کی جائے پس ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پٹائی لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ الحاج اپنے رب کی جناب میں آپ کو کافی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ بس کرین کہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرماوے گا پس اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ پہنے ہوئے یہ پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے یہ سہزم الجمع ویولون الدبر۔ (رواہ النسائی) اس حدیث میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صدیقیت کا ایک نمونہ ہے یعنی باوجود اسکے کہ اس حالت میں اہل اسلام خوفناک تھے گویا اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی جان دینے کو آمادہ ہو گئے تھے اس حالت میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ یقین تھا کہ ضرور اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت عنایت کرے گا پس اُنکی نظر اُس وقت وعدہ آہی عزوجل پر تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اعلیٰ عین ذات پر تھی اور وہ غنی حمید ہے بعض روایات میں یہ لفظ بھی آیا کہ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اسی وجہ سے بعض علمائے نے کہا کہ یہ آیات دنیہ میں اور دیگر علمائے نے کہا کہ انکا نزول ابتدائی اُس وقت نہیں ہوا بلکہ آپ کی دعا و الحاج کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو یاد دلایا یعنی یہ آیات پہلے نازل ہوئی تھیں۔ یہ سہزم الجمع ویولون الدبر۔ یعنی کفار جو اپنی جماعت و قوت کے مدعی ہیں عنقریب شکست کھاونگے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائینگے اور یہ انکے واسطے پورا عذاب نہیں ہے۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَذَىٰ وَاَمْرٌ۔ بلکہ قیامت انکا وعدہ گاہ ہے اور قیامت نہایت ہولناک مصیبت اور نہایت تلخ ہے یعنی شکست اور قتل و ہزیمت سے جو مصیبت اُنپر ڈالی جائیگی یہ انکے کفر کی سزا ہے کامل نہیں ہے بلکہ اس واسطے ہے تاکہ دنیا میں اُنکی ذات سے فتنہ و فساد منقطع ہو اور انکی بد اعمالیاں یہاں تک بڑھ سکیں کہ جو لوگ ان میں سے مقتول ہوں وہ جلد اپنے عذاب آخرت سے ملحق ہو جائینگے پھر اصلی عذاب جنم کا وعدہ انکے لئے قیامت ہے سادی۔ ایسی چیز جسکا ضرر بے انتہا ہو اور اسکی خرابی و مصیبت سب سے بڑھ کر ہو جیسی بھی خیال میں نہیں آئی ان آیات سے اسقدر معلوم تھا کہ دنیا میں ان کا زور و شکست و قتل وغیرہ کی مصیبت پہنچگی لیکن یہ کیسا نہیں معلوم تھا کہ وہ وقت کب ہے جب بدر کا دن ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے ایک قلیل جماعت کو ساتھ لیکر مدینہ سے اس واسطے گئے تھے کہ قریش کا جو قافلہ تجارت چالیس آدمیوں کے ساتھ شام سے آتا ہے انکو روک کر ان کو قلیل جماعت کافی تھی جب مقام بدر میں پہنچے تو یہ صورت پیش آئی کہ قافلہ جانب ساحل بھاگ کر بچ گیا تھا اور اُسکے بچانے کے واسطے مکہ سے قریش کی فوجیں ایک ہزار مسلح جوان مع ساز و سامان کے وہاں پہنچ گئے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قلیل جماعت قریب ہو گئی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے اس بارہ میں مشورہ لیا اگر کوئی شخص غلامی نظر سے اس صورت پر غور کرے تو اسکا اسکے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اصحاب رضی اللہ عنہم شہید ہونا چاہتے ہیں کیونکہ لڑائی کے بڑے بڑے تجربہ کار سب ہی گمان کرتے تھے کہ ایک

صحابہ کرام میں سے سب شہید ہو جائیں گے لیکن جب آپ نے اصحاب رضی اللہ عنہم سے اس بارہ میں مشورہ لیا تو انہوں نے ظاہری نظر کو ترک کیا اور
 جان کو اللہ و رسول کے واسطے فدا کیا اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا تھا فا ذہب
 عنک وارتکب فقاتلانا ہنا قاعدون۔ یعنی ہم ان قوی لوگوں سے لڑنے نہیں جائیں گے ہم میں بیٹھے ہیں تم اور تمہارا رب جا کر لڑو۔ ۵۔ یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب نہیں دینگے بلکہ ہم یوں عرض کرتے ہیں کہ ہم ہر حالت میں آپ کے ساتھ جان نثاری کو موجود ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس
 جواب سے بہت خوش ہوئے چونکہ ان اصحاب رضی اللہ عنہم نے اپنی جان سے ہاتھ اٹھا کر اللہ و رسول پر قربان کرنے کے واسطے عزم مصمم کر لیا اس واسطے
 اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو بخشایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کسے صدق دل سے نفس کو قربان کیا اس حالت میں کہ اصحاب رضی اللہ عنہم نے
 جان نثاری پر عزم مصمم کر لیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور بدر کے پانی پر کفار نے قبضہ کر لیا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض کو نہانے
 کی حاجت ہو گئی اور شیطان نے موقع پا کر بعض صحابہ کے دل میں دوسو سو ڈالا کہ تم لوگ کیسے حق پر ہو کہ یہاں نہ تلو پانی ملا اور نہ نہانے پاتے ہو اور دیکھو
 کہ کے سوار کیسے سرفراز ہیں پس اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا کہ خوب سیراب ہو گئے اور نہانے والے نہانے اور وہ مقام ریگستان پانی پڑنے سے جم گیا چیر
 قدم خوب جمنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک یکایک اس وقت اللہ تعالیٰ کی شان غنی حمید کی جانب پہنچی کہ وہ پاک بے پروا ہے
 اگرچاہے ان سب کو شہید کرے لہذا آپ اپنے رب عزوجل کی جناب میں الحاج کرنے لگے پس ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ حال دیکھا کہ
 آپ نہایت عاجزی سے گر گرتے ہیں تو اُسے صبر نہوسکا اور بیتاب ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کی مناجات آپ کے رب عزوجل سے
 کافی ہو گئی اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے وہ ضرور آپ کو فتح عطا فرماوے گا اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آیت یاد دلائی یہ سہزم الجمع ویولون
 الیہ بل الساعۃ موعدهم والساعۃ ادہی وامر۔ اور اسکے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلا یا کہ ان آیات کی تاویل کے واسطے ہی وقت ہے اور اس دلیل
 سے کہ ابن ابی حاتم نے کہا کہ حدیثنا ابی حدیثنا ابو الزبیرانی حدیثنا حماد عن ابی بن عکرمہ نے کہا کہ جب نازل ہوا قولہ سہزم الجمع ویولون الیہ بل الساعۃ
 و عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کون جماعت ہوگی جو بگائی جاوے گی اور کس جماعت کو غلبہ ہوگا یعنی اس وقت کہ میں اسلام کی
 بولی جماعت قائم تھی حضرت عمر نے کہا کہ پھر جب بدر کا روز ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی زرہ پہنے ہوئے باہر آتے ہیں
 وہ آیات نبان مبارک پر جاری ہیں یہ سہزم الجمع ویولون الیہ بل الساعۃ مجھے اسکی تاویل معلوم ہوئی یہ روایت مرسل صحیح ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ
 ان آیات کا نزول پہلے کہ میں ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا اور امام بخاری نے حضرت ام المومنین عائشہ سے بھی روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
 ان قولہ سہزم الجمع الایۃ نازل ہوا تھا اس وقت میں نادان لڑکی تھی کہ چون میں کھیل کرتی تھی امام بخاری نے اسکو فضائل قرآن میں بطول روایت
 ہے یہ صریح دلیل ہے کہ آیات کا نزول اس وقت نہیں ہوا بلکہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلانے کے واسطے نزول ہوا یعنی ان آیات کی
 تاویل کا یہی موقع ہے مترجم نے بارہا تفسیر کی کہ علما کا یہ قول کہ فلان آیت مکرر نازل ہوئی اسکے یہی معنی ہیں جو اس مقام پر ظاہر ہوئے یعنی اس کا
 تکرار کیا گیا اگر کہا جاوے کہ قولہ تالیہ الساعۃ موعدهم والساعۃ ادہی وامر۔ اس سے کیا مراد ہے یعنی اول فرمایا کہ سہزم الجمع ۵۔ یعنی یہ
 سہزم جمع اٹھاوے گی پھر فرمایا بلکہ قیامت آنکی میعاد گاہ ہے۔ ۵۔ شیخ ابن العربی نے اشارات میں کہا یعنی کفار کی جماعتیں جو اس وقت
 دنیا میں شکست و ہزیمت اٹھاوے گی یہ عذاب انکے حق میں خفیف ہے کیونکہ انہا اس میں موت ہے اور یہ قیامت صغریٰ ہے پھر اصلی عذاب پیر
 کی ہے میں آدیگا وہ نہایت شدید و سخت ہے (۵) یہاں سے صریح معلوم ہوا کہ شیخ ابن العربی نے کبھی عذاب جنم و قیامت سے انکار نہیں کیا
 بلکہ یوں نے قولہ تالیہ و ہم عذاب عظیم۔ کے اشارہ میں ان سے ایک اشارہ نقل کیا اور اپنے زعم میں الزام لگا یا کہ شیخ کو عذاب جنم سے انکار ہے

یہ محض جہالت ہے جو شخص مطلب نہ سمجھے وہ سکوت کرے اور جاننے والے کی طرف رجوع لاو وہ بان البتہ شیخ نے بعض میں پرنا کر کہا ہے کہ
 نے طبائع مختلف پیدا فرمائے ہیں انرا جملہ طبائع کفار بالذات قابل جہنم ہیں جیسے گوبر کے کیرے کے لیے حلاوت مند موزوں ہیں حالانکہ
 کے لائق جنت نہیں ہے یہ معنی اپنے موقع پر مناسب طریقے سے بیان کیے گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے عذاب قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ
 اِنَّ الْمَجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّ سُعُوْرٍ يُّوَدُّ لِيَسْبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ طُوْرًا مِّمَّ سَقْتَنَ اَتَاكُنَّ لِيْ عَذَابًا

جو لوگ گنہگار ہیں غلطی میں ہیں اور سودا ہیں جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں اونڈے ٹنڈے چھوڑ کر آگ کا پتھر پڑے گا اور وہیں
 يَفْتَدِرُوْنَ وَّمَا مَدَنَّا اِلَّا وَاٰحِدًا وَّ كَلِمًا بِاَلْبَصَرِ وَّلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَا عَكُمْ فَهَلْ مِنْ شٰدِكِيْنَ وَاٰكُنَّ لِيْ عَذَابًا

ٹھہر کر اور ہمارا کام ہی ایک دم کی بات ہے جیسے لپک نگاہ کی اور ہم کچھ بچے ہیں تمہارے ساتھ دلو کو پھرے کوئی سوچنے والا اور جو جہنم
 فَعَلُوْا فِيْ الزُّبُرِ وَّ كَلِمًا صَغِيْرًا وَّ كَلِمًا مُّسْتَطَرًّا اِنَّ الْمُسْتَقِيْنَ فِيْ جَدَّتِ وَّنَهْرًا فِيْ مَفْعَدٍ صِدْقًا
 انہوں نے کی ہر گھی گئی دروہین اور ہر چھوٹے اور بڑے کھنے میں آپکے جو لوگ دلو کے باغوں میں ہیں اور نہروں میں بیٹھے ہیں بیچک ہیں

عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ
 نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ

۱۵

اِنَّ الْمَجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّ سُعُوْرٍ جو لوگ مجرم ہیں وہ ضلال و سحر میں ہیں ف اس آیت کی تفسیر میں دو صورتیں ہیں اول یہ کہ آیت میں
 عذاب آخرت کا حال ہے دوم یہ کہ مجرموں کی دنیاوی حالت کا بیان ہے لہذا بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ جو لوگ مجرم ہیں وہ ضلال میں حق سے
 دور ہیں چنانچہ طریق جنت سے مردود کر کے بھٹکائے جاویں گے اور یہ بنائیں گے کہ کہاں بھٹکائے جاتے ہیں آخر جہنم پر پہنچ جاویں گے اور سر یعنی جلتی
 بلتی آگ میں ہیں یعنی دنیا میں حق سے گمراہ ہیں آخر آخرت میں اُنہیں جلتی بلتی آگ احاطہ کر لے گی بعض نے کہا کہ دنیا میں ہزیت و قتل وغیرہ کے عذاب
 اٹھا کر جب آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں بھی حق سے دور و گمراہ ہونگے اور نار سعیر میں جلیں گے اور شیخ امام ابن کثیر نے کہا کہ تفسیر یہ ہے کہ مجرمین
 حق سے بھٹکے ہوئے اور سحر میں پڑے ہیں یعنی حق سے مشکوک ہو کر مختلف رائیں قائم کرتے ہیں اور سر یعنی اضطراب میں ہیں اقول اسکا حال یہ ہے
 کہ جس بدکار مجرم نے اللہ تعالیٰ سے ٹخنہ موڑا اور اُسکے کلام مجید و رسول حمید احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا تو وہ حق سے بھٹک کر دور ہو گیا اور
 اسکے بعد ان مجرموں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اپنی رائے مختلف کے اضطراب میں پھنسے رہتے ہیں بعضے لعنتیں کرتے ہیں کہ آدمی جو یہاں اشراف مخلوقات
 کہلاتا ہے اسکے لیے یہی دنیا ہے اور یہی کمال نعمت ہے اس دنیا کے سوائے کچھ نہیں ہے لیکن آدمی چند روز کے بعد اس سے خاک ہو جاتا ہے مگر ہم
 کہتا ہوں کہ اور یہ درخت اس نعمت کو ہزاروں برس تک پاتا اور ہوا کھاتا ہے تو ایسے انسان کے حال پر ہزاروں برس تک سب مخلوقات سے کترا سکو ہے
 نعمت عظمیٰ ملی ہو تو دیکھتے ہیں کہ آخرت ضرور ہے لیکن انکے اہل مذہب میں ہزاروں تحریفات ہوئیں کہ خود اصلیت نہیں پہچانتے ہیں اور نصیحتیں
 دیو کی تحریفات میں بہت کتابیں تصنیف ہوئیں اور جب امر حق مٹھی ہو گیا تو حق کے بعد سوائے ضلالت کے باقی نہ رہا ایسا سلطان لوگوں کی
 رائیں مختلف ہیں اور جب حق انکے پاس نہیں ہے تو سوائے اپنی رائے کے انکے پاس کچھ نہ ہوگا اور اہل اسلام میں سے بھی بہت مختلف فرقے ماننے والے
 خوارج و معتزلہ وغیرہ کے بہت سے حق اصول کو چھوڑ کر اپنی رائے کے پابند ہیں اور یہ رائیں ایک دوسرے سے مخالف ہیں لہذا شیخ ابن کثیر نے کہا
 کہ اس آیت میں کافر تو ہیں اور اسلام کے بدعتی فرقے جو حق سے دور ہو کر اپنی مخالف رائے میں مضطرب ہو رہے ہیں سب شامل ہیں مگر ہم کہتا ہے کہ
 کفار و بدعتیوں میں فرق یہ ہے کہ کفار تو اصول حق یعنی کلمہ توحید ہی سے منکر ہیں اور اسلامی بدعتیوں کی یہ حالت ہے کہ لا الہ الا اللہ

مگر ان کو بھی اس لئے کہ توحید کے ساتھ جو لازم ہیں اُن سے گمراہ ہو گئے اور ایسے لازم سے گمراہی بھی بہت شدید ہے اسکی مثال یہ ہے
 کہ اگر انسان کی توحید کا قریب کیا تو لازم ہے کہ صفات الوہیت کا اقرار کرے کہ وہی خالق ہے وہی رازق ہے اسی میں سب قدرت ہے پھر اگر
 اس نے یہ سب اہل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ہر گزری بات کو نہیں جانتا ہے تو یہ گمراہی ہے جیسے یونانی فلسفی کفار کہا کرتے تھے اور اس گمراہی کا
 نتیجہ ہے کہ بندے جو اپنے رب عزوجل سے دعائیں مانگتے ہیں تو ان گمراہوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے اور نہ جانتا ہے اور
 اس سے ظاہر ہے کہ جب وہ ہر مخلوق جزوی کو نہیں پہچانتا تو انکو رزق کیونکر دیکھتا ہے بلکہ انکو پیدا کیونکر سکتا ہے یہ سب کفر ہے اسبطر جس
 نے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کو رازق یا خالق سمجھا مثلاً فلان غمیرہ کو بنیادیتا ہے یا روزی دیتا ہے تو اُسے اللہ تعالیٰ سے انکار کیا کیونکہ
 وہ سب میں یہ صفات لازمی ہیں حتیٰ کہ اسے انکار کرنا الوہیت کا انکار ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین عرب کا یہی
 دل مخصوص فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو آسمان وزمین کا خالق جانتے تھے لیکن بتوں سے بیٹا بیٹی وغیرہ رزق ملنے کا اعتقاد کرتے تھے اور جمالت
 سے بھی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جزوی باتوں کو نہیں جانتا ہے چنانچہ تین تفسیروں کا قصہ بارہا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو
 از شرک قرار دیا حالانکہ بدعتی فرقوں سے اور اُن سے کچھ فرق نہیں ہے بلکہ کفار عرب تو بعضے یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر زور سے بولیں تو اللہ تعالیٰ
 سنا ہے بخلاف اُنکے یہ بدعتی گمراہ اپنے نزدیک خوب مدلل یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جزویات میں سے کچھ نہیں جانتا پس یہ کفار عرب سے بھی
 بڑھا ہوا ہے پس حال یہ ہوا کہ یہ اگر کلمہ توحید سے صریح انکار ہے تو یہ کفر ظاہر ہے اور اگر لازم الوہیت سے انکار ہے تو گمراہی اُسکو ایسی لازم ہے کہ
 کفر ہو چکی ہو لیکن دنیاوی اصلاح اسکے باوجود ممکن ہے اور ان گمراہوں کا نتیجہ آخرت میں اُنکے سامنے ہے۔ *يَوْمَ يُنْفَخُ الْوَلْدَانُ فِي النَّارِ عَلٰى
 اُصْبُعِهِمْ اَمْتًا سَقَدَ جِسْمُ دُنْيَا يَوْمَ يَكْفُرُ لِكُلِّ اُمَّةٍ مِمَّا كَفَرُوا* اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی جہالت
 کو اس ہو گئی تو قیامت کے روز اُنکے منہ کے بل اٹھینگے اور اسبطر جہنم کی جانب کھینچے جائینگے اور وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ
 ہنسناک جہنم کی کے ساتھ اُنسے کہیں گے کہ اب اس سقر یعنی جہنم کا مزہ چکھو جس سے انکار کرتے تھے۔ *اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ* ہم نے ہر چیز کو
 تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے ف جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا *وَلَوْ رَدُّوا عَايِدُوا يَوْمَ يُنْفَخُ الْوَلْدَانُ فِي النَّارِ عَلٰى اُصْبُعِهِمْ اَمْتًا*
 اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ مقدر فرمایا ہے اور ہمیشہ
 سے کفار و مشرکین و بدعتی لوگ انکار کرتے رہے اور اس میں جھگڑتے رہے حتیٰ کہ مشرکین عرب نے کہا کہ *وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَعَبَدْنَا اللّٰهَ مَعَ اللّٰهِ* اگر اللہ تعالیٰ
 چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو بھی معبود نہ بناتے۔ ۵۔
 یہ نہ دیتے تھے کہ جب تم تقدیر کے قائل ہو تو ہم پرستی کا لازم کیوں لگاتے ہو کیونکہ اسی نے تقدیر سے چاہا تو ہم نے بتوں کی عبادت کی اور
 اسی نے ایسا چاہا تو یہ کچھ برائی نہیں ہے اور پھر کوئی الزام بھی نہیں ہے سترجم کتاب ہے کہ اسبطر ہمیشہ کفار و مشرکین ہر زمانہ میں تقدیر کی بابت
 میں سناؤ کہ وہ جھگڑے کیا کرتے ہیں اور امام احمد و محمد بن حمید نے حدیث ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 آپ نے اس نے اس تقدیر میں جھگڑا کیا پس اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی *رَوَاهُ سَلْمُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرُهُمْ اَيْضًا* امام خطاب نے کہا کہ
 یہ آیت تم لوگ سمجھتے ہیں کہ تقدیر کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے اس پر قہر اور جبر تمام مخلوق کو مجبور و مقہور کر دیا ہے اور یہ
 کفر کی قسمی و جمالت ہے بلکہ قضا و قدر کے یہ معنی ہیں کہ اُسے جو مخلوق پیدا فرمائی اسکو جانتا ہے کہ فلان زمانہ میں اور فلان وقت پیدا ہوگی
 اسکی سی بات معلوم ہے اسبطر یہ بھی معلوم ہے کہ وہ مخلوق کیا کام اختیار کرے گی اور تمام عمر کی اوقات میں اس سے کیا افعال صادر ہونگے

Marfat.com

قال المترجم پس وہی بعینہ ہوتا ہے جو اسکا علم ہے کیونکہ یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہ ہو ایسے کہ کافر مردود الیہ ہے یہ علم اسکا
شان نہیں چھپاتا تو اپنے رب کو جاہل بتلاتا ہے اور یہ اسکے قبیح کفریات میں سے ایک قبیح ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کی شان الہیہ کا کفر ہے
وہ معاذ اللہ تعالیٰ اسکو جاہل نہیں جانتا ہے بلکہ علم خیر جانتا ہے پس جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ اسکے آغاز و انجام سب سے عالم
اور اللہ تعالیٰ نے دنیا و اسکی لعنت و بد انجامی سب اسکے واسطے ظاہر کر دی اور آخرت و اسکی عورت و نعمت دائمی سب اسکو بتلا دی پھر اگر کافر
دنیا اختیار کی تو اسکے جو اس میں دنیا کی رعیت و حرص زندگی وغیرہ سب کی راہ کھل گئی اور عقل معرفت وغیرہ سب کی راہ مسدود ہو گئی اور
اگر مومن نے آخرت اختیار کی تو راہ عقل و نور روحانی و معرفت الہیہ اسکھل گئی اور دنیا کا ہر چکارہ دنیا پائدار و ملعونہ ہونا اسکو ظاہر ہو گیا
پھر ہر ایک اپنے پسندیدہ چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اور ہر ایک سے وہی نتیجہ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں مقدر یعنی ہونے والا ہے اور سب جانتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کی صورتیں ہر دو دکھائی ہیں اور خالق بیشک اللہ تعالیٰ ہی ہے اسکے سوائے کوئی کسی چیز کا خالق نہیں ہے لیکن آدمی کو
آدمی کے جوڑے سے پیدا کرتا ہے اور اناج کو کھیت سے اور بہت سی چیزوں کو انسانی ترکیبات افعال سے پیدا کرتا ہے پس ہر فعل و سعی سے جو کچھ
پیدا ہو گا اسکو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن تجربہ سے اکل دوڑاتے ہیں کہ شاید یہ نتیجہ نکلیگا اور یہ فقط معمولی اکل ہے کبھی یہی ہوتا ہے اور کبھی اسکے
خلاف نتیجہ نکلتا ہے پس جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی شان معرفت پہچانتے ہیں تو وہ امر حق سمجھتے ہیں کہ علم آدمی میں اس کام کا یہی نتیجہ تھا جو
نکلا و ظاہر ہوا ہے اور جو لوگ جاہل ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اسباب جو ہم نے جمع کیے انہیں ہماری تدبیر نے خطا کی اور یہ انکی جہالت و بے ایمانی
ہے اور اسی گمراہی میں ہر چیز کو اپنا خالق بناتے پھرتے اور مضطرب الحال پر اگندہ رہتے ہیں نور معرفت سے جاہل اور دنیا کے لیے مغرور اور آخر
جہنم کے سزاوار ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک اور اسلام میں یہ معرفت اہل تھی و لیکن جب اللہ تعالیٰ نے امتحان میں لیا تو ایک فرقہ قدریہ نے
یہی زعم کیا کہ تقدیر کچھ نہیں ہے بلکہ تدبیر ہے اور یہ کفر اس فرقے میں خوب ساری ہو گیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جماعت اعظم الہدنت
سلف سے صحابہ و تابعین و اتباع ائمہ باعد سب آج تک تقدیر الہی عزوجل پر اجماع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلق پیدا کرنے سے پہلے تقدیر کو
مقدر فرمایا اور تقدیر و حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اسکے علم کی شان غیر متناہی ہے حتیٰ کہ سلیم القلب آدمی اپنے قلب کی نورانیت سے اُس کے
بے انتہا بے مثل و بی مثال ہونے کو سمجھ سکتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے تمام اشیا کو پیدا کرنے سے پہلے اُنکے حالات کو خوب جانا کیونکہ اُسکا علم قدیم ہے
اور ہمیشہ ابد تک ایک شان رہے کہ اُس میں کچھ تغیر نہیں ہے اور جمیع مخلوقات جب وجود ہو ہر دم اُسکے قبضہ قدرت میں ہے کیونکہ اسی کی قدرت سے
ہر چیز کا قیام ہے پس کوئی مخلوق کبھی ایک دم بھی اُسکے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے اور ہر مخلوق سے ہر دم وہی ظاہر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے
علم میں تھا اور یہ اعتقاد عین توحید اسلام ہے کیونکہ یہ معرفت الہی عزوجل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جانا عین اسلام ہے اور آخر زمان میں
ایک فرقہ قدریہ پیدا ہوا جنہوں نے اسلام میں اپنے ناقص خیالات دوڑائے اور یونانی فلسفیوں سے مدد لی پس اُنکے قلوب پر شیطان حاوی ہو
حتیٰ کہ انہوں نے تقدیر الہی سے انکار کیا بلکہ مترجم کتاب ہے کہ ابتدا اُسکی خوارج سے شروع ہوئی چنانچہ خوارج کجمنون نے حضرت امیر المؤمنین
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ اپنی خبیث رائے سے بہت الزام لگایا یہاں تک اپنی خبیث زبانوں سے یہ بھی کہا کہ شخص خلیفہ نہیں رہا بلکہ کافر
ہو گیا و لیکن جب اُنپر یہ مشکل پیش آئی کہ اللہ عزوجل نے خلفائے راشدین و عشرہ مبشرہ و ہاجرین و انصار کو سچے مومنین بلکہ عشرہ مبشرہ کو قطعی حجت
فرمایا ہے تو پھر یہ خوارج کا گمان کیونکر ٹھیک ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہو گئے اب غور کرو تو ان خبیث خوارج کو قطعاً لازم تھا کہ اپنے خیال کو چھوڑ دیتے
اور اللہ تعالیٰ و اُسکے رسول کی آیات و احادیث کو بسر و چشم ملتے لیکن ان خبیثوں نے اسکے برعکس یہ طریقہ نکالا کہ اپنے خیال کو قائم رکھا

کہنے کے لئے کہ چلے راند بن حضرت علیؑ تھے تب اللہ تعالیٰ نے اُنکے حق میں ایسا فرمایا تھا اور اب یہ بگڑ گئے تو وہ بات باقی نہ رہی اس گمان پر
 خبیثوں کے ذمہ یہ شکل پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ عظیم و خیر ہے اُسے جسکے حق میں جنت مقدر فرمائی اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اُس کو
 شادت سنائی تو جہلا تقدیر کیسے بدل سکتی ہے اس شکل کے جواب میں خوارج خبیثوں نے یہ رائے بھالی کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے آدمی خود مختار ہے
 جیسا کرتا جاوے ویسا ہوتا جاوے جیسا کہ ہم کہتا ہے کہ ان احمقوں نے اپنے نفسانی خیال کے پھپھے ایمان چھوڑ دیا اور جہنم میں جانا قبول کیا لیکن وہ عدو
 چھوڑی اور شتر جم کہتا ہے کہ ہم ایسے احمقوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق میں فرمائی اُسکے آغاز و انجام سے آگاہ ہے یا نہیں اگر خبیث
 لوگ اُسکے جواب میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے یعنی کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے آغاز و انجام سے جاہل ہے تو خبیث کھلے ہوئے
 کافر ہیں اور اگر یہ لوگ کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ بیشک آگاہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تمام طبقہ صحابہ و تابعین میں مشہور و معروف تھا کہ حضرت علیؑ مع اپنے
 بھائیوں خلفائے راشدین و عشرہ مبشرہ و اہل بدر وغیرہ کے جنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ و اُسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت
 دیدی اور اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو یہ لوگ کرنے والے تھے پس ہر قطع معلوم ہو گیا کہ جو کچھ یہ رنگے کوئی ایسا فعل نہوگا جس سے انکے جنتی ہونے
 میں کچھ بھی روک ہو پس خوارج و روافض وغیرہ سب پر یہ حجت قائم ہے اور اس میں کچھ بھی شبہ نہیں ہے واضح ہو کہ تقدیر کا مسئلہ طبقات صالحین
 صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم میں قطعی اجماعی مشہور تھا اور وہ برابر متواتر چلا آیا حتیٰ کہ اسکو روایات میں نقل کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی جیسے نماز و نکی
 رکعتیں متواتر معمول ہیں اُنکی تعداد نقل کرنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ ایسی چیز نقل کی جاتی ہے جو کسی کی نظر سے پوشیدہ ہو اور نماز پانچون وقت لوگ
 خود مسجدوں میں جا کر پڑھتے تھے تو یہ بات محض بیفائدہ تھی کہ مثلاً ظہر کی نماز پڑھ کر جب صحابی بیٹھے اور تابعین اُنکے گرد بیٹھے تو وہ بیان کر دے کہ
 ظہر کی نماز چار رکعت ہے اسواسطے کہ وہ لوگ ابھی چار رکعت نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں جس میں جماعت کثیر شامل تھی اسی طرح نماز سے پہلے وہ ایسا نہ لایا اور
 تابعین اللہ تعالیٰ کی تقدیر شامل ہے اور اُسکو بیان کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی ہاں اگر کوئی اسکو پوچھتا یا بیان کرنے کا کوئی سبب ہوتا تو البتہ بیان کیا جاتا
 اور ایسے اسباب کے طور پر روایات بکثرت ہیں امام ابن کثیر نے کہا کہ میں نے صحیح البخاری کی کتاب الایمان کی شرح میں بہت تفصیل کے ساتھ
 احادیث کو بیان کیا ہے اور یہاں میں چاہتا ہوں کہ اس آیت قدسی کے متعلق کچھ احادیث بیان کروں امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش کے مشرکوں نے آکر تقدیر کے بارہ میں جھگڑنا شروع کیا تب یہ آیت نازل ہوئی یوم
 یسعون فی النار علی وجہہم ذوقوا مس سقرنا کل شیء خلقتاہ بقدر درواہ سلم والترذی وابن ماجہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ
 عنہ نے کہا کہ ان البحرین فی ضلال و معلوم یسعون فی النار آیات ان آیتوں کا نزول قدریوں کے حق میں ہوا ہے درواہ ابو بکر البزار نے شتر جم کہتا ہے
 کہ اسکی اسناد جید ہے قال البزار حدثننا عمرو بن علی حدثننا الضحاک بن مخلد حدثننا یونس بن الحارث عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جده بہذا شتر جم
 عن ابیہ کہ عمرو بن علی الفلاس شیخ ثقہ ہیں انہے ائمہ نے روایت کی اور ضحاک بن مخلد ابو عامر النبیل ثقہ مشہور ہیں انہے امام احمد و بخاری نے روایت
 کی اور باقی ائمہ و طحاوی وغیرہ نے ایک شیخ کے واسطے سے روایت کی اور یونس بن الحارث کی حدیث ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ میں موجود ہے اور
 میں حفظ میں اگرچہ ضعف ہے اور ابھی بعض روایات کو منفر د کہا گیا لیکن اسی قسم کی روایات ہیں اور اس سے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ
 صحیح مسلم وغیرہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ ان آیتوں کا نزول قدریوں کے حق میں ہوا ہے اسی طرح یونس ابن الحارث کی بھی یہی مراد ہے کہ جو
 تقدیر میں جھگڑتے تھے اُنکے حق میں ان آیات کا نزول ہوا اور یہ مراد نہیں ہے کہ جس فرقہ کو تم لوگ قدریہ کہتے ہو انکے حق میں نزول ہوا تاکہ یہ
 فرقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہ تھا علاوہ اسکے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قدریہ موجود تھے اور

وہ مشرکین قریش تھے تو انھیں کے نظائر قیامت تک موجود ہونگے علاوہ اسکے یہ خلل عظیم تھا تو مصافقہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سے انہیں
 علیہ وسلم کو اس سے آگاہ فرمایا اور آپ نے امت کو اس فرقے سے احتراز کرنے کے لیے تاکید شدید فرمائی چنانچہ اس بارہ میں احادیث کی مشورہ سے
 نے حدیث روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم سبحون فی النارنا قولہ خلقناہ بقدرہ پڑھ کر فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کے حق میں اللہ
 آیتوں کا نزول ہوا یہ لوگ آخر زمانہ میں ظاہر ہونگے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے انکار کریں گے (اسناد حسن، عطار بن ابی رباح نے کہا کہ میں ابن عباس
 رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا (یعنی حج کے زمانہ میں میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ اسوقت چاہ زمزم سے پانی کھینچ رہے تھے
 (یعنی بھر کر حاجیوں کو پلاتے تھے) اور پانی سے اُنکے پانوں کی طرف لٹکتے ہوئے کپڑے بھیگ گئے تھے پس میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
 عرض کیا کہ کچھ لوگوں نے تقدیر میں کلام کیا ہے آپ نے تعجب سے فرمایا کہ میں کیا ایسا کیا ہے میں نے عرض کیا کہ جی ہاں تو آپ نے فرمایا کہ واللہ
 قولہ تعالیٰ ذوقوا مسقرنا کل شیء خلقناہ بقدر آلاہ۔ کانزول انھیں لوگوں کے حق میں ہوا ہے اس امت میں ایسے لوگ سب سے بدترین ہیں
 تم لوگ بھی ایسے لوگوں کے بیاروں کی عیادت نہ کرنا اور نہ کبھی انکے مردوں پر نماز پڑھنا اور اگر میں نے انہیں سے کسی کو دیکھا تو اپنی دونوں انگلیوں سے
 اُسکی دونوں آنکھیں پھوڑ دو بنگا (اسناد جید) امام احمد نے دوسری اسناد کے ساتھ محمد بن عبید الملکی سے روایت کی کہ عبداللہ بن عباس سے عرض
 کیا گیا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے پس آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اُسکے پاس لے چلو اُس زمانہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے
 معذور ہو گئے تھے لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ اُسکو کیا کریں گے آپ نے فرمایا کہ تم اُس پاک عروجل کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے
 کہ اگر جھکو قابو ملا تو میں دانتوں سے اُسکی ناک کا ٹھکڑا پھینک دوں گا اور اگر میرا ہاتھ اُسکی گردن پر پڑا تو میں اُسکی گردن توڑ دوں گا اور میں نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ یوں فرماتے تھے کہ گویا میں نبی فہر کی عورتیں دیکھتا ہوں کہ ایمان سے مشرک ہو کر خزیج میں چوتری پھرتی ہیں اس
 امت میں یہ پہلا مشرک ہے اور تم اُس پاک عروجل کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ آخر انکی بداعتقاد ہی یہاں تک اُنکی نوبت پہنچاویگی
 کہ وہ اس سے بھی انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کو مقدر کیا جیسے انھوں نے اس امر سے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بدی کو مقدر کیا (اسناد جید) امام احمد نے
 اسناد صحیح روایت کی کہ نافع نے بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک دوست ابن شامہ سے انکے پاس خطوط لکھا کرتا تھا کہ پھر ابن عمر
 رضی اللہ عنہما کو خبر ہو چکی کہ اُس نے تقدیر میں کلام کیا ہے، پس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اُسکو لکھا کہ مجھے خبر ہو چکی ہے کہ تو نے تقدیر میں کچھ کلام کیا ہے
 اب خبر دار تو کبھی جھکو کوئی خط نہ لکھو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ عنقریب میری امت میں سے لوگ ہونگے
 جو تقدیر سے انکار کریں گے (رواہ ابوداؤد عن احمد بن، اسکی اسناد بھی حسن ہے قال الامام احمد حدثنا انس بن عیاض حدثنا عمر بن عبداللہ مولیٰ غفرہ عن
 عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل ائمتہ مجوس و مجوس ائتی الذین یقولون لا قدران مرضوا فلا تعودوم وان ماتوا فلا تمشدوم
 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے واسطے ایک فرقہ مجوس گذرا ہے (جو کئی خدا کے قائل تھے) اور میری امت کے مجوس وہ لوگ ہیں
 جو کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ چیز نہیں ہے یہ لوگ اگر بیمار ہوں تو انکی عیادت مت کیجیو اور اگر مرین تو انکے جنازے پر حاضر مت ہو جیو تم جگمگاتا ہے کہ اسکی
 اسناد بھی اچھی ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی ہیں اور انس بن عیاض مشہور ثقہ ہیں انسے امام مالک نے بھی روایت کی ہے اگرچہ وہ امام مالک
 کے شاگردوں کے طبقے میں ہیں پس اس اسناد میں صرف درمیانی راوی عمر بن عبداللہ مولیٰ غفرہ میں حفظ کی راہ سے کچھ کلام ہے لیکن دوسری راوی
 سے وہ کلام مرتفع ہو گیا قال الامام احمد حدثنا قتیبتہ حدثنا رشید بن عن ابی صخر حمید بن زیاد عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اس امت میں منسوخ واقع ہو گا اور خبردار ہو کہ یہ منسوخ ان لوگوں میں واقع ہو گا جو تقدیر کو جھٹلاتے ہیں

لہ قولہ یعنی تقدیر سے انکار کریں گے

حضرت ابن ماجہ (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث حسن صحیح غریب کہا مترجم کہتا ہے کہ اگر
 حدیث صحیح ہے تو شاید امام ترمذی نے رشیدین رحمۃ اللہ علیہ کو ثقہ کہا ہے اگرچہ بعض محدثین نے کہا کہ یہ شخص اولیاء صالحین میں سے تھے
 لیکن انکو صالحین کے امتداد کی غفلت تھی اور شاید امام ترمذی نے اسوجہ سے اسناد کو صحیح فرمایا کہ متعدد وجوہ حسنہ سے روایت کی گئی ہے
 اللہ تعالیٰ اعلم اور امام احمد نے صحیح اسناد کے ساتھ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے حتیٰ کہ چالاک اورستی بھی مقدر ہے (رواہ مسلم) اس حدیث کے جامع معانی میں وہ سب باتیں داخل
 ہیں جو اوپر کی روایات میں مذکور ہوئیں امام ابن کثیر نے لکھا کہ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگ اور عاجز نادان
 مت بن چہر اگر تجھ کو کوئی بات پہنچے تو کہہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اور جو کچھ اُس نے چاہا وہ واقع ہوا اور یوں مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا
 کیونکہ ایسا اگر کہنا کار شیطان کا دروازہ کھول دینا ہے اور صحیح کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمایا کہ اے لڑکے تو خوب جان لے کہ اگر تمام اُمّت متفق ہو کر چاہیں کہ تجھ کو ایسا نفع پہنچائیں جو اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے
 نہیں لکھا ہے تو ہرگز تجھ کو یہ نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں اور اگر سب متفق ہو کر چاہیں کہ تجھ کو کوئی ایسا ضرر پہنچائیں جو اللہ تعالیٰ نے
 تجھ پر نہیں لکھا ہے تو ہرگز تجھ کو یہ ضرر نہیں پہنچا سکتے فلم خشک ہو چکے اور صحیفہ لپیٹ دیے گئے (صحیح خطیب نے لکھا کہ طاؤس بانی رحمۃ اللہ
 تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے اشارت اللہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو پایا وہ سب یہی کہتے تھے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے اور میں نے
 عبداللہ بن عمرو بن العاص سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز تقدیر سے ہے حتیٰ کہ سستی و چالاکی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ
 نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ثابت نہوگا جب تک وہ چار باتوں کی تصدیق نہ کرے (۱) یہ
 کو اہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (۲) بعد مرنے کے اٹھائے جانے پر ایمان لاوے (۳) اور موت پر ایمان لاوے (۴) اور تقدیر پر ایمان لاوے
 کیونکہ وبری اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے (الخطیب فی السراج) مترجم کہتا ہے کہ امر سوم اسیر طرح مذکور ہے کہ موت پر ایمان لاوے اور شاید اس سے
 مراد یہ ہے کہ قبر کی زندگی و سوال نکر و کبر پر ایمان لاوے واللہ تعالیٰ اعلم اور امام احمد نے اسناد صحیح روایت کی کہ ولید بن عباد نے کہا کہ میں اپنے
 پاپ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا وہ بیمار تھے اور میں اپنے موت کے آثار دیکھتا تھا پس میں نے عرض کیا یا حضرت مجھے وصیت
 فرمائیے اور گوشش سے کامل وصیت فرمائیے پس آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے اٹھا کر بٹھلاؤ جب وہ بٹھلائے گئے تو فرمایا کہ اے فرزند تجھ کو ایمان کا مزہ اور
 معرفت کسی کا حقیقی علم جیسا چاہیے نہ حاصل ہوگا جب تک تو تقدیر پر ایمان نہ لاوے کہ بھلائی و بُرائی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تقدیر ہے میں نے عرض کیا
 یا حضرت میں کیونکر جانوں کہ تقدیر کی بھلائی اور بُرائی کس طرح ہے آپ نے فرمایا کہ تو یہ جان لے کہ جو بات تجھ کو نہیں پہنچی وہ کسیر طرح تجھ کو نہیں
 پہنچے والی تھی اور جو چیز تجھ کو پہنچی گئی اُسکو جان لے کہ وہ کسیر طرح تجھے خطا کرنے والی نہ تھی دینے جو بھلائی یا بُرائی انسان کو پہنچی وہ کسی تدبیر
 سے شخص سے ممکن نہ تھا کہ اُسکو روکے اگرچہ تمام دنیا ایک طرف ہو اور جو بھلائی یا بُرائی نہ پہنچی وہ کسیر طرح نہیں پہنچ سکتی تھی اگرچہ تمام دنیا
 ایک طرف ہو) اے فرزند میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا پھر اُسکو حکم دیا
 کہ میں اسی وقت قلم نے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دیا اے فرزند اگر تو مرے درحالیکہ اس اعتقاد پر نہو تو روزِ حین ڈالا جاوے
 ترمذی و قال حدیث حسن صحیح غریب (مترجم کہتا ہے کہ اگر کوئی نادان یہ گمان کرے کہ جب ہر چیز تقدیر سے ہے تو ہم کیوں سعی و کوشش کریں
 اور مال یوں ہی گفتگو کرتے ہیں بلکہ بعض جاہل صوفیہ بھی لوگوں کو توکل کے یہی معنی بتلاتے ہیں یہ سخت غلط فہمی ہے کیونکہ اگر اُسکو تقدیر پر

ایمان تھا تو پہلی غلطی اور صریح غلطی یہ تھی کہ ہم ایسا کیون کرین کیونکہ اُس نے اپنے تئیں خالق مختار گمان کیا بلکہ صحیح یہ تھا کہ اگر اسکی تقدیر میں ایمان نہ ہو تو وہ یہی کر گیا بلکہ اگر اس کے خلاف کرے تو بھی یہی نتیجہ حاصل ہوگا اگرچہ خلاف کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے اور اس سے یہ گمان کرنا چاہیے کہ انسان مجبور ہے بلکہ عطاے الہی کی نوت سے وہ کام کرتا ہے لیکن وہی کرتا ہے جو اسکی تقدیر میں مقدر ہے اور ہر ایک کو وہی سامان میسر آتا ہے اسکی تقدیر میں ہے چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ عمل کرو کہ ہر شخص کے واسطے وہی آسان کیا گیا ہے جسکے واسطے وہ پیدا ہوا ہے (صحیح) اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگا اور عاجز مت ہو پھر اگر کوئی امر تجھ کو پہنچے تو کہہ کہ اللہ عزوجل نے مقدر فرمایا تھا اور جو کچھ اُس نے چاہا وہ کیا اور یہ بت کہہ کہ اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہوتا کیونکہ ایسے اگر سے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے (صحیح) امام ابن کثیر نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان ٹھیک نہ ہوگا جب تک چار باتوں پر ایمان نہ لاوے ایک گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الٰہیت والا نہیں ہے اور گواہی دے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہوں جکو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے اور بعد موت کے اٹھائے جانے پر ایمان لاوے اور تقدیر کی بھلائی اور بُرائی پر ایمان لاوے درواہ الترنزی و ابن ماجہ وغیرہ) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس پہلے خلائق کے مقدرات لکھ دیے درواہ مسلم و الترنزی) امام نووی نے کہا کہ اہل الحق کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر حق ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم قدیم میں تمام اشیا کو مقدر فرمایا اور وہ اپنے علم میں جانتا تھا کہ یہ اشیا فلاں فلاں اوقات معلومہ میں واقع و پیدا ہونگی اور اس کے صفات و افعال ایسے ہونگے پس موافق علم الہی و تقدیر کے اسی طرح بعینہ واقع ہوتا ہے اور جن گناہوں نے تقدیر سے انکار کیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق کچھ نہیں تھا یہ لوگ خود جہال و بد زبان ہیں اور انکی باطل باتوں سے اللہ تعالیٰ کی شان عالی پاک بڑھ۔ بالجملہ نصوص قطعیہ قرآن مجید و حدیث شریف و اجماع صحابہ و تابعین و صالحین امت سب دلائل قطعیہ اور عقلیہ سے تقدیر حق ثابت ہے اور جو شخص اس سے انکار کرے اس کے واسطے عذاب جہنم ہے اور ظاہر یہ ہے کہ سب کبیرہ گناہوں سے یہ بدتر ہے سوائے شرک کے کیونکہ گناہوں کے واسطے کفارہ و معافی ہے اور شفاعت کے تحت میں داخل ہے برخلاف تقدیر سے انکار کے کہ وہ کفر کی شاخ ہے اسی واسطے حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ نے جہنم اسکی سزا فرمائی ہے پس چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ایمان لاوے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قدر مقدر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور فرمایا۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصِيرِ۔ اور زمین پر ہمارا امر مگر ایک بار جیسے نظر کا اشارہ یعنی جیسے کسی کو نظر کا اشارہ بہت آسان ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم سب چیزوں میں نافذ ہے پس جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقدر فرمایا اسی طرح اسکا امر قضا ہر چیز میں نافذ ہوتا ہے پس ایک بار یہ حکم دینا کہ ہو جاوے ہو جاتی ہے اسی طرح مردوں کا زندہ کرنا اور قیامت قائم ہونا بھی اس کے ایک مرتبہ کہنے میں ظاہر ہوگا اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب یا ہلاکت کا حکم فرماوے تو ایک لمحہ میں سب قوم برباد ہو جاوے۔ وَلَقَدْ آهَلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْكُمْ شَكِيرٌ۔ اور بیشک ہم نے تمہارے مشابہ امتوں کو ہلاک کیا اب کوئی نصیحت لینے والا ہے ف یعنی اگلی امتوں میں سے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ واسکے رسولوں سے کفر کرنے والے اور تقدیر سے انکار کرنے والے تمہارے ہمجنس آدمی گذرے ہیں انکو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا پس چاہیے کہ انکے واقعات سے عبرت حاصل کرو اور ڈرو کہ وہی مصیبت تم پر پیش آتی ہے اگر اسی طرح کفر و انکار کرو اور ہر ایک شخص کی بدکاریاں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَتْوَةٌ فِي الذُّبُرِ۔ اور ہر چیز جسکو انہوں نے کیا ہے وہ کتابوں میں موجود ہے ف یعنی جس قوم سے جو عمل سرزد ہو اوہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا تھا بعض نے کہا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر امت کے

عمل کرتی ہے بلکہ ہر شخص جو کچھ عمل کرتا ہے وہ اُنکے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور جب اُنکے اعمال کو لوح محفوظ سے یعنی سابق تقدیر سے مقابلہ کرتے ہیں تو ایک نقطہ کافرق نہیں ہوتا و کُلُّ صَغِيرَةٍ كَبِيْرَةٌ مُسْتَضَلَّةٌ۔ اور ہر صغیر و کبیر لکھا ہوا ہے یعنی اُنکے اعمال میں سے خواہ بڑا کام ہو یا چھوٹا اگرچہ ذرہ برابر ہو سب مجموعہ مستطرب ہے یعنی اُنکے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے یا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تو ایسے گناہوں سے بچو جنکو حقیر و خفیف سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُنکا مطالبہ کرنے والا بھی موجود ہے (رواہ احمد و النسائی و ابن ماجہ) اور اس حدیث کے ایک راوی سعید بن مسلم نے کہا کہ میں نے اس حدیث کو عام بن ہشام سے بیان کیا تو انھوں نے مجھے کہا کہ سلیمان بن مغیرہ نے مجھے بیان کیا کہ میں نے حقیر سمجھا ایک گناہ کیا کہ وہ گناہ میری آنکھوں میں بلکہ معلوم ہوا پس جب میں سو یا تو خواب میں مجھے یہ کہا گیا کہ اے سلیمان تو کسی گناہ کو حقیر سمجھا کر کیونکہ آج نہیں توکل وہ بڑھکر کبیرہ ہو جائیگا اور اگر صغیرہ بھی مدت دراز تک عمل میں لایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جاتا ہے پس خواہش نفس کے وقت اپنی خواہش کو چھڑک دیا کر اور غمخیز سرکش مت ہو بلکہ کمر باندھ کر مستعد ہو جا کیونکہ بندہ جب اپنے پروردگار عزوجل سے محبت کرتا ہے تو اُسکا دل محبت میں مستغرق ہو جاتا ہے اور ہر قول و فعل میں اُسکو سمجھ حاصل ہوتی ہے پس اپنے رب عزوجل سے ہدایت کی درخواست کر کہ وہی ہادی کافی ہے (رواہ ابن عساکر) یہاں سے خیال کرنا چاہیے کہ کفار جو اپنے رب عزوجل سے منکر اور اُسکے رسول و کتاب کے دشمن اور تقدیر سے مخرف اور گناہوں میں مستغرق ہیں اُنکو کیونکر سب طرف سے آگ گھیرے ہوئے ہے۔ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ۔ جن لوگوں نے شرک سے تقویٰ کیا وہ جنتوں و نہروں میں ہیں جن سے یعنی جن لوگوں نے کفر و شرک کو چھوڑا اور توحید و تقدیر پر ایمان لائے پس گوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پر گردن جھکائی وہ دائمی مقار اور دارالقرار میں ایسے جنتوں میں عیش کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت و قرب منزلت ہے اور اُس میں پاکیزہ قدرتی نہریں جاری ہیں فی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَبِيْثَةٍ مُّتَّقِيْنَ۔ محفل حق میں بادشاہ قادر کے نزدیک ہیں جن وہ مجلس باطل نہیں ہے جہاں جہنمی رہتے ہیں بلکہ مجلس پسندیدہ و پاکیزہ ہے نہ وہاں لغو ہے نہ جھوٹ ہے نہ کسی قسم کی بدکاری ہے اور نہ وہاں شقاوت و خواری ہے اور نہ دکھ و بیزاری ہے بلکہ ہاں عیش الہی سے قرب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے پس یہ لوگ جو کچھ چاہیں وہ وہاں میسر ہے اور ہر وقت اُنپر ایک سے ایک بڑھکر رحمت کی نظر ہے واللہ رب العالمین فاعمالس میں ہے کہ شیخ ابو یزید رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ تو دنیا میں غریب کی طرح رہ پس غریب کسکو کہتے ہیں شیخ نے کہا کہ غریب وہ شخص ہے کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اُسکو طلب کر لیا ہو تو لوگ اُس کو تلاش کرنے سے نہ پاویں اور جہنم کا خزانچی جسکا نام مالک ہے وہ اگر اُسکو جہنم میں تلاش کرے تو نہ پاوے اور اگر رضوان اُسکو جنت میں تلاش کرے تو نہ پاوے پس پوچھا گیا کہ لے شیخ پھر وہ کہاں ہوگا شیخ نے یہی آیت پڑھی۔ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ اَلَا يَرٰ۔ یعنی فضل صدق میں حضرت رب العزت کے یہاں ہونگے ف شیخ ابن العربی نے لکھا کہ قول تعالیٰ ان الجہنم فی ضلال و سعرجن لوگوں نے جہنم کی تاریکی میں بدکاریوں کی صورتیں نمایاں اُنکے دیون پر نفس کی تاریکیاں چھائیں پس حق سے اُنکے دل اندھے ہو گئے اور وہ باطل اوہام میں گمراہ ہو کر جہنم کو چلے گئے۔ یوم یسجون فی النار علی وجوہ ہم۔ جسدن اپنے چہروں کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈالے جاوینگے تو اُنسے کہا جائیگا کہ ذوقا مس سقر جہنم کا مزہ چکھو۔ چونکہ ان لوگوں کے گلوب اُنسے زمین کی طرف مارا غیب ہیں اور اسی زمین کی کدورت میں پھنسے ہوئے ہیں اسواسطوں دھے مٹھا اٹھیں گے اور طرح طرح کے عذاب میں ڈالے جائینگے و اما مرنا الا و احدۃ الآیۃ۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اذلیہ نے ہر چیز کے واسطے ایک وقت معلوم مقرر کر دیا اور وہ ایک شان الہی سے محفوظ میں مثبت ہو گئی پھر جس زمانہ میں اُسکا وجود منظور ہے وہ دفعۃً واقع ہوتا ہے اسیکو شرع میں کن فی کون کہتے ہیں۔ کل شیء فعلوہ فی الوب

ہر عمل کے لئے تنقید پر منتقون ہے یعنی جیسے لوح محفوظ و نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اس طرح اُنکے لوحِ نفس پر بھی لکھا ہوا ہے اس لئے کہ اس سے کفر یا منافقہ جب مرتا ہے تو منکر و بیکر کو وہ یہ جواب دیتا ہے جو اُسکے نفس کی تختی پر لکھا ہے واللہ اعلم بالصواب

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَسَبْعُونَ آيَةً

اس سورہ مبارک کو عدوس القدران بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورہ میں نعمت و جمال ہے اور بخت و کمال ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے واسطے عروس ہے اور قرآن کا عروس سورۃ الرحمن ہے یہ سورہ کبھی سے پہلے ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوا ہے لیکن یہاں دو قول ہیں قرطبی و خطیب رحمہما اللہ نے کہا کہ حسن بصری و عروہ بن الزبیر و عکرمہ و عطار و جابر نے فرمایا کہ پورا سورہ مکہ معظمہ میں نازل ہوا ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ اس میں ایک آیت متشبیہ ہے یعنی قولہ تعالیٰ یہاں من فی السموات والارض الا یہ لیکن شارح گازرونی نے کہا کہ دو آیتیں متشبیہ ہیں ایک ہی قولہ یہاں اور دوم فبائی الاربعہ الخ اور یہی ٹھیک معلوم ہوتا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود و مقاتل سے روایت ہے کہ یہ سورہ پورا مدینہ ہے لیکن قول اول اصح ہے اور یہی حضرت عائشہ و عباس و ابن الزبیر سے روایت ہے اور حضرت اسماء بنت حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکیم نہیں دیا گیا تھا کہ فاصدع بما توامر الایۃ اس سے پہلے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رکن کعبہ کی جانب نماز پڑھتے اور اس میں یہ آیت پڑھتے تھے فبائی الاربعہ الخ کذبان درواہ احمد و ابن مردویہ شیخ سیوطی نے کہا کہ اس روایت کی اسناد حسن ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ میں پہلے نازل ہوا تھا لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی روایت ہے کہ سورۃ الرحمن مدینہ میں نازل ہوا ہے اس روایت سے اشکال پیدا ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اوپر یہ روایت آئی کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے پھر یہ دونوں قول کیونکر صحیح ہو سکتے ہیں جواب اس طرح ممکن ہے کہ دونوں قولوں میں اس طرح توفیق دیا وے کہ سورۃ الرحمن میں سے کچھ مکہ میں نازل ہوا تھا باقی مدینہ میں نازل ہوا (تنبیہ) جب یہ سورہ پڑھا جاوے تو فبائی الاربعہ الخ کذبان پڑھنے کے وقت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اسکے یہ معنی ہیں کہ پھر تم لوگ اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کا انکار کرتے ہو۔ ۵۔ پس جب یہ پڑھی جاوے تو بندہ اسکے جواب میں کہے۔ لا شی من نعم ربنا کذب۔ یعنی اے رب ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلا سکتے ہیں چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی جماعت پر تشریف لائے اور آپ نے سورہ رحمن اول سے آخر تک تلاوت فرمائی پس لوگ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے پس آپ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو چپ دیکھتا ہوں حالانکہ جس رات کو جن میرے پاس آئے تھے اس رات میں نے یہی سورہ ان پر تلاوت کیا تو وہ لوگ جواب میں تم سے اچھے تھے کیونکہ ہر بار جب میں نے قولہ تعالیٰ فبائی الاربعہ الخ کذبان تلاوت کیا تو وہ برابر ہی کہتے جاتے تھے لا شی من نعم ربنا کذب فلک الحمد۔ یعنی اے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے ہیں پس تیرے ہی واسطے سب حمد ہے درواہ الترمذی و ابن المنذر و الناکم و البیهقی، اور ترمذی نے کہا کہ روایت غریب ہے اور امام احمد بھی ولید بن مسلم کی روایت زہیر بن محمد سے غریب جانتے تھے لیکن اس روایت کو ابو جبر البزار و ابن جریر و داؤد قطنی نے بھی روایت کیا اور بزار نے اگرچہ غریب کہا لیکن شیخ سیوطی نے فرمایا کہ اسکی اسناد صحیح ہے مستخرج کتابہ ابن جریر نے دوسری اسناد کے ساتھ اسکو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے شاید اسوجہ سے شیخ سیوطی نے اسکی اسناد کو صحیح جانا و اللہ اعلم بالصواب اور امام ابن کثیر نے بھی ترمذی و ابو بکر و ابن جریر کی روایات کو مع اسناد نقل کیا اور کہا کہ امام احمد نے حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے

عزیم جانا اور بڑا کرنے روایت ابن عمر کو غیب جانا مترجم کتاب ہے کہ شیخ سیوطی نے دونوں کو ملانے سے عزیمت دفع کر دی والتد تعالیٰ اعلم
 خطیب نے لکھا کہ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس شخص نے مکہ میں سب سے پہلے قرآن کو بلند آواز سے پڑھا وہ عبد اللہ
 بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں اور بات یہ ہوئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسپین مشورہ کیا کہ قریش نے اس قرآن مجید کو آواز سے نہیں سنا پس ہے کوئی شخص
 جو انکو بلند آواز سے سناوے پس عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہوں تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہکو تمہاری ذات پر خوف ہے بلکہ ہم
 ایسا شخص چاہتے ہیں جسکے کہنے والے یہاں بہت ہوں تاکہ اگر مشرکین فجار اسکو مار پٹ کرنے پر آمادہ ہوں تو اسکے کہنے والے اسکی حمایت کریں ابن مسعود
 رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اسکی کچھ حاجت نہیں ہے اور میں اپنے رب عزوجل پر بھروسہ کرتا ہوں پس مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر ابن مسعود رضی اللہ
 عنہ نے بلند آواز سے الحمد للہ الرحمن الرحیم علم القرآن پڑھنا شروع کیا اور برابر بلند آواز سے اسکو پڑھتے رہے اور قریش کے کفار اپنی چوپال میں جمع تھے
 جب انھوں نے غور کیا تو اسپین کہنے لگے کہ ابن ام عبد کیا کہتا ہے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ابن ام عبد کہا کرتے تھے پس ان میں سے
 بعض یوں کہنے لگے کہ ابن ام عبد وہی کہہ رہا ہے جسکو اسکا صاحب گمان کرتا ہے کہ میرے اوپر نازل ہوا ہے پس وہ لوگ دوڑے اور ابن مسعود
 رضی اللہ عنہ کو مارنے لگے یہاں تک کہ انکے چہرے پر زخم آگیا اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا اور روایت صحیحہ سے
 ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن نخل میں صبح کی نماز میں سورۃ الرحمن تلاوت فرمائی اور وہاں چند جنون کا گزر ہوا تو وہ سکر ایمان
 لائے اس سورہ مبارک میں اٹھتر آیات ہیں اور میں سو آگیاؤں کلمات ہیں اور سورہ سو چھتیس حروف ہیں (السراج) زین حبیب رحمہ اللہ تعالیٰ
 نے روایت ہے کہ ایک شخص نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آکر پوچھا کہ مار غیر آسن ہے یا مار غیر یاسن ہے پس عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ
 عنہ نے فرمایا کہ تو نے سب قرآن پڑھ لیا ہے صرف اسی حرف میں تجکو شک ہے اُس نے کہا کہ جی ہاں میں سب پڑھ چکا ہوں اور تمام
 مفصلات کو ایک رکعت میں پڑھتا ہوں عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں شعر پڑھنے کی طرح سے روان کرتا ہے اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم جن مناسب سورتوں کو نماز میں لاتے تھے اُن کو میں جانتا ہوں اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک مفصل کی
 ابتدا سورۃ الرحمن سے تھی (رواہ احمد ابو داؤد و طحاوی) بعض روایات میں اس کی تفصیل بھی مذکور ہے اور ہر رکعت میں دو سورتیں ہیں
 اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس ترتیب سے قرآن مجید کو جمع فرمایا تھا پس انکا جمع کرنا تلاوت کے اصل پر تھا اور اجماع صحابہ کا مجموعہ جو

متواتر ہے وہ حفظ نزول بترتیب لوح محفوظ ہے فاحفظہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۙ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۙ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۙ حُسْبَانٍ ۙ وَاللَّجْجَمُ

رحمن نے سکھایا قرآن بنای آدمی پھر کھائی اسکو بات سورج اور چاند کو ایک ایک حساب ہے اور جھاڑ

الْحَبَشِيُّ ۙ وَكَانَ الْاِنْسَانُ ۙ رَافِعًا ۙ وَرَفَعَهَا ۙ وَوَضَعَهَا السِّيزَانَ ۙ اَلَا تَطْعَوْنَ فِي السِّيزَانِ ۙ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ

حاشیہ کے ہیں جد میں اور آسمان کو اونچا کیا اور رکھی ترازو کمرت زیادتی کرو ترازو میں اور سیدھی ترازو تو انصاف سے

وَالْحَبَشِيُّ ۙ وَالسِّيزَانَ ۙ وَالْاَرْضُ ۙ وَوَضَعَهَا لِلْاِنَامِ ۙ فِيهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَالنَّخْلُ ۙ ذَاتُ الْاَلْمَامِرِ ۙ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ۙ

تول اور زمین کو رکھا واسطے خلق کے اسپین بیوہ ہے اور کھجوریں جنکے بیوے پر غلات اور انج جسکے ساتھ جس ہے

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ لَدِينِ اللَّهِ حَافِظُونَ ۝

اور پھول خوشبو ہے پھر کیا نعمتیں اپنے رب کی جھاڑوں کے تم دونوں

اس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر اپنے انعامات بے انتہا و فضل غیر متناہی کا نمونہ بیان فرمایا اور یہ انعامات دو قسم کے ہیں ایک دنیاوی اور ایک دینی لیکن دنیاوی چیزیں وہی انعام ہو جاتی ہیں جنکو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق لیا جاوے حتیٰ کہ اگر دنیا میں کوئی شخص سب سے عمدہ غذا کھاوے اور سب سے بہتر لباس پہنے اور اس کی زینت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ظاہر کرے اور مثلاً عالم ہے کہ اسکی چینیت ہوا ہے وقت میں اللہ تعالیٰ کے علم دین کی تحقیر نہو یا اسکو علم آہی پڑھانے میں اور لوگوں کو ہدایت کرنے میں قوت حاصل ہو تو یہ اُسکے واسطے ثواب ہے اور نعمت درحقیقت وہی ہے جس سے کوئی نیک نتیجہ حاصل ہو ورنہ اگر تمام دنیا کا خزانہ اُسکے حق میں جہنم کا انبار ہو تو یہ نعمت نہیں بلکہ وبال ہے پس جب یہ بات معلوم ہوگی کہ دنیا کی چیزیں وہی نعمت ہیں جو رضا آہی عزوجل کے موافق تصرف میں لائی جاوین ورنہ وبال ہیں اور رضا آہی عزوجل کا معلوم ہونا وحی آہی عزوجل سے ممکن ہے لہذا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کو بیان فرمایا۔ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ الرَّحْمٰنُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی نَعْلَمُ الْقُرْاٰنَ الرَّحْمٰنُ تَعَالٰی اللہ تعالیٰ نے قرآن تعلیم فرمایا اَلرَّحْمٰنُ تَعَالٰی کے صفتی ناموں میں سے ایک نام ہے لیکن دوسرے صفتی ناموں کی طرح یہ نام کسی دوسرے کے واسطے استعمال نہیں ہوتا اگر کہا جاوے کہ قوم بنو حنیفہ نے سبیلہ کذاب کو اپنے ملک یمامہ کا راجن قرار دیا تھا اور یہ استعمال پھیل گیا جو اب یہ ہے کہ وہ فقط الرحمن نہیں کہلاتا تھا بلکہ الرحمن الیمامہ کہلاتا تھا۔ الرحمن رحمت سے صیغہ بالغہ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کمال رحمت شامل ہے اور اس مقام کے مناسب بھی یہی ہے کہ دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کے واسطے ایک نام پاک ہو قرآن کو اس واسطے مقدم کیا کہ اسی کے ذریعہ سے دنیا کی چیزیں بھی نعمت ہو جاتی ہیں اگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیونکر تعلیم فرمایا جو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید وحی فرمایا اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اُس کو تعلیم فرمایا پس آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا تعلیم فرمانا ہی بعینہ اللہ عزوجل کا تعلیم فرمانا ہے اور کبھی چاہیے کہ اس تعلیم کے واسطے دوسری نعمت کی ضرورت ہے اور وہ زبان کی گویائی ہے جس سے ایک دوسرے کا مافی الضمیر سمجھ سکیں لہذا فرمایا۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ۔ انسان کو پیدا کیا اس شان سے کہ اُسکو بیان سکھلایا اَلرَّحْمٰنُ تَعَالٰی نے فرمایا کہ بیان سے مراد نطق ہے ضحاک وقتادہ وغیرہ نے فرمایا کہ بیان سے مراد بھلائی و بُرائی ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہاں حضرت حسن بصری کی تفسیر بہتر ہے اس واسطے کہ بیاق کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا اور تعلیم قرآن یہ ہے کہ اُسکی تلاوت ادا کرے اور اداے تلاوت کی یہی صورت ہے کہ آدمیوں کو پو لانا آسان اور حروف اپنے مخارج سے ادا ہوں مترجم کتاب ہے کہ سب علماء کے نزدیک حروف کو مخارج سے ادا کرنا لازم ہے اور جس شخص کی زبان سے اچھی حروف ادا ہوں اُسکو ہمیشہ گوشش کرنا چاہیے بعض مفسرین نے لکھا کہ اہل کہہ کرتے تھے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم جو کچھ تلاوت کرتے ہیں یہ اُن کوئی جن سکھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اُسکو رد فرمایا کہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سکھلاتا ہے اس قول کے موافق خلق الانسان من انسان سے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم مراد ہونگے اور یہی ابن کثیر سے منقول ہے لیکن یہ قول زیادہ اعتماد کے قابل نہیں ہے جیسے حسن وقتادہ سے منقول ہے کہ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں یہ خصوصیت بھی قوی نہیں ہے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عام احسان بیان فرمایا تو جمیع اولاد آدم سے ہیں کہ اُنکو پیدا کر کے نطق عطا فرمایا کہ جسکے ذریعہ سے باہم ایک دوسرے کو اپنا مافی الضمیر ظاہر کر سکتے ہیں اور سب سے اعلیٰ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل یعنی محمد صلے اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور آپ نے اسی نعمت نطق کے ذریعہ سے اپنی فضل اُمت یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کو تعلیم صحابہ رضی اللہ عنہم نے تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کو تعلیم فرمایا اگر کہا جاوے کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم تمام جہان کی جانب پیغمبر بھیجے گئے

واجب ہے کہ وہ جن امتیوں کی جانب بھی گیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو تفصیلی پیغام پہنچایا اور شاہ روم و شاہ ایران و شاہ مصر وغیرہ کو اجمالی پیغام توحید پہنچایا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ تو تمھارا بھلا ہوگا اور اگر نہ مانو گے تو تم مع اپنے تابعین کے گناہگار ٹھہرو گے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے جوار قدس میں اٹھالیا جو اب یہ ہے کہ آپ نے اصل پیغام توحید انکو سنا دیا تھا اور تفصیلی پیغام توحید پہنچانے کے لیے آپ کے اصحاب میں سے کالمین کو اپکا خلیفہ کیا یعنی قائم مقام کیا اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد تین سال ہے اور اسکے بعد بادشاہت ہوگی اور دوسری حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طریقہ دینی یعنی سنت گویم کو اپنا طریقہ دینی فرمایا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ تم لوگ میرے طریقہ سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم کر لو اور اسکو دانتوں سے مضبوط کر لو (الطحاوی و اہل السنن) پس خلفائے راشدین آپکی رسالت کو تمام جہان کی طرف پہنچانے کے واسطے آپ کے نائب کامل تھے اس واسطے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ پر رکھا ہے میں اسی طریقہ پر اسکو پورا کروں گا اور اس میں کچھ تغیر نہیں کروں گا (مسند احمد) واضح ہو کہ ہر نبوت کے بعد سلطنت ہوتی ہے اور سلطنت میں سلطان اگرچہ عادل ہو لیکن بہتر سے صوبہ دار وغیرہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو امام حق سے بغاوت کریں اور ظاہر میں یہ بغاوت کسی دینی عذر کے سبب سے بیان کی جاتی ہے پس کبھی تو درحقیقت جیسے ظاہر کیا گیا ویسے ہی باطن میں بھی دینی عذر ہوتا ہے اور ایسی حالت میں اگر امام برحق کے ساتھ باغی نے قتال کیا تو ہر ایک اپنی نیت کے موافق بخشا جاتا ہے اور گناہگار نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم بیان فرمایا ہے بہر حال بغاوت کی وجہ سے اگرچہ وہ دینی نیت پر نہ کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا ہے غایت یہ ہے کہ اگر بغاوت کرنے والا دینی نیت میں سچا نہ ہو تو بھی وہ دین اسلام سے منکر نہیں ہے پس کافر نہیں ہو سکتا لیکن بدعتی سے گناہگار ہوگا چنانچہ قرآن مجید میں صریح منصوص ہے کہ اگر مومنوں میں سے دو فرق باہم قتال کریں تو تم لوگ ان لوگوں میں باہم صلح کرو اور جب یہ بات معلوم ہو چکی تو تم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی شریعت اسلام سے متعلق ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اپنے جوار قدس میں اٹھالیا پھر حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی خلافت سے پیغام رسالت تمام جہان کو پہنچایا اور طریقہ عدل نبوت سب پر ظاہر کر دیا پھر حضرت عثمان و حضرت علی کی خلافت سے فتنہ و بغاوت وغیرہ کا مسئلہ تعلیم فرمایا پس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آئندہ بادشاہتوں کے واسطے علم نبوت حاصل ہو گیا کہ جو شخص سلطان سے باغی ہو اس سے کس طرح قتال کرنا چاہیے اور ان کے بیویوں و مال کے ساتھ کیونکر برتاؤ کرنا چاہیے اس واسطے حدیث میں آیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہیں (الترمذی) پھر اسباب نبوت سے آئندہ قیامت تک امت کے واسطے احکام شریعت حاصل ہو گئے کیونکہ بعد خلافت کے آئندہ قیامت تک سلطنت کے واسطے فقیر حلیل امام ابو حنیفہ نے فقہ میں باب بغاوت کے مسائل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تمام عمل و کردار کو اصل اصول قرار دیا ہے اور کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ موافق نص نبوت کے سب معاملات میں حق پر تھے اور جن لوگوں نے آپ سے بغاوت کی وہ خطا پر تھے لیکن ان لوگوں کو بھی خطا خود نہیں معلوم تھی بلکہ دینی نیت سے سچائی کے ساتھ لڑتے تھے اور یہ بات بھی قطعی دلائل سے ثابت ہے پس یہ مسئلہ بھی اسلام کے مشکل و اہم مسائل میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندگان حق کو تعلیم فرمایا کیونکہ اسکے جاننے سے باوجود قتال و جدال کے اللہ تعالیٰ کے بندے بخشدیے گئے جو اس دین کا عالم ہو کر اس مقام پر غور کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت دیکھتا ہے کہ مثلاً باہم قتال کرنا اگرچہ ظاہر میں بہت گناہ معلوم ہوتا ہے لیکن امام حق اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا اسکو جاننے سے اور سچی نیت رکھنے سے شیطان نے کچھ بھی قابو نہ پایا حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے پس سب نے جنت میں اپنا درجہ پایا اور شیطان خوار ہو کر رہ گیا اگرچہ بہت سے نیک بندے اس دنیا سے اٹھ گئے الغرض اللہ تعالیٰ کی

یہ نعمت بڑی نعمت ہے کہ اُسے قرآن مجید تعلیم فرمایا اور انسان کو پیدا کر کے اسکو بیان سکھلایا جس سے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شان الہیہ کو بتا سکے اور اُسکے آثار قدرت پہچانتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٌ۔ سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں انکی رفتار کے واسطے چاند زمین سے دور ہے اور زمینوں میں تسخیر قدرت کا ایک حساب معین ہے کہ اُس سے ذرہ برابر بھی تجاوز نہیں کر سکتے ہیں جیسے دوسری آیت میں فرمایا اَلشَّمْسُ بِنُورِهَا اَللَّيْلُ تَدْرِكُ الْقَمَرَ وَلَا يُلْبِسُ سَابِقَ النَّهَارِ كُلِّ فِي فَلَكَ لِحْجُونٌ۔ یعنی سورج سے زمین ہو سکتا کہ چاند کو پالے اور نہ رات سے ہو سکتا کہ دن سے پہلے ہو جاوے اور ہر ایک اپنے فلک میں سیر کرتے ہیں۔ ۵۔ اور جیسے فرمایا جَلَّ لَيْلٍ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٌ اذْكَرُ تَقْدِيرَ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ رات کو سکون کا محل بنایا اور سورج اور چاند کو کٹے ہوئے حساب کے ساتھ کر دیا یہ سب قدرت والے دانا کار کا باندھا اندازہ ہے۔ ۵۔ چاند سے روایت ہے کہ حُسْبَانٌ اُنکا مرکز ہے جیسے چکی اپنے مرکز پر گھومتی ہے مترجم کتاب ہے کہ قولہ تعالیٰ كُلِّ فِي فَلَكَ لِحْجُونٌ میں بھی فلک سے چرخ کے نکلنے کے مانند مرکز مراد لیا گیا ہے تو معنی یہ ہونگے کہ ہر ایک اپنے چرخ پر گھومتا ہے لیکن اسکا محل بھی وہی نکلیگا کہ ہر ایک کے واسطے جو اندازہ مقرر کیا ہے اُس سے تجاوز نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اپنے اپنے مقرری مرکز پر گھومتے ہیں اور اُنکا دائرہ اپنے اپنے فلک پر ہے بعض نے کہا کہ یہ حساب ہمارے متعلق ہے یعنی چاند و سورج کی گردش سے ہمارے واسطے ایک حساب ہے جس سے ہر ایک کی عمر کا اندازہ ہوتا ہے اور اسی سے اوقات عبادت کا شمار کیا جاتا ہے مثلاً چاند سے چاند تک روزہ ہے اور ذی الحجہ کے چاند سے حج ہے اور دن کے اوقات سے نمازوں کے اوقات ہیں اور اگر چاند و سورج نہ ہوتا اور رات و دن نہ ہوتے تو یہ حساب دشوار ہو جاتا کیونکہ زمانہ سب دن ہی ہوتا یا رات ہی ہوتا مترجم کتاب ہے کہ تفسیر اول بہتر ہے کیونکہ اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ روشن سیارے جنکی روشنی دیکھ کر بہت سے کورباطن انکو اپنا معبود بنا لیتے ہیں کس طرح قدرت الہی عزوجل میں سحر ہیں کہ ایک ذرہ بھی اپنے حساب معین سے تجاوز نہیں کر سکتے ہیں بلکہ خالق عزوجل کے مقہور فرمانبردار ہیں اور انھیں کی رفتار سے اہل زمین پر مختلف فصلیں آتی ہیں اور توحید و عبادت کے مختلف وقت گذر جاتے ہیں جن میں کفار اپنی غفلت میں خوار رہتے ہیں اور دیندار اپنے رب عزوجل کی بندگی کرتا ہے لیکن کوتاہی سے شرمسار ہے۔ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُ اِيْنِ۔ اور نجم اور شجر دونوں سجدہ کرتے ہیں ف یہاں دو باتیں سمجھنا چاہیے اول النجم سے کیا مراد ہے دوم یہ کہ انکے سجدہ کرنے میں کسی قدرت ظاہر ہے خطیب وغیرہ نے لکھا کہ نجم سے مراد وہ گھاس ہے جو زمین سے بخوم یعنی طلوع کرتی ہے اور زمین ڈنڈی یعنی پٹری نہیں ہوتی ہے جیسے وہ نباتات جو زمین پر پھلتی ہیں اور شجر وہ نباتات ہے جن میں ساق یعنی پٹری ہو جیسے انار کا درخت اگر کہا جاوے کہ سورۃ الصافات میں حضرت یونس علیہ السلام کے حال میں فرمایا۔ وَاِبْتِنَا عَلِيْهِ شَجْرَةً مِّنْ لَّقِطِيْنٍ۔ یعنی ہم نے اُسپر کدو کا درخت اُگایا۔ ۵۔ حالانکہ کدو کے درخت میں ساق نہیں ہوتی اور اُسکو شجر فرمایا تو تم کیونکر کہتے ہو کہ بغیر ساق کو شجر نہیں کہتے بلکہ نجم کہتے ہیں جو اب یہ کہ تم نے وہاں اس سوال کا جواب دیدیا ہے سن و مجاہد نے کہا کہ نجم سے آسمان کا ستارہ مراد ہے اگر کہا جاوے کہ دونوں تفسیر کے موافق سجدہ کرنے کی کیا صورت ہے جواب یہ کہ اگر نجم و شجر سے پہلی ہوئی گھاس و درخت مراد ہوں تو اُنکے سجدہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انکو پیدا کیا اسی طرح مطیع و منقاد ہیں جیسے سجدہ کرنے والا اپنے رب عزوجل کا مطیع ہوتا ہے یعنی انکی خلقت ایسے طور پر واقع ہوئی کہ مثبت الہی سے کچھ بھی تجاوز نہیں کرتے ہیں تو گویا وہ سجدہ کرنے والے ہیں اور ضحاک نے کہا کہ اُنکا سایہ سجدہ کرتا ہے فرار نے کہا کہ اُنکا سجدہ یہ ہے کہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو رو بہ و ہوتے ہیں پھر اُسکے ساتھ جھکتے جاتے ہیں یہاں تک کہ سایہ جاتا ہے اور زجاج نے کہا کہ اُنکا سجدہ یہ ہے کہ سایہ اُنکے ساتھ گھومتا ہے اور اگر نجم سے آسمانی ستارہ مراد ہو تو بھی سجدہ سے مراد یہ ہے کہ اُسکا سایہ گھومتا ہے اور ماوردی نے نقل کیا کہ ستارہ کا سجدہ یہ ہے کہ وہ غروب ہو جاتا ہے اور درخت کا سجدہ یہ ہے کہ جو شخص اُسکے پھل توڑے وہ مطیع رہتا ہے اور نحاس نے کہا کہ سجدہ کے معنی لغت میں یہی ہیں کہ فرمانبردار و مطیع ہونا فتح البیان میں ہے کہ شیخ ابن جریر نے

تخل حسن و جاد کونج دی کہ یہاں نجم سے ستارہ آسمانی مراد ہے اور اسکا سجدہ یہ ہے کہ طلوع کرے دف میں، امام ابن کثیر نے لکھا کہ شیخ
ابن جریر کی تفسیر میں مذکور ہے کہ مفسرین بالاتفاق کہتے ہیں کہ شجر وہ ہے جو ساق پر قائم ہو یعنی جس نباتات میں پٹری ہو اسکو شجر کہتے ہیں لیکن نجم
میں اختلاف ہے پس علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نجم وہ نبات ہے جو رو سے زمین پر پھیلی ہو یعنی پٹری پر قائم نہ ہو
اور یہی سعید بن جبیر و سدی و سفیان الثوری کا قول ہے اور اسکو امام ابن جریر نے پسند کیا ہے اور مجاہد حسن و قتادہ نے کہا کہ نجم سے مراد آسمانی
ستارہ ہے اور میرے نزدیک اسی قول زیادہ ظاہر ہے واللہ تعالیٰ اعلم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نجم و شجر کا سجدہ کرنا دوسری آیت میں اسطرح بیان فرمایا۔
الم تر ان اللہ یجد لمن فی السموات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجمال والشجر والدواب وکثیر من الناس الآیہ یعنی کیا تو نے دیکھا نہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اسی کے واسطے سجدہ کرتا ہے جو شخص آسمانوں میں ہے اور جو شخص زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور تارے
اور پہاڑ و درخت اور سب زمین پر چلنے والے جانور اور بہتیرے لوگ آخر آیت تاک۔ ۵۔ اس آیت میں تاروں کا اور درختوں کا سجدہ کرنا
مذکور ہے اسطرح یہاں بھی نجم و شجر سے تارے و درخت مراد لینا اولیٰ ہے (ابن کثیر) اور کہا گیا کہ نجم سے زمین پر پھیلی ہوئی گھاس مراد لینا شجر سے
زیادہ مناسب ہے علاوہ اسکے سورج و چاند آسمانی ہیں اور نجم و شجر زمینی ہیں پھر واضح ہو کہ خطیب وغیرہ نے ان چیزوں کے سجدہ کرنے میں اپنی
راے کے موافق تاویل کی جسکا خلاصہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اسطرح اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے محض جیسے سجدہ کرنے والا مطیع ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ
یہ تاویل محض بعبودیت ہے اور اسکا باعث یہ واقع ہوا کہ انھوں نے سجدہ کے معنی یہ قرار دیے کہ پیشانی کو زمین پر رکھے چونکہ ان چیزوں میں پیشانی
نہیں ہے بلکہ سورج و چاند کے پاس زمین بھی نہیں ہے لہذا انھوں نے سجدہ کے حقیقی معنی محال سمجھ کر یہ تاویل کی اور مرد عاقل سمجھتا ہے کہ یہ نبیادی
غلط ہے اگرچہ علامہ تفتازانی نے تلوح میں اسکو ترجیح دی اگرچہ شیخ امام صدر الشریعہ نے تاویل کو قبیح قرار دیا تھا بلکہ کہا کہ جو لوگ معرفت
سے جاہل ہیں وہی ایسی تاویل کرتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ یہی قول ٹھیک ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ منطق الطیر ثابت ہے اور سلیمان علیہ السلام کے
واسطے اسکا بھنا قطعی معجزہ تھا پھر کیا تاویل کرنے والے کے واسطے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ منطق تو ان حروف سے ہوتی ہے جو
انسان کے لب و دانتوں و زبان و تاو و حلق وغیرہ خارج سے نکلتے ہیں اور پرندین یہ چیزیں معدوم ہیں تو اسکی منطق بھی معدوم ہے بلکہ پرند کے
چہن چہن کرنے سے ایک تجربہ حاصل ہو گیا تھا معاذ اللہ ایسی تاویل کفر ہے اور جو شخص اپنے حواس و ادہام کا پابند ہے وہ پہاڑوں کی تسبیح کرنے میں
ضرور ایسی ہی تاویلین کرے گا کہ پہاڑ جاندار نہیں اُسکے واسطے منطق کہاں سے آپس پہاڑ کی بھی تسبیح ہے کہ آواز کو بخنے کی صدا اُس سے نکلے ایسے
ممالک فقط انھیں لوگوں تک محدود ہیں جو اسلام میں سے صرف لفظی حصہ رکھتے ہیں حالانکہ قرآن مجید میں معنی اصل میں کیا نہیں دیکھتے ہو کہ
یہودوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ الم تر ان الذین اوتوا الضیبا من الکتاب الآیہ۔ یعنی یہودیوں کو کتاب توریت میں سے ایک
حصہ دیا گیا۔ ۵۔ وہ حصہ فقط لفظی گفتگو ہے اور جن لوگوں نے فقط اسی قدر علم پر غرہ کیا انکے خیالات ہمیشہ ایسے ہی فساد کرتے ہیں اور لفظوں میں
مغایر و جدال سے بال کی کھال بکالنے کے نام سے محقق مشہور ہوتے ہیں اسلئے کہ انکے محسوس بہت ہیں لیکن تحقیق سے کوسون دور پڑ جاتے ہیں
اس مقام پر واقع ہوا بلکہ قولہ تعالیٰ لو کان فیہما آئمۃ الا اللہ لفسدنا الآیہ کو اقناعی قرار دیا یعنی معتقد کے لئے کافی ہے ورنہ حجت عامہ کاملہ
میں ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ سخت تعجب ہے حتیٰ کہ امام غزالی علیہ الرحمہ وغیرہ محققین جامع معقول و منقول نے اسکو قطعی حجت کاملہ قرار دیا جس سے
مقادی نے اقناعی کہنے والوں پر خوف کفر کیا یہاں بھی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر چیزیں پیدا کیں ہر ایک کو ہدایت دی اور ہر ایک
نبی اسکے اندازہ معرفت پر ہے اور اسی اندازہ پر اس سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ثناء ہوتی ہے مترجم نے اس مقام کو اسی تفسیر میں جا بجا بیان

کیا ہے اور اصل اس میں فوراً تعالیٰ وان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیح الامیہ ہے پس تسبیح کرنے والے کی تسبیح ہم نہیں سمجھتے ہیں اور اس میں
 تسبیح سے اس کا عدم لازم نہیں ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر عطا ہوا تھا اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں پہلا تسبیح کر کے
 اس ان دونوں پیغمبروں کو ان کا تسبیح کرنا اور بولنا معلوم تھا اور جیسے ہر ایک کے لیے تسبیح کا طریقہ ہے اس طرح ہر ایک کے لیے سجدہ کا بھی طریقہ ہے
 اسکے مناسب ہے اور آدمی کے لیے پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کی صورت ہے تو یہ ضرور نہیں کہ دیگر چیزوں میں بھی یہی صورت ہو اور حدیث میں
 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب جا کر زیر عرش سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے
 والحدیث فی الصحیح اور قولہ تعالیٰ یسجد من فی السموات ومن فی الارض الا یہ من صرح درخت کا سجدہ کرنا مخصوص ہے پس ان جانداروں کو
 کیا چیز روکتی ہے کہ اسی نص پر ایمان لاوین اگر کہا جاوے ہماری نظریں نہیں آتا ہے جو آپ یہ کہتے تھے ہماری روح بھی نظر نہیں آتی ہے اور بہت
 چیزیں ہیں جن کا شمار کرنا تطویل ہے پھر بے فائدہ اس سے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے پس صحیح ثابت ہوا کہ نجم و شجر اپنے رب عزوجل کے لیے
 سجدہ کرتے ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ کے واسطے تواضع و عاجزی اختیار کی اس کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے اور جسے عدل اختیار کیا وہ کمال پر پہنچتا
 ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اَنْ لَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند فرمایا اور میزان کو قائم کیا یہ کہ تم
 لوگ میزان میں تجاوز نہ کرو ف یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زمین پر بلند چھت کر دیا بقاعی نے کہا کہ پہلے آسمان زمین دونوں مادہ ایک ہی
 میں ملے ہوئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے جدا کر کے آسمان کو بلند چھت کر دیا بیضاوی نے کہا کہ آسمان کی بلندی باعتبار اس کے رتبہ و محل کے ہے یعنی
 آسمان کا مقام اونچا ہے اور زمین سے اس کا رتبہ بلند ہے صاحب کشف نے کہا کہ اسکی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور قضاے
 مقدر اور اسکے اوامر و نواہی کا نزول آسمان سے ہوتا ہے اور ملائکہ بھی وہیں رہتے ہیں (السرچ) مترجم کہتا ہے کہ صاحب کشف نے اشارہ کیا کہ
 ملائکہ کا رتبہ بھی آدمیوں سے افضل ہے لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ ملائکہ کی پیدائش مانند دیگر مخلوقات کے حرف کس سے واقع ہوئی اور
 آدمی کی پیدائش دست قدرت سے ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ میں نے جنکو حرف کس سے پیدا کیا انکو صالحین اولاد آدم کے برابر نہیں
 کرونگا جسکو میں نے اپنے يد قدرت سے پیدا فرمایا ہے (المشکوٰۃ) اور واضح ہو کہ زمین اس آسمان کے واسطے مثل مرکز کے ہے اور نبی علیہم السلام
 مع اپنے صالحین اصحاب کے دنیا میں بعد ازلے خدات و حصول کمالات کے آسمانوں میں اپنے اپنے محل پر ہیں چنانچہ سبحان الذی اسری کی تفسیر
 معراج مطالعہ کرنے سے ظاہر ہے بالجملہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سقف مرفوع بنایا اور میزان کو وضع فرمایا میزان یعنی ترازو سے اعتدال معلوم
 ہوتا ہے پس یہاں مراد عدل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے عدل کو قائم فرمایا اور یہی شرع الہی ہے مجاہد وقتادہ وغیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین
 میں اپنی شریعت عدل کو رکھا اور اسکے موافق عمل کرنا حکم دیا بعض مفسرین نے کہا کہ میزان سے مراد قرآن ہے مترجم کہتا ہے کہ خواہ شریعت کو
 قرآن کہو دونوں کا ایک ہی حاصل ہے اگر کہا جاوے کہ زمین میں میزان عدل رکھ دینے کے کیا معنی ہیں جواب یہ کہ ان لا تطغوا فی المیزان
 یہ کہ تم لوگ عدل میں تجاوز نہ کرو بعض مفسرین نے کہا کہ میزان رکھنے سے یہ مراد ہے کہ قرآن و شریعت عدل پر عمل کرو تاکہ عدل سے تجاوز
 میں نہ پڑو اسکا حال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا فرما کر آدمیوں کے واسطے شریعت عدل بھجی تاکہ عدل پر قائم رہیں اور عدل ہی
 سے سب کمالات حاصل ہوتے ہیں پس دنیا چھوڑنے کے بعد اپنے کمالات پر پہنچیں اور صراط مستقیم ہی عدل ہے جو جنم کی پشت پر قائم ہوگا
 پس جو شخص دنیا میں صراط مستقیم پر تھا وہ اس راہ کو طے کر جائیگا اور جو یہاں اس راہ سے بہک گیا اور گمراہ ہو گیا تھا وہاں بھی دائیں بائیں
 لغزش کھا کر جنم میں جائیگا اگر کہا جاوے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میزان عدل وضع فرمائی تو یہاں کیسے اس سے تجاوز کر کے مجال نہیں ہو سکتی تھی

جواب یہ کہ وضع کرنے سے پہلے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قمری طور پر پیدا کر دیا بلکہ وضع کرنے سے یہ مراد ہے کہ میزان عدل کو نازل فرما کر اسی پر جانے کا حکم دیا یعنی تم لوگ میزان میں طغیان نہ کرو اور میزان عدل سے تجاوز مت کرو لہذا ارشاد فرمایا۔ **وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ**۔ اور ٹھیک کر دو وزن کو عدل کے ساتھ اور میزان میں خسارت مت کرو۔ **ف ابن عیینہ نے فرمایا کہ ٹھیک کرنا ہاتھ سے ہے اور قسط دل سے ہے یعنی عدل کی نیت سے وزن کو اپنے ہاتھوں ٹھیک رکھو اور میزان میں خسارہ مت کرو** اور اس میں دو باتیں شامل ہیں اول معاملات دنیاوی دوم معاملات دینی چھ معاملات دنیاوی میں بھی دو طریقے ہیں ایک یہ کہ جب کسی شخص سے مثلاً اناج خریدے تو یہ نہیں چاہیے کہ تول میں اُس کا خسارہ کرے اس طرح کسانوں کی طرف ڈنڈی مار کر اناج زیادہ لے دوسرے یہ کہ جب کیلے ہاتھ فروخت کرے تو یہ نہیں چاہیے کہ اناج کی طرف ڈنڈی مار کر کم دے اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے تو فرمایا کہ اے گروہ موالی تم لوگوں نے ایسے دو کام اختیار کیے ہیں جن سے سابق میں ایک اُمت ہلاک کی گئی وہ ناپ اور تول ہے یعنی انکو ٹھیک عدل کے ساتھ رکھو (حدیث صحیح) جاننا چاہیے کہ حضرت شیب علیہ السلام کی قوم جن بدکاریوں کی وجہ سے ہلاک کی گئی ان میں سے ناپ اور تول میں خسارہ بھی ہے کیونکہ وہ لوگ اس طرح ڈنڈی مارتے تھے رہا بیان دین کا تو جاننا چاہیے کہ دنیا مقام تجارت ہے یہاں سے روحانی کمالات موافق عدل کے حاصل کرنا چاہیے کیونکہ جو خصلت موافق عدل ہو وہی قابل تعریف ہے حتیٰ کہ شجاعت بھی صفت اعتدال ہے کیونکہ اگر کمی ہو تو نامردی کہلاتی ہے اور اگر حد سے بڑھے تو حماقت و تہور ہے مثلاً ایک شخص بغیر ہتھیار کے تنگ ہاتھوں کلان شیر سے بھڑ جائے حتیٰ کہ وہ شیر اُسکو پیر بھاڑ کر لکڑے کر دے تو یہ شجاعت نہیں بلکہ حماقت ہے اور شجاعت اُس وقت یہ تھی کہ اپنے حواس قائم رکھ کر حسن تدبیر کے ساتھ اپنے نفس کو محفوظ رکھے اس طرح دیگر صفات میں بھی حد اعتدال قابل تعریف ہے اور اُس سے کسی جانب تجاوز کرنا مذموم ہے اور ہر صفت میں تینوں مرتبہ ظاہر ہوتے ہیں حتیٰ کہ خرچ کرنے میں بھی اگر بجا تنگی کرے تو بخل مردود ہے اور اگر بجا زیادتی کرے تو اسراف مذموم ہے اور اسکے درمیان میں حد اعتدال سخاوت ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو دینی معاملات میں انسان کو چاہیے کہ نفس کی طاقت کے موافق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور بے اعتدالی نہ کرے مثلاً کوئی شخص ہمیشہ دن بھر روزہ رکھے اور رات پھر نماز پڑھے اور حقوق ضائع کرے تو یہ قابل تعریف نہیں ہے ایسا واسطے حدیث میں فرمایا **لا صام من صام الدہر** یعنی جسے ہمیشہ روزہ رکھا اُسے روزہ نہیں رکھا (سنن)۔ یہ ایسے شخص کے واسطے ہے جو کبھی انظار نہ کرتا ہو اور نفس وغیرہ کے حقوق ضائع کرتا ہو اور حدیث میں ہے کہ تیرے نفس کا تجھ حق ہے اور تیرے ہمان کا تجھ حق ہے اور تیری زوجہ کا تجھ حق ہے (صحیح) اور رات کی شب بیداری دائمی اور دن کے روزہ دائمی سے نفس مجنوب اور حواس مگر ہو جائینگے جیسا کہ حدیث میں تہنید فرمائی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت میں فکر کرنے سے جو معرفت کاملہ حاصل ہوتی اُس سے بالکل محروم رہ جائیگا حالانکہ یہ کمال عظمیٰ ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رات میں ایک ساعت آیات میں فکر کرنا تمام رات کی نوافل سے بہتر ہے (مشکوٰۃ وغیرہ) اور اللہ تعالیٰ نے آیات قدسی میں فکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور اس فکر کی لیاقت انھیں بندوں کو حاصل ہوتی ہے جو علم قرآن و حدیث کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت اور اسکی مخلوقات میں فکر کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کے عکس الوار سے اُنکے قلوب مالا مال ہو جاتے ہیں اور اسکی شان کبریائی کی عظمت سے تخیر و خود رفتہ ہو جاتے ہیں اسی حاصل تمام مرد دین میں اعتدال عین کمال ہے اور خوبی ایمان اور حسن نیت سب کی چوٹی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے توفیق دینے والا ہے اور جب تک انسان کی زندگی ہے تب ہی تک اُسکے واسطے یہ زمین اُسکا بسیرا ہے اور یہ جسم اُسکی سواری ہے اور اسی جسم کے ذریعہ سے وہ قرب کی منزلیں طے کرتا ہوا ہے اسکی طرف جاتا ہے۔ پس اس راہ سے یہ جسم اُسکے واسطے بہت بڑی نعمت ہے اور اسکو بوقت ضائع نہیں کرنا چاہیے جیسے بعض جاہلون کو شیطان

سکھاتا ہے کہ نفس کشی اور اس کے معنی یہ بتلاتا ہے کہ جسم کو چلہ وغیرہ فائدہ سے منحل کر اور اس کے حواس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کے ساتھ
 بغیر کسی کمال کے برباد ہو جاتے ہیں حالانکہ نفس کشی کے معنی یہ ہیں کہ نفس اپنے قوتوں کے ساتھ فقط انھیں نیکیوں کے تابع رہے جو شریعت میں لکھی
 بتلائی گئی ہیں اگرچہ نفس کی خوشی و تازگی و قوت فقط ایسی باتوں سے ہوتی ہے جنکو جی چاہتا ہے اور عموماً ایسی باتیں ہوں اور لعب و شہوات ہیں
 جب نفس کو اسکی قوت و تازگی و عیش کی چیزوں سے روک لیا گیا اور برضلاف اسکے عبادات و کمالات کے کاموں پر مجبور و مقہور کیا گیا تو کیا اللہ تعالیٰ
 نے خود اپنے جی کو یعنی نفس کو مار لیا اور یہی نفس کو مارنا نفس کشی ہے اور جاہل صوفی اسکو بھی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ شیطان نے جو معنی انکو بتلائے ہیں یعنی
 قوائے بدن و حواس نفس کو بیکار کرنا جیسے نصرانیوں کے رامب اور ہندوؤں کے جوگی کیا کرتے ہیں یہی انکے خیال میں نفس کشی کے معنی ہیں اور یہ سب
 باطل خیال ہے اور ایسے جاہلون پر زیادہ افسوس یہ ہے کہ انھوں نے یہ باتیں خود نفس کے وسوسہ سے اختیار کیں اور دنیا میں بھی اس حالت خلوئی
 سے بسر ہوئی اور آخرت میں بھی حسرت و ندامت پائی تو دین و دنیا دونوں برباد ہوئی لیکن دنیا میں بہت سے لوگ انکے معتقد ہو جاتے ہیں اور اپنی
 کمال شناخت سے پرکھ کے انکو اعلیٰ درجہ کا ولی و قطب ٹھہرتے ہیں اور اوپر کے بیان سے معلوم ہو چکا کہ وہ بچارہ خود نفس کے پخیر میں دور بہک گیا ہے
 اور اگر سچی نفس کشی کی راہ میں ہوتا تو کمالات میں ہوتا اگر نفس کو اسکے شہوات باطلہ سے مار لیا ہوتا تو کمالات روحانی کی جانب ترقی پاتا کیا نہیں
 جانتے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان میں ٹھیک نہ ہو گا جب تک اسکی یہ صفت نہ ہو جاوے کہ اسکے نفس کی خواہش اس امر حق کے
 تابع ہو جاوے جسکو میں لایا ہوں (الصالح) اور صبر سے یہی مراد ہے کہ نفس یعنی اپنے جی کو اسکے لغو خواہشات سے مار لے اور آیات میں صبر و صلوة
 سے مدد لینے کا حکم ہے اس تمام بیان سے معلوم ہوا کہ ایک طرف تو نفس منحل کرنے سے اور اسکے حواس بیکار و راجحان کرنے سے آیات و احادیث میں
 مخالفت ہے اور جاہل صوفی اسکو نفس کشی سمجھ کر اٹھی راہ چلتے ہیں اور یہ مذموم ہے اور دوسری طرف احادیث صحیحہ میں جی کو یعنی نفس کو مارنے اور صبر کرنیکی
 تاکید ہے پس اگر عالم ہو تو وہ اپنی نعمت علم سے اس میزان عدل کو عمل میں لاوے اور اگر عام اہل اسلام میں سے ہے تو وہ کسی عالم شیخ کی خدمت میں
 یہ معاملہ سکھے اور اسکو پیری مریدی کہتے ہیں تاکہ میزان عدل میں خسارہ نہ اٹھاوے اس بیان سے آیت قدسی سمجھنے کا ایک نمونہ معلوم ہو گیا اور
 اب تمام تفصیل کے لئے اسکو سمجھ جائے ہوگی اور شخص کے لئے اسکے حالات کے لحاظ سے بھی میزان عدل کے طریقے ہیں بلکہ ایک ہی شخص کے لئے
 اسکی بعض حالتوں کی راہ سے مختلف طریقے ہو جاتے ہیں (اول مثال) یہ ہے کہ جیسے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اس زمانہ میں حالت یہ ہو کہ واعظ
 بہت ہیں اور مال کو خدا کی راہ میں قربان کرنے والے بہت ہیں اور نور ایمان ہر طرف منور ہے تو علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ دسواں حصہ بھی
 بے عمل نہ چھوڑے اور آخر ایک زمانہ اسکے برعکس آنے والا ہے تو اسوقت علم حاصل کرنا چاہیے اور عمل کا موقع حاصل ہونے سے اگر دسویں حصہ پر بھی عمل
 کر لیا تو پورا ثواب پاویگا یہ اصل حدیث کتب سنن و مشکوٰۃ وغیرہ میں موجود ہے دوسری روایت میں ہے کہ اسوقت کے سچے عامل قلیل کو چاہیے کہ نہ تم
 ایسے صالحین کا ثواب ملیگا ایک حدیث میں ہے کہ فساد امت کے وقت جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اسکو سو شہیدوں کا ثواب ملیگا ایک حدیث
 میں یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے اور بہت دلائی گئی ہے کہ اسوقت میں طریقہ سنت تویم پر عمل کرنا ایسا دشوار ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری دباننا تم کو حکم کہتا ہے کہ
 تم اپنے رب سے توفیق و قوت مانگتے ہیں کہ اسکے رسول کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تویم پر عمل کی توفیق پاؤں و لاجل و لا قوۃ
 الا باللہ علیٰ کلیم و حبنا اللہ و نم اویل (مثال دوم) یہ ہے کہ آدمی ایک وقت میں اولاد و زوجہ کے حقوق سے فارغ ہوتا ہے تو اسکو سوال
 اعتدال کے ساتھ نفس سے روح کی خدمت یعنی کاموقع فرخ حاصل ہوتا ہے برضلاف زمانہ فکر کے اسطرح جس زمانہ میں وہ جوان قوی ہے تو اسکی
 روزہ رکھنے کی حاجت میزان عدل میں زیادہ ہے نسبت اسکے کہ جب وہ بڑھا پے میں داخل ہو گیا تو اسوقت قوائے شہوات خود کو بڑھا پے میں

لیکن اگر کوئی شخص بہت ہی برابر اپنے دوامی طاعت پر قیام رکھے تو یہ اس جہت سے زیادہ خوبصورت ہے کہ آخرت و لقاءے الہی اسکو مغرب و محبوب
ہے لیکن اگر مثلاً ایسا اتفاق ہو کہ جوانی میں اسکے پاس زوجہ یا زوجات تھیں اور بڑھاپے میں اسکی کوئی زوجہ نہیں ہے اور نہ مصلحت ہے اور اس کو
منظری و شہوت سے خوف ہوا تو اسکو روزے رکھنے میں زیادہ کثرت کرنا عین مصلحت و عدل ہے الغرض دینی معاملات میں میزان عدل کا یہی
خلاصہ ہے کہ اپنے نفس کے اعمال خیر و شر کو ایمان کی ترازو میں تولے اور حساب لے تاکہ نفاق سے بچے اور اپنی ترازو کا پلہ تکیوں سے بھاری ہاویے
نفس کو کمالات و درجات پر عروج کرنے کے لیے عمدہ گھوڑا بناوے اور اسکو ضائع نہ کرے و اللہ تعالیٰ ہوا الموفق اور دین میں عالم و مجدد ہونا کامل
نیت ہے اور حدیث میں ہے کہ منافقین دو باتیں جمع نہیں ہوتی ہیں ایک نیک خلق اور دوسری دین کی سمجھ (صحیحہ الترمذی) اور حدیث میں
ہے کہ ایک فقیہ عالم بہ نسبت ہزار عابدوں کے شیطان پر سخت بھارو ہوتا ہے (صحیحہ الترمذی) پس عالم فقیہ خود اپنے آپکو میزان عدل پر رکھتا ہے
اور جو لوگ اسکے تابع ہدایت ہوتے ہیں انکو عدل پر لے چلتا ہے پس اللہ تعالیٰ کا حکم عالی پورا ہوتا ہے کہ تم لوگ وزن کو عدل کے ساتھ ٹھیک
رکھو اور میزان میں خسارت مت کرو۔ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْعِصْفُ وَالرَّيْحَانُ
اور زمین جسکو خالق عزوجل نے انام کے واسطے رکھا ہے اس زمین میں فاکہہ ہیں اور اکمام والے نخل ہیں اور بھوسی والے دانے ہیں اور ریحان ہیں
یعنی زمین کی جاندار مخلوقات کے حق میں جن میں سب سے اشرف انسان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بیشمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور کسی آدمی کی
جالی نہیں ہے کہ ان نعمتوں کا تفصیلی حال اپنی تمام عمر میں بھی سن سکے یا سمجھ سکے لہذا رب تبارک و تعالیٰ نے انکو نخل بیان فرمایا تاکہ عالم اور جاہل
اس مقدار کو یکساں سمجھ لیں اگرچہ عالم اس سے تفصیلی انعامات غیر تنباہی کی جانب بفضل الہی ترقی کرینگے پس اجمالی بیان یہ کہ آسمان کو سقف مرفوع
بنایا اور اسکے مرکز میں زمین کو بچھا یا اور زمین میں انس و جن و جمیع حیوانات کے واسطے فاکہہ پیدا کیے فاکہہ ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے تفکہ
کیا جاوے اور اس میں سب قسم کے پھل داخل ہیں اور خاصکر نخل کو بیان فرمایا نخل یعنی خرما اور جب خرما کی گودھ نکلتی ہے تو اسپر کماہ ہوتا ہے
یعنی اسکے بزرگودے پر خوبصورت لباس چڑھا ہوتا ہے جیسے یہاں کیلون کی گودھ پر اسکے مناسب کماہ ہوتی ہے کماہ کی جمع اکام ہے تو نخل کی
صفت ہوئی کہ وہ اکام والا ہے اور اس کماہ سے بھی منفعت حاصل کرتے ہیں جیسے اُسمین سے جمان نکلتا ہے اُسکو بھی کھاتے ہیں بلکہ نخل کی کوئی
سبز بیکار نہیں جاتی جیسے ہندوستان میں گنوار لوگ چنے کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ اُسکے ساگ کو کھاؤ پھر پونٹ کھاؤ پھر ہولا کھاؤ پھر چنا بھون کر
اُبال کر کھاؤ اور اُسکی دال بناؤ یا پسیر کچاؤ اور اُسکی بھوسی بھی کام میں لاؤ اسی طرح زمین میں جو ب یعنی اناج کے دانے پیدا کیے اور جب کے
پر ایک قسم کا غلاف ہے جسکو ہندی بھوسا اور عربی عصف کہتے ہیں اور بعض نے کہا کہ دانے کے سوائے وٹھل و پتیان سب عصف ہیں بہر
الْحَبِّ کی یہ صفت ہے کہ وہ ذوالعصف ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ریحان پیدا فرمایا جو خوشبودار ہوتے ہیں اور گلہبی وغیرہ نے کہا کہ
لاعت میں سے جو پتیان کھائی جاتی ہیں وہ عصف ہیں اور جو دانہ کھایا جاتا ہے وہ ریحان ہے اور فرار نے کہا کہ جو پتیان نہیں کھائی
تو ہیں وہ ریحان ہیں اور صحاح میں مذکور ہے کہ ریحان خوشبودار نباتات مشہور ہے اور رزق کو بھی ریحان کہتے ہیں ابن عباس سے منقول ہے
رِزْقَانِ مِیْدِیْنِ جَمَانِ رِیْحَانِ آیادہان رزق مراد ہے مترجم کہتا ہے کہ اس قول کے موافق آیت میں معنی یہ ہونگے کہ اللہ تعالیٰ نے فواکہہ و نخل و
سب پیدا کیے اور ریحان یعنی رزق پیدا کیا اگر کہا جاوے کہ خرما و اناج خود رزق ہیں پھر اسکے بعد رزق ریحان سے کیا مراد ہے جو اب یہ کہ
نخل و دانے ہیں اول یہ کہ نخل و جو ب میں رزق مختصر نہیں ہے بلکہ گوشت وغیرہ سے بھی رزق حاصل کیا جاتا ہے بلکہ نخل و جو ب سے
لوگوں کے حلوسے و شہانیاں و حریرہ و روٹیاں وغیرہ لطیف غذائیں بنائی جاتی ہیں دوم یہ کہ رزق فقط ایسی چیزوں میں مختصر نہیں ہے

Marfat.com

جو کھانے کے واسطے نصیب ہوں بلکہ رزق مال رزق اولاد بھی مشہور محاورہ ہے اور حدیث شریف میں اولاد صغیر کو پیار کرنے کے موقع میں کہ تم ہی لوگ غافل کرتے ہو اور جہاد سے بزدل کرتے ہو حالانکہ تم ریحان آبی میں سے ہو اور دوسری حدیث میں بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کی نسبت فرمایا کہ دنیا میں سے تم دونوں میرے ریحان ہو (الصالح والسنن) اس معلوم ہوا کہ اگر ریحان سے خوشبودار نباتات مراد ہو تو معنی ظاہر میں اور اگر ریحان سے رزق مراد ہو تو اس میں نباتات و خوشبودار کے علاوہ سب قسم کی ترکیبی غذائیں اور گشت وغیرہ ہر قسم کی لحمی غذائیں اور ان کے مرکبات اور رزق مال و اولاد وغیرہ بھی شامل ہیں بلکہ انسان کو اپنی ذات میں جو فضل آبی سے جہانی خوبیاں از نعم حسن و خوبصورتی وغیرہ نصیب ہوئیں اور صفاتی خوبیاں جو از نعم علم و اخلاق وغیرہ نصیب ہوئیں وہ بھی داخل ہیں۔ قیامی السلام علیکم انکم لجان پس تم دونوں اپنے رب عزوجل کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاتے ہو؟ یہ نعمتیں جو محل بیان ہوئیں انکا اجمال بھی ایسا طویل ہے کہ بندوں کی استعداد سے باہر ہو گیا پس محل بھی محل کر دیا گیا پھر انام کو خواب غفلت سے بیدار فرمایا کہ ان نعمتوں میں سے کس نعمت کا انکار کر سکتے ہو اگر کہا جائے کہ انام سب جانداروں کو شامل ہے پھر یہاں تشبیہ کا خطاب دونوں کی جانب فرمایا تو دونوں سے کیا مراد ہے مفسرین نے کہا کہ جمیع انام میں سے خطاب کے لائق فقط دو فریق ہیں جنکو عقل دی گئی ہے اور وہ فریق جن و فریق انس ہے پس اس واسطے ان دونوں کی جانب خطاب فرمایا بعض نے کہا کہ خطاب فقط انسان ہی کی جانب ہے لیکن عرب کی عجیب بلاغت میں سے یہ بھی مبلغ محاورہ ہے کہ مخاطب کو تشبیہ کی لفظ سے خطاب فرماتے ہیں کیونکہ اس صورت میں اسکی شرمندگی دونی ہو جائیگی اور اسکی لطافت ظاہر ہے تشریح کہتا ہے کہ بالجملہ یہ خطاب فقط انسان کی واسطے انکو شرمندہ کرنے کے طور پر ہے یا انسان جن دونوں کو خطاب کیا گیا ہے بہر حال ان میں سے دیگر انام حیوانات چرند و پرند کو یہ خطاب نہیں کیا گیا لیکن میرے نزدیک خطاب نہ کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ انکو عقل نہیں ہے کیونکہ یہ خیال صرف عوام الناس فلسفی و ہنویوں کے دماغ میں جما ہوا ہے اور تحقیق میں صحیح نہیں ہے اور احادیث و آثار متواترہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ کی سب آسمانی کتابوں سے یہ بات خوب ثابت ہو گئی کہ جمیع حیوانات اپنے رب عزوجل کو پہچانتے اسکی نعمتوں پر تسبیح کرتے ہیں اور بہر حال میں اسکی مشیت کے مطیع ہیں اور منکر نہیں ہیں پس یہی تحقیقی وجہ ہے کہ انکو اس خطاب میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ وہ اصناف امم منکر نہیں ہیں اور خلاصہ یہ نکلا کہ رب عزوجل نے جمیع انام کے واسطے آسمان اسکی عجاہبات پیدا فرمائیں اور زمین و اس کے انعامات سب جانداروں کو عطا کیے اور ان جانداروں کے بھی انواع و اقسام بے انتہا و بے شمار ہیں پھر یہ سب اقسام بے انتہا اپنے رب خالق عزوجل کی نعمتوں پر شکر گزار ہیں اور اسکی وحدانیت پر تسبیح پڑھتے ہیں سوائے دو قسم کے اور وہ جن و انس ہیں ان میں دونوں کو خطاب فرمایا کہ تم دونوں گروہ باوجودیکہ سب اقسام انام پر جمعیت جو اس و دعویٰ عقل سے فوقیت کے مدعی ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتے ہو پس اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دنیاوی و دینی ان سب کی سمجھ کے لائق شمار فرمائی شروع کیں کہ دیکھو تمکو اس قسم کی نعمتیں دی گئیں پھر ان میں سے تم کس نعمت کا انکار کرتے ہو بعد اسکے دوسری قسم کی نعمتیں شمار کر کے انکو شرمندہ کیا کہ ان میں سے کس کا انکار کرنے ہو اس طرح آخر تک سب نعمتوں پر انکو شرمندہ کیا جیسے دنیا میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر چین سے لیکر آخر جوانی تک پے درپے بکثرت احسانات کئے آخر میں وہ کجخت اپنے محسن کا دشمن بن بیٹھا اور کفران نعمت کرنے لگا تو محسن نے اسکے حال پر انوس کیا اور چاہا کہ اسکو کفران نعمت سے ہدایت پر لاوے ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب آبی میں مبتلا ہو جاوے پس اُس نے کتنا شروع کیا کہ اے عزیز کیا یہ بات نہ تھی کہ میں نے تجکو تیری کی حالت میں محتاجی کی تکلیف سے بچا کر اپنے بچوں کی طرح پرورش کیا کیا تو اس سے انکار کرتا ہے پھر جب تو ہاتھ پاؤں والا ہوا تب میں نے تیرے ساتھ اپنے اولاد کے برابر اپنے مال سے تجھے حصہ دیا کیا تو اس سے انکار کرتا ہے پھر تجھے کوئی نہیں چھپتا تھا اور میں نے اپنی قرابت سے تجھے سرفراز کیا کیا تو اس سے

نعمت ہے کہ تو اس سے انکار کرتا ہے اس طرح اپنی نعمتوں کو متعدد شمار کرتا ہر ایک ان میں سے حق و صدق تھی آخر وہ شخص ان بے شمار نعمتوں کے انکار سے گھبرایا اور اسے اپنے نفس کی جانب غور کیا کہ اسکے احسان سے میرا بال بال بال مال ہے اور اسکو اپنا وقت یاد آیا تو وہ رو کر اسکے پیروں پر گر پڑا اور اس مردِ محسن نے کہ جسکی صفت عالی میں سے یہ احسانات تھے اب بھی اسکا سر اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا غور کر کے دیکھو تو اس محسن کا اس طریقے سے بھانا بھی لطیف احسان تھا اس سے زیادہ غور کے قابل یہ ہے کہ ان دونوں آدمیوں میں یہ معاملہ مجازی تھا پھر بھلا رب تبارک و تعالیٰ سے فضل عظیم کو دیکھو کہ کس مبلغِ عنایت سے ہم لوگوں کو اس سورہ مبارک میں اپنے حقیقی انعامات سے متنبہ فرمایا حتیٰ کہ ہمارا موجود ہونا اور بال بال اور جان و مال سراسر اسکا حقیقی احسان و انعام ہے پس مبارک بندہ وہ ہے کہ اسکے جواب میں اس طرح کہے کہ اے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں اور سب حمد و ثنا ہے جسکی تیری ہی ذات پاک کے واسطے لائق ہے اللہم کذلک نقول تم علینا نعمتک و انت ارحم الراحمین امین شیخ امام ابن کثیر کی تفسیر میں ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے یہاں انام کے واسطے زمین کا وضع کرنا بیان فرمایا اور اسکے تفصیلی انعامات میں سے بعضے بہت ظاہر ہیں کہ آسمان کو اس پر چھت کے مانند سفت محفوظ کر دیا اور زمین کو بجز گہوارہ کے انام کے واسطے راحت کر دیا نہ وہ سخت پتھر ہے اور نہ نرم دلدل ہے اور کشتی کی طرح اُس میں ہلہ ڈولا بھی نہیں آتا بلکہ پہاڑوں سے شقل ہے اقول پہاڑوں کا جال زمین کے اوپر اور زمین دونوں کے اندر عجیب صنعتوں سے پھیلا ہوا ہے کہ کسی بشر کی سمجھ اسکی عجائبات حکمت تک نہیں پہنچتی ہے اور بہت سے دیوانے مدعی جنکا یہ خیال ہے کہ ہم حکیم بن بیٹھے ہیں وہ بجائے خود اپنی کوٹھری میں اپنے نفس کے نزدیک بڑے حکیم ہیں انکے نفس نے انکو خوب بیان ٹھونبنا یا ہے لیکن جب کبھی وہ کسی ایسے بندہ خدا کے سامنے آتے ہیں جسکی نظر اپنے رب عزوجل کی عجائبات قدرت میں پتھر ہے اور وہ اس مدعی حکیم سے ایک خفیف سوال بھی کرتا ہے تو بیان ٹھونکا نا طبقہ بند ہوجاتا ہے گویا بلی نے دبوچ لیا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ قال الشیخ اور اللہ تعالیٰ نے رو سے زمین پر انام یعنی انواعِ خلایق میں سے بے شمار پیدا فرمائے اگر انکی شکلیں وزنگ و زبانیں و آوازیں و حرکات و سکناات کو نظر غور سے دیکھا جاوے تو اسکی قدرت میں تحیر ہوتا ہے ابن عباسؓ و مجاہد و قتادہ و غیرہ نے کہا کہ انام سے مراد مخلوقات ہے اس طرح انکے واسطے اقسام فواکہ پیدا کیے مترجم کہتا ہے کہ اگر ان فواکہ کے منافع و مضرتیں اور شکلیں و صورتیں وزنگ و مزہ و غیرہ دیکھے جاوے تو حیرت پر حیرت طاری ہوتی ہے اور مخلوقات میں جس جڑی بوٹی و پھل پھول کو بعضے عوام الناس مضر بیکار و مضر سمجھتے ہیں وہی بعضے اہل عقل کے تجربہ سے ایسی نافع ثابت ہوتی ہے کہ اپنی منفعت میں اسکا بدل نہیں لیتا لیکن جاہلون کو اس سے یہ نتیجہ نہیں حاصل ہوتا کہ مخلوقات فی نفسہ جاہل ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنی وحی عالی سے اپنے پیغمبروں کو تعلیم فرمایا اُس سے یہ جہال نفع پادین کہ اللہ عزوجل کی مخلوقات بے انتہا ہے اور یہ دار دنیا اسکی مخلوقات میں ایک ذرہ ہے تو اسی میں منہمک ہونا بے فائدہ ہے قولہ واخل ذات الاکمام فواکہ میں سے خاصکر نخل کو اسواسطے علیحدہ بیان کیا کہ یہ اکثر جوہ سے عمدہ ہے اور اسکا نفع عام ہے ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ خراکی گودھ پر جو غلاف ہوتا ہے اسکو کماہ کہتے ہیں اور ایسا ہی دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے اور اسی میں غٹو نکلتا ہے پھر غٹو سے سبز کیریاں نکلتی ہیں جنکو بُسر کہتے ہیں پھر وہ گدر ہو کر رطب ہو جاتے ہیں پھر پختہ ہو کر خرا ما ہو جاتے ہیں شیعی سے روایت ہے کہ نبصر روم نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کھاکہ سیرے الچی آپکی خدمت سے واپس آئے اور انھوں نے بیان کیا کہ آپ کے ان لکب الیما درخت ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کی خوبیوں میں سے کسی خوبی سے خالی نہیں ہے پہلے اُس میں سے لبا خوا بصورت غلاف نکلتا ہے جیسے کھانے کے کان ہوتے ہیں پھر اُس سے موتیوں کے مثل نظر آنے لگتے ہیں پھر وہ سبز ہو کر زرد کے مثل ہو جاتے ہیں پھر سرخ ہو کر یا قوت کے مانند ہو جاتے ہیں پس دار ہو کر پاک جاتے ہیں تو عمدہ فالودہ کے مانند انکا مزہ ہوجاتا ہے پھر وہ خشک ہو جاتے ہیں تو مقیم کے واسطے خزانہ ہیں اور ساؤر کو واسطے

زادراہ میں اگر میرے لچپون نے مجھے یہ بات سچ بیان کی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ بالضرور یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔
 جواب میں حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کھا کہ تیرے لچپون نے تجھے سچ کہا ہے یہ درخت جہاں سے یہاں موجود ہے۔
 یہی درخت ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے مریم کے سرہانے اگایا جب مریم کو اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے جنم کا وقت آیا اگر تجھ کو سمجھ جائے تو کہی
 اللہ تعالیٰ کی جناب میں تقویٰ اختیار کر اور اُسکو اللہ وحدہ لا شریک جان لے اور اُسکے سوائے عیسیٰ کو اپنا اللہ مت بنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کہ اُسکو خاک سے بنایا پھر فرمایا کہ ہو جا پس وہ موجود ہو گیا درواہ ابن ابی حاتم باسناد لا باس بہ قولہ واللحیاب
 ذوالعصف الخ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ عصف سے مراد بھوسہ ہے عوفی نے ابن عباس سے روایت کی
 کہ جب کھیتی سے بالیان کاٹا لجاتی ہیں تو باقی خشک ہونے کے بعد عصف ہے اور اسی کے مانند قتادہ و ضحاک و ابوالکاک کا قول ہے مترجم
 کہتا ہے کہ اگر بھوسہ فقط اُس چیز کا نام ہے جسکے اندر دانہ ہوتا ہے تو البتہ دونوں قول میں کچھ فرق ہے اور اگر دانہ کے سولے باقی جو چیز بھوسہ کی
 طرح کام آوے وہ سب بھوسہ ہے تو دونوں قول میں کچھ تفاوت نہیں ہے اور دوسرے قول سے یہی مراد ہے گویا دانہ تو آدمیوں کے کام آتا ہے
 اور باقی اُنکے جانوروں کے کام آتا ہے اور اس تقریر کے موافق الریحان سے دوسری خوشبودار نباتات مراد لینا چاہئے جیسا کہ حسن بصری کا
 قول ہے ولکن ابن عباس و مجاہد وغیرہ سے روایت ہے کہ ریحان سے مراد پتیاں ہیں اور علی بن ابی طلحہ نے بھی ابن عباس سے روایت کی کہ
 کھیتی کی سبزی ریحان ہے ابن کثیر نے کہا کہ اس صورت میں معنی یہ ہونگے کہ گیہوں و جو وغیرہ جو با و اناج کے ساتھ دھیریں ہوتی ہیں ایک
 عصف جو خاص کر بالیوں کے اوپر ہوتا ہے جسکے اندر دانہ ہوتا ہے اور دوم وہ پتیاں جو کھیتی کی ڈنڈی پر پٹی ہوئی ہوتی ہیں واللہ تعالیٰ اعلم
 مترجم کہتا ہے کہ اسکی توضیح کافی اوپر بیان ہو چکی ہے ف قولہ تعالیٰ علم البیان کی تفسیر میں ابن عباس و قتادہ و حسن بصری سے منقول ہے
 کہ انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہیں اور اُنکو بیان تعلیم فرمایا یعنی ہر چیز کے نام سکھائے جیسے قولہ و علم آدم الاسما کلہا اور بعض نے کہا کہ اس سے
 یہ مراد ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب لغات یعنی روئے زمین کی کل زبانیں تعلیم فرمائیں اور حاشیہ محل و سراج میں مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام سات سو
 زبانیں بولتے تھے اور سراج کے ایک نسخے میں ہے کہ سات سو ہزار زبانیں بولتے تھے ظاہر لفظ ہزار غلط ہے یعنی کاتب نے غلطی سے لکھ دیا ہے
 اور ان تفسیروں میں مذکور ہے کہ ان سب زبانوں میں سے زبان عربی افضل ہے کہتا ہے کہ عربی زبان کے افضل ہونے پر ایسے سب لوگ
 متفق ہیں جو عربی زبان کو مع دوسری زبانوں کے جانتے ہیں حتیٰ کہ اسکے بیان میں کتابیں تصنیف ہو گئی ہیں اور عربی زبان کے افضل ہونے پر
 بالکل بدیہی دلیل جسکو ہر شخص سمجھ سکتا ہے خواہ وہ عربی زبان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو یہ ہے کہ سب زبانیں جو اس وقت موجود اور بولی جاتی ہیں
 اُنکے الفاظ جن حروف سے مرکب ہیں سب زبانوں میں ایسے حروف ضرور موجود ہیں جنکا مخرج سخت و ناگوار ہے سولے زبان عربی کے مثلاً
 زبان سنسکرت میں۔ ژان۔ ڈان۔ گان۔ جھان۔ وغیرہ موجود ہیں اور انگریزی میں اس سے بھی زیادہ ہیں حتیٰ کہ فارسی بھی۔ پ۔ ج۔ گ۔
 اپنے خاص حروف سے خالی نہیں ہے سولے عربی کے کہ اُنکے خارج حروف صاف فصیح پاکیزہ شیریں ہیں اور اس بدیہی دلیل سے کسی شخص کو
 انکار کی مجال نہیں ہے سولے ایسے جاہل کے جسکو الف بے کے حروف بھی معلوم نہ ہوں کیونکہ جہالت و تعصب سے جو اس مغبوط ہو جائے ہیں پھر
 واضح ہو کہ ہر زبان میں الفاظ موضوع ہیں یعنی معنی کے لئے فقط بنائے گئے ہیں اور جو لوگ زبانوں سے واقف ہیں وہ ہمیشہ سے کوشش کرتے آئے
 کہ یہ بات دریافت کریں کہ ہر ایک زبان کی ابتدا کیونکر ہوئی اور کس شخص نے الفاظ کو معنی کے واسطے وضع کیا بعض نے یہ خیال کیا کہ جیسے اُس
 زمانہ میں کوئی نئی چیز پیدا ہوئی تو اُسکے واسطے ایک نام رکھ لیا جاتا ہے اسی طرح ابتدا میں بھی بنانے والوں نے ہر معنی کے مقابلے میں الفاظ

لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ یہ خیال فقط سرسری ہے اور تھوڑی سمجھ کا آدمی ایسے خیال سے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے کیونکہ بالفعل جب کسی
 نئی چیز کے واسطے کوئی نام رکھا گیا ہے تو انھیں الفاظ میں سے جو رائے سابق سے بنائے ہوئے موجود ہیں کوئی مفرد یا مرکب لفظ لے لیا جاتا ہے
 خواہ اس میں معنی کی رعایت ہو یا نہ ہو جیسے ننگی غلام کا نام کافر رکھا جاتا ہے اور آخر اس سے چارہ نہیں ہے کہ جس زبان میں جو حروف الف ب کے
 موجود ہیں جنکو حروف تہجی کہتے ہیں انھیں حروف سے ملا کر کوئی لفظ بنایا جاتا ہے پس کوئی نئی ایجاد نہیں ہے اور بتدوین کیا اس قوم کے دو
 آدمیوں نے حروف تہجی نکالے تھے یہ بات بعید اور اسکا سمجھنا بہت دشوار ہے اور روئے زمین کی بے شمار مختلف زبانوں کو دیکھنے اور ان پر غور
 کرنے سے یہ دشواری بڑھتی چلی جاتی ہے اور کسی طرح یہ عقدہ حل نہیں ہوتا اگر جبکہ توحید الہی پر ایمان لاوے تو ایمان توحید سے یہ عقدہ صاف
 حل ہو جاتا ہے چنانچہ اس روایت میں بھی جو اوپر مذکور ہوئی ایک اشارہ موجود ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد
 انکو ہر چیز کے نام سکھائے یعنی کل زبانیں تعلیم فرمائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم مجموعی حاصل تھا لیکن انکی اولاد نے جو انکی پشت سے اسی وقت
 ذریات نکالی گئی تھیں جنسے اقرار ہو بیت لیا گیا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے تو ان ذریات میں ہر ایک سے اُسکی زبان میں اقرار ہو بیت
 لیا گیا اور یہ زبانیں انکی ذریات میں مختلف طور پر ضم ہوئیں پس آدم علیہ السلام کی ذریات میں سے ہر ایک ذریت اسی زبان میں کلام کرتی ہے
 جو خدا نزل میں اُسکی زبان قرار پائی تھی پس اس تحقیق کے موافق کچھ شکل نہیں باقی رہی اور یہ سلسلہ صاف حل ہو گیا جبکہ اُسکو حق سبحانہ تعالیٰ کی شان
 الوہیت سے معرفت حاصل ہوئی واللہ شہید العالمین قولہ تعالیٰ والشمس والقمر بحسبان آفتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے نور کا
 لطیف طریقہ رکھا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ آفتاب کے اس رخ سے جو سامنے موجود ہے جہنم میں سخت حرارت کی شعاع پڑتی ہے اگرچہ جہنم خود آگ ہے
 اعاذنا اللہ تعالیٰ من حرما و عذابہا۔ اور دوسرے رخ سے جنت کی جانب لطیف خنکی ہے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے مترجم کہتا ہے کہ اس روایت کے
 واسطے بیان نبوت سے دلیل چاہیے اور خالی قیاسی بیان ایسے مقام پر کافی نہیں ہے اگرچہ جہنم کی حدت و حرارت معلوم ہے لیکن اُس میں آفتاب کی
 حدت ملانے کی کوئی حاجت نہیں ہے بلکہ عذاب جہنم اس سے سیکڑوں درجہ بڑھا ہوا ہے بلکہ ہر طرح کی سختی و عذاب جو انتہا درجہ قیاس میں آوے
 جہنم اُس سے بھی زیادہ سخت ہے اور یہی جنت کی روشنی تو احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ مقام جنت ایک جگہ گانا ہوا نور ہے اور رب عزوجل کے
 نور رحمت سے وہاں ایسی نورانیت ہے کہ انتہا درجہ عقل قیاس میں جو کچھ آوے اُس سے وہ کرو درجہ بہتر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
 شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ عکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آفتاب میں اسقدر تیزی و چمک ہے کہ اگر آفتاب کا کوئی پردہ ہٹا دیا جاوے تو کسی بندہ کو
 اسکے دیکھنے کی طاقت نہ ہو بلکہ اگر اللہ تعالیٰ تمام چرند و پرند جن وانس کی آنکھوں کی روشنی کسی ایک شخص کی آنکھ میں جمع فرماوے پھر آفتاب کے
 شر پردوں میں سے ایک پردہ ہٹا دیا جاوے تو بھی اُسکو یہ طاقت نہ ہوگی کہ آفتاب کو نظر اٹھا کر دیکھ سکے یعنی اس سے قیاس کر سکتے ہو کہ آفتاب کی
 حرارت کے علاوہ آفتاب میں نورانیت بہت زیادہ ہے اور کسی کی نورانیت آفتاب سے بھی نہر گونہ زیادہ ہے اور کسی کی نورانیت سے عرش کی
 نورانیت نہر گونہ زیادہ ہے اور عرش کی نورانیت سے جہانوں کی نورانیت نہر گونہ زیادہ ہے اب غور کرنا چاہیے کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی
 رحمت سے اپنا دیدار پاک عنایت فرماوے گا تو اُسکی آنکھ میں کیسا نور و قوت عطا فرمایا جاوے گا اور وہ ابن ابی حاتم ہر ترجمہ کہتا ہے کہ جاب نور سے مراد
 جاب ہے جو اللہ عزوجل نے مخلوقات پر رکھا ہے کیونکہ اگر وہ جاب مرتفع ہو تو مخلوقات کو تاب نہ ہو بلکہ سب فنا ہو جاوے جیسا کہ صحیح مسلم کی
 حدیث سے ثابت ہے اور طبرانی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر شر جاب نور ڈالے ہیں لیکن عرش میں نے فرمایا کہ یہ روایت صحیح
 ہے واللہ تعالیٰ اعلم ف عرائس میں ہے کہ قولہ تعالیٰ الرحمن علم القرآن۔ قرآن مجید ایک صفت الہیہ ہے کیونکہ یہ کلام الہی ہے اور کلام

اسکی صفات قدس میں سے ایک صفت ہے پس قرآن کا تعلیم فرمانا عین صفت کی تعلیم ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات قدس میں سے ایک صفت ہے اور اس کا تعلیم فرمانا بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اول ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص صفت کلامی اور اس کی صفات کا مرتبہ اعلیٰ ہے اور آدم علیہ السلام کو اسما تعلیم فرمائے تھے پس خلاصہ یہ نکلا کہ آدم علیہ السلام کو اسما تعلیم فرمائے اور اس کی صفات کا مرتبہ اعلیٰ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن تعلیم فرمایا جو صفت ہے تو افضل ہونا ظاہر ہو گیا پھر جب نبیل علیہ السلام کے واسطے سے قرآن کی وحی ہے اور یہاں تعلیم کا ذکر ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تعلیم کشف حجاب کے ساتھ بالمشافہ ہے اور اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ صفات سمع و بصر وغیرہ عطیہ قدس ہو کیونکہ انسانی جو اس اسکو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اقول اس سے ظاہر ہوا کہ اس شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائیوں یعنی دیگر انبیاء علیہم السلام پر فضیلت ہے کیونکہ جبکہ معلوم ہے کہ تعلیم فرمایا ہو اس سے وہ افضل ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی علم الکتاب تعلیم آئی ہے لیکن یہی تعلیم میں انکے استاد موجود تھے شیخ ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ قول الرحمن ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے خاص نام ہے اور اسی نام پاک کے فیض سے سب طرح کی نعمتوں کے اصول خواہ اشیاء عینیہ ہوں یا کمالات اولیہ ہوں مخلوقات کو حاصل ہوتے ہیں اور اسی نام پاک کے فیض سے ابتدا ہے اور یہاں اسی نام پاک کو اس واسطے فرمایا کہ آئندہ طرح طرح کی نعمتیں جو مخلوقات پر بیان کی گئی ہیں سب اس نام پاک کے فیض میں شامل ہوں قولہ تعالیٰ علم القرآن۔ قرآن کو تعلیم فرمایا یہی نام پاک الرحمن کے فیض عام میں سے ہے اگر کہا جاوے کہ اس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے عموماً مخلوقات پر اپنے انعام بیان فرمائے ہیں جس سے اُن پر واجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لادیں کہ وہ الرحمن ہے تو یہاں تعلیم قرآن بھی ایسے طور پر ہونا چاہیے جس میں سب مخلوق شامل ہو شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسکے جواب کی جانب سے اشارہ کیا کہ قرآن مجید تعلیم فرمانے سے عموماً مجاز مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی استعداد کامل عنایت فرمائی جسکو عقل قرآنی کہتے ہیں پس علم القرآن کے معنی یہ ہیں کہ جملہ مخلوقات کو عقل قرآنی عطا فرمائی اور عقل قرآنی میں جمیع اشیاء کے حقائق و اوصاف و احکام وغیرہ مجموعہ موجود ہوتے ہیں پس فطرت انسانی میں اس عقل قرآنی کو ایجاد فرما کر کوڑ کر دیا پھر جب بندہ سعادت مند نے سعادت ازلی کے موافق ایمان کو پسند کیا تو اسکی استعداد کے موافق جو مجموعہ موجود تھا تفصیل وار ظاہر ہو جاتا ہے اور انجام میں یہی فرقان ہو جاتا ہے اگر کہا جاوے کہ اس بیان کے موافق فرقان بہ نسبت قرآن کے اعلیٰ نعمت ہے تو یہاں فرقان کا تعلیم کرنا کیونکہ نہیں بیان فرمایا اس میں کیا حکمت ہے جیسے قولہ تعالیٰ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ الایہ میں فرقان بیان فرمایا ہے اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پاک میں سے الرحمن اور الرحیم دونوں نام ہیں اور اسم الرحیم کی رحمت سے موافق فرقان ہے اور اسم الرحمن سے موافق قرآن ہے مترجم کہتا ہے کہ اسکا نکتہ یہ ہے کہ الرحمن تو عموماً رحمت کو عطا فرماتا ہے حتیٰ کہ اس ذیل میں دنیاوی حالت کی راہ سے کفار بھی شامل ہیں اور الرحیم سے ظہور رحمت خاص ہے جو اہل سعادت کو انجام کار میں حاصل ہوگی اور اس سورہ مبارک میں الرحمن کے موافق انعامات رحمت کا عطیہ بیان کیا گیا ہے تو اس سے موافق القرآن ہے اور قولہ تعالیٰ تبارک الذی الایہ میں خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول رحمت کا ذکر ہے لہذا وہاں فرقان بیان فرمایا فافہم واللہ تعالیٰ علم قولہ تعالیٰ خلق الانسان یعنی الرحمن نے انسان کو پیدا فرمایا اگر کہا جاوے کہ اس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان ہے اور ہر انعام کا ظہور ایک عجیب قدرت کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اسکی شان پاک میں ہر فعل اسکی آیات قدرت میں سے عجیب قدرت ہے اگرچہ کافروں کو اپنی بدبختی سے نظر نہیں آتی ہیں پس انسان کی پیدائش انہیں انعامات میں سے ایک انعام خاص ہونا چاہیے جو اب یہ کہہ ان اور اس میں کچھ شک نہیں کہ انسان کی ذات میں آیات قدرت و انعامات ایسے کمال کے ساتھ موجود ہیں جو کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہیں اس واسطے انسان اشرف المخلوقات ہے اور شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ

اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو ایجاد فرمایا اور اسکو قرآن تعلیم کیا یعنی اس میں عقل قرآنی مضمون فرمائی تو اس پر اللہ نے دنیا میں اسکو اس صورت عجمیہ کیسے تھما
 ظاہر فرمایا تو کہ تعالیٰ علیہ السلام نے انسان کو بیان سکھایا یعنی وہ نطق عطا کیا کہ جس سے انسان کو دیگر مخلوقات سے امتیاز ہے پس انسان اسی قوت
 بیان کے ذریعہ سے اس عقل قرآنی کو ظاہر کرتا ہے جو اسکے اندر ولایت ہے قولہ تعالیٰ الشمس والقمر بحسبان سورج وچاند اپنے حساب معلوم مقدر
 کے ساتھ روان ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس آیت کے یہی معنی ہیں اور اسکی توضیح و تفسیر اور پر بیان ہو چکی ہے اگر کوئی عاقل آدمی اس مقام پر یہ دریافت
 کرے کہ اس تفسیر کے موافق جو انعام الہی ہم بندوں پر ظاہر ہوا ہے اسکو ہم جہاں تک غور کریں برابر بڑھتا جائیگا کیونکہ شان الہی غیر متناہی ہے اور
 ہر مخلوق کا مرجع اپنے خالق عزوجل کی صفت ہے پس ہمیں ہر کچھ تر و دو نہیں ہے لیکن ہم ایک حکمت دریا فت کرنا چاہتے ہیں کہ بزرگوں نے اپنی
 عقل قرآنی سے ہکو بتلایا کہ اس عالم میں جو آسمان و زمین وغیرہ کی حالت سے ایک وسیع خلقت ہے انسان اسکی مجموعی صورت ہے یعنی انسان کو
 چھوٹا عالم کہتے ہیں گویا یوں قیاس کرنا چاہیے کہ گویا تمام عالم کی عکسی تصویر یہ انسان ہے پس اس عالم اصغر میں شمس و قمر کی تاویل بیان کیجیے اور
 علمائے اسرار کو یہ اشارات ظاہر ہوتے ہیں اسکا جواب یہ ہے کہ شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسکے اشارے میں یوں کہا کہ شمس و قمر اس انسان میں روح
 و قلب ہے یہ دونوں ایک انداز معلوم کے حساب سے قدرت الہیہ میں سیر کرتے ہیں اور ہر ایک کے واسطے منازل اور مراتب مقدر معلوم ہیں پس
 ان دونوں میں سے کوئی اپنے اندازہ و مرتبہ سے تجاوز نہیں کر سکتا ہے اور ہر ایک کے واسطے کمالات کے مراتب ہیں اور انکی حد مقرر ہے کہ وہاں تک
 انکاء و روح ہوتا ہے مترجم کہتا کہ اس میں دو صورتیں ہیں اول یہ کہ جنس انسانی کمالات کے انتہائی حدود ہیں مثلاً انبیا علیہم السلام کے حدود نسبت
 مخلوقات کے اعلیٰ ہیں لیکن اس راہ سے یہ ضرور نہیں ہے کہ ان کمالات کی استعداد ہر فرد بشر میں موجود ہو کیونکہ بعض افراد میں بھی یہ صفت حاصل
 ہونے سے یہ حکم صادق آجاتا ہے صورت دوم یہ ہے کہ استعداد جب کا ظہور ہو تو اولاً ہے ہر ایک کے واسطے محدود ہے اور اس میں ہر فرد بشر کے واسطے
 ہر نوع میں استعداد خاص ہے مثلاً انبیا علیہم السلام میں حکم قولہ تعالیٰ تلک الازل فضلنا بعضهم علی بعض الآیہ۔ ہر غیر کے واسطے مراتب محدودہ
 ہیں اور سب سے اعلیٰ مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ ایک مقام ہے جو مراتب قرب
 میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے اور وہ ایک ہی فرد بشر کے واسطے لائق ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بشر میں ہوں اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا
 کہ جسے میرے واسطے وسیلہ مانگا وہ میری شفاعت سے سرفراز ہوگا مترجم کہتا ہے کہ اذان کے بعد جو دعایا معمول ہے اس میں اہل ایمان آپ کے واسطے
 وسیلہ مانگتے ہیں اور اذان کے بعد بھی دعا قبول ہونیکا عمدہ وقت ہے یہاں سے قیاس کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ وطن آخرت
 کے مقامات میں کیسا اہتمام عالی مقصود تھا اور ہم لوگ بھی کس خوشی سے امیدوار ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ درجہ وسیلہ عطا فرماوے
 ہم لوگوں کو آپ کی شفاعت نصیب ہو اور رب الرحمہ الرحمن کے نزدیک یہ بہت آسان ہے آمین یا ارحم الراحمین بالجملہ سولے انبیا علیہم السلام
 کے دیگر مراتب امت میں بھی ہر شخص کے واسطے منازل محدود ہیں اور ہر شخص اپنے مرتبہ تک ترقی کرتا ہے اور رب عزوجل کی رحمت غیر متناہی ہے
 اس واسطے شیخ شہاب الدین سروروی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الطرق الی اللہ بعدد انفاس الخلاق۔ ۵۔ یعنی بارگاہ عزوجل میں ہر فرد بشر
 کے واسطے رسائی ہے اور ہر ایک کی رسائی کے واسطے ہر ایک کا خاص راستہ ہے لیکن ہر ایک کی راہ جب ہی کشادہ ہوتی ہے جب وہ حضرت سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے ورنہ سب راہیں مسدود ہیں۔ ۵۔ قولہ تعالیٰ وانجم والشجر یسجدان۔ نجم اور شجر سجدہ کرتے ہیں اسکی تفسیر سابق میں
 بیان ہو چکی اور عالم اصغر میں اسکا اشارہ یہ ہے کہ ہم کی تاریکی میں جو بنزلہ رات کے ہے نفس حیوانیہ اپنے حواس کے شعور سے ہم کی جانب ساجد ہے
 و خائے کہ ہم سے مراد ستارہ ہے اور اگر نجم سے بغیر ساق کے پھلی ہوئی گھاس مراد ہو تو بھی مترجم کے نزدیک یہی اشارہ ٹھیک ہے یعنی نفس حیوانیہ

اپنی قوتوں کی شاخوں کے ساتھ زمین جسم میں پھیلی ہوئی ہے اور شجر یعنی نفس نباتی جس سے جسم انسان کو نمونہ ہوتا ہے و زمین کا جھنڈا ہے جس سے اس جسم کی جانب متوجہ ہیں اور اصلیت انکی بجانب صنعت الہی عزوجل ہے لیکن اسکی ربوبیت کا ظہور اسی جسم کی صورت میں جس سے انکی تربیت و نمو و کمال ہے مترجم کہتا ہے کہ اس اشارے میں ایک لطیف نکتہ سمجھ لینا چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ نفس کو جو حالت کیوں یعنی وہ اپنی تربیت و نمو کو اسی جسم سے سمجھتی ہے پس اس التباس میں وہ بمنزلہ ایسے مشرکون کے ہے جو سورج و چاند و ستارے وغیرہ پوجتے ہیں لیکن نفس کو جو حالت میں مشرکون سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کیونکہ نفس کی جبلی طبیعت ہے بخلاف مشرکون کے کہ انھوں نے اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب کرنے کی وجہ سے یہ طریقہ سیکھا ہے یعنی اپنے نفس کی تقلید کی ہے اور انکی جبلی حالت یہ نہیں تھی حتیٰ کہ اگر اپنے نفس کی پیروی چھوڑ دین اور عقل کی تقلید اختیار کریں تو التباس و گمراہی سے نفع لیں گی اور یہی ہے فضل الہی نجات پاویں اور یہاں سے یہ نکتہ بھی ظاہر ہوا کہ بندہ خاص جو ایمان سے مشرف ہو چکا ہو وہ اگرچہ درجہ معرفت تک پہنچ جائے تو بھی اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اسکے جسم میں روح باقی ہے سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے واسطے یہ خصوصیت خاصہ تھی اور باقیوں میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ بعد نبوت کے سب سے اعلیٰ مرتبہ صلیقت ہے اور اس امت میں جس قدر صدیق ہیں سب سے اعلیٰ صدیق حضرت ابوبکر عبداللہ بن عثمان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک شخص پر بہت ناخوش ہوئے پس ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ آپ اجازت دین تو میں اس نامعقول کی گردن مار دوں وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ کلمہ کہا تو آپ مجھے گردن مارنے کی اجازت نہیں دی بلکہ چپ ہو گئے اور اچھا غصہ بالکل اتر گیا پھر جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو میں بھی چلا آیا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص مجھے بلانے آیا کہ خلیفہ رسول اللہ تجھ کو بلاتے ہیں جب میں آپکی خدمت میں پہنچا تو میں نے سلام کیا آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا کہ اے فلان تے وہ کیا کلمہ کہا تھا میں نے غور کیا تو مجھے کچھ یاد نہ آیا کیونکہ مجھے اس کلمہ کی جانب کوئی خاص خیال نہ تھا میں نے عرض کیا کیا حضرت مجھے تو یاد نہیں آتا ہے آپ ہی یاد دلائیے آپ نے مجھے وہ کلمہ یاد دلا یا کہ تم نے اُس وقت اس طرح کہا تھا میں نے عرض کیا کہ جی ہاں مجھے یاد آیا میں نے کہا تھا لیکن آپ نے مجھے اُس وقت کچھ حکم نہیں دیا اگر آپ اُس وقت اجازت دین تو اب بھی میں اس نامعقول کی گردن مار دوں کیونکہ اُس نے ہمارے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کو رنج پہنچایا آپ نے فرمایا کہ کیا تو سچ کہتا ہے کہ اگر میں حکم دوں تو تو اسکی گردن مار دے میں نے عرض کیا کہ جی ہاں واللہ میں سچ عرض کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اے شخص خیر دار ہو کہ یہ بات فقط حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خاص تھی اور بعد آپ کے یہ بات کسی کے واسطے نہیں ہے درواہ الامام احمد وغیرہ باسناد جدید، بالجملة آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم میں متثنیٰ ہیں اور سوائے آپ کے کوئی شخص اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ نفس کی یہ حالت جبلی ہے اور کسی چیز کی ذاتی جبلت بھی زائل نہیں ہوتی ہے اور بعض جاہل صوفیہ اپنے قلب کی جانب توجہ کرتے ہیں اور اس توجہ سے جو ارادہ انکو ظاہر ہوتا ہے وہی کرنے لگتے ہیں اور اسکو الہام تصور کرتے ہیں یہ اُنکی سخت غلط فہمی ہے جو سوجہ سے کہ جب انھوں نے قصداً چاہا کہ اس بارہ میں ہمارے کوئی بات ظاہر ہو تو انھوں نے ایک امر کی خواہش کی اور خواہش کا اہلی مرکز نفس ہے اور روحانی ظہور بہت نادر ہے پس ظاہر یہ ہے کہ ایسی صورت میں ضرورتاً تسویل نفس ہوگی اور بالخصوص شیطانی تعلیم سے یہ تسویل ایسے کو کہ لباس میں ہوگی کہ عالم عارف بھی دھوکا کھا جائے چہ جائیکہ کم علم ہو پس طریقہ صواب وہ ہے جو حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی نہیں بعض نکتہ میرے قلب میں ظاہر ہوتا ہے لیکن میں اسکو اپنے دل میں آنے نہیں دیتا ہوں بلکہ اُس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تیرے حق ہونے پر قرآن و احادیث سے کیا دلیل ہے چنانچہ اکثر اوقات اسی بحث میں چالیس دن گذر گئے اور میں نے اسکو قبول نہ کیا جب تک کہ مجھ کو وحی صادقہ سے

ذیل نہ لی مترجم کتاب ہے کہ اہل حق کا یہی طریقہ ہے کہ وہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی صادق سے ذرہ برابر بھی تجاوز نہیں کرتے
 اگرچہ دوسری جانب غوث و قطب کا کلام بیان کیا جاوے اسلئے کہ سولے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی معصوم نہیں ہے یہاں بعضے جاہلون کہنے
 پر دم پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ غوث و قطب بھی خطا پر نہیں ہو سکتا ہے اسکا جواب یہ ہے کہ اول تو ہم نے غوث و قطب کی زبان سے یہ کلمہ نہیں سنا
 بلکہ روایت کیا جاتا ہے اور شاید راوی کے سمجھنے میں خطا ہوئی ہو یا راوی نے وہ کلمہ سنا لیکن اُسکے نفس نے تسویل دیکر اسکی یاد میں فتور ڈال دیا
 اور شیطان نے اسواسطے تائید کی تاکہ ہزاروں معتقد اس فتنہ میں پڑ جاویں اور اگر ان لیا جاوے کہ غوث و قطب نے وہی کلمہ کہا تھا اور اپنے
 نزدیک اُسکے کچھ معنی خیال کیے تھے جو خطا تھے لیکن وہ غوث و قطب ایک بجز خدا تھا کہ اُس میں یہ خطا اگر گری تو دھلکر پاک ہو گئی یا اُس نے کچھ ضرر نہ کیا
 جیسے ایک دریاے روان میں پشیا ب کی چھینٹ پڑ جاوے تو اُسکا کچھ نشان بھی نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کیونکہ ہم بیچارے
 ایک آبجورہ یا ایک پیالہ پانی کی ہتی رکھتے ہیں کہ اگر اُس میں ایک قطرہ نجاست کا گرے تو سب خس ہو جاوے پھر ہکو اس ہتی پر یہ غزہ نہ کرنا چاہئے بلکہ بہت
 بڑی احتیاط کرنی چاہئے کیونکہ اگر ہم یہ کلمہ نہ کہیں تو کچھ ضرر نہ ہوگا بلکہ اگر ہم اُن قطب کو عظیم کی نگاہ سے دیکھتے رہیں اور کہیں کہ ہکو نہیں معلوم کہ اُنکا کیا
 مطلب ہے لیکن ہم یہ کلمہ اس نیت سے نہیں کہنا چاہتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب نے نہیں فرمایا چہ تو اس نیت میں ہکو ثواب بھی حاصل
 ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب قولہ تعالیٰ والسمار رفعہا اشارہ یہ ہے کہ آسمان عقل کو آفتاب روح تکمیل مند فرمایا جس سے قلب میں لطیف
 پھل حاصل ہوتا ہے قولہ تعالیٰ و وضع المیزان ان لا تطغوا فی المیزان امین اشارہ ہے کہ میزان عدل کو زمین بدن و نفس کی جانب نازل فرمایا اگر
 کہا جاوے اس صورت میں یہ انعام ہر شخص کے واسطے عام ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب پر حجت بھی ہوا لیکن یہ میزان عدل ہر ایک بدن
 میں کہاں ہے اسواسطے کہ کفار و مشرکین بے حد ظالم ہوتے ہیں کہ اپنے پیدا کرنے والے پروردگار ہی کے ساتھ شرک کرتے ہیں جو اب یہ ہے کہ جبلت میں
 جیسے عقل قرآنی مرکز ہے اسطرح یہ میزان عدل بھی موجود ہے کیونکہ عدل بالضرور ایک ہیات نفسانی ہے اگر یہ حاصل نہوتی تو انسانی فضیلت بھی
 حاصل نہوتی اور اسی سے بدن میں اعتدال ہے کہ اگر وہ نہوت بدن کا وجود نہوا اور اگر فرق آوے تو بدن قائم نہ رہے مترجم کتاب ہے کہ یہ تحقیق بہت
 نفیس ہے اور توضیح یہ ہے کہ ہر ایک بدن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزاج رکھا ہے یعنی خاک باداب آتش چاروں متضاد و متنافی عناصر سے ملکر
 ایک کیفیت خاص پیدا ہوتی ہے اور وہ اس بدن میں اسکے مناسب خاص معتدل ہے اگرچہ فی نفسہ معتدل نہوا اور یہ سب حکما و اطبا کے نزدیک
 بالاتفاق ثابت ہے جس میں کچھ بھی توجہ نہیں ہے حتیٰ کہ جس فرد بشر کا مزاج سوداوی ہے اسکے لئے اسی سودا کے غلبہ کے ساتھ جو کیفیت موجود ہے
 اس بدن کے واسطے بہت لائق ہے حتیٰ کہ اگر امین خون زائد کرنے کی کوشش کی جاوے تو وہ بدن خراب ہو جاوے پھر اگر اسکے ایام زندگی میں کوئی
 خلط اس اعتدال سے جو اول سے موجود تھا زائد ہو گئی جو اندازہ سے تجاوز ہے اگرچہ وہ عمدہ خون ہو تو اس انسان کو موت لاحق ہوگی اور باقی نہیں
 رہے گا الحاصل بدن میں جو طبعی اعتدال ہے کہ اگر وہ زائل ہو تو بدن زندہ باقی نہ رہے یہ اعتدال بھی ایک قوت عدل سے حاصل ہوا ہے جو اس بدن
 میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی کیفیت سے رکھی ہے ایک وہ عدل جس سے یہ مزاج معتدل قائم رہتا ہے اور یہ بدن کے ساتھ متعلق ہے اور اسی کو
 حکما و اطبا اپنی اصطلاح میں حرارت عزیز می کہتے ہیں اور دوم ایک ہیات نفسانیہ ہے جسکا تعلق اُسکے اخلاق سے ہوتا ہے اگرچہ اطبا کے
 نزدیک اخلاق اُسکے مزاج کے تابع ہیں لیکن شیخ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہیات نفسانیہ اُسکے انسان ہونے کا اصلی جوہر ہے اور یہ خیال
 ہی بجائے خود قوی ہے کیونکہ اگر اخلاق کو مزاج کے تابع رکھا جاوے تو مزاج کی طرح تغیر و تبدیل کے قابل نہیں ہوتا ہے ورنہ موت عارض ہوگی
 اسکا اور بیان ہوا پھر کسی شخص کے اخلاق درست کرنے کی کوشش بے فائدہ ہو جاوے گی کیونکہ مزاج نہیں بدل سکتا تو اخلاق بھی نہیں بدل سکتے ہیں

جنکو مزاج کے تابع قرار دیتے ہو اور حکمانے اگرچہ اسکے جواب میں تکلف کیا ہے لیکن اس تکلف سے یہ دلیل بہتر ہے کہ عدالت ایک رکات نماز میں
 اگرچہ اسکا تعلق فی الجملہ اسکے مزاج سے بھی ہو پس یہ قوت عدل ہر شخص میں موجود ہے اور حدیث شریف میں بھی اس جانب اشارہ ہے کہ میں حدیث
 بیان ہے کہ ہر شخص کے اندر ایک ہادی موجود ہے جو اسکو حق کی جانب بلاتا ہے اور یہ حدیث صحاح میں موجود ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ حق کی جانچ
 لانے والا ہادی ضرور عدل ہے کیونکہ عدل ہی حق کے ساتھ لازم ہے فافہم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب شیخ نے کہا کہ جب دنیا و دین کا سب کام عدل
 ہی سے ٹھیک ہوتا ہے اور اسی سے نفس و بدن کا کمال حاصل ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو یا اسکی حفاظت نہ ہو تو سب بگڑ جاوے تو اسید کا اہتمام زیادہ فرمایا
 لہذا قولہ السائر فہما اور قولہ والارض وضعہما۔ ان دونوں کے درمیان میں عدل کا احسان پہلے بیان کر دیا کہ اس میزان عدل سے تجاوز ست
 کر و کہ اگر اسکی حد سے افراط کرو گے تو خراب ہو گے اور اگر تفریط و کمی کرو گے تو برباد ہو گے مترجم کہتا ہے کہ عدل کی ضرورت ایسی چیزوں میں ہوتی ہے
 جہاں متخالف و متضاد چیزیں جمع ہوں تاکہ عدل کے ذریعہ سے انہیں اعتدال و انصاف رکھا جاوے اور یہ ضرورت آسمانی خلقت میں نہیں ہے
 کیونکہ ملائکہ محض نیک ہی نیک ہیں لہذا قولہ السائر فہما۔ سے پہلے اسکے بیان کرنے کی حاجت نہ تھی کیونکہ ملائکہ میں ایسا مادہ نہیں جس سے عصیان
 ممکن ہو کیونکہ انکی نیکی میں کوئی چیز مانع نہیں ہے ایسوسطے ملائکہ کی صفت میں فرمایا۔ لا یصون اللہ امر تم۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ انکو حکم فرماوے
 اس میں نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ۵۔ لیکن یہ شہرہ ہو سکتا تھا کہ شاید وہ کام ہی اُنسے ہو سکے لیکن یہ شہرہ فقط ایسے جاہل کو ہو سکتا ہے جو اپنے نفس پر
 نظر کرنے سے مغالطہ اٹھاوے ایسواسطے اللہ تعالیٰ نے تمہ آیت میں ترضیص فرمائی۔ ویفعلون یا یومرون۔ یعنی جو کچھ انکو حکم دیا جاتا ہے اسکو ٹھیک
 پورا کرتے ہیں۔ ۵۔ بالجملہ آسمانی خلقت میں عدل ذاتی ہے یا کو کہ وہ ان عدل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی چیز معارض نہیں ہے اور زمین
 خلقت میں عدل کی سخت ضرورت ہے کیونکہ انسان میں جیسے ملکی قوت ہے ویسے ہی جسم و بدن کے ادبیت سے اسکی معارض شیطانی قوت بھی
 موجود ہے اور یہی کیفیت جن میں بھی ہے اگرچہ انکی پیدائش میں آتش مادہ غالب ہے لہذا آسمانی خلقت کو بیان فرمانے کے بعد عدل کا حکم دیا کہ
 اس میں افراط و تفریط نہ کرنا اگر کہا جاوے کہ مثلاً محبت میں اگر افراط ہو تو جائز ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ۔ والذین آمنوا شد حباً اللہ۔ یعنی جو
 لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں اشد ہوتے ہیں۔ ۵۔ تو معلوم ہوا کہ محبت میں افراط و اشد ہونا کچھ مضر نہیں ہے حالانکہ تم تو کہتے
 تھے کہ افراط و تفریط دونوں سے فساد ہو جاتا ہے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافروں کا مومنوں سے مقابلہ فرمایا ہے کہ کفار اپنے
 بتوں کی محبت میں ایسے مستغرق ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے منھ موڑتے تو انکو اللہ تعالیٰ کی نسبت بتوں سے اشد محبت ہے اور انکے مقابلہ میں اہل ایمان کو
 اپنے رب عزوجل سے اشد محبت ہے اور یہ انکو اپنے رب عزوجل سے عین تعلق ربوبیت ہے کیونکہ وہ بتوں کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں اور اہل تحقیق کے
 نزدیک یہ مومنوں کے واسطے لطیف عفو و رحمت کا اشارہ ہے کیونکہ انسان کو جسی معارضہ میں ضرورت اپنی طبیعت و جبلت سے اپنے والدین و اولاد
 بلکہ اپنی جان کی طرف میلان ہوتا ہے پس اسقدر عفو فرمایا جبکہ اسکو اپنے رب عزوجل سے ان سب کی نسبت اشد محبت ہو ایسواسطے حدیث میں
 آیا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہ ہو گا جب تک کہ میں اسکو اسکے والدین و اولاد و سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہوں (اصحاح) اور علامہ نے کہا
 کہ یہ محبت جسپر ایمان ہو قوت ہے اسکی شان یہ ہے کہ جب اللہ و رسول کے مقابلے میں والدین و اولاد وغیرہ معارض ہوں تو وہ اللہ و رسول
 ہی کی جانب اختیار کرے اور واضح رہے کہ محبت ایمانی اور محبت جبلی دونوں کی اصلی ذات میں فرق ہے کیونکہ محبت ایمانی کا تعلق جوہر روحانی
 سے ہے اور محبت طبعی کا تعلق قولے جسمانی سے ہے لیکن انسان کی نفسانی کیفیت میں دونوں کا اثر باہم معارض کرتا ہے اور یہ امتیاز فی کمال کے
 نہیں ہو سکتا ہے اور اصلی غرض یہی ہے کہ معارضہ کے وقت آدمی اپنے آپکو اعتدال پر رکھے اور یہاں ہی انصاف و اعتدال ہے کہ جس مخالف

جو عمل نے پیدا فرمایا اسکے حکم شرعی یا اسکے حکم قضا و قدر کے مقابلے میں کسی مخلوق کے حکم و محبت کا اثر نہ ہوا ہو تو وہ اسکو دفع کر دے بخلاف کافروں کے کہ وہ مخلوق ہی کی محبت میں گرفتار ہو گئے یا جیسے نصاریٰ نے مسیح علیہ السلام کی محبت میں اسقدر افراط کیا کہ انکو خدا کا بیٹا بنانے لگے اور یہودیوں نے اسکے معارضہ میں موسیٰ علیہ السلام اور شریعت موسوی سے یہاں تک افراط محبت بڑھائی کہ بعد اسکے شریعت عیسوی سے انکار کر دیا پس خیال کر سکتے ہو کہ افراط محبت سے یہاں تک ذہن پہنچی کہ کفر کا درجہ ہو گیا لہذا اعتدال و استقامت فرض و لازم ہے اور عدل و ضبط حیطہ اعتقادات میں فرض ہے ایسی طرح اعمال میں بھی واجب ہے لہذا تاکید فرمائی بقولہ تعالیٰ واقیو الوزن بالقسط۔ یعنی طریقہ دینی و علیٰ میں نقطہ اعتدال سے خارج مت ہو بلکہ ضیلت انسانہ کی حد پر قائم رہو کیونکہ اس ضیلت سے گرجا نا خسارت ہے لہذا فرمایا۔ ولا تخسر والمیزان۔ اور خسارت جانب تفریط ہے تو جیسے افراط خراب ہے ویسے ہی تفریط بھی خراب ہے حتیٰ کہ قوم شیعہ نے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب کو دیگر خلفائے راشدین صحابہ صالحین سے راجح رکھا تو خیر و نفع قلیل افراط تفریط ہے کیونکہ اتنی حالت مرتبہ انہما میں ہو سکتی ہے جیسے شرک خفی کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے جیسے کسی نے کہا کہ میرے پیٹ میں چنے چبانے سے درد ہوا۔ ایسی طرح یہاں بھی طبقہ صحابہ و تابعین میں یہ قطعاً متواتر تھا کہ حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و اُسکے بعد باقی عشرہ مبشرہ و اُنکے بعد باقی اہل بدر پھر اہل بیعتہ الرضوان اصحاب کبار میں سے ہیں لیکن تفصیل کسب قدر خفی تھی کہ اول کے چاروں صحابہ میں سے سب سے افضل کون تھے اگرچہ صدیق کا لقب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے واسطے متواتر تھا اور بعد نبوت کے صدیقیت ہے اس معنی کر ظاہر تھا تاہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تفصیل دینا عفو ہے بخلاف روافض کے کہ اُنھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعو سے اپنی نفسانیت سے یہاں تک کیا کہ باقیوں کے حق میں انکار بلکہ طعن و تشنیع کرنے لگے بلکہ اس نفسانیت کا بدتر نتیجہ اُنکو یہ ملا کہ اُنکے نفس نے اُنکو کچھ منافقونہی کی طرح اندھا و بہرا کر دیا حتیٰ کہ بعضے ناپاک الزام بجانب اہلبیت اطہار رضی اللہ عنہم لگائے اور اس جھوٹ بہتان باندھنے سے یہ عرض نکالی کہ وہ فریضہ الزوم ثابت کریں ورنہ اعتدال چھوڑنے سے یہاں تک اُنکی ذہن پہنچی کہ نفسانیت کی نجاست میں غوطہ کھا یا جہاں قلتیں بھی پانی نہیں بلکہ چلو بھر ڈوب مرنے کے قابل وہ نجس ہے اسی طرح خبیث خوارج نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عداوت میں یہاں تک افراط کیا کہ یہ شقی باکل نجاست ہی میں ڈوب گئے نو ذبا اللہ من ذلک چہر خیال کرنا چاہیے کہ اشارات کی تفسیر میں سما عقل و آفتاب روح کے بعد اسکے معارضہ میں خاک کی بدن و اُسکے حواس کا انتظام ہے لہذا پہلے عدل و اعتدال کی تاکید فرما کر ارشاد فرمایا کہ اس محل امتحان میں جہاں کمالات حاصل کرنے کے واسطے ایک مدت معلومہ عمر کی دی گئی ہے اس خاک کی بدن میں اس روح کی وضع ہے کہ اُس میں فو اکہ بھی ہیں یعنی حواس کی لذتیں ہیں اور نخل بھی ہیں اور وہ حواس باطنہ کی قوتیں جو ابتدائے ہوا و نفس پر حاصل ہوتی ہیں مگر اُن پر اکام ہیں یعنی خلاف ہیں کیونکہ یہ مادیات کے اندر ہیں اور جو باطن یعنی قوت غذائے جس سے کھانے پینے وغیرہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے مگر اُسکے ساتھ ہیں اوراق وغیرہ ساقین ہیں جو اس میں بدن میں پھیلی ہوئی ہیں اور اُنکی قوتیں ہاؤبہ واسکے و ہاضمہ و دافعہ وغیرہ ہیں اور ایسی طرح مادہ لطفہ کے ساتھ میں قوت مغیرہ جس سے اُسکی صورت بدلتی ہے اور صورتہ جس سے اُسکے متحد مادہ سے ہڈیوں و سر و پیٹ و پیچہ و زردگی کی جزئیات علیحدہ ہوتے ہیں جسکے عجائب کیفیات کے بیان میں علیحدہ رسالہ لکھنا چاہیے کیونکہ اس سے فائق عزوجل کی عیب قدرت ظاہر اور سبحان اہک لذت طیب ہے اور یہ قوت موجب لذت الجماع ہے جس سے بقائے نوعیت کا مادہ حاصل ہوتا ہے پس اللہ عزوجل

کی ایسی ظاہری و باطنی نعمتوں کا انکار سولے جاہل بے وقار کے کوئی نہیں کر سکتا ہر و اللہ الحمد والمنہ

خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من نار فبآی الامم ربکم انکم بین ۵
 آدمی کھنکھانی مٹی سے جیسے ٹھیکرا اصغایا جان آگ کی ڈیک سے پھر کیا گیا نعمتیں اپنے رب کی جھوٹا ڈنگے

رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ ۚ فَبِأَيِّ آسَاءِ رَبِّكُمَا تُكْفِرِينَ ۝ مَدْرَجَاتٍ يُبْتَلَىٰ فِيهَا سَبْعُ مِائَةٍ ۚ وَتَجْرِبُ فِيهَا الْجِبَابُ ۚ وَرَبُّكَ الْمُبْتَلِي ۚ

ایک دو شرق کا اور ایک دو مغرب کا پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جو ٹھلاؤ گے چلائے دو دریا بھر چلے۔ انہیں پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جو ٹھلاؤ گے زیادتی نہیں کرتے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جو ٹھلاؤ گے بھلتا ہے اُسے موتی اور مونگا پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جو ٹھلاؤ گے

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۚ فَبِأَيِّ آسَاءِ رَبِّكُمَا تُكْفِرِينَ ۝

اور اسی کے ہیں جہاز اونچے کھڑے دریا میں جیسے پہاڑ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جو ٹھلاؤ گے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اسکی پیدائش سے اور پیدائش کی ضروریات سے انعام بیان فرمایا اور اسے طرح جنون پر بھی یہی انعام بیان فرمایا اور دیگر حیوانات کو اس واسطے چھوڑ دیا کہ انکو اپنے رب عزوجل کی توحید میں کچھ شہرہ نہیں ہے علاوہ اسکے وہ سب اپنی استعداد کے موافق تسبیح پڑھتے ہیں اور جن کی تسبیح اُسے افضل ہے کیونکہ انہیں رحمت و غضب دونوں صفات کا ظہور ہے اور انسان سب سے افضل ہے اس واسطے دیگر حیوانات کو انسان کے واسطے پیدا کیا جیسے قولہ تعالیٰ خلقکم فی الارض جمیعاً الا یہ۔ یعنی جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے منافع کے واسطے پیدا فرمایا۔ ۵۔ پھر ان منافع کے حاصل کرنے میں اگر افراط و تفریط ہو تو گناہ ہے یا گمراہی ہے اور اگر اعتدال ہو تو ثواب ہدایت ہے لہذا پہلے عدل کی تاکید فرما کر انسان اور جن کو اُنکی ہستی سے آگاہ فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ۔ پیدا کیا انسان کو سوکھی کھنکھانی مٹی سے جیسے آگ سے پتھر بن اور جان کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے قریب مٹی نے کہا کہ مفسرین متفق ہیں کہ یہاں انسان سے آدم علیہ السلام مراد ہیں پس آدمیوں کے واسطے اُنکے باپ آدم کی اور جن کے لئے جان کی ابتدائی خلقت بیان فرمائی اگرچہ اُنکی اولاد کی پیدائش ہر ایک کے مادہ کے موافق بذریعہ زوادہ کے ہوتی ہے اور اس سے ہر ایک کے واسطے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ طرح طرح سے ظاہر ہے صلصال پانی میں گوندھی ہوئی مٹی جو ایسی خشک ہو گئی ہو کہ اُس سے کھنکھناہٹ کی آواز آنے لگے جیسے خار لینے آگ سے پکے ہوئے برتن کو جب بجا کر ثابت یا چھوٹا دیکھتے ہیں تو اُس میں سے آواز نکلتی ہے پس خلاصہ یہ کہ آدم کو گوندھی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا اور اس سے آدم کا جسم مراد ہے اور جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم آدم کی پیدائش قرآن میں کئی جگہ بیان فرمائی ہے چنانچہ سورہ آل عمران میں (خلق من تراب) یعنی آدم کو خاک سے پیدا کیا سورہ حجر میں فرمایا (من حامسنون) یعنی بدبودار گارے سے پیدا کیا سورہ صافات میں فرمایا (من طین لازب) یعنی چپکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا (من مارہین) یعنی خفیف پانی سے پیدا کیا جس سے لطفہ مراد ہے اور اس مقام پر جن صلصال فرمایا پس ان سب کے ملانے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جیسے حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جبرئیل علیہ السلام اس زمین کی طرف بھیجے گئے پس انہوں نے روئے زمین سے ایک مشت خاک ہر قسم سے لی اسوجہ سے آدمیوں کے رنگ مختلف ہیں اور اُنکی مزاجی خصلتیں بھی مختلف ہیں پس سب سے پہلے اُنکی خلقت کی واسطے یہی خاک لی گئی پھر زمین پانی ملا یا گیا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ چالیس دن تک اسے طرح پانی ملی ہوئی پڑھی رہی تو وہ حامسنون یعنی سیاہ بدبودار گارہ ہو گئی پھر جسم کی خلقت اسکی خشک صلصال سے ظاہر فرمائی اور اس میں ہوا و آگ کا بھی میل ہو گیا لیکن اصل اس میں خاک ہی تھی لہذا سورہ آل عمران میں فقط خاک ہی کا ذکر کیا اور جان مارہین مذکور ہے اُس سے آدمیوں کی نسل پیدا کرنا مراد ہے اسے طرح جن میں بھی اصل غالب فقط اتنی مادہ ہے اگرچہ ہوا و پانی و مٹی کا بھی میل ہے پس یہاں جن کی خلقت میں اصلی مادہ کا بیان ہے کہ اُنکو آگ کی مارج سے پیدا کیا ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی کہ آگ کی لپٹ میں جو زبان اوپر ہوتی ہے وہ مارج ہے یہی قول ہے کہ

۵

۱۱

دس دن واپس آئے منقول ہے عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ مارج النار یعنی آگ کی لپٹ میں سے جو بہتر ہے علی بن ابی طلحہ نے
 ابن عباس سے روایت کی کہ مارج من نار یعنی آگ میں سے خالص سے پیدا کیا اور یہ قول بھی عکسہ و مجاہد و ضحاک وغیرہ سے منقول ہے (ابن کثیر)
 شاید جنون کی پیدائش میں یہ مادہ مخلوط اصل ہے یعنی آگ کی لپٹ میں بعض جزا بالکل صاف و خالص ہے اور بعض میں دھوین کا جز ملا ہوا
 ہے تو اس میں درجہ بدرجہ کدورت ہے پس جو افراد ان میں سے پاکیزہ طینت ہیں وہ خالص مادہ سے ہیں اور باقیوں میں کدورت ہے جیسے انسانی
 پیدائش میں ہر قسم کی مٹی شامل ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی غرض یہاں فقط ابوالحسن ہے اور لغت سے یہ معنی موافق ہیں چنانچہ ابو عبد اللہ نے
 کہا کہ مارج خلط النار ہے یعنی جب وہ مختلط و مضطرب ہو اور بعض نے کہا کہ سرخی و زردی و سبزی وغیرہ لپٹ میں مختلط ہونے لپٹا نے کہا کہ مارج
 وہ شعلہ ہے کہ اچھی طرح جلنے و نیر لپٹ مارنے میں پیدا ہوا اور جو ہری نے کہا کہ آگ میں سے مارج وہ ہے کہ اس میں دھواں نہ ہو اور یہ بھی احتمال ہے
 ہے کہ شاید ایک قسم کی خاص آگ مراد ہو واللہ تعالیٰ اعلم مترجم کتاب ہے کہ جنون کے آنے اور ایمان لانے کی بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ
 ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایسا نظر آیا کہ جب بعض جن رخصت ہوئے تو ایک دھواں اٹھتا ہوا چلا گیا اور بعض لوگوں نے ابن خزیمہ یا ابن جہان
 کی کتاب سے ایک قصہ نقل کیا کہ ایک شخص کے یہاں ایک جن اس شکل سے ظاہر ہوا کہ پہلے کچھ دھواں نظر آیا پھر وہ بلن ہوا یہاں تک کہ ایک بہت
 دراز صورت نظر آئی ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انکے مادہ میں دھواں ہے اور شاید کہ اصل مادہ فقط مارج النار ہو لیکن پانی دھواؤٹی کے
 خلط سے اس میں دھوین کی کیفیت پیدا ہو گئی ہو واللہ تعالیٰ اعلم پھر جاننا چاہیے کہ اس بیان میں دو طرح سے انعام ہے اول یہ کہ ہر موجود کے
 واسطے جو انعامات دیے جاویں ان سب میں سے اعلیٰ و افضل انعام اس کے حق میں یہ ہے کہ وہ عدم سے موجود کیا گیا کیونکہ مثلاً جو شخص موجود نہیں ہوا
 اگر فرض کر کے اس کے حق میں جنت الفردوس عطا کی گئی تو اس کے حق میں بالکل فضول و باطل ہے پس موجود ہونا سب سے اول نعمت ہے دوم یہ کہ
 انسان و جن کو ہر ایک چیز سے جو مزہ و ادراک و معرفت حاصل ہوتی ہے وہ انھیں مختلف عناصر کی ترکیب سے ہے جو بظاہر محال نظر آتی ہے مگر
 ہر ایک اپنی ذات سے بخوبی واقف ہے کہ اس کے جسم میں چاروں اخلاط ضدی مرکب موجود ہیں پھر انکے ساتھ میں روح اصلی بھی موجود ہے پس یہ
 ایسی قدرت آہی ہے کہ انسان اپنے جسم و جان سے متغیر ہے اور اسی جسم و جان سے اس کو تمام جہان کے منافع و مزیں ہیں۔ ذیاتی الکلہ و ربی کما
 یحکون۔ پس تم دونوں کو کون سی نعمت اپنے رب کی جھٹلاتے ہو ف پس جن و انس میں سے جو لوگ عاقل و سعید ہیں وہ اپنی جان و مال و
 اپنا بال بال اپنے رب ذوالجلال الکبیر المتعال کے انعام و قدرت میں مستغرق پاتے ہیں تو بندگی کے ساتھ یہ التجالات ہیں کہ اے رب ہم تیری کسی
 نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے ہیں سب حمد و ثناء تیرے ہی واسطے ہے اور ان عجائب قدرت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے سب کلمات پر یقین لاتے ہیں کہ بیشک
 بعد موت کے جو اوسزا ہے اور دار آخرت کا سامنا ہے (تنبیہ) حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ لاکسی پیدائش نور سے ہوئی اور جن کی پیدائش مارج النار سے ہوئی اور آدم کی پیدائش کا بیان تم سے قرآن میں کیا گیا ہے (رواہ احمد و مسلم)
 سب معلوم ہوا کہ جن و انس میں مختلف عناصر کی ترکیب ہے تو مختلف فضولوں سے ان پر نعمتوں کا اظہار فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ رَبُّ الْمُنْتَفِقِينَ وَ رَبُّ الْمَغْرِبِينَ
 پھر دو گارہے دونوں مشرق کا اور دونوں مغرب کا ف مشرق جہان سے آفتاب نکلتا ہے اور مغرب جہان غروب ہوتا ہے اور سر میں مشرق
 مغرب جدا ہے اور گرما میں جدا ہے پس سردی و گرمی دونوں کو ملا کر سال میں دو مشرق ہوئے اور دو مغرب ہوئے اور اسی رفتار سے جیسے سردی
 گرمی کا اثر جدا گانہ ظاہر ہے اسی طرح انسانی بدن میں اور درختوں و پھلوں میں طرح طرح کے جدا گانہ آثار قدرت ظاہر ہوتے ہیں اور یہ سب
 دیکھنے میں آتے ہیں اور باطنی تعلقات بھی اس میں عجیب و غریب ہیں چنانچہ گرمی کے موسم میں فرمایا کہ جب گرمی کی شدت ہو تو نماز کو لینے نظر کی آواز

ٹھنڈے میں لپچاؤ کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے (بخاری وغیرہ) اور بخار کی نسبت فرمایا کہ گرمی جہنم کی بھاپ ہے اسکو پانی سے سرد کرنا صحیح وغیرہ اور ایک حدیث میں ہے کہ جہنم نے جناب باری میں عرض کیا کہ اسی سر سے اجزا میں سے بعض نے بعض کو کھا لیا یعنی اسی حدت بڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسکو دوساس کی اجازت دی ایک گرمی جسکو تم زیادہ طیش پاتے ہو اور دوسری سردی جسکو تم زیادہ تھمرا پاتے ہو (صحیح بخاری) یہ سب بجائے خود بہت صحیح ہے لیکن مادی لوگ اسکے سمجھنے سے عاری ہیں وہ بیچارہ کیا کرے کہ اسکے پاس ہونے جو انی جو اس کے عقل کی راہ نہیں ہے اسے تو حیوانات کے متفرق جو اس سے تھوڑا حصہ انکے لینے پر کفایت کی ہے خیر اگر مادی اسکے سمجھنے سے عاری ہے تو بہت سے نورانی عقل کے لوگ باقی ہیں جو اسکے اسرار سے بیدار ہونگے اور کم سے کم یہ ہے کہ ابھی اس جسم کی قید سے نکلا کہ جو عجیب تماشے نظر آنے والے ہیں جنکے ظاہری آثار کچھ کچھ یہاں پتہ بتلاتے ہیں اہل عرب سب جانتے تھے کہ قائم الظہیر یعنی آفتاب کے ٹھیک سر پر قائم ہونے اور وقت اجیرہ کی سیدھی کرکون سے حرارت قوی اثر کرتی ہے لیکن عقلا نے معدن نبوت سے اسکے باطنی آثار حاصل کیے اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہ سندر دکھتی ہوئی آگ ہو کر جوش مارینگے لیکن نیچری بیچارے کو اسپر ایمان لانے میں بہت دشواری لاحق ہے بالجملہ ایسے نیچریوں مادیوں سے مخاطب ہونا مراد انکی کے خلاف ہے اصل مقصود کس طرح رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں اظہار قدرت و انعامات کے لئے دو مشرق و دو مغرب رکھے انہی مختلف آثار حاصل ہوتے ہیں بادشاہوں کو ہر طرح خس و کافور میں بھی ضرورت کسی نہ کسی وقت گرمی کا جھونکا اٹھانا پڑتا ہے اور وہ نمونہ آثار جہنم ہے آعوز باللہ منہا لوفقر و نکو جارٹوں میں گرمی کی طیش دکھولتے پانی کا صدر اٹھانے کے بعد سرد پانی میسر آتا ہے جو گرمیوں میں کسی برف وغیرہ کی ترکیب سے اس لطافت کے ساتھ میسر نہیں آیا تھا حدیث میں ہے کہ جس شخص نے عمر بھر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں انواع کجا لیف اٹھائیں جب اسکو جنت کی نعمت میں ایک سیرابی ملی تو کبھی اسکو تکلیف کا نشان یاد نہ آویگا اور جسے دنیا میں عمر بھر ناز و نعمت میں پرورش پائی جب وہ جہنم میں ایک لپٹ اٹھا ویگا تو اسکو یاد نہ آویگا کہ اسپر بھی راحت و عیش کا نشان تھا (الصالح) جب لوگ سرکشی و فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں تو طرح طرح کے امراض سب بادشاہوں وانکے تابع ظالموں پر پیش آتے ہیں تاکہ انکو اپنی سرکشی کی سزا ملے اور انکو معلوم ہو کہ اس جہان کا مالک سب غریبوں کا خدایہ وہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور قلوب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اسی مشرق و مغرب سے گرمی و سردی کے مناسب پھل پیدا ہوتے ہیں اور انہیں اختلافات میں مختلف لباس بدلتے ہیں یہ جنت نہیں کہ ایسی تکلیفوں سے نجات ہو بلکہ مقام محنت ہے اور جو لوگ دنیا کی زندگی بسر کرتے ہیں انکو بھی ایسے خوفناک تغیرات میں اور طرح طرح کے آفات میں خوفناک افکار سے نجات نہیں ملتی ہے یہ جنت نہیں بلکہ دار محنت ہے الحاصل اللہ تعالیٰ ہی نے یہ مشرقین و مغربین بنائے ہیں جسے تم لوگوں کو مختلف ضول کے انعام بے شمار سیوسے و پھل وغیرہ حاصل ہوتے ہیں دیکھو کہ یہاں چونکہ مختلف انعامات کا ذکر ہے اور یہ مختلف فصلوں سے حاصل ہوتے ہیں لہذا فقط مشرقین و مغربین دو ہی ذکر فرمائے اگرچہ جہان سے گرمی میں آفتاب ظاہر ہوتا ہے وہاں سے جاڑے کے مشرق تک فاصلہ ہے اور آفتاب رفتہ رفتہ بڑھتا گھٹتا ہے تو ہر روز دنیا مشرق ہوتا ہے لہذا جہان قدرت الہی کا ذکر ہے وہاں فرمایا۔ فلا تم ربب المشرق والمغرب الا یہ مشرقون و مغربون کے رب کی قسم ہے۔ ہ۔ تو یہاں بہت سے مشرق و مغرب بیان فرمائے جس سے قدرت الہی سے عالم مخلوق میں تغیر ظاہر ہوتا ہے اور جہان موجودات سے عبرت کا ذکر ہے وہاں فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا الا یہ مغرب و مشرق کا پروردگار اسکے سوائے کسی میں الٰہیت نہیں ہے۔ ہ۔ تو یہاں ایک ہی مشرق و مغرب مذکور ہے کیونکہ آفتاب کے واسطے اسنے مطلع بنا یا وہ مشرق ہے خواہ کسی جگہ سے طلوع ہو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن وانس پر انکی مصالح و منافع کے لئے سردی و گرمی کے دو مطلع دو مغرب ایسے بنا دیے کہ اننے فضل بدلتی ہے۔ فیما بین الہما یتکلمنا تکلمتین پھر تم دونوں فرق

سب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کا انکار کرتے ہوئے کیونکہ اس صنعتِ آبیہ میں تپہ بے شمار انعام خود ظاہر ہیں اگر کہا جاوے کہ ان فصول کے لئے سے مختلف امراض بھی پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے جو اب لیکن اوپر یہ بھی اشارہ ہوا کہ فق و فقر سے یہ سزا میں نازل ہو میں حدیث میں ہے کہ وہ ایک عذاب ہے کہ اگلی بعض اُمت پر بھیجا گیا تھا یہ اسی کا بقیہ ہے کہ کبھی آتی اور کبھی غائب ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم کے انعامات کو عظیم قدرت کے بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ *مَسْرَعَةَ الْجَمْرِ يَنْتَقِينَ*۔ دو سمندروں کو چھوڑ دیا کہ باہم ملتے ہیں ف ابن عباس نے کہا کہ مرج البحرین یعنی دو سمندروں کو روان کر دیا ابن کثیر، یلتقیان ای باہم ملتے ہیں یعنی ظاہر نظر میں بندوں کو آنکھوں سے دکھلائی دیتا ہے کہ دونوں سمندروں میں کوئی چیز حال نہیں بلکہ آپس میں ملتے ہوئے ہیں (خطیب) *يَنْتَقِيَانِ مَابَرَزَهُمَا فَيَكْتُمَانِ*۔ ان دونوں کے بیچ میں برزخ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے ہیں ف یعنی یہ اُس پر یا وہ اس پر اپنی کیفیت و حالت سے غلبہ نہیں کرتا ہر خطیب ابن زید نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں سمندروں کو چھوڑا کہ باہم ملتے ہوئے تھوڑے نظر آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انکو منع کر دیا کہ ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکے درمیان میں ایک برزخ کو حائل کر دیا۔ ہر اور اس آیت کے مانند سورہ فرقان میں قدرتِ آبیہ ظاہر کرنے میں فرمایا وہوالذی مرج البحرین ذاب فزات و هذا ملح اجاج الآیہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہی پاک عزوجل ہے جس نے دونوں سمندروں کو روان کیا ہے یہ سمندر تو شیریں خوشگوار ہے اور یہ دوسرا سمندر کھاری کر ڈاگلا کپڑے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان برزخ اور روکنے والا حکم بنا دیا ہے۔ ہر دین کثیر، اس سے اس کلامِ بلیغ کے معنی ظاہر ہو گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے پانی بہتے ہوئے سمندروں کو ایک میں ملتا ہوا چھوڑ دیا لیکن اسکی قدرت کاملہ سے کوئی سمندر دوسرے پر بغاوت نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان میں برزخ حائل فرمائی ہے اور وہ حکم اسی عزوجل ہے اور اس سے گویا شیشہ کا پردہ حائل ہے جیسے انسان خاکی آبی میں اور جن آتشی میں اسی دنیا میں مجاہد اور مان ہے لیکن قدرتِ آبیہ سے پردہ دونوں کے درمیان ہے اسی واسطے جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی شخص کو پہنچانا منظور ہوتی ہے تو اس سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے حدیث میں اُسکو وخرابن فرمایا ہے پھر پردہ ہٹانا جس شخص سے ہو اگر وہ بچہ معصوم یا جوان صالح یا عورت ہے تو اسکے واسطے دنیاوی پر خطر مقام سے نجات ہے اور جنت کے واسطے شہادت کا درجہ ہے اور اگر وہ کافر یا فاسق و ظالم ہے تو اسکے لئے یہ موت وبال ہے نفوذ اللہ من الشکر والنفاق اور حدیث کے مضمون میں ہے کہ جب آدمی بچانہ وغیرہ تھناے حاجت کے لئے رہنہ ہوتا ہے تو اسکے اور جن کے نگاہ کے درمیان پردہ نہیں ہوتا ہے مگر جبکہ وہ بسم اللہ پڑھ کر اعمو ذاب اللہ من الخبث والخبائث پڑھ لے اور حدیث میں حکم ہے کہ بچانے کے وقت صحرا میں نہ کوئی چیز اڑ کر لے کو نہ لے تو صرف تو وہ ریگ ہاتھ سے سمیٹ کر اسی سے اڑ کر لے اور نیز حدیث میں ہے کہ قضاے حاجت کے وقت آدمیوں کے قاعدے شیاطین کھیل کرتے ہیں یعنی اُسوقت دعا لے مذکور پڑھ لینا چاہیے تاکہ شیاطین کی خباثت سے بچاؤ اور پردہ ہو جاوے بالجملہ اس دنیا میں شی خلت اور آدمی سب ملے ہوئے ہیں لیکن قدرتِ آبیہ سے ان میں پردہ ہے کہ ایک دوسرے پر تعدی و تجاوز ظلم نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح جسم انسانی میں ناک و پانی و ہوا و مٹی مزوج ہیں لیکن تجاوز نہیں ہو سکتا کیونکہ قدرتِ آبیہ سے عاجز برزخ ہے حتیٰ کہ جو وقت بچپن یا جوانی یا بڑھاپے میں کم تقدیر کسی اسکی موت آئی اور ان میں سے کسی خلط نے تجاوز کیا اور چاروں اعضاء میں سے کوئی غالب ہوئی تو جان شیریں اس قالب سے نکل آتی ہے یا مرع کا قفس ٹوٹ گیا اگرچہ بعض لوگ جنوں نے عمر کو نادانی و بطالت میں برباد کیا تھا وہ کمال سے محروم رہ جاتے ہیں اور اس زمانے میں تو عموماً اسکے لئے اس زمانے کے کفار و مشرکین و فجار کے جلسہ سے نجات ہونے میں عین راحت ہے اگرچہ آدمی کو دارِ آخرت و اسکی خوبیوں کی قدر نہیں بلکہ اہل ایمان جو ضعیف الاعتقاد ہیں پڑے ہیں اپنی دارِ آخرت کی شان سے آگاہ ہو جاوے کہ اسکے مقابلے میں یہاں ہفت اقلیم کی سلطنت پر

Marfat.com

تھوک ہے جبکہ اس سلطنت سے فقط دنیاوی عیش و عشرت و ناموری مقصود نہ ہو تو کچھ ذرہ برابر شک نہیں کہ وہ دنیا کی سلطنت ہے۔
کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جلد ہمارے وطن ہو چکا یا جاوے اسے گو کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جبکہ مصر کی سلطنت حاصل فرمائی تھی
اس دنیا کی سب سلطنتوں سے قوی تر دست سلطنت تھی تو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے جب پر وہ آخرت اٹھا لیا تو اپنی دولت
ہوے اور دعا مانگنے لگے یہ قرآن مجید میں مخصوص ہے یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت اپنے پیغمبر کو آخرت دکھلاتا ہے اور بعد اسکے فرماتا ہے کہ
یہاں آؤ یا ابھی دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا نہ رہنا چاہتے ہو اور حضرت سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخرت میں یہ مانگنی شروع کی کہ
الرفیق الاعلیٰ حضرت ام المومنین عائشہ کی گود میں سر مبارک تھا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت یہ حدیث یاد کی جو میں نے آپ سے پہلے سنی
اور پیغمبر باپوسی چھا گئی کہ آپ اب ہم لوگوں کے پاس دنیا میں رہنا نہیں پسند فرماتے ہیں ضرور آپ یہاں سے رحلت فرماؤ گئے مگر ہم کہتا ہوں کہ ناظر
معاف رہیں گے کہ سلسلہ بیان تطویل کے ساتھ سمجھانے میں دوسری طرف بڑھ جاتا ہے اور اصل مقصود بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی نظروں
پر قدرت دی ہے جس قدر مقتضائے حکمت ہے جس سے اسکے کفر و ایمان کا امتحان قائم ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں ہکو آگاہ کر دیا
کہ تم لوگ دو مندرجہ کو دیکھتے ہو کہ اپنی بہنے والی طبیعت کے ساتھ چھوڑ دیے گئے ہیں کہ باہم ملاقات کر کے ہاتھ میں ہاتھ ملاوین بلکہ سزا یا معافہ کریں
لیکن اس طرح قبضہ قدرت میں سخر ہیں کہ ایک دوسرے میں اس طرح خلط ملط نہیں ہو سکتے جیسے پانی و دودھ کا پیالہ لانے سے امتزاج ہو جاتا ہے
اور کیونکہ ان مندرجہ میں ایسا امتزاج ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں برزخ حاصل کر دی ہے جیسے دنیا و آخرت کے درمیان برزخ ہے یہاں بعض باتیں
سمجھ لینا چاہیے اول یہ کہ ان دونوں مندرجہ میں بالضرور برزخ حاصل ہے لیکن ہر دو نظر نہیں آتی ہے تو ہم ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری
نظر میں جو قوت رکھی ہے وہ اپنی لیاقت سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی ہے تو ہم ہمیشہ اپنی ہمتی سے زیادہ مدعی ہون بلکہ خیال رکھیں کہ ہماری نظر کو مادیات
دیکھنے کی قوت دی گئی ہے مادیات سے مراد یہ ہے کہ اس جسم کی پرداخت کے لئے جہاں تک ضرورت ہے اس میں امتیاز پائیں اگر کہا جاوے کہ یہ کیا بات ہے
جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس جسم میں پیدا کیا جیسے دوسرے جانور پیدا کیے اور یہ دار دنیا ہے پھر انکو آگاہ کیا کہ تمہارے واسطے
دو امی مقام دار آخرت ہے اور وہاں اس دنیا سے کہ وہاں درجہ وسیع دو مقام ہیں ایک جنت میں اپنی نعمتوں کے ہے اور دوسرا جہنم میں اپنے عذاب و
وبال کے ہے پس اگر تم پیغمبروں سے سیکھ کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے تمکو جنت ملے گی اور اسکا اصل اصول
یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے رب عزوجل کو اسکے پیغمبر علیہ السلام کی زبانی مانو اور صدق دل سے پچھاؤ اگر لوگ سچی نظر سے غور کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال
مہربانی ہے کہ خالی اپنے پچانے والے بندے کو اپنے جوار قدس میں ایسی نعمتوں کے ساتھ سرفراز فرمایا جنکو کبھی زوال نہیں ہے بلکہ روز بروز ترقی
پے اترتا ہے اور یہ نہایت آسان ہے اور اگر ایسی سچی اور ایسی آسان بات کو نہ مانو تو آخرت میں تمہارا مقام جہنم ہے اور اس میں غور و فکر کے واسطے عمر کی
ایک مدت مقدر فرمائی پھر جسے اپنے رب عزوجل کو اسکے پیغمبر علیہ السلام سے پچھاؤ وہ اپنے جسم کو جنت کے درجات و کمالات حاصل کرنے کے واسطے
پیغمبر علیہ السلام سے سیکھے ہوئے نیک کاموں میں لگاتا ہے لیکن یہ جسم اس دار دنیا میں ہزاروں آفات کے درمیان پھنسا ہوا ہے تو اسکو جو اس پر پہلے
جنگل ذریعہ سے وہ جسم کو اسکی اصل تک موافق قدرت اسی کے رکھتا ہے جیسے دوسرے جانور اپنے جسم کو پرورش کرتے ہیں لیکن دوسرے جانوروں کی
شیخ سے انسانی شیخ افضل ہے حتیٰ کہ اگر انکا جسم انسان کی غذا ہو جاتا ہے تو یہ انکے واسطے بہتر ہے بشرطیکہ وہ انسان اپنے رب عزوجل کو پچھاتا ہو
حتیٰ کہ اگر کافر ہو تو ان جانوروں کو حلال کر کے کھانا بھی اسکے حق میں وبال ہے بالجملہ جب انسان کو حیوانات کی ضرورت ہے تو انسانی حواس
ایسے رکھے جس سے وہ ان جانوروں کو شکار کر سکے اور جانوروں کے حواس مثل انسان کے کامل نہیں کیے کہ وہ انسان کے ہاتھ نہ آویں یا اسے

کہ جس کا یہ دل اور اس کا یہ قلب میں بھی ندرانی روح کی جانب دروازہ کھل جاتا ہے اور اس دروازے کی کیفیت بھی ویسی ہی لطیف
 کیفیت ہے جیسے دونوں سمندرون کے درمیان برنخ ہے گویا ہم دروح کے اتصال میں برنخ ہے پس بندہ عارف کو دنیا کی حقیقت نظر
 آتی ہے اور وہ اپنے حواس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اگرچہ اس کا جسم جسمانی حواس اپنی ذات سے اس زمین کی جانب اور زمین کی کیا چیزوں کی
 جانب جھکتے والے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسی زمین سے پیدا کیا گیا ہے تو اسکی ذاتی کشش کبھی زائل نہوگی لیکن روح اپنی ذات سے اپنے عالم اعلیٰ
 کی جانب مائل ہوتی ہے اور عقل عرفانی سے بندہ خوب پہچان چکا کہ فردوس مقام اعلیٰ ہے پس روح اپنی روحانی تعلیم سے جسم کو ایسے کاموں میں
 لگاتی ہے جس سے وہ ان کے بلند درجات حاصل ہوں اور یہ بندہ مومن بھی اپنی معرفت سے اسکو جان چکا تو وہ خوشی سے اسی میں گوشش کرنا
 ہے اگرچہ اس کے جسم اور جی کو تکلیف ہوتی ہے اور جی کو لوگ جان کتے ہیں یعنی اسکی جان پر تکلیف ہوتی ہے مگر جی اسکا خود مختار نہیں رہا بلکہ
 وہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کے موافق نیک کاموں کے تابع کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کی مدت کو کمالات کے ساتھ پورا کر کے یہاں سے الال جاوے
 اور ہمیشہ عیش و راحت پاوے بخلاف کافروں کے کہ انھوں نے آخرت کو ایک خیال سمجھا بلکہ احمق نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دور میں سے دیکھنا شروع کیا
 کہ اگر وہ جہان ہوتا تو نظر آتا حالانکہ اسکی نظر اس واسطے نہیں پیدائی گئی ہے حتیٰ کہ اسکو دونوں سمندرون کے درمیان برنخ حاجر نظر نہیں آتی ہے
 اور آئینہ ہم اسکی حماقت کو زیادہ بیان کرتے ہیں لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ جب اُسے آخرت کو نہ مانا اور اپنے پاک خالق عزوجل کو نہ پہچانا اگرچہ ہمیشہ
 دعویٰ کرتا رہا کہ میں خوب پہچانتا ہوں تو وہ روحانی علم سے اور ایمانی معرفت سے بالکل محروم رہا اور قلب کا دروازہ بالکل بند رہا تو اُس کے پاس
 صرف جسم و اس کے حواس ہیں اور ہم پہلے بیان کر چکے کہ یہ بالذات اسی زمین کی جانب جھکتے ہیں تو اسکو زمین کی آرائش سے اور زمین کی کیا چیزوں
 سے بے انتہار عبت ہوتی ہے اور جب کبھی وہ دوسرے کو اپنے سے زیادہ ان چیزوں کا مالک دیکھتا ہے تو کم سے کم اسکی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسکا
 دل ان چیزوں کے واسطے ہمہ تن خواستگار رہتا ہے کسی طرح مجھے بھی حاصل ہوتی ہے حتیٰ کہ بادشاہ بھی دوسرے بادشاہوں کی نفائس دیکھ کر
 آرزو مند رہتا ہے لیکن بہت سے کفار اس حالت میں ہیں کہ جب انکو عالم شباب میں ابتدائی ہوش ہوا اور انھوں نے ان آرزوؤں میں غرقاب
 ہو کر چند روز تک اپنے خیالات کو ہر طرح دوڑایا تو چارم کے لوگ پائے اول بادشاہ دوم امیر کبیر لوگ سوم نہ امیر کبیر نہ محتاج فقیر چہارم فقیر پس
 وہ جس درجہ میں ہوتا ہے اسکی گوشش و آرزو اس جانب رہ جاتی ہے کہ اپنے سے اونچا درجہ حاصل کر لیا اور اُس سے بالاتر مراتب کی طرف سے
 اس کے دل میں کیبارگی نا اُمیدی و یاس کا پتھر اڑ جاتا ہے بلکہ جب تجربہ سے معلوم کرو تو بادشاہ کے دل پر بھی دوسری قسم کا ایسا ہی پتھر ضرور اڑا
 رہتا ہے لہذا ہر روز اس پتھر کی جانب خیال نہ آوے چنانچہ جب کبھی بادشاہ کو یہ خیال گذرتا ہے کہ ایسا نہوں میں مضمحل ہو کر یہاں سے معزول کر دیا جاؤں
 یا امر او وزیر متفق ہو کر انقلاب سلطنت کی گوشش کریں یا آنکھیں جاتی رہیں یا چند ہی روز کے بعد عیش اٹھانے سے پہلے وہ مر جاوے لیکن آخر میں وہ
 اسکا علاج یہی دیکھتا ہے کہ ہر طرح اپنے بدن کی حفاظت میں حواس سے کام لینا چاہیے اور سلطنت کی حفاظت میں رے و تدبیر سے کام لینا چاہیے
 اور سولے اسکے اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس سے اس دفعہ سے نجات ہو پس آخر اس مایوسی کا پتھر اڑ جاتا ہے اور وہ اپنے حواس و راسے
 سے کام لینے میں ہمہ تن مستغرق ہو جاتا ہے تو کچھ شک نہیں رہا کہ کافروں کو اس دنیا کی زندگی میں ضرور اپنے حال کے موافق ایک پتھر اپنے دل پر
 اٹھانا پڑتا ہے جو اُس کے حق میں ضیق ہے لیکن مثل مشہور ہے کہ یاس بھی ایک راحت ہے پس یہ گویا اسکی طبیعت ہو جاتی ہے کہ اسکو یہ امتیاز نہیں
 ہتا کہ اُس کے دل پر ایک پتھر بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسکا جسم اپنی ذات سے اور اُس کے جی کے خیالات اور سب حواس اپنی قوت سے
 اس دنیا کی ترقیان حاصل کرنے میں بالکل مستغرق رہتے ہیں حتیٰ کہ یہاں سے مرنا اسکو بہت ہی ناگوار ہے کیونکہ وہ اپنی دنیا کو اپنے حق میں سب کچھ

سمجھتا ہے اور یہی اسکی جنت ہے لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ اسکے حواس فقط اسی دنیاوی مادیات کی قوت رکھتے ہیں لیکن اسکی قوتیں اسکی جنت میں
 بلکہ انھیں خیالات میں اپنے نفع و ضرر کو حاصل کرے پھر جب اس احمق نے ان حواس سے وہ چیز حاصل کرنی چاہی جو اسکی اپنی جنت میں ہے اور
 اور جبکہ حاصل کرنے کے واسطے اسکے پاس سامان نہیں ہے تو اس سے سولے اسکے کوئی توجہ نہیں نکلیگا کہ وہ اپنے جی کے واسطے اسکی جنت میں کون
 بات حاصل کرے اگرچہ وہ بچوں کو بہلانے سے بھی زیادہ باطل ہے اور بالکل اسکی مثال ایسی ہی ہے جیسے بچوں نے مگر بچوں کی نقل اُٹا دی اور اسکی
 نزل لیکر آنکھوں میں لگائے اور اس سے آسمانی ستارے دیکھنے لگے گویا انکے واسطے دور میں ہے پھر کیا کسی طفل نادان کی جانب سے یہ قول قبول
 ہوگا اور اسکو مشری ستارہ نظر نہیں آیا ایسے ہی احمق کافروں کا فعل ہے کہ اسکی آنکھ فقط اسکے جسم کی پردہش کے واسطے تھی اور اس میں یہ قوت نہیں
 رکھی گئی ہے کہ وہ عالم آخرت بلکہ عالم برزخ بھی دیکھ سکے تو وہ کیونکر اس بگاہ سے نہ دیکھنے پر نادان بچوں کی طرح حکم لگاتا ہے کہ وہ ان کو نہیں
 ہے اور اگر ہوتا تو جو نظر آتا بلکہ دو سمندرون میں ضرور کیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں پانی بننے والے ہیں اور دونوں لے ہوئے ہیں پھر بھی دونوں
 اپنی اپنی کیفیت سے علیحدہ ہیں تو ضرور ان میں جدائی حاصل ہے کافر کہتا ہے کہ میں اپنے حواس سے سمجھ گیا یعنی جو حواس اسکے جسم کی اہل طبعی تک
 پرداخت کے واسطے دیے گئے تھے انھیں حواس کو بچا رہا یا کیونکہ اسکے پاس سولے ان حواس کے کوئی چیز نہیں ہے اور جب تک جسم
 قوی ہے تب ہی تاکہ یہ حواس بھی قوی رہتے ہیں اور جسم کی قوت کو بھی وہ انھیں حواس کے ذریعہ سے قائم رکھ سکتا ہے تو یہ بچا رہا اپنی کرگا چھوڑ کر
 نزل کی دور میں لیکر یہاں تماشہ دیکھنے آیا اور کہنے لگا کہ میں پہچان گیا کہ دونوں سمندرون میں سے کھاری سمندر کا پانی بھاری ہے اور میٹھے
 سمندر کا پانی ہلکا ہے اسواسطے میٹھے کا مرکز نقل جدا ہے اور کھاری کا جدا ہے اسوجہ سے وہ دونوں ایک میں نہیں ملتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ اہل عقل
 کے نزدیک اس کہی کے لال بھگڑے کی باتیں اچھا مضحکہ ہیں ذرا انصاف کر کے دیکھو جو شخص سچے دل سے سچی زبان بولنے کی عادت نہیں رکھتا ہے بلکہ
 ہڈیاں بکتا ہے جیسے جنون اپنی بڑکتے ہیں تو کیا کوئی شخص اس بات کو روا رکھتا ہے کہ جنون کی باتوں کے جواب میں کوئی عاقل اپنا وقت صرف
 کرتا ہے ہرگز روا نہیں ہے بلکہ لوگ اسکو بھی دیوانہ کہیں گے کیونکہ لوگ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ محض دیوانہ کی بڑ ہے پھر عاقل کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ
 ایسی دیوانگی کا جواب دے اور کیسے نزدیک سطح زمین پر کھاری اور میٹھا پانی دو گھر سے بہانے سے مرکز نقل مانع نہیں ہے اور سمندرون میں بھی اہلی
 مرکز نقل کی سطح میں ہم اختلاف نہیں پاتے ہیں اور وہاں مرکز نقل مختلف نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے مشرکین احمق کے اداہم سے بچا دے
 کیونکہ انکے جھگڑے کی بالکل یہ مثال ہے کہ مارون گھٹنا چھوٹے خیر آباد ایسے کہ جسکو کچھ بھی عقل ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کھاری و میٹھا سمندر مختلف
 ہونے میں مرکز نقل کو کچھ بھی دخل نہیں ہے اور جب ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں آتا تو آخر یہ کہہ کر اپنی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں کہ یہاں ضرور
 کوئی سبب ہوگا جو ابھی تک ہکونظاہر نہیں ہوا اور ہمارے نہر نے ضرور ہر ایک چیز کے لئے کوئی سبب بنایا ہے جو قانون پھر لینے عادت کے موافق ہے
 مگر ہم کو معلوم نہیں ہوتا مترجم کہتا ہے کہ اس مرتد سے تعجب ہے کہ خالق عزوجل کے ماننے سے مخرف ہوتا ہے اور نہ چور اسمان لانا ہے ابتدائے عالم
 سے آج تک کسی مشرک قوم کی یہ کیفیت سنی نہیں گئی اب میں ایسے احمقوں سے کلام کرنا نہیں چاہتا بلکہ روحانی بندوں کو کلام الہی کی تفسیر
 سنا تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دو سمندرون چھوڑے گئے کہ آپس میں ملتے ہیں لیکن مختلف نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے
 ان میں حجاب عاجز ہے (دونوں سمندرون کی تفسیر) بعض لوگوں نے جو مفسرین کے اقوال جمع کرنے والے ہیں سے
 ہماری نظر میں تفسیر کی کتابیں موجود ہیں مختلف اقوال جمع کرنے پر خوش ہوتے ہیں اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ تفسیر کرنے والے درحقیقت مفسرین
 و تابعین ہیں اور انکے اقوال بذریعہ اسانید کے روایت کیے جاتے تھے جیسے تفسیر ابن ابی حاتم و ابن جریر میں مذکور ہیں پھر متاخر زمانہ میں

ہاں کہیں جو کوئی قول پایا اسکو نقل کر لیا جاوے اسکی اسناد بڑی ہو یا اچھی ہو بلکہ آخر اس زمانہ میں بہت بے علم لوگوں نے اقوال جمع کرنے پر کھانا بندھی
 بنا چھ اس آیت کی تفسیر میں بعض نے کہا کہ دونوں سمندوں میں سے ایک بحر ہند ہے اور دوسرا بحر روم ہے اور دونوں کے بیچ میں عرب حائل ہے
 مترجم کتاب ہے کہ یہ قول محض جمل ہے کیا نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے پانی ایک ٹوٹے میں رکھا اور دوسرا پانی دوسرے ٹوٹے میں رکھا اور وہ
 دونوں مختلف نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان دونوں میں روک ہے یہ کلام کچھ مفید گفتگو نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ امام ابن جریر نے بعضے تابعین سے
 روایت کیا کہ ایک آسمانی سمندر ہے اور دوسرا زمین کا سمندر ہے۔ ۵۔ میں کہتا ہوں کہ اس تفسیر میں لطیف اسرار ہیں لیکن اسرار دقیق سمجھنی لیاقت
 ہر شخص کو نہیں حاصل ہوتی ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے عالم قدرت ظاہری سے تنبیہ فرمائی ہے کیونکہ تمام جن وانس کو الوہیت کی نشانی دکھلائی
 ہے چھوڑی تفسیر اس مقام پر مناسب نہیں ہے علاوہ اسکے شیخ ابن کثیر نے کھا کہ امام ابن جریر نے اس مقام پر بواہب نے اپنی روایات کے یہ تفسیر
 اختیار کی کہ مراد آسمانی سمندر اور زمینی سمندر ہے اور کہا کہ آسمانی پانی سے موتی پیدا ہوتا ہے اور وہ زمینی سمندر کی سیپ میں بنتا ہے اور ابن کثیر نے
 کہا کہ ہاں موتی کی پیدائش تو اسطرح ہوتی ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آیت میں بحر مادی و بحر ماضی مراد ہو اور کلام قرآنی
 سے یہ معنی نہیں نکلتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعلام فرمایا کہ لائینیان یعنی دونوں میں کوئی دوسرے پر تجاوز نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے
 درمیان میں برزخ فرمائی ہے تاکہ یہ بات نہ ہو کہ ہر ایک دوسرے کو بگاڑ دے اور ہر ایک سے اسکی صفت نازل ہو جاوے ہم خوب جانتے ہیں
 کہ یہ جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اسکو برزخ نہیں کہتے ہیں پس صحیح قول اس مقام پر یہ ہے کہ ایک سمندر کھاری ہے اور دوسرا بیٹھا ہے
 چنانچہ دوسری آیت میں صریح تفسیر موجود ہے ہذا عذب فرات و ہذا ملح اجاج و جبل مینما برزخا یعنی یہ بیٹھا سمندر ہے اور یہ کھاری ہے اور دونوں کے
 بیچ میں برزخ پیدا کر دی ہے۔ ۵۔ خطیب نے لکھا کہ دونوں سمندروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کر دی ہے کوئی اپنی حد سے تجاوز
 نہیں کرتا حتیٰ کہ شیریں پانی جو شور میں داخل ہوتا ہے وہ اپنی اصلیت پر باقی رہتا ہے وہ کھاری سے ملکر کھاری نہیں ہو جاتا چنانچہ کھاری کے
 پہلو میں کنواں کھودو تو بیٹھا پانی نکلتا ہے بقاعی نے کہا بلکہ اکثر بہت قریب سے بہت بیٹھا ظاہر ہوتا ہے پس دونوں پانی کھاری سمجھ میں
 جمادات کی قسم سے ہیں نہ بولتے ہیں اور نادراک کرتے ہیں پھر یہ کیفیت عجیبہ دیکھو کہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت
 ہے (میں) اگر کوئی کہے کہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے کنوین بھی کھاری ہوتے ہیں ہاں کہیں ایسے بھی واقع ہوتے ہیں جیسے تم کہتے ہو بلکہ دونوں
 کنوین ایک دوسرے کے پہلو میں واقع ہوتے ہیں اور دونوں میں چار گز بھی فاصلہ نہیں ہوتا مگر ایک شیریں پاکیزہ ہے اور دوسرا کھاری بد مزہ
 ہے بلکہ کہیں ایسا بھی واقع ہے کہ ایک ہی کنوین میں دو طرف سے دو طرح کا پانی نکلتا ہے مترجم کتاب ہے کہ اسطرح ہم نے دیکھا کہ چند گز کے فاصلہ
 ایک کنواں معمولی یا کھاری مائل تھا اور دوسرا بہت شیریں اور بہت سرد تھا کہ روزہ افطار کرنے والے بجائے آب برف کے اسکو غنیمت جانتے
 تھے جو اب میں مترجم کتاب ہے کہ ہم لوگوں کو آیت قدسی میں یہ قدرت دکھلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھا و کھاری تجاوز نہیں کرتا تو جس جگہ
 یہاں پاتے ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہے کہ اسی نے دونوں میں حاجز پیدا کر دیا ہے اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر جگہ
 حاجز پیدا کر دیا گیا ہے پس قدرت اسی عزوجل صاف ظاہر ہے بلکہ مترجم کتاب ہے کہ جب تم اس معاملہ میں سچی اور صاف نظر سے غور کرو تو ضرور
 معلوم ہو جاوے کہ عجیب قدرت ہے اسکا بیان یہ ہے کہ دنیا میں تین قسم کے خیال کے لوگ اسوقت نظر آتے ہیں بعضے زمین کو تختہ مسطح سمجھتے ہیں
 کمال ماکن سمجھتے ہیں بعضے اسکو گول اور آفتاب کے گرد چکر کھانے والا کہتے ہیں اور مترجم نے دلیل عقلی و ریاضی سے بعض اقوال کو باطل ثابت
 کیا لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خشکی کے گرد پانی بھرا ہوا ہے اور سمندر محیط کا پانی کھاری و بد مزہ تلخ

اس قدر شور ہے کہ جاری لوگ اس کو ہرگز نہیں پی سکتے ہیں اگرچہ بہت سی ترکیبیں لگا کر جوش دیتے ہیں اس وقت کسی قدر پینے کے قابل ہوتا ہے
 بہر حال جب خشکی و پانی کا اندازہ کیا جاوے تو سہ چند سے زیادہ پانی ہے اور ایک چھارم سے کم مٹی ہے اور خشکی کے بند بکثرت ہوتے ہیں
 آباد ہیں اور وہاں بیٹھا پانی موجود ہے اگر مٹی کا ڈھیلا پانی میں ڈالا جاوے تو سب پانی جو س جاوے اور اگر بھیگا ہو تو گل جاوے اور
 آٹھ سے بچے تو بہت آسانی سے باہر کا پانی اسکے رگ و ریشہ میں سرایت کرے کیونکہ خشک ڈھیلے میں جتنی دیر میں پانی سرایت کر سکتا ہے اس
 بہت جلد بھیگے میں سرایت کرتا ہے اور جتنی دیر تک پڑا ہے اس قدر تری کا اثر گلانے میں ظاہر ہوگا حتیٰ کہ اگر تھپڑ تو بھی مدت دراز تک پانی میں
 گل جاوے حتیٰ کہ جو لوگ زمین کو متحرک کرتے ہیں انکے قول پر یہ خیالی بہت بدیہی ہے مگر مجھے اس مقام پر ایسے خیالی لوگوں کے سب خیالات کو
 باطل کرنا قصد نہیں ہے بلکہ اس سے نتیجہ ضروری ظاہر ہے کہ پانی اندر سرایت کرنے سے کیونکہ ممنوع ہو سکتا ہے سوائے اسکے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت
 کاملہ سے آب شیرین اس زمین کے درمیان میں ودیعت ہے اور اگر دیکھ سکے شور سمندر ہے اور برنج سے دونوں میں خلط و فساد نہیں ہوتا ہے
 اور اس طرح سمندر سے موجوں کے بخارات اٹھ کر ہوا میں مختلط ہوتے ہیں اور ترکیب سماوی کے وہ تعلقات جن سے مادیوں کی آنکھیں بے نصیب ہیں
 اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آب باران کے لطافت میں ایسے ظاہر ہیں کہ انکے بیان کی حاجت نہیں ہے سبحان الخلاق العظیم الحکیم اور اگر وہ ہوں نے
 ہر چیز کے معارضہ میں اپنے ادبام بیان کیے ہیں تو وہ قیاس و اسکل کی انتہا ہے جس سے وہ لوگ ضرور مطمئن ہوتے ہیں جو جو اس کے سوائے عقل سے
 بے نصیب ہیں اور یہ تقسیم دوم میں منحصر ہے اول وہ لوگ جنہوں نے دنیا اختیار کی اور خالق عزوجل سے منکر ہوئے تو خواہ مخواہ وہ صرف اسکل و
 ادبام کی باتیں سچ مانینگے اور کیسے ہی عمدہ دلیل طریقہ سے ہم انکو عقل نورانی اقوال و حقیقی تحقیقات سناوین وہ کبھی نہ مانینگے اسلئے کہ انکے واسطے
 عقل کی راہ نہیں ہے تو یہ عقلی قول بھی انکے فہم سے باہر ہے اور باقی جو اس موجود میں تو خیالی و قیاسی بات سمجھ لینگے دوم وہ لوگ جو ایمان لائے
 اور انکی راہ عقل کشادہ ہے وہ اول کے برعکس ہیں حتیٰ کہ جو لوگ صدق ایمان و معرفت الرحمن کے ساتھ میں علم ظاہری سے بے بہرہ ہیں اُن سے
 جب اہل الکفر اپنے خیالی اقوال بیان کرتے ہیں تو انکے قلوب بھی اسکو یقین میں نہیں لاتے اگرچہ انکو ایسے ہی خیالات کی تعلیم دی جاوے و اللہ
 ہمدی من یشاء الی صراط مستقیم الحق کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں یہ تمام عالم ذرہ سے عرش تک سخر ہے اور جس شان حکمت سے اہل انظام
 و تعلق تمام ہے وہ نہایت مستحکم ہے لیکن ہم قطعی دلیل رکھتے ہیں کہ کسی مخلوق کو اسکا ادراک کرنا اور حقیقت حال ہر ذلیل یہ ہے کہ علم و حکمت آئینہ کے
 مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے اور تمام مخلوقات کا علم اس قدر بھی نہیں ہے جقدر ایک بحر زخار و بحر ظلمات میں سے ایک قطرہ ہوا اس لئے کہ
 بحر ظلمات بلکہ مع تمام بحر محیط کے آخر ایک محدود چیز ہے اور محدود کے مقابلے میں ایک قطرہ ضرور ایک نسبت رکھتا ہے اگرچہ حساب کس میں ایک
 نسب نما چسپورہ مشوم قرار دیا جاوے وہ لاکھ کروڑ پریم یا سکہ ہو بخلاف اسکے جبکہ ایک کا نسب نما بے انتہا ہو تو وہ غیر ممکن ہے کہ نکھا جاوے یا
 شمار میں لایا جاوے اور حکمت و علم آہی بھی غیر تنہا ہی ہے اور مخلوقات اسی حکمت پر مبنی ہے تو غیر ممکن ہے کہ مخلوقات کا نظام حکمت کسی مخلوق
 ناچیز ذرہ کی سمجھ میں آجاوے بلکہ ہر ایک جاہل مغرور کے لئے ہم کتر نظیر دیتے ہیں کہ اگر گلی کے پڑے علیحدہ کر دیے جاوین تو وہ نہیں جانتا کہ لٹکے نظام کا
 کیا سلسلہ ہے اور یہ پڑہ اس طرح ٹیڑھا کیوں ہے اگرچہ مدت تک وہ اسکل لگانے سے ہر ایک پر زسے کی نسبت ضرور کوئی رائے قائم کرے گا افسوس ہے
 کہ جب ایسے امور آئینہ جو مخلوقات کی حجابی کلون سے پیدا ہوئے ہیں ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں اور ہر ایک مدعی اس وقت افعلی نادان
 طرح حیران نظر آتا ہے اور اقرار کرنا ضروری دیکھتا ہے تو عجب ہے کہ پراچن لوگ افعال و صنائع آئینہ میں جہان انسان کے حواس و حیا ایک
 مصنوع حقیر ہیں کیونکہ اس قدر حماقت سے مدعی ہیں کہ ہم سب سمجھتے ہیں آپس ثابت ہوا کہ عجائبات صنعت آئینہ میں سے دو سمندر ہیں شور و شہین

کہ جس نے اس کو پکڑا اور کھانا کھانے لگا، لیکن ان کے درمیان بزرخ عاجز رکھا ہے کہ باہم تجاوز نہیں کر سکتے ہیں قیامی السلام رَبِّکُمْ اَنْتَکُمْ بِنِیْمَہِمْ۔ پھر تم
 دونوں فریق اپنے رب کی چیزوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی اور
 زمین ضرورتاً ہی کس چیز پر نوع انسان جن پر انعام ہے اگرچہ کچھ میں نہ آوے پس جو لوگ انعام ایمان سے سرفراز ہیں وہ ایسے عجائبات قدرت
 کے انعامات دیکھتے اور کہتے ہیں کہ اے رب ہرگز تم میری کسی نعمت قدرت کو نہیں جھٹلا سکتے ہیں اور سب حمد و ثنا تیری ہی واسطے شایان ہے اگر
 کیا جاوے کہ سندرون کے منافع میں سے نفاس کا نمونہ کیا ہے جو اب یہ کہ غذا و لباس و آرائش وغیرہ ہر قسم کے منافع ہیں ازاںجملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 وَتَدْرِبُ مِنْهُمُ اللَّائِقُ وَالْمُرْجَانُ قِیَامِی السَّلَامِ رَبِّکُمْ اَنْتَکُمْ بِنِیْمَہِمْ۔ ان دونوں سندرون سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں پھر تم دونوں فریق
 اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاتے ہو؟ موتی جو مشہور چیز ہے اور تفسیر مرجان میں اختلاف ہے مجاہد و قتادہ و ابو رزین و
 جناب نے کہا کہ چھوٹے موتی مراد ہیں یعنی جنکو یہاں کے لوگ گوگے کہتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی روایت کیا گیا ہے
 امام ابن جوہر نے بعض سلف سے نقل کیا کہ مرجان سے مراد بڑے بڑے نایاب موتی ہیں اور یہی قول حضرت علیؑ و ابن عباسؓ و مجاہد مدنی و ربیع
 بن انس و مرداد بن سواد رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ مرجان سرخ جو ہر ہے یعنی جنکو مونگا کہتے ہیں مدنی
 نے کہا کہ فارسی میں اسکو بدمر کہتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے تو سمندر میں سپیان اپنے منہ کھول دیتی
 ہیں پس جو قطرہ سپ کے منہ میں گرتا ہے وہی موتی ہے (ابن ابی حاتم باسناد صحیح) حکمران نے کہا کہ جو قطرہ سپ میں نہیں گرتا تو اس سے عنبر
 پیدا ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ یہاں مشہور یہ ہے کہ ایام بہار میں جو بارش ہوتی ہے اسکا جو قطرہ سپ کے منہ میں گرتا ہے اگر وہ گرنے سے ٹکڑے
 ٹکڑے ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے موتی ہو جاتے ہیں ورنہ ایک ہی موتی ہوتا ہے اور جیسا بڑا قطرہ ہو ویسا ہی بڑا موتی ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم آب جاننا چاہئے
 کہ آیت میں اس طرح مذکور ہے کہ موتی اور مرجان ان دونوں سے نکلتے ہیں یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں فقط کھاری سمندر سے نکالی
 جاتی ہیں تو آیت میں کیا معنی میں انخش نے جواب دیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میٹھے سمندر سے بھی موتی نکلتے ہیں بعض نے جواب دیا کہ دو سمندر
 ایک میں سے موتی نکلتے ہیں اور دوسرے میں سے مرجان نکلتے ہیں بعض نے جواب دیا کہ جس جگہ کھاری سمندر اور ٹھکانا ہے وہیں سے یہ دونوں
 چیزیں نکلتی ہیں مترجم کہتا ہے کہ جیسے ہندوستان میں مدراس کے کنارے اور لنکا کے کنارے نکالے جاتے ہیں اور سقط کے قریب بھی نکالے جاتے
 ہیں الغرض اس جواب دینے والے کا مطلب یہ ہے کہ کھاری میٹھے سمندر کے لان کی جگہ سے یہ دونوں چیزیں نکلتی ہیں اسواسطے فرمایا کہ
 اللہ دونوں سمندر سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں بعض نے جواب دیا کہ لوگوں کے اقوال سے قرآن مجید کا اعتبار بہتر ہے کیونکہ یہ بات جائز ہے
 کہ میٹھے سمندر میں بھی موتی و مونگا پیدا ہوتا ہو لیکن وہاں سے کھاری سمندر میں چلا جاتا ہو پس لوگوں نے کھاری سمندر سے نکالا اور
 سمندر میں انکو معلوم ہوا اور یہ کچھ بعید نہیں ہے اسواسطے کہ خشکی میں جہاں ہزاروں تاجر پھرتے ہیں وہاں جنگلون و پہاڑوں میں
 کسی چیز میں بھی رہتی ہیں پس اگر سمندر کے قعر میں کوئی چیز مخفی رہی ہو تو کچھ تعجب نہیں ہے لیکن ابن عادل نے یہ قول رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ
 سمندر سے انکی دولت کے موافق خطاب فرماتا ہے اور لوگوں کو میٹھے سمندر میں موتی نہیں ملے ہیں پس ہم کو اس تکلف کی کوئی ضرورت
 نہیں ہے بلکہ جواب وہ ہے جو اکثر علمائے نے آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے یعنی محاورہ یہ ہے کہ جہاں ایک ہی قسم کی دو چیزیں بیان کی گئیں
 دونوں سے بہت فائدہ حاصل ہوتے ہیں وہ مجموعی طور پر ان دونوں کی طرف منسوب کر دیئے جاتے ہیں اگرچہ بعض فائدہ ایک سے ہو
 اور فائدہ دوسرے سے ہو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں جن و انس پر اپنا انعام بیان فرمایا کہ انکے واسطے ہم نے دو سمندر کھاری و میٹھے

پیدا کر دیے اور ان میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت یہ ہے کہ باوجود متصل ہونے کے دونوں خلط لہا نہیں ہوتے اور ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں۔
کہ اُن سے موتی و مرجان نکلتے ہیں اگرچہ یہ فقط کھاری سمندر سے نکلتے ہیں جیسے قولہ تعالیٰ یا معشر الجن والانس المہا کہم ہل منکم من یسئلکم عنکم فقلوا بھما
انس کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے۔ ہ۔ دیکھو یہاں بھی تم میں سے فرمایا حالانکہ رسول فقط انسانوں میں سے آئے ہیں پس یہ مجاہدین
مشہور ہے اور اس طرح قولہ تعالیٰ من کل تا کلون لمحا طرا و تسخر جون حلیتہ۔ یعنی ہر ایک سمندر سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور کالتے ہو زیور۔ ہ۔
یہاں بھی گوشت مچھلی وغیرہ ہر ایک میں سے نکلتا ہے اور حلیتہ یعنی موتی و مونگا وغیرہ فقط کھاری سمندر سے نکالتے ہیں پس یہ مجاہدین معروف ہے
اور چونکہ یہ زیور وغیرہ بھی انکے حق میں نعمت ہے لہذا انس و جن پر احسان رکھا کہ اپنے رب عزوجل کی کس نعمت کو جھٹلاتے ہو۔ وَکَلَّ الْجَوَّارِ
الْمُدُنُثُّ فِي الْجَمْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ جواری یعنی جواری جمع جاریہ اور سمندر میں جاری یعنی روان ہونے والیان فقط کشتیان و جہاز ہیں اور مجاہدین نے
کہا کہ جس کشتی پر قلعہ کے مانند بنا ہوتا ہے وہ منشات کہلاتی ہیں یہ ان کشتیوں کا بیان ہوا جو جہاز کہلاتے ہیں قتادہ نے کہا کہ منشات کے معنی
مخلوقات ہیں یعنی پیدا کی ہوئی اور دوسرے علمائے نے کہا کہ منشات بکسر و شین معجمہ یعنی ظاہرات ہے پس بنا بر قول مجاہد کے معنی میں اللہ ہی
کی قدرت سے کشتیان قلعہ دار سمندر میں مثل پہاڑوں کے روان ہیں بقول قتادہ یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے سمندروں میں
کشتیان پیدا کی ہوئی مثل پہاڑوں کے روان ہیں اور دیگر علمائے کے نزدیک یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ سمندر میں یہ
کشتیان جو چلتی ہیں مثل پہاڑ کے ظاہر ہوتی ہیں اعلام جمع علم یعنی پہاڑ اور ان سب کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں انسان کو
پیدا کیا اور انسان سے طرح طرح کی دوسری چیزیں پیدا فرمائیں جیسے درخت سے پھول پیدا کرتا ہے اگرچہ جاہل انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے
بنایا کیونکہ اُسکو معرفت نہیں ہوتی اور حق معرفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے سمندر میں بڑے بڑے جہاز مثل پہاڑوں کے پیدا ہو کر
روان ہوتے ہیں پھر ان کشتیوں و جہازوں سے انسان کو جو کچھ منفعت حاصل ہوتی ہے وہ بخوبی ظاہر ہے لہذا فرمایا۔ قَبَّأْتِ الْاَسْلَاءَ رَبِّکُمْ سَا
بِقَاتِ بِن۔ پھر تم دونوں فریق اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاتے ہو ف صالحین جن وانس نے جواب دیا کہ اے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے
میں پس سب حمد و ثنا تیرے ہی واسطے ہے (تنبیہ) واضح ہو کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور باغیوں نے فساد عظیم برپا
کیا اور صبح کو بقیہ اصحاب ماجرین و انصار کو خبر ہوئی کہ باغیوں نے خلیفہ برحق کو شہید کر ڈالا تو انکو نہایت تعجب ہوا اور کسی طرح انکو پہلے
یہ گمان بھی نہ تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص خلیفہ رسول اللہ کو قتل کرنے کی جرأت کر سکتا ہے پس وہ لوگ نہایت افسوسناک حالت میں
اُٹھے اور انھوں نے تمہیں بار باندھے اور چاکہ باغیوں سے قتال کریں لیکن شرط یہ تھی کہ امام برحق کے جھنڈے کے نیچے ہو اور اس امامت کو واسطے
سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے پس آپ کی خدمت میں جا کر بیعت کی درخواست کی آپ اسی وقت زمین بجا سے نشرفین
لائے تھے اور اس واقعہ کے سبب سے بہت ملول تھے آپ نے سب کو نکال دیا اور بیعت سے انکار کیا پھر ان لوگوں نے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما
سے درخواست کی انھوں نے بھی انکار کیا علاوہ اُسکے یہ بھی کہا کہ حضرت علی بہترین اور ادھر باغیوں کا فساد بڑھتا جاتا تھا پھر اصحاب نے
جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قسم دلائی کہ اُٹھیے اب مدینہ رسول اللہ کو ان کج باغیوں کے فتنہ سے محفوظ رکھئے اور امت کی خبر لیجئے قبل اُسکے
کہ تمام جہان میں فتنہ پھیلے حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اس بات کو زیادہ جانتے تھے آپ نے منظور کیا اور وعدہ کیا کہ ظہر کی نماز کے بعد ایسا کیا
اتنے میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آ کر عرض کیا کہ یا حضرت مجھے یہ شہہ ہے کہ جب آپ ابھی خلافت قبول کر لیں گے تو نبی اُمیہ کے دل میں
شک پیدا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قتل میں آپکی بھی سازش تھی اور اگر آپ چند روز تاں فراوان حتیٰ کہ معاویہ بنی اُمیہ کے

اسکو دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے جیسے دعا کے واسطے پھیلاتے ہیں پھر کہا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے **وَلَا يَجْرُ الْغَيْبُ إِلَّا بِعِلْمِ اللَّهِ** اس پاک عزوجل کی جنے ایسی کشتیوں کو پیدا کیا کہ وہ اپنے سمندر میں جلتی ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی کشتیوں کی کشتیوں کی عثمان کے قتل پر کسی کو میلان نہ لایا اور نہ اشارہ کیا اسنادہ جید اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ منشاء مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ ہی ہے اور منشاءات یعنی پیدا کی ہوئیں واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم شیخ ابن العربی نے یہاں بعض اشارات بیان کی ہیں قولہ تعالیٰ **سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ** اسکی تفسیر تو سابق میں بیان ہو چکی اور شیخ نے اسکے اشارہ میں نکھا کہ ظاہر و باطن دو مقام ہیں اور ہر ایک کے واسطے مشرق و مغرب ہے پس یہاں دو مغرب اور دو مشرق ہوئے اور مشرق کا وجود اس طرح ہے کہ ظاہری اجسام کی ماہیات پر وجود مطلق کے ذریعے طلوع و غروب کی نظر یہ مشرق ہے اور جب انکو انکی ماہیات کے ساتھ حجاب تعین میں ڈالا تو اس حجاب سے غروب ہوا کیونکہ اسی حجاب کی وجہ سے انکو نور مطلق نظر نہیں آتا ہے پس یہ انکا غروب ہے پس ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں ہر موجود کے واسطے اسکی ایجاد میں نور وجود سے ایک مشرق ہے جس سے ظہور ہے اور اسکو اپنے وجود میں پوشیدہ کرنے اور مخفی کرنے سے غروب ہے اور یہ جیسے ظاہر میں ہے ویسی ہی باطن میں بھی ہے اس کمال قدرت میں عقلیں حیران ہیں جیسے قولہ تعالیٰ **مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ** بینا برزخ لایعنیان۔ یعنی جیسے شور و شیریں سمندر میں باوجود اتصال کے ایک برزخ ہے کہ دونوں مخلوط نہیں ہو سکتے اور نہ اپنی حد سے تجاوز کر سکتے ہیں تو اس میں قدرت کاملہ کا عجیب ظہور ہے شیخ نے اسکے اشارے میں نکھا کہ ہر شخص میں دونوں سمندر مختلف ہیں ایک ہوا اور جسمانیہ ہے اور یہی کھاری سمندر ہے اور دوم روح منور ہے یعنی نور مجرد ہے اور یہی شیریں سمندر ہے اور وجود انسانی میں ان دونوں کا ملاں ہے لیکن خلط نہیں ہو سکتا بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ایک برزخ ہے کہ اسکا گناؤ دونوں طرف ہے اور وہ نفس حیوانیہ ہے کہ اسکو ایسی صفائی و نور نہیں حاصل ہے جو روح مجرد کی ذات ہے اور ایسی کدورت و کثافت بھی نہیں ہے جیسی جسم تاریک میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ دونوں ضدین الہمیں جمع ہیں لیکن اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے چنانچہ روح مجرد سے نہیں ہو سکتا کہ بدن کو اپنے مثل نورانی مجرد کر لے اور بدن سے بھی نہیں ہو سکتا کہ روح کو کد کر کے اپنے اندر ادسی کثیف کر لے پس پاک ہے وہ خالق عزوجل جسکی قدرت کے عجائبات عقل کو کمال تعجب سے حیران کرنے والے ہیں **يَخْرُجُ مِنْهَا الْوَرْدُ وَالْحَبْلُ وَالْمَرْجَانُ** یہاں اشارہ ہے کہ جسم و روح کی ترکیب سے انسان کے واسطے موتی یعنی عقلی علوم کلیہ حاصل ہوتے ہیں اور مرجان یعنی علوم جزئیہ حاصل ہوتے ہیں پس انسان دونوں قسم کا جامع ہو جاتا ہے یعنی حقائق معارف بھی حاصل ہوتے ہیں اور اخلاق و شرائع بھی حاصل ہوتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس سے یہ بھی سمجھ لیا گیا کہ ہر روح پاکیزہ کے واسطے اسکا جسم پاکیزہ بھی نعمت ہے کیونکہ انسان کو کمالات حاصل ہونے کے واسطے اپنی منزل بعد میں یہ معقول سواری ہے حتیٰ کہ اگر کوئی جاہل اسکو ضائع کرے تو وہ کمال سے محروم رہے گا جیسے کوئی شہوتی جان اگر اسی جسم کی خواہشوں میں منہمک ہو جاتا ہے اور جو کچھ اسکا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو وہ بھی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور زیادہ خبیث و پلید ہے قولہ تعالیٰ **وَلَا يَجْرُ الْغَيْبُ إِلَّا بِعِلْمِ اللَّهِ** فی البحر کالاعلام۔ یہاں کشتیوں سے اوضاع شریعت و مقامات طریقت کا اشارہ ہے کہ جسکی ترکیب سے جو صالحین بندے اس بحر میں سلوک الی اللہ کا قصہ کرتے ہیں تو انھیں کشتیوں پر سوار ہو کر غرقاب سے بچتے اور عبور کر کے مقصد کو پہنچ جاتے ہیں اگر کہا جاوے کہ پھر انکو اعلام سے تشبیہ دینے میں کیا نکتہ ہے جو اب یہ کہ اس میں اشارہ ہے کہ مالک کے واسطے شریعت ظاہر و دنیاات خالصہ میں سے اسقدر ضرورت ہے جو مثل اعلام کے مشہور و معروف ہیں اس واسطے خلوص نیت کو اور نماز و روزہ وغیرہ شریعتی کوششوں کو اعلام دین کہتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ اگر یہ کہا جاوے کہ بہت سے اجتہاد و قیاس دقیق بھی ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ چونکہ دل بندے کے

پیدا کر دیے پس جن و انس ان چیزوں سے منفعت حاصل کریں کہ زمین و اسکی چیزیں حکیم کچھ اہل متوسلین لکھتے ہیں کہ سب اہل علم و فضل نے زمین و اسکی چیزوں سے منفعت حاصل کیا ہے اور جن و انس ان چیزوں سے منفعت حاصل نہیں کرتے۔
 علاوہ اسکے اگر زمین علیہا سے جہاز مراد ہوں یعنی جو شخص جہاز پر ہو ہر ایک فنا ہے تو یہاں جو حال سے خالی نہیں تا تو سمجھ لیں کہ زمین و اسکی چیزوں سے منفعہ حاصل کیا ہے۔
 کی حالت میں فنا ہے یا بغیر اسکے فنا ہے اگر جہاز پر سواری کی حالت میں یہ معنی لگاتے ہو تو تمھاری غلطی ہے اسواسطے کہ یہاں فنا مراد زمین و اسکی چیزوں سے منفعہ حاصل نہیں ہے کہ جہازوں پر جو لوگ سوار ہوں وہ سلامت رہیں بلکہ ہر ایک فانی ہو جاوے اور اگر یہ معنی لیتے ہو کہ جہاز پر سوار ہونے والے لوگ نہیں ہین و زمین پر فنا ہونے والے ہین تو پھر جہاز پر سوار ہونے کو دخل نہ رہا بلکہ معنی میں ایک طرح کا وہم یہ پیدا ہوا کہ جو لوگ جہاز پر سوار ہوں وہ جہاز پر فنا نہیں ہوتے ہین علاوہ اسکے جن بھی فنا ہین اگرچہ جہاز پر سوار ہوں اور یہاں حق عزوجل کی ذات پاک باقی ہے اور اسکے مقابلے میں سب فنا ہے۔
 فانی ہے لہذا جو مفسرین کا قول ٹھیک ہے کہ زمین پر جو شخص ہے وہ فانی ہے اگر کہو کہ پھر آسمان والے بھی فانی ہین جو اب ان لین یہاں جن و انس کو ہدایت کرنا مقصود ہے کہ زمین و اسکی چیزوں سے دل نہ لگاویں شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ سب زمین والے عقرب و مریخ و عطارد و زہرے اور سیارے و فضا میں بھی فانی ہونگے اور کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے سوائے وجہ ذوالجلال و الاکرام کے کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ حی القیوم ہے اسکے واسطے فنا نہیں ہے اقول بلکہ فنا کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے فتادہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آگاہ فرمایا کہ آسمان و زمین و انکے مخلوقات کو پیدا فرمایا پھر آگاہ کیا کہ یہ سب فانی ہین و جب رب عزوجل ذوالجلال و الاکرام یعنی صاحب عظمت و کبریا ہی یہ ابن عباس نے تفسیر بیان کی ہے اور ذوالجلال صاحب جلال ہے مراد یہ کہ اسکی یہ شان ہے کہ اسکی عظمت کی فراز برداری ہو کہ اس سے نافرمانی نہ ہو و الاکرام صاحب اکرام ہے یعنی اسکی بزرگی میں مخالفت نہ ہو جب اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ اہل زمین سب موت میں پہلے ہین اور سب یہاں سے مر کر دار آخرت میں جانے والے ہین وہاں اللہ تعالیٰ نہیں حکم عدل نافذ فرماوے گا تو فرمایا کہ۔ قَبَآئِی الْاَعْلَآءِ رَیْتُمْ مَآ کَانَ بَنَیْ تَمِّمِ دُونَ فَرِیْقِیْ لَیْسَ لَیْسَ لَیْسَ رِبِّیْ نَعْمَتُوْنَ سَے سَکُوْ جَہْلًا تَہُوتُ بَلْکَہُ اس نعمت کی شکر گزاری کرو و ابن کثیر خطیب نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ کل من علیہا فان زمین پر جو کوئی وجود میں آیا وہ بالکل یعنی مرنیوالا ہے اگر کہاجاوے کہ میں سواہل حوائج دانش مراد ہوتے ہین تو نقطہ سی لوگ فانی نہ ہوتے ہون گے دینا سے آخرت افضل و اعلیٰ ہے پس اہل عقل کو فتنہ ہو تو دوسری شیا بالضرورت کے تابع ہو کر فانی ہین غیر عاقل کیلئے عرب میں کلمہ رہا بولتے ہین پس یہاں ما نہیں بلکہ میں بیان کیا تا کہ جن انسان کو ہوش ہو کہ ہم اس دنیا و رخصت ہونیوالے ہین علاوہ اسکے دوسرے جانور وغیرہ اپنی خالق عزوجل سے منکر نہیں ہین اور اسکے ساتھ شکر کا اعتقاد کرنے ہین اہل عقل کو تبتیہ کی کہ تم فانی ہو اقول یہاں ایک لطیف کتبہ بھی آوے یہ کہ آخر میں جاننا اہل معرفت کیلئے اپنی وطن کی شہر اور انسان سب میں اشرف ہولندا اشرف کیلئے یہ عزت سے پہلے رکھی گئی اسلواسطے انسانی زندگی اس درخت میں گتر ہے اور دوسری چیزیں ہر ایک باقی رہتی ہین مادی فرقتے پر یہ حجت قائم ہو کہ اگر فقط یہی دنیا اتہانی نعمت ہوتی تو انسانے درخت اچھا ہوتا کیونکہ وہ دنیا میں مدت تک زندہ رہتا اور ہوا کھاتا ہے پھر انسان کیونکہ افضل ہو سکتا ہے تو ضرور معلوم ہو کہ افضل کے لئے آخرت افضل ہو اور اس میں تو کچھ تردد نہیں کہ سب ہی آدمی اس طفل و جوانی و بڑھاپے کے بعد ضرور مرنے ہین خطیب نے لکھا ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری کل من علیہا فان تو بلا لگنے لگان کیا کہ اہل زمین کے واسطے فنا ہے اور اپنے حق میں شک کیا کہ شاید ہم لوگ آسمانی مخلوق ہین ہمارے واسطے فنا نہ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کل شیء ہلاک اللہم یعنی سوائے وجہ ذوالجلال کے ہر چیز ہلاک ہونیوالی ہے۔ ہ۔ تو بلا لگنے بھی یقین کیا کہ ہم بھی ہلاک ہونگے۔
 جو ویگے اقول اس سے معلوم ہوا کہ آیت میں کسی مخلوق کی تخصیص نہیں ہے حتیٰ کہ ابلیس بھی مرے گا قولہ یسجد وجہ ربک ذوالجلال و الاکرام اور باقی رہی ذات نیرے رب کی جو ذوالجلال و الاکرام ہے یہ بقاء دائمی ابدی ہو جسکے واسطے ابتدا نہ تھی اگر کہاجاوے کہ ہر چیز ہلاک ہوگی۔

خطاب تھا اور یہاں ربک مفروض فرمایا تو اس میں کیا حکمت ہے جو اب یہ کہ یہاں یہ خطاب ہر عاقل کے واسطے ہے تاکہ ہر شخص جان لے کہ دوسرا
 نبی نہ آئے گا اور اگر ایسا ہوتا تو جسکو یہ خطاب پہنچتا وہ اپنے نفس کو اور یا صادق کو اس سے متشنی کرتا۔ ذوالجلال سے مراد صاحب عظمت و کمال ہے
 والا کرام سے مراد صاحب احسان و انعام ہے اگر کو کہ یہاں تو نعمتوں کا شمار ہوتا تھا اور فنا میں موت ہے تو کیا یہ نعمت ہے جو اب یہ کہ موت اعلیٰ
 ہے کہ فنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے واسطے انکو باقی فرما دے اور دائمی مقام آخرت میں لاویگا پھر وہاں فنا و زوال نہیں ہے پس
 بہت بڑی نعمت ہے اس واسطے فرمایا فنا ہی الا ربکا تکذبان (سراج المنیر) موت ہی کی وجہ سے دار آخرت میں جانا نصیب ہوگا شیخ سیحی
 بن معاذ رازی نے فرمایا کہ موت کی مبارکباد یعنی موت نہایت مبارک دھان ہے کہ اسکے قدم کی برکت سے حبیب کو حبیب سے وصال ہوتا ہے
 جس مشائخ نے فرمایا کہ موت ایک پل ہے کہ جسکے پار باغ جنت ہے جو کینہ دون بہت اس پل سے اسی طرف پڑا رہنا چاہتا ہے ایسے غافل پر
 فسوس ہے اگر کہا جاوے کہ وجہ الرب نہیں آیا بلکہ وجہ ربک فرمایا حالانکہ وجہ الرب کہنے میں سب کی فنا اور حق کی بقا صاف ظاہر ہے جو اب
 یہ کہ ربک کہنے میں ایک طرح کا لطف پرورش ظاہر ہے اور پہلے سب کو فانی کیا جس سے خوف سماتا ہے اسلئے وجہ ربک سے لطف فرمایا جس سے
 بندوں کے دل ٹھہرن اور سمجھیں کہ ہم اس دار محنت سے فنا ہو کر اپنے رب کے یہاں جا سکتے ہیں پس اس فنا کو ہزار جان نثار کر کے قبول کرینگے
 اس واسطے بندہ مومن کو وقت موت کے ملائکہ بشارت دیتے ہیں کہ اپنے رب رحیم کی حضوری میں چلو یہاں ذوالجلال والا کرام بھی زیادہ فرمایا
 جس سے دل کو شوق دو بالا ہو گیا کہ اول تو وہ ہمارا رب ہے پھر اسکی یہ صفت کہ ذوالجلال والا کرام ہے اس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دعا میں ذوالجلال والا کرام سے پڑھو (الترمذی و الحاکم) یعنی اس نام پاک کے ترجم سے دعا کی
 قبولیت ہے خطیب نے لکھا کہ ذوالجلال صفت ذات ہے اور ذوالاکرام صفت فعل ہے یعنی اسکا احسان و اکرام عام و تام ہے لہذا کافرون پر
 شنیع فرمائی کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے انکار کرتے ہو اور اس شان و عظمت و الوہیت کو جھٹلاتے ہو یا کوئی دوسری بات سے منکر ہو
 بِسْمَلِكُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ف سب اسکی طرف ہاتھ
 پھیلائے اپنی محتاجی ظاہر کرتے ہیں اہل تفسیر نے کلام کیا کہ یہ لوگ کیا چیز مانگتے ہیں خطیب نے لکھا کہ ابن عباس و ابوصالح سے روایت ہے کہ
 آسمان والے مغفرت مانگتے ہیں اور زمین والے رزق و مغفرت دونوں مانگتے ہیں ابن جریج نے کہا کہ آسمان والے بھی رزق مانگتے ہیں لیکن زمین
 والوں کے لئے مانگتے ہیں جیسے قولہ استغفرون لمن فی الارض یعنی زمین والوں کے لئے ملائکہ اپنے رب عزوجل سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں قرطبی نے کہا
 ایک حدیث میں آیا ہے کہ ملائکہ میں سے ایک فرشتہ ہے جسکے چار چہرے ہیں ایک چہرہ مثل آدمی کے ہے اس سے آدمیوں کیلئے رزق مانگتا رہتا
 ہے اور دوسرا چہرہ مثل شیر کے ہے اس سے درندوں کے لئے رزق مانگتا رہتا ہے اور تیسرا چہرہ مثل بیل کے ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ سے
 پانیوں کے لئے رزق مانگتا ہے اور چوتھا چہرہ مثل نسر طائر کے ہے جس سے وہ پرندوں کے لئے رزق مانگتا ہے ان روایتوں کا حاصل یہ ہے
 آسمان والے بھی اللہ تعالیٰ سے زمین والوں کے لئے دعا مانگتے ہیں ابن عطار نے کہا کہ ملائکہ اپنے رب عزوجل سے عبادت کی قوت
 کے میں مترجم کہتا ہے کہ اس میں تامل ہے اس واسطے کہ آدمیوں میں عبادت بدینہ کا طریقہ مادی جسم سے ہے جس میں تغیر و ضعف و قوت وغیرہ
 میں لاحق ہوتے ہیں تو بندہ انسان قوت عبادت مانگتا ہے برخلاف ملائکہ کے کہ وہ ایک حالت پر قائم ہیں جیسے سورج و چاند بلکہ سورج
 میں اس میں بھی ہوتا ہے بدلی بھی آتی ہوتی ہے اور ملائکہ میں یہ بھی غیر ممکن ہے پھر انکے قوت مانگنے سے کیا مطلب ہے فافہم بعض نے لکھا کہ
 مانگنے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ سے اسکے بندے رزق و موت و زندگی مانگتے ہیں اقول یہ بھی اہل زمین کے لئے ہے لہذا اقتادہ نے کہا کہ

آیت میں یہ معنی ہیں کہ آسمان والے ہوں یا زمین والے ہوں جناب باری تعالیٰ میں درخواست کرنے سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ احد الصمد ہے اسکی جانب سب محتاج ہیں اور سب سے بڑھ کر ذات کی محتاجی ہے حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قہری سزا سے کسی کو تادم ہو جاوے پس تمام مخلوقات کی ذات ہر دم وہر لحظہ رب عزوجل کے محتاج ہے اگر کوہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ دنیا میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کوہم پیدا کر دیا اب ہم اپنی طاقت سے اپنے کام کاج کیا کرتے ہیں جیسے باغبان نے پیر جمادیا اب وہ بڑھتا دیکھتا پھول لاتا ہے اور جیسے کھار نے برتن بنا دیے وہ اپنی جگہ پر جے پارکھے ہیں جو اب یہ کہ ایسا خیالی خالص کافروں بے عقولوں کا خیال ہے ایسے خیال کا آدمی بالکل کافر ہے وہ ہرگز ایمان نہیں لایا اور کیونکر ایمان لاوے کہ کئے خدا سے تو نہیں بچا اور اگر وہ ہزار بار کہے کہ میں خدا پر ایمان لایا اور میں اسکو ایک جانتا ہوں تو بھی وہ کافر ہے کیونکہ اسنے اپنا خدا اسکو سمجھا جسکا یہ حال سمجھتا ہے کہ جو بیان ہوا اسے مقام کو خوب غور سے سمجھ لو کیونکہ یہ عین ایمان ہے اور بہت سے لاکھ لاکھ اللہ و محمد رسول اللہ کئے والے خود اس سے غافل ہوتے ہیں اگرچہ ہر شخص پر لازم ہے کہ توحید آئی و صدق رسالت کو اچھی طرح سمجھ لے کیونکہ ایمان کے مقابلے میں تمام آسمان وزمین بھر کے جواہر و سونا کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا ہے حالانکہ آدمی بازار میں ایک روپیہ کی چیز خریدنے میں خوب تحقیق و تفتیش کرتا ہے واللہ تعالیٰ ہوا فوق العزمین جب ہر چیز اپنی ذات میں جناب باری تعالیٰ کی ہر دم محتاج ہے تو اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں ضروری محتاج ہے پس معلوم ہوا کہ آسمان واسکے ملائکہ وغیرہ سب جناب باری تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں اپنی ذات سے لیکر افعال تک سائل و محتاج ہیں اور زمین والے مع سب چیزوں کے دعا مانگنے والے ہیں۔ کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ہر روز وہ پاک عزوجل ایک شان میں ہے ف عبد اللہ بن مہلب لازمی نے کہا کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ شان آئی کیونکر ہے فرمایا کہ گناہ بخشتا اور کرب دور کرتا اور یہ کہ ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسری قوم کو پست کرتا ہے را بن جریر بن حسن بن سفیان و بزار و طبرانی و ابن مندہ و ابن مردویہ و ابو نعیم و ابن عساکر اور اسی کے مثل ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا لیکن یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں سے یہ ہے کہ گناہ کو بخشتا ہے اور کرب دور کرتا ہے اور ایک قوم کو بلند اور دوسری کو پست کرتا ہے را بن ابی حاتم و ابن عساکر اور بخاری نے اسکو ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے کلام نقل کیا اور اس حدیث کو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر روایت کیا سند البزار تاریخ البخاری سنن ابن ماجہ و ابن ابی عمیر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا جسکی دفتیان یا قوت سرخ ہیں اور اسکا قلم نور ہے اور کتابت نور ہے اور اسکی چوڑائی آسمان وزمین کے برابر ہے اللہ تعالیٰ ہر روز اس میں تین سو ساٹھ مرتبہ نظر فرماتا ہے ہر نظر میں پیدا کرنا اور زندگی دینا اور موت دینا اور عزت دینا اور ذلت دینا اور جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے را بن جریر مترجم کہتا ہے کہ بظاہر اسکی اسناد میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور ظاہر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسکو کسی عمد طریقہ سے سنکر روایت کیا ہے کیونکہ اس میں قیاس کو کچھ دخل نہیں ہے پھر جاننا چاہیے کہ اس روایت میں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ عزوجل نے لوح محفوظ میں مقدر فرمایا ہے اسکو نافذ فرماتا ہے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ نئے سرے سے حکم دیتا ہے کیونکہ اگر جدید حکم ہوتا تو لوح محفوظ کی کچھ ضرورت نہ تھی اور جان لینا چاہیے کہ شان الہی عزوجل کا قیاس مخلوق پر نہیں ہو سکتا ہے پس کوئی نادان یہ خیال نہ کرے کہ جیسے آدمی کچھ باتیں اپنی یادداشت کے واسطے لکھ رکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں تو کتاب دیکھ کر یاد کر لیتے ہیں پس جناب باری عزوجل میں ایسا قیاس بالکل باطل ہے اور یہ بھی خوب معلوم ہے کہ جناب باری تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہو سکتا پس ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے اللہ تعالیٰ کی شان عظمت کا بیان ہرگز نہیں ہو سکتا۔

کہ یہ نماز میں نافذ ہونے کے وقت موجود ہے اور اسکی شان اس طرح ازل سے اب تک قدیم ہے اور خبردار رہنا چاہیے کہ شیطان تمہارے
 دل میں یہ تصویر بنانا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظر فرمانا اس صورت سے ہے جیسے آدمی نظر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات قدس
 شان سے بہت بالاتر ہیں بلکہ اسکے افعال پاک بھی کسی مخلوق سے مشابہ نہیں ہیں اور یہی تمام صحابہ و تابعین و جمیع مومنین اُمت کا قطعی
 عقائد ہے اور یہی عقل کے نزدیک صواب ہے پھر جاننا چاہیے کہ تفسیر کی ہر ایک روایت میں جو کچھ شان مذکور ہوئی یہ بطور مثال کے ہے
 نہ نچر حدیث ابو الدرداء رضی اللہ عنہ میں خود یہ دلیل موجود ہے خطیب نے لکھا کہ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں سے یہ
 ہے کہ زندگی دیتا اور موت دیتا اور رزق دیتا ہے اور ایک قوم کو عزت اور دوسری قوم کو ذلت دیتا ہے اور کسی کو شفا دیتا اور کسی کو بیماری دیتا
 ہے اور کسی کا رب دور کرتا ہے اور کسی دعا قبول کرتا اور مانگنے والوں کو مراد عطا کرتا اور گناہ بخشتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کام اپنی
 مخلوقات میں بے انتہا ہیں جبکہ بیان غیر ممکن ہے یعنی یہ بطور مثال کے سمجھا دیا گیا سیفان بن عیینہ نے کہا کہ ازل سے بے انتہا زمانہ سب
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو دن ہیں ایک دن تو اس دنیا کی تمام عمر ہے پس اس دن میں اللہ تعالیٰ کی شان ہر روز یہ ہے کہ حکم فرماتا اور مخالفت
 فرماتا اور زندگی دیتا اور روزی بخشتا ہے اور اسکے مانند تمام افعال قدرت نافذ فرماتا ہے دوسرا دن وہ ہے جو قیامت سے شروع ہے
 پس اس میں حساب و کتاب و سوال و عقاب ہے یعنی ابتدا میں اس دنیا والوں کے حساب و کتاب ہونگے پھر جو لوگ جنت میں جا دیں انکے
 واسطے ابتدائی ثواب ہے اور ہر روز اس میں نئی ترقیاں ہوتی جاؤ گی جبکہ انتہا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے انتہا ہے اور
 آخرت میں کبھی فنا نہیں ہے اور جو لوگ جہنم میں جاؤ گے انکے واسطے عذاب ہے اور آئندہ جو کچھ علم الہی عزوجل میں مقدر ہو چکا ہے ہر روز
 انکو نئی شان سے ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے شیخ ابوسلیمان الدارانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں سے یہ
 ہے کہ بندوں پر ہر روز نیا احسان ہوتا ہے بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ ہے کہ ہر روز تین لشکر نکالتا ہے ایک لشکر تو
 مخلوقات میں سے جنس مذکر کی پشت سے مومنات کے پیٹ میں لاتا ہے یعنی مخلوقات کے جوڑے جفت پاتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ
 نے شمارچہ انجی مادیوں کے حمل میں پیدا کرتا ہے دوسرا لشکر یہ ہے کہ حمل سے عالم دنیا میں ظاہر فرماتا ہے تیسرا لشکر یہ ہے کہ دنیا سے انکو کوچ
 تا ہے کہ اپنے اپنے دفن میں چلے جاتے ہیں پھر ایک دن آویگا کہ سب کے سب مجتمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی حضوری میں حاضر ہونگے روایت
 ہے اللہ بن طاہر امیر خراسان نے شیخ حسین بن افضل سے عرض کیا کہ قرآن میں تین آیتوں کی تفسیر مشکل ہوگئی لہذا میں نے آپکو تکلیف
 دی کہ آپ میری اس پریشانی کو رفع فرمائیے اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہابیل و قابیل کے قصہ میں قابیل کے حق میں فرمایا فاحسب من انادین
 نے وہ نادم لوگون میں سے ہو گیا۔ ۵۔ امین مجھے یہ مشکل پیش آئی کہ نادم ہونا توبہ ہے تو اسکا گناہ معاف ہو جانا چاہیے تھا شیخ حسین نے
 جواب دیا کہ نادم ہونے سے توبہ ہونا اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کے واسطے رکھا ہے تو شاید یہ اسی اُمت کی خصوصیت ہو اور یہ معلوم نہیں ہوا کہ
 حضرت آدم کے وقت میں بھی ندامت سے توبہ ہو جاتی تھی مترجم کتاب ہے کہ آیت قدسی کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ قابیل کو ہابیل کے قتل
 پر ندامت نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ ایک مدت تک اُس کی لاش کو لادے پھرتا تھا اور اتنی سمجھ نہ تھی کہ اسکو زمین میں دفن کر دے یہاں تک کہ
 ایک کوسے کو دیکھا کہ اُسے دوسرے مردہ کو سے کو زمین کو بید کر دفن کر دیا تب قابیل کو اپنی اس حرکت پر ندامت ہوئی واللہ تعالیٰ اعلم
 پھر نے دوسری آیت یہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یوم ہونی شان اور ہم لوگون کو حدیث صحیح سے یہ بات مشہور معلوم ہو چکی کہ
 کس جو کچھ ہونی والا تھا وہ کچھ گیا امین کچھ کی مٹی نہ ہوگی پھر ہر روز نئی شان سے کیا مطلب ہے شیخ نے جواب دیا کہ جو کچھ علم الہی میں

مقدر تھا وہ لوح محفوظ میں لکھا گیا تو اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے بلکہ مقدر کے موافق ہر روز جو کچھ نازل ہوتا ہے وہی شان میں لکھا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ تیسری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اے انسان! اس میں اس کے یہی معنی سمجھتا ہوں کہ جس قدر کسی کو اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس کی کادس گونہ ثواب کیونکر ہے شیخ نے کہا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ انسان کا حق سعی باعتبار عدل کے وہی ہے جو کیا تھا لیکن اس کی کادس گونہ ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے ایک کے عوض ہزار دین سے آج کل کے عبادت گزاروں کو دے دیا جائے اور اسے کھڑے ہو کر شیخ کے سر کو پوسہ دیا جائے اور اسے ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کے معنی پوچھے کل یوم ہونی شان وزیر نے ہمت مانگی کہ مجھے ایک روز کی ہمت ملے تاکہ میں دوسرے روز بیان کروں شاہ نے اسکو ہمت دی لیکن وہ بہت متفکر تھا پس وہ گھر سے نکل کر ایک ٹیلے پر اسی فکر میں بیٹھا اور کھانے پانی سے بھی غافل ہو گیا اس کے پاس ایک حبشی غلام تھا جو ایمان و دین میں مرد صالح تھا اس نے عرض کیا کہ اے سید میں آپ کو متفکر دیکھتا ہوں اگر مناسب ہو تو وجہ فکر سے مجھے آگاہ فرمائیے شاید اللہ تعالیٰ میری کوشش سے آپ پر معاملہ آسان فرما دے وزیر نے اس بات کو بیان کیا اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اسکو بادشاہ سے بیان کروں وزیر نے بادشاہ سے یہ حال بیان کیا بادشاہ نے اسکو بلا لیا اور آیت کی تفسیر پوچھی اس نے کہا کہ اے سلطان اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ بعض ایام میں دن بڑھاتا اور رات گھٹاتا ہے اور بعض دور میں رات بڑھاتا اور دن گھٹاتا ہے اور اگر وہ چاہے تو دونوں برابر ہو جائیں اور کبھی کسی شبی نہ ہو اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور اسی کی شان ہے کہ بیمار کو تندرست کرتا ہے اور تندرست کو بیمار ڈالتا ہے اور غنی کو فقیر اور فقیر کو غنی کرتا ہے اور عزیز کو ذلیل اور ذلیل کو عزیز کرتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے ایک شہمہ ہے بادشاہ نے کہا کہ تو نے خوب بیان کیا اور وزیر کو حکم دیا کہ اس غلام کو وزارت کی خلعت پہنا دے غلام نے کہا کہ اے میرے سید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں سے ہے کہ مجھے غلام کو وزارت کی خلعت پہنائی (خطیب) الحاصل اللہ تعالیٰ کی شان پاک سے بے انتہا کمالات قدرت اور بے شمار انعامات حکمت تشریح میں ہیں۔ **فَبِأَيِّ آيَاتِنَا نُنذِرُكُمَا تَلَكُنِ بِنِ**۔ پھر تم دونوں فریق اپنے رب عزوجل کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو جھٹلانے ہو ف اے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے ہیں پس تیرے ہی واسطے حمد و ثنا ہے **فَا** قولہ تعالیٰ کل من علیہا فان زبان اشارت کا بیان یہ ہے کہ شریعت و طریقت کے جہاز بعد فنا کے واصل بحق ہیں یا زمین بدن پر روح و عقل و قلب و نفس وغیرہ اعیان فاضلہ اصل مقصود تک پہنچنے کے بعد فانی ہیں وہی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ یعنی ذات حق مع جمیع صفات کے بعد فنا سے خلق کے باقی ہے ذوالجلال یعنی صاحب عظمت و علو ہے اس واسطے کہ ظہور شان بصفقت قہر و سلطان پر کیونکہ ہر مخلوق اس کے قبضہ قدرت میں مقہور ہے اور وہی ہوتا ہے جو اسکو منظور ہے اور اسکی عظمت سے مخلوقات پر نور و ظلمات کے حجاب ہیں قولہ والاکرام اسکا اکرام و احسان مخلوقات پر اس طرح ہے کہ تجلیات صفاتی کی صورت سے بندوں کو قرب عطا ہوتا ہے اور جب ذات کا ظہور بصفقت لطف و رحمت ہو تو انکو نزدیک عطا ہوتی ہے قولہ لیسالہ من فی السموات والارض۔ کلمہ من اہل عقل بندوں کے لئے ہے اور نصوص سے معلوم ہوا کہ ہر چیز جو آسمانوں و زمین پر ہے سب ہی بقدر اپنی استعداد اور محتاجی کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں خواہ فرشتہ ملکوت و جبروت کے ہوں یا جن و انسان ہوں یا دیگر اشیا ہوں چونکہ اہل عقل کی درخواست بصفقت جامعیت ہے لہذا کلمہ من سے انھیں کو غالب کیا اور بایوں کو انکے ذیل میں مغلوب و مندرج فرمایا۔ کل یوم ہونی شان ہر روز اللہ تعالیٰ عزیز السلطان ایک شان میں ہے یعنی ہر مخلوق کہ جو اپنی ذات و استعداد سے ہر لحظہ و ہر روز سائل ہے اسکو اپنی شان قدس و حکمت کے موافق وہ فیض عطا فرماتا ہے جو اس کے لائق ہے حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور اسکے علم میں ہر مخلوق کے لئے ہر روز بلکہ ہر لحظہ جو کچھ مناسب مقدر ہو چکا ہے وہ ہر روز لکھا

اور زمین کی حالت ہے چنانچہ ہر چیز و ہر مخلوق کو وہی پہنچاتا ہے جو اسکے لائق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت پہچاننے کے بعد ہم اس آسمانی سے سمجھتے ہیں کہ جسکو جو کچھ دینا ہے وہ عین صواب ہے اس واسطے ایمان کا یہ جزو ہے کہ جو کچھ پہنچے اس پر راضی ہو اور توکل کرے شیخ نے کہا کہ اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہر وقت ہر مخلوق کے ساتھ اسکی استعداد کے لائق فیض پہنچانے میں ظاہر ہے پس جو مخلوق کہ صفائے جوہر و خوبی استعداد سے کمالات عالیہ حاصل کرنے کے لائق ہے اسکو انوار رحمت کے فیض سے حسب لیاقت حاصل ہوتا ہے اور جو مخلوق کہ اسکے برعکس ہے یعنی جو ہر ناپاک و کڈز تار یک سے گندہ ہے اسکو شرک و دہریت و نیچریت کے خیالات و اعتقادات و اسکے مناسب افعال حاصل ہوتے ہیں اگر کہا جادے کہ شیطان ہکو و سوسہ دلاتا ہے کہ اسکے تابعین کفار کو غلبہ و ثروت حاصل ہے تو اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تم تحمل و عقل سے اسکو صاف جواب دیدو کہ یہ سب جو اسکے تابعین کو دیا گیا ہے تمام دنیا کے ملعونہ ہے اور اسکی کثرت محض لعنت ہے سوائے اسکے کہ اہل ایمان کو بنظر جسم کی طبیعت کے فی الجملہ دنیاوی چیزوں کی ضرورت ہے پس جب تک اہل ایمان کی یہ شان رہے کہ دنیا کو طلب نہ کریں بلکہ اپنی حکومت میں دنیا کو آخرت کا ذریعہ بناویں اور اہل کفر و شرک سے دنیا کو دریغ نہ کریں اور جہان تک دنیا سے انکا حصہ ہے سب انکو دیدیں حتیٰ کہ خود اس دنیا سے بقدر ضرورت و آسانی کے لے لیں اور مخلوقات کے جان و مال کی حفاظت کریں تب تک اہل ایمان غالب کھے جاویں گے اور جب یہ کیفیت نہ ہو جیسے اس زمانے میں بلکہ کئی سو برس پیشتر سے ان ملکوں میں یہی کیفیت پیدا ہوئی کہ اہل اسلام صرف نام کے مسلمان ہونے لگے یعنی غالباً کلمہ توحید کو مانتے تھے اور سولے اسکے دنیا کے عیش و راحت کے لئے تمام ذخائر دنیا کو سمیٹتے اور اسکو فسق و فجور میں خرچ کرتے تھے بلکہ کافروں سے بھی زیادہ دنیا کی دولت سمیٹنا چاہتے تھے تو سلطنت و حکومت کے واسطے انہیں کوئی خاص محدث نہ رہی اسلئے انکی حکومت کو زوال ہوا واللہ تعالیٰ اعلم آس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی دولت و ثروت کافروں کو دینا کافروں کے حق میں وبال و کمال و کمرواہت میں قال اللہ تعالیٰ

سَنَفَعُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَيْنِ ۚ فَبِآيِ الْاِلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْفِرَانِ ۝ يَمْشُرُ الْجِنَّ وَالْانْسُ اِنْ اَسْتَضَعْتُمْ اَنْ

ہم فایز ہوتے ہیں تمہاری طرف سے دو بوجہ قافلہ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے اے فرقے جنوں کے اور انسانوں کے اگر تم سے ہو سکے کہ

تَنفَعُنَّ وَاَمِنْ اَفْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَاَنْفَعُنَّ وَاَطَاعَا تَتَفَنَّ وَاَنْ اَلَا تَتَفَنَّ وَاَنْ اَلَا تَتَفَنَّ ۚ فَبِآيِ الْاِلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْفِرَانِ

ہل بھاگو آسمان اور زمین کے کناروں سے تو نکل بھاگو نہیں نکل سکتے بن سند پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی

تُكْفِرَانِ ۝ يَرْسَلُ عَلَيْكُمَا سُوءَ اَظْمٰنٍ مِّنْ نَّارٍ وَّ نَحْمٰسٍ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۚ فَبِآيِ الْاِلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْفِرَانِ ۝

جھٹلاؤ گے چھوٹے ہیں نہر شعلے آگ کے صاف اور دھوان لے پھر تم بدلائیں لے سکتے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن وانس کو انکے انجام سے آگاہ کیا ثقلان ثننیہ ثقل ہے اور اس سے یہاں جن وانس مراد ہیں کیونکہ زمین کی سب

بیرون سے زیادہ انکو شرف حاصل ہے خطیب نے لکھا کہ ان دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ نے شرافت عبادت سے مکلف کیا تو یہ دوسری

بیرون سے زیادہ بھاری بھر کم ہیں جن سے انکو شرف حاصل ہے اور ہر عظیم و شریف کو ثقل کہتے ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

انبارک فیکم الثقلین میں تم میں ثقلین چھوڑنے والا ہوں ایک کتاب اللہ تعالیٰ ہے اور دوم میری عزت میں۔ ہر بعض نے کہا کہ جن وانس نے

کہا کہ انبارک دیا کہ زندگی میں زمین پر بھاری ہیں اور مردگی میں زمین کے اندر دفون میں اور ثقل بھاری ہے وقال تعالیٰ اخرجت الارض

اپنے جس دن زمین اپنی ثقل بھالیگی بعض اہل المعانی نے کہا کہ جس چیز کی کچھ قدر ہوتی ہے وہ ثقل کہلاتی ہے اسوجہ سے نعامہ کے انڈے کے

نقل کہتے ہیں اس واسطے کہ جس کی کوئی نمانہ یعنی شتر مرغ کا انڈا ابل جانا ہے وہ خوشی و قیمت سے نقل و گرانبار ہو جائے۔ یہاں تک کہ اس کا نقل
 کہ یہ دونوں فریق جن وانس اس واسطے نقلین کہلاتے ہیں کہ گناہوں سے گرانبار ہیں بعض نے کہا کہ نقل بوجہ شرف کے ہے لیکن انسان کے لئے
 بن شرف ہے اور جن انکے جوار و پڑوس میں ہونے سے نقل کہلاتے ہیں دونوں ملا کر نقلین ہوئے قال اللہ تعالیٰ۔ **مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ**
 اب ہم فارغ ہونگے تمہارے لئے اسی نقلین ف یعنی اے گروہ جن وانس اب ہم تمہارے لئے فارغ ہونگے واضح ہو کہ اہل تفسیر کے نزدیک
 آیت کی تفسیر میں دو طرح نظر ہے بعض اس سے نعمتوں کا وعدہ اور خوشخبری کی بشارت سمجھتے ہیں کیونکہ یہاں نعمتوں کا شمار ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا۔ **فِي آيَةِ الْآيَةِ رَبِّكُمْ تَكْتُمُونَ**۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی نشانیوں سے کس چیز کو چھپلاتے ہو ف اس سے ظاہر ہے سنفرغ لکم
 میں نعمت دینے کے لئے فارغ ہونا مراد ہے علاوہ اسکے۔ لکم بھی نفع پر دلالت کرتا ہے جیسے خلق لکم مافی الارض یعنی تمہارے نفع کے لئے پیدا کیا
 جو کچھ زمین میں ہے۔ ہ۔ بعض نے اس سے وعید و دہم کی سمجھی اس نظر سے کہ اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسئل علیکم شواظ من نار چنانچہ آئندہ
 معلوم ہوگا علاوہ اسکے سنفرغ لکم دہم کی میں بولا جاتا ہے مثلاً جب کسی شخص کو دہم کا تے ہیں تو بولتے ہیں کہ اذا افرغ لکم یعنی اگر یہی تیری
 حالت ہے تو اب میں بھی تیرے لئے فراغت حاصل کرونگا مراد یہ کہ خاص توجہ سے تجھے سزا دینے کا قصد کرونگا (سراج) علی بن ابی طلحہ نے
 ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ سنفرغ لکم الآیہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دہم کی ہے اس طرح ضحاک نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے عذاب کی وعید ہے بخاری نے کہا سنفرغ لکم ای نجا بکم یعنی قریب ہے کہ تم تمہارا حساب لینگے ابن جریج نے کہا کہ یعنی عنقریب
 ہم تمہارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے قتادہ نے کہا کہ جن وانس کے حق میں یہ بات قریب آئی کہ اللہ تعالیٰ انکے فیصلہ کا قصد فرماوے پس
 آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اے گروہ جن وانس تمہارے حق میں بہت نزدیک ہو گیا کہ ہم تمہارے درمیان محاسبہ و فیصلہ کا قصد فرماوے ابن کثیر
 وغیرہ) روایت ہے کہ جب اہل مکہ نے دس برس سے زیادہ مدت تک ہر طرح کے معجزات دیکھے اور ہر طرح کے نصائح و مواعظ سے پھر بھی
 ایمان نہ لائے سوائے خاص خاص صحابہ کے جو ایمان میں ایسے کمال کو پہنچ گئے کہ انکے دنوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ و اس کے
 رسول کی محبت ہوئی حتیٰ کہ گھر و بار اہل و عیال چھوڑ دینا ان پر آسان ہو گیا اور ہجرت کا وقت قریب آیا اور دوسری جانب کفار قریش مانند
 ابو جہل وغیرہ کو بھی ایک مدت تک ہمت ملی اور انکے واسطے کوئی عذر و حجت باقی نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے انکے خوار و ہلاک کرنے کا حکم دیا
 اور اہل ایمان کو قوت دینے کا سامان نازل کیا اور یہ سب حکمت الہی میں مقدر تھا پس اس کا ظہور اس طرح ہوا کہ مدینہ کے انصار جو پہلے بنی قیلہ
 کہلاتے تھے موسم حج میں مکہ میں آئے اگرچہ انکا قصد یہ تھا کہ قریش سے صلح کریں لیکن یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مبارک دیکھا اور
 کلام پاکیزہ سنا ایمان پر شفیق ہو گئے اور رات میں عقبہ گھاٹی پر جمع ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی پس شیطان نے کفار کو آواز دی
 کہ ارے تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ کہ شخص تمہاری لڑائی کے واسطے بنو قیلہ سے بیعت لیتا ہے یہ آواز سکر انصار رضی اللہ عنہم اگرچہ بشر آدمیوں سے
 زیادہ نہ تھے لیکن اسی وقت قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے اور اجازت مانگی کہ اگر حکم ہو تو ہم بھی ان کافروں پر جہاد کریں یعنی ان
 دشمنوں کو قتل کریں آپ نے انکو دعادی اور فرمایا کہ مجھے ابھی قتال کی اجازت نہیں ہوئی ہے اور آگاہ فرمایا کہ یہ شیطان کی آواز ہے پھر
 شیطان سے خطاب کیا کہ اے دشمن خدا و اللہ لا افرغ عنک لک یعنی واللہ میں تیرے ہی سلطنت مٹانے کا قصد کرتا ہوں پھر انصار رضی اللہ عنہم
 نے عرض کیا کہ آپ ان دشمنوں میں قیام نہ کیجئے بلکہ ہمارے یہاں چلئے آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھے ہجرت کا حکم نہیں ملا لیکن مجھے امید ہے کہ عنقریب
 مجھے حکم ملیگا (سراج) اس حدیث میں بھی یہ عاوارہ موجود ہے جو بیان ہوا کہ دہمکانے کے واسطے قصد کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے

اللہ تعالیٰ نے اسکی تفسیر میں دو قول بیان ہوئے اور دونوں قول میں سفر یعنی مقصد یعنی ہم قصد کریں گے لیا گیا لیکن فرق یہ ہے کہ قول اول میں آیت کے حاصل معنی یہ ہیں کہ اے گروہ جن وانس عنقریب تم تمہارے واسطے بے مثل نعمتیں پہنچانے کا قصد کریں گے قول دوم کا حاصل یہ ہے کہ اے گروہ جن وانس عنقریب تم تمہارا حساب لینگے یعنی ہوش میں آؤ ورنہ سزا پاؤ گے ترجمہ کتاب ہے کہ خطیب نے یہاں تیسرا قول بھی نقل کیا کہ اس میں وعدہ ثواب اور وعید عذاب دونوں شامل ہیں اور خلاصہ یہ کہ اے گروہ جن وانس ہم نے تمکو ثواب و عذاب کی راہیں بتلا دیں پس وہ وقت بہت نزدیک آگیا کہ تم تمہارے حساب کے واسطے فارغ ہونگے پس جو ثواب کی راہ چلا اسکو حنت دینگے اور جو عذاب کی راہ چلا اسکو جہنم میں ڈالینگے اگر کہا جاوے کہ یہ معنی کیونکر بیان کیے جاتے ہیں کہ عنقریب تم تمہارے واسطے فارغ ہونگے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز میں مشغولی نہیں ہے کہ جس سے فراغت حاصل ہونچا نہ علی ابن ابی طلحہ نے بھی ابن عباس سے اسی آیت میں روایت کی کہ اللہ تعالیٰ فارغ ہے اسکو کوئی شغل نہیں ہے بخاری نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مشغول نہیں کر سکتی ہے جو اب یہ ہے کہ ہاں یہ تو جمع اہل اسلام و تمام انبیاء سے سابقین کے نزدیک متعین ہے کہ اللہ عزوجل کی شان میں کسی چیز سے مشغولی غیر ممکن ہے پس یہاں فراغت سے صرف یہ مراد ہے کہ قطعی فیصلہ کا قصد فرماوینگے اور اس میں عمدہ بلاغت یہ ہے کہ آدمی اپنے محاورہ میں بولا کرتے ہیں سفر غلک آور یہ ایسے موقع پر بولتے ہیں جب کسی مجرم کو سخت دھکی دینی منظور ہوتی ہے گویا آدمی اپنے دشمن سے یہ کہتا ہے کہ میں سب کام سے فارغ ہو کر اور سب تعلق چھوڑ کر فقط تیرے ہی سزا دینے کے قصد میں ہو جاؤنگا اس سے وہ دشمن بہت خوفناک ہوتا ہے پس جب اس محاورہ پر اللہ تعالیٰ نے جن وانس کو خطاب کیا تو بدکاروں کو نہایت خوف ہوا اور اسبطرح نیکابندوں کو نہایت خوشی بھی ہوئی اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی شغل نہیں ہے اور کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے تو جو کچھ وہ قصد فرماوے لا محالہ وہ ویسا ہی واقع ہوگا پس اس آیت سے گروہ جن وانس کو بہت بڑی عبرت یا بہت بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ عنقریب قطعی فیصلہ واقع ہوگا اور دنیا نیست ہو جاوے گی اور یہ حکم کی طرح رک نہیں سکتا تو دنیا کے واسطے جمع کرنا اور لوگوں کو تکلیف دیکر مال و ملک کا انتظام کرنا سب فضول ہے اور یہاں سے لا محالہ دائمی مقام میں جانا چاہئے اور درحقیقت مومنوں و نیکوں کے واسطے یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس موقع پر شیطان اپنے تابعین کفار کو یہ وسوسہ دلاوینگا کہ ہم مر جاوے تو ہماری قوم قوی اور دولت مند رہے گی اور دنیا کا سلسلہ تو یوں ہی چلا جاتا ہے کیونکہ قیامت تو ہم دیکھتے نہیں ہیں جو اب میں اہل عقل صاف کہیں گے کہ یہ تمہارا دعویٰ کہ ہم قیامت نہیں دیکھتے میں محض حماقت ہے جیسے کوئی شخص پیدا ہوا اور اپنے پہاڑ میں دس برس تک آنے کسی کی موت نہ دیکھی تو انکار کرنے لگا کہ موت کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ہم موت نہیں دیکھتے ہیں اور اگر ہم کو دکھلاؤ تو ہم مان جاوے اس طفل نادان کی حماقت ہر شخص کو ظاہر ہے کیونکہ اگر وہ موت کا مزہ چکھے تو اسکے بعد اسکا ماننا فضول ہے اور اگر اس میں کچھ عقل ہوتی تو اپنی قوم کے بڑھے چھوس لوگوں کی حالت سے عبرت حاصل کر لیتا کہ یہ عنقریب فنا ہونے کے واسطے گور میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے اسبطرح دنیا کے لوگوں کو یہ آثار عبرت دکھلا دیے گئے اور آثار قیامت انکو بتلا دیے گئے اور اگر انکو کچھ عقل ہوتی اور تارخیں اٹھا کر نگاہ عبرت سے دیکھتے تو انکو معلوم ہوتا کہ دنیا کی رونق و تازگی و جوانی مدت سے مدت گئی اور احادیث متواترہ میں جو آثار قیامت بے شمار مذکور ہیں وہ ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوتے جاتے ہیں اور اگر طبیعات کے طور پر بھی نگاہ کریں تو جس قدر امراض و وبائیں و بلائیں اسوقت تمام جہان میں پھلتی جاتی ہیں اگلے زمانوں میں ایسا نشان نہ تھا اور اگر کافروں کے نزدیک زندگی فقط اسی دنیا کی زندگی ہے تو نہایت تعجب یہ ہے کہ چین سے موت تک کبھی انکو راحت فراغت نہیں ہے بلکہ بعض قوموں کے ہاتھوں سے کروڑوں آدمی بہت پریشانی و ذلت و تکلیف میں بسر کرتے ہیں تو فی صدی دس گویا

پیدا ہوئے تو کسی قدر کھانے پینے سے راحت اٹھا کر مرے اگرچہ عمر بھر شغل میں رہے اور باقی نوے بلا بالوغہ اس خیال کے مابقی دنیا سے
 و بے چینی کے واسطے پیدا ہوئے تھے اور اگر نہ پیدا ہوتے تو اس سے بہت بہتر تھا یہ سب اس خیال پر مبنی ہے کہ دنیا میں خود بخود دین کی پیداوار
 ہوتی ہے اور سولے اس دنیا کے کوئی چیز نہیں ہے اور اگر اہل عقل کے خیال کے موافق اس جہان کا پیدا کرنا والا اللہ تعالیٰ ہے تو ضرور اس
 قوم کا حساب و کتاب ہے اور ان غریب مظلوموں کو چاہیے کہ آسان بندگی کے ساتھ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں اگر بعض جاہلون کو دم ہو کہ
 اس زمانہ میں بہت سی حرفت و صنعت ایسی ہے جو اگلوں کو کہاں میسر تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صنعت و حرفت سے اس بڑھیا
 دنیا کو بچانے کا کام لیا جاتا ہے اور اسکے نتائج ہر ایک شخص غور کر کے سمجھ سکتا ہے تو خاص کر ایسی حرفت و صنعت کا وجود اگلے زمانہ میں ایسی صورت
 نہ تھا کہ وہاں لوگ باہم ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کی فکر کرتے تھے اور اپنے اپنے مقاصد دنیا کے موافق انہیں صنعتیں و حرفتیں تھیں
 اور مختلف ملکوں میں اُنکے آثار صنعت ایسے ایسے موجود ہیں کہ اس وقت دشوار بلکہ محال سمجھے جاتے ہیں جیسے مثلاً دہلی کے قلعہ پر تھی راج میں تھیں
 گول ستون زمین سے بہت بلند کھڑا ہوا ہے اور وہ سر سے پاؤں تک ایک ڈال تھپڑا ہر ہوتا ہے پس بہت لوگوں کے خیالات تھیں کہ
 کس پہاڑ سے تراشا گیا اور کیونکر آیا اور کیونکر قائم کیا گیا اور اس طرح مینار مصر اور ہزاروں برس کی لاشیں مصالحہ دی ہوئی مع چرمی صندوق
 کے وغیر ذلک بہت سے آثار عجیبہ میں پھر کیونکر احمق لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگلوں میں یہ دانائی نہ تھی جو اس وقت کے مثل کلین بناتے ہیں اور
 یہ کیوں نہیں کہتے کہ جن مقاصد سے اور جسی میتوں سے یہ بنا لی گئیں وہ انکے مقاصد دنیا کے تھے تو انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی کیونکہ
 اُنکی دانائی کے آثار تو اس وقت تھیں کہ انہوں نے موجودہ میں پس ہر صاحب عقل کو اس آیت میں مقام عبرت ہے اور پیش نظر اسکے حدیث کی
 نصیحت یہ کہ دنیا کی تازگی و رونق جاتی رہی اور اس دنیا لے پیٹھ پھیری اور قیامت کا سامنا ہے پس ہوشیار ہو جاؤ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ
 جب اللہ عزوجل نے محاسبہ کا قطعی قصد فرمایا تو الاحمال واقع ہو گا اور یہی قیامت ہے اور اس سے بچاؤ اور مفر کی صورت نہیں ہے نہ عیش و
 النجۃ والانس ان استطعت ان تنفد فامین اقطار السموات والارض فانفذوا۔ اے گروہ جن وانس اگر تم سے ہو سکتا ہے
 کہ آسمانوں و زمین کے اقطار سے نفوذ کر جاؤ تو نفوذ کرو ف یعنی جو امر کہ اللہ عزوجل نے چاہا ہے اُس سے کسی مخلوق کو مفر نہیں ہو سکتا اور
 اگر تم میں سے کسی کو یہ طاقت ہو کہ آسمانوں و زمین کے اقطار سے گزر جاؤ اور خود مختاری سے قادر بن جاؤ تو گدرو یعنی یہ غیر ممکن ہے کہ تم اللہ تعالیٰ
 کے امر تقدیر سے بھاگ سکو بلکہ امر کسی پر محیط ہے اور اس کا حکم تم میں نافذ ہے پس تمکو خیال نہیں ہے کہ اسکے حکم سے گریز کر سکو اور جدھر جا ہو
 نفوذ کر سکو۔ لا تنفدون الا بسطن نہیں نفوذ کر سکتے ہو مگر بقوت ف یعنی تمکو حکم الہی سے مفر نہیں ہے مگر جبکہ اُسکے مقابلے کی قوت ہو
 حالانکہ یہ محال ہے پس تمکو چاہیے کہ بندگی کے ساتھ اپنے آپکو اپنے خالق عزوجل کے سپرد کرو و ایت ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہر طرف سے
 ملائکہ کی سات صدیفین گھیریں پس المیس واسکے ساتھی جن جدھر بھاگنے کا قصد کریں گے اس طرف لائیکہ پاؤں گے پس کسی طرح انکو نفوذ کی گنجائش نہوگی
 یہاں تک کہ زمین کا قطر شق ہو گا اور المیس مع ساتھیوں کے اس طرف گھس جائیگا حالانکہ وہ جہنم کی راہ ہے ویقول الانسان ابن المفر اور
 آدمی کہیگا کہ آج کہاں مفر ہے۔ ہ۔ درحقیقت کوئی مفر نہو گا سوائے اسکے کہ اللہ عزوجل کے حضور میں حاضر ہو (تنبیہ) یہاں جن کو
 انس پر مقدم کیا تو اسکی یہ وجہ ہے کہ ہر طرف نفوذ کرنا جن کے جسم خفیف سے زیادہ مناسب ہے بخلاف اسکے جہان کافروں کو شرمندہ کیا گیا کہ
 اگر اس قرآن کو کلام الہی نہیں مانتے ہو تو سب انس و جن مجتمع ہو کر اسکے مثل بناؤ پس یہاں انس کو جن پر اس واسطے مقدم کیا کہ اس بلاغت میں
 انس کو جن سے زیادہ لیاقت ہے الغرض قیامت کے روز جن وانس کسی فرق کو مفر نہو گا سوائے رحمت الہی کے جو فقط اہل ایمان کے واسطے

عاش ہوگی اور باقی لوگ قرآن محشر کے واسطے مجبور کیے جائیں گے۔ فَبَاقِيَ الْآلَاءِ رَبِّكُمْ أَنْتُمْ كَذِبُونَ۔ پھر تم اپنے رب کی نشانیوں میں سے
کچھ مٹلاتے ہو ف کیونکہ تمہارے قدرت ظاہر و باہر ہیں۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئُ مِمَّنْ نَّارًا وَمِمَّا مَلَائِكَةً فَلَا تَتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ
رَبُّكُمْ أَنْتُمْ كَذِبُونَ۔ تمپر آگ سے شواظ اور نحاس چھوڑا جائیگا پس تم اُسکو روک نہیں سکو گے پھر تم اپنے رب کی نشانیوں میں سے
کچھ مٹلاتے ہو ف جمہور کی قرأت میں شواظ بالضم ہے اور بعض قرأت میں بالکسر بھی آیا ہے اور دونوں کے ایک ہی معنی ہیں یعنی
آگ کی لپٹ جسکے ساتھ دھواں نہو اور ضحاک سے روایت ہے کہ اس سے مراد لپٹ کا دھواں ہے لیکن لکڑی کا دھواں نہیں ہے اور
ابن عباس سے قول اول روایت کیا گیا ہے نحاس بھی جمہور کی قرأت میں بالضم ہے اور بعض قرأت میں بالکسر بھی آیا ہے لیکن اسکی
تفسیر میں مجاہد وقتادہ وغیرہ نے کہا کہ نحاس سے مراد گلا ہوا پتیل یا تانبا ہے جو کافروں کے سروں پر چھوڑا جائیگا اور معنی یہ کہ اے گروہ جن
و انس اگر یہاں تم لوگ متفق ہو کر کفر میں ایک دوسرے کے مددگار بنے ہو تو یہ تمہارے حق میں وبال ہے کیونکہ عنقریب وہ وقت آتا ہے
کہ تم پر آگ کی لپٹ بغیر دھوین کے اور گلائی ہوئی دھات چھوڑی جائیگی پس تمہارا اتفاق کچھ کام نہ آویگا کہ تم اُس عذاب کو روک
نہیں سکو گے ابن عباس و سعید بن جبیر و خلیل سے روایت ہے کہ نحاس جلتے ہوئے دھوین کو کہتے ہیں جسکے ساتھ لپٹ نہو پس معنی یہ
ہیں کہ تمپر آگ کی لپٹ اور جلتا ہوا دھواں چھوڑا جائیگا پس تم اُسکو روک نہیں سکو گے اور ایک روایت میں ابن عباس نے فرمایا کہ
نحاس پتیل یا تانبا کی دھات ہے جس سے کافروں کو عذاب کیا جائیگا بعض علماء نے کہا کہ شاید کبھی آگ لپٹ چھوڑی جائے اور کبھی
گرم دھات اور شاید دونوں ساتھ ہی چھوڑے جاویں ابن کثیر نے کہا کہ بہر صورت معنی یہ ہیں کہ اے گروہ جن و انس اگر قیامت کے روز تم
لوگ بھاگنا چاہو تو کسی طرح ممکن نہیں ہے بلکہ تیرے پتے آویگی کہ ہر طرف سے لاکھ اور دوزخ کے زبانیہ تیرے آگ کی لپٹیں چھوڑینگے اور
گلا ہوا نحاس چھوڑینگے پس تم مہتور ہو کر واپس آؤ گے مگر تم کہتا ہے کہ یہاں بھی اگرچہ جن و انس کو جمع کر دیا گیا لیکن یہ بات درحقیقت کفار
جن سے صادر ہوگی جو بے فائدہ بھاگنے کا قصد کرینگے کیونکہ انسان سے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے لیکن چونکہ دونوں فریق اس حکم میں مجبور
ہیں لہذا اس مجبور پر یہ حکم دیا گیا اگرچہ مجبور میں سے بعض اسکے ترکیب ہوں اور اسکے نظائر کلام عرب میں بہت ہیں بلکہ اسی سورہ میں قولہ
يَخْرُجُ مِنْهَا الدُّوَابُّ وَالرَّجُلُ الْجَانُّ كَذِبًا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ف شیخ ابن العربی نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ سنفرغ لکم ایہا الثقلان اس آیت میں
ایسے کاموں سے جھڑکی و دھمکی ہے جنکی وجہ سے لائق عذاب ہو جاتا ہے اور جن و انس کو ثقلین اس واسطے کہا گیا کہ ان میں سے ہر ایک ثقیل ہے
کیونکہ روحانیت کو ترک کر کے انھوں نے جہانیت کو اختیار کیا ہے اور یہ ایک سفلی اور پست چیز ہے جسکا اصلی مرکز خاک ہے تو یہ لوگ بھی
اسفل سافلین کی جانب مائل ہیں قولہ تعالیٰ ان استطعتم ان تنفذوا الایہ یعنی تمہارے حق میں مناسب یہ تھا کہ اس ہیبت جہانیت اور تعلقات
دنیہ سے پاکیزہ ہو کر اسفل سافلین سے ترقی کرو اور یہ بذریعہ ایمان و عمل صالح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم رو دناہ اسفل سافلین الا الذین
امنوا و عملوا الصالحات یعنی انسان سب اسفل سافلین کی جانب مردود ہیں سوائے انکے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ ہ۔ پس ایسے
لوگ اسفل سافلین سے اعلیٰ علیین کی جانب ترقی کرنے والے ہیں پس اگر تم سے ہو سکے تو ترقی کرو قولہ لا تغزون الا بسطان لیکن
یون سلطان الہی کے یہ ترقی غیر ممکن ہے اور سلطان الہی تو حید و بجز یہ ہے پس جسے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عاجزی کے ساتھ یہ ہدایت
ملی اُسکو عطا ہوتی ہے اور بدون اسکے شیطانی آگ و دھواں قلب پر چھایا رہتا ہے قولہ تعالیٰ یسرل علیکما شواظ الایہ پس جو اس خسہ کے
سات اور جسم کمد کا دھواں اُسکو روکتا ہے کہ ترقی کر سکین پس نفس کے دھوین سے اُسکو زمین کے زروجواہر وغیرہ پیداوار کی جانب

سیلان رہتا ہے اور اس خمسر کی روشنی میں جو آگ کی لپٹ ہے اسی دنیا کی تدبیریں خوب سمجھنی ہیں پس قلب و عقل بالذکر رہیں
 ترقی غیر ممکن ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلطان توحید کی توفیق حاصل نہ ہو واللہ اعلم بالصواب
 فَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كاللذات هان هـ فَيَأْتِي السَّاءِ رَبِّكَمَا تَكُنَّ بِنِ هـ فَيَوْمَ تَعْلَمُونَ

پھر جب بھٹ جاوے آسمان تو ہو جاوے گلابی جیسے تیل کی تلچھٹ ۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے پھر اس دن
 يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنسُ وَاجْنَانٌ هـ فَيَأْتِي السَّاءِ رَبِّكَمَا تَكُنَّ بِنِ هـ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ
 پوچھ نہیں اُسکے گناہ کی کسی آدمی سے نہ جن سے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے پچان پڑینگے گنہگار اپنے چہرے سے
 فَيُؤَخِّدُهُمْ فِي التَّوَابِطِ وَلَا يَأْتِي السَّاءِ رَبِّكَمَا تَكُنَّ بِنِ هـ هَذَا جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا
 پھر کپڑا ہوا لگا ماتھے کے بال سے اور پاؤں سے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے دوزخ ہے جسکو جہنم بتاتے
 الْمُجْرِمُونَ هـ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ هـ فَيَأْتِي السَّاءِ رَبِّكَمَا تَكُنَّ بِنِ هـ
 گنہگار پھرتے ہیں بچ اُسکے اور کھولتے پانی کے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہولناک منظر قیامت کو اور کافروں مجرموں کے بد انجام کو پھر مومنوں صالحین کے اعزاز و انعام کو بیان
 فرمایا۔ فَإِذَا انشقت السماء پھر جب آسمان شق ہوا ف بعض نے کہا کہ یہ قیامت کے ہولناک منظر کا بیان ہے کہ قیامت شروع
 ہونیکا پہلا واقعہ یہ ہے کہ آسمان خراب ہوگا بعض نے کہا کہ حدیث سے ثبوت ہے کہ آسمان موج مکفوف ہے۔ یعنی آبی موج مجذ
 ہوگی ہے جو قیامت کے روز جہنم کے ظہور سے گھل جائیگی مترجم کہتا ہے کہ شاید اسکے گھلنے سے مراد یہ ہے کہ بخاریات کی طرح دیوان ہو جائیگا
 اور روایت و آیت سے ثبوت ہے کہ رومی کے کالے کی طرح اسیکا بعض نے اسکے شق ہونے سے یہ معنی سمجھے کہ آسمان میں دروازے ظاہر
 ہو جائینگے جس سے ملائکہ کے افواج اتر کر چاروں طرف آفاق سے احاطہ کر لینگے پس جن میں سے کسی کو یہ مجال نہوگی کہ پر آگندہ ہو مترجم
 کہتا ہے کہ تفسیر میں اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ قیامت کے روز یہ آسمان پارہ پارہ ہو کر نیست ہوگا اور دوسرا آسمان بجائے اسکے قائم ہوگا
 اب یہاں آیت میں اگر اب لینی حالت کا بیان ہے تو شق ہونے سے وہ مراد ہے جو قول اول میں مذکور ہوئی کہ آسمان ریزہ ریزہ ہو کر خراب
 ہو جائیگا اور اگر دوسرا آسمان قائم ہونے کے بعد شق ہونا مراد ہے تو دوسرا قول ہے یعنی جو آسمان قائم ہوگا اس میں شق ہونے سے دروازے
 ظاہر ہونگے جس سے ملائکہ نازل ہونگے خواہ اس واسطے کہ اہل عشر مقبور کیے جاوے خواہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ قضا کا سامان ہے
 پس جب آسمان شق ہوا فَكَانَتْ وَرْدَةً كَاللذات هان۔ تو وہ وردہ مانند دہان کے ہوگا ف وردة گل سرخ یا سرخ گھوڑا یا سرخ
 چمڑا دہان صح دہن یعنی روغن اور بعض نے کہا کہ ہر چیز جس سے چکنائی کیجاوے اسکو دہان کہتے ہیں یہ زرخش سری نے لکھا ہے سعید بن جبیر
 وقتادہ نے کہا کہ آسمان اس حالت میں سرخ ظاہر ہوگا جیسے روغنوں میں رنگ بدلتا ہے ابن عباس نے کہا کہ سرخ گھوڑے کی طرح
 ہوگا اب عبیدہ نے کہا کہ شدت حرارت کی وجہ سے آسمان سرخ چمڑے کی طرح ہوگا اور یہی ابن عباس سے بھی روایت ہے اور بعض نے کہا
 کہ معنی یہ ہیں کہ وردہ یعنی روغن زیت کے عصیر کی طرح گھل کر سرخ ہوگا جیسے تیل کے رنگ بدلتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ یہاں اہل تفسیر کے
 کلمات مضطرب واقع ہوئے ہیں لیکن علامہ خطیب نے لکھا کہ قولہ فَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كالذات ہان یعنی جب نزل ملائکہ
 کے لیے آسمان شق ہو کر دروازے ظاہر ہونگے کہ وہ گل سرخ کے رنگ پرانند سرخ چمڑے کے ہو جائیگا ف یہ حالت آسمان کی کہیں

دفعہ ۱۰۰
 ۱۰۰

اس وقت کوئی چیز مانع نہ ہوگی تو روغن صافی کی طرح شفاف نظر آویگا لیکن اسکی طبعی کدورت سے پانی کے مانند صفائی نہوگی بلکہ تیل کے
 مانند نظر آویگا سید بن جبیر و قتادہ نے کہا کہ رنگ میں ورد کی طرح سرخ ہوگا اور روان ہونے میں تیل کے مشابہ ہوگا حسن بصری نے کہا
 کہ روغن بہانے کے مانند نظر آویگا اس واسطے کہ روغن جب بہایا جاوے تو اس سے رنگ نظر آتے ہیں۔ ۵۔ مترجم کہتا ہے کہ اصل مقصود
 اس آیت سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت نظر آوے اور مول قیامت کا نقشہ اسکی آنکھوں میں پھر جاوے اور ظاہر ہے کہ جس وقت
 اللہ تعالیٰ حکم فرماویگا کہ قیامت شروع ہو تو پہاڑ و پھر ریزہ ریزہ ہو کر اڑینگے اور چاند و سورج سیاہی کی طرف دھندلاوینگے اور آسمان کی
 صورت اگر نگاہ کرو تو ایسی نظر آویگی جیسے گلابی مائل روغنی کوئی چیز ہے یا چمڑے پر سرخ رنگ روغنی جھلکتا ہے امام ابن کثیر نے لکھا کہ
 اس آیت میں روز قیامت کے آثار ظاہر فرمائے ہیں جیسے اسی کے مانند دیگر آیات کقولہ تعالیٰ والنشفت السماء فی یومئذ و اہیۃ الایہ۔
 اور قولہ تعالیٰ یوم تنشق السماء بالغمام ونزل الملائکہ تترزلا۔ ۵۔ واذا السماء انشقت الا یہ مترجم کہتا ہے کہ قولہ تعالیٰ بالغمام ونزل الملائکہ تترزلا
 ظہور آثار عظمت و عرش کبریائی بعد ہولناک واقعہ اول کے ہے اور ابتداء میں اذا الشمس کورت آفتاب بے نور ہو جائیگا۔ ۵۔ اور ظاہر ہے
 کہ اس وقت سب چیزوں میں ایسا سخت تغیر نظر آویگا کہ آسمان کی رنگت و صورت ہو جائیگی پس حاصل یہ کہ جب آسمان شق ہوا کہ وہ
 گلابی مانند دہان کے ہو گیا تو عظیم ہولناک منظر کافروں کی نگاہوں پر طاری ہوگا قولہ فکانۃ وردۃ کالدہان یعنی پگھلیگا جیسے گھریہ
 میں چاندی یا لچھٹ پگھلتی ہے اور اس کے رنگ متغیر ہو کر بدینے لکینگے جیسے روغن میں نظر آتے ہیں کہ کبھی سرخ اور کبھی زرد اور کبھی سبز
 نظر آتا ہے یہ سب اس حالت کی سختی اور ہولناک تغیر سے ہے امام احمد نے حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ اٹھائے جاوینگے حالانکہ آسمان اُپٹیش ریز ہوگا۔ (مسند) جو ہر می نے کہا کہ طش خفیف بارش کو
 کہتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ شاید یہ واقعہ نفع صور کے بعد ہی ہوگا کیونکہ حدیث دیگر میں آیا ہے کہ چالیس روز تک پانی برستا رہیگا حتیٰ کہ
 آدمیوں و مخلوقات کے اجسام زمین میں اُگینگے یعنی جیسے زمینی پھل جتنے ہیں پس شاید کہ جب بعثت کا تصور پھوٹکا جائیگا تو اس وقت
 خفیف میخباتی ہوگا پھر انکو ہولناک منظر دکھلایا جائیگا کہ آسمان شق ہوگا وغیر ذلک واللہ تعالیٰ اعلم ابن عباسؓ سے روایات متعدد ہیں
 ضحاکؓ نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ قولہ وردۃ کالدہان۔ کہا کہ وہ ادیم احمر ہے یعنی سرخ چمڑا یہ وردۃ کی تفسیر دہان کی تفسیر ہے
 لیکن بعض اہل تفسیر نے اسکو دہان کی تفسیر خیال کیا واللہ تعالیٰ اعلم ابو ظبیان حصین بن جنید نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ
 فکانۃ وردۃ کالدہان کہا کہ مانند فرس ورد کے ہوگا عوفی نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ (اسکا رنگ متغیر ہو جائیگا) ابو صالح
 نے کہا کہ گلگون گھوڑے کا رنگ ہوگا پھر اسکے بعد مثل دہان کے ہو جائیگا مترجم کہتا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب (وردۃ) کی
 تفسیر ہے یعنی وغیرہ نے ذکر کیا کہ گلگون گھوڑا شروع ربیع میں زردی مائل ہوتا ہے اور جاڑے میں سرخ ہو جاتا ہے پھر جب سردی
 آدہ ہوتی ہے رنگ بدلتا ہے مجاہد نے کہا کہ کالدہان یعنی روغن کے مختلف رنگوں پر ہوگا عطار خراسانی نے کہا کہ زردی میں روغن
 کی طرح ہوگا قتادہ نے کہا کہ آسمان آج سبزی مائل نظر آتا ہے اور اس دن سرخی مائل ہو جائیگا ابو الجوزا نے کہا کہ صفائی میں روغن
 مانند ہوگا شیخ ابن جریر نے کہا کہ آسمان اس دن ایسا ہو جائیگا جیسے پتلا روغن ہوتا ہے اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اسکو جنم کی آگ پہنچگی
 ابن کثیر مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آسمان موج کفوف ہے یعنی موج بستہ کر دی گئی ہے گویا جنم سے اسقدر حائل چیزوں

بے حد دوری پر وہ موج کفوف سے جسم تیار ہوا جس کا نام آسمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے زمین کو پانی دیا اور وہ دریا
شور جو آسمانی طبیعت پر نہیں ہے اور دوم شیریں جو زمین میں ودیعت ہے اور یہ آسمانی طبیعت ہے گویا دونوں قسم میں کھردر
مشابہت ہے اس واسطے سمندر شور کھولتا پانی جسم ہو جائیگا پھر اس وقت دنیا میں زمین سے جو بخارات تلخ اڑتے ہیں انکو آسمان
رج سے پانی ملتا ہے جو اسکو مستحیل کر کے پاکیزہ طبیعت پر لاتا ہے پھر ہوا سے وہ جہان جہان حکم ہوتا ہے پونچا تا ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور
نے لکھا کہ متقدمین نے زعم کیا کہ آسمان کی اصلی رنگت میں سرخی ہے لیکن وہ نیلگون اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ ہماری نگاہوں سے بے
دور ہے اور ہوا کے طبقات درمیان میں حائل ہیں اور اسطرح بہت سی چیزیں ان نزد ہر پر وغیرہ کے حائل ہیں مترجم کہتا ہے کہ ہر
اسکے جسم پر چکر چیزوں کے مانند آفتاب و ماہتاب وغیرہ کے عکس پڑتے ہیں اور درمیان میں ہوائی والی چیزیں ہیں اور سیارات میں بہت
قسم کے مادہ ہیں علاوہ انکے ہماری نگاہیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے عاجز و کالعدم ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ جسم نورانی نہیں ہے جسکے نور کو
نور باصرہ سے ارتباط ہوتا ہے تو نظرفوت پاتی ہے پس اسکا رنگ اسطرح نیلگون نظر آتا ہے جیسے تم اپنے جسم میں دیکھو کہ رگ اوپر سے نیل
نظر آتی ہے حالانکہ اسکے اندر سرخ خون ہے درخی و عمادی و گازرونی، مترجم کہتا ہے کہ بعضے شکل کے مجموعوں نے کہا کہ سیارات سب
مانند زمین کے ہیں اور انپر روشنی بوجہ سورج کے یا اسکے متعلق چاند کے ذریعہ سے پڑتی ہے اور اس سے اس شخص کا مطلب یہ ہے کہ جیسے
سیارات نظر آتے ہیں اسطرح آسمان بھی ضرور نظر آتا اگر ہوتا پس نتیجہ یہ نکالا کہ آسمان کا وجود نہیں ہے کیونکہ دورین سے ہرکو نظر نہ آیا اور
سیارے نظر آتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ ایسے احمق اس زمانہ میں دنیا کے حاکم کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو فتنہ چاہا وہ اس سے ظاہر ہے
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے لیکن ہم اہل الحق کے لئے ثابت کرتے ہیں کہ احمق کی شکل محض حماقت ہے (اول) جب غبارے پر
اڑ کر بہت بلندی سے دیکھا جاتا ہے تو زمین ہرگز روشن ستارہ نظر نہیں آتی بلکہ تاریکی سے کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے اسکے کہ ہر چار طرف
چاند کی روشنی دکھلائی دیتی ہے (دوم) مدعی مذکور کو دورین سے آسمان نظر نہیں آتا تو کچھ عجیب نہیں اس واسطے کہ کوئی آنکھ سوائے
نبوت کے اور کوئی دورین ایسی نہیں ہو سکتی کہ اتنی دور تک کام دے لیکن عقلی دلیل سے اور حسی ترکیب سے اسکا وجود نظر آتا اور ثابت
ہوتا ہے جسکو ہم مقدمہ میں مفصل بیان کر چکے ہیں اور حسی دلیل تو آئینہ و پانی میں سب طرح سے نظر آنا ثبوت کرتی ہے اگر کہا جاوے کہ
جب جسم ٹھوس نظر آتا ہے تو اسکا رنگ نیلگون کیونکہ نظر آتا ہے (جواب) یہ کہ ہر جسم ٹھوس کے نیچے جو باد ہوائی رنگ ہو وہ بھی آئینہ میں
جسم کے تابع ہو کر البتہ نظر آتا ہے چنانچہ مشاہدہ کر لو اگر چہ بدون جسم کے نظر نہیں آتا ہے عجیب کہ یہ لوگ ایسے منحرف واقع ہوئے ہیں کہ
قطب ستارے کی نسبت اقرار کرتے ہیں کہ انتہائی دوری سے ہر جگہ سے نظر کرنے میں فرق نہیں معلوم ہوتا اور یہاں جو قطب سے بھی زیادہ
دوری ہے صریح دلیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اسکا بیان یہ ہے کہ آفتاب جسکا محیط ان لوگوں کے اقرار کے موافق ستاؤں کرو میل سے زیادہ
ہے جب دعویٰ کرتے ہیں کہ اسکے گرد زمین اس بے انتہار دوری سے دورہ کرتی ہے تو اس مرکز کا محیط کس درجہ عظیم ہوگا پس جب زمین اس
دائرہ کے جنوب میں ہے تو اس سے جب وہ جانب شمال ہو تو بے انتہار فرق ہے لیکن ہر جگہ سے قطب اپنے موقع پر معلوم ہوتا ہے
کچھ بھی تفاوت ہم سال بھر میں نہیں پاتے ہیں پس تم لوگوں کا یہ خیال محض غلط نکلا کہ زمین اسطرح آفتاب کے گرد گھومتی پھرتی ہے بلکہ وہ
اپنی جگہ پر قائم ہے اسکے جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ قطب اس قدر دور ہے کہ چاہو جنوب سے دیکھو چاہو شمال سے دیکھو نظر کام نہیں کرتی
مترجم کہتا ہے کہ اس احمق نے یہ کیوں نہ کہا کہ میری شکل پر چلے چلو ایسی باتوں پر خیال نہ کرو میں حق بات کو ہر طرف سے کیساں بگاڑتا ہوں تو ہاں

اس آیت میں اس تقریر کو چھوڑ کر اصل تفسیر کا محض اعادہ کرتا ہوں تاکہ سلسلہ بیان مرتب و منضبط رہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں فنا کے لئے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ وہ اس لباسِ جہانی کو چھوڑ کر عالم برزخ کے لباس میں جائیگا پھر قیامت کے بعد عالم آخرت کے لباس میں جائیگا وہ کبھی فنا نہیں ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے ہم کسی طرح اسکے آثار عظمت و آلاء قدرت سے انکار نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمتِ آخرت کے لئے دنیا کا فنا ہونا مقدم کیا ہے اور فنا ہونے کے وقت نہایت ہولناک منظر کا سامنا ہو گا چنانچہ اس مقام کی آیت سے بھی ظاہر ہے کہ آسمان شق ہو گا پس تمام چیزوں کے درہم برہم ہونے کے ساتھ جہنم کا ظہور ہو گا پھر نیک بندوں سے نجات پا کر بل صراط سے گذر کر داخل جنت ہو جاوینگے اسوقت آسمان کی رنگت گلگون ہوگی اور رفیق و روان ہونے میں پھلے گھی کی طرح نظر آوینگا جب یہ ہولناک منظر دیکھو گے تو حیرت و دہشت سے آنکھیں ٹٹکنکی بانڈھ کر تھرا جاؤنگی۔ **فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ قَبَائِحَ أَخْلَاءِ رَبِّكَ مَا تَكُنْ فِي يَدَيْهِمْ إِلَّا كَالْعِظَامِ** پس ایسے وقت کوئی انسان و جن اسکے گناہ سے نہیں پوچھا جائیگا پس تم دونوں اپنی رب تعالیٰ کے آلاء سے کسکو جھٹلاتے ہو ف یعنی جس دن آسمان شق ہو گا تو انسان یا جن میں کسی سے کچھ پوچھا نہیں جائیگا جیسے قرآن **لَا يَسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ قَبَائِحَ أَخْلَاءِ رَبِّكَ مَا تَكُنْ فِي يَدَيْهِمْ إِلَّا كَالْعِظَامِ** اور اسکے ان ذرہ بہت آیات و احادیث میں (جواب) یہ کہ ہاں پوچھ کچھ ضرور ہوگی لیکن دونوں قسم کی آیات اپنے اپنے موقع پر ہیں اور علمائے نے اسکی تاویل میں کئی طرح کا کلام کیا ہے۔ (اول) یہ کہ جب آسمان شق ہو گا اور مردے نکلیں گے اسوقت کسی سے کچھ مطالبہ نہ ہوگا اسواسطے کہ ہر ایک کی پیشانی سے حال ظاہر ہوگا اور ہر ایک خود اپنا اپنا ٹکنا اور اپنی اپنی راہ جان لیگا پھر جہان حساب ختم ہو گا وہاں جا کر ہر ایک سے مطالبہ ہو کر حجت پوری کی جائیگی (تقریر دوم) یہ کہ ہر ایک جن وانس سے اول پوچھا جائیگا پھر انکے منہ پر مرگائی جائیگی اور انکے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا سے سوال ہوگا مترجم کہتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میرے نزدیک یہاں یہ معنی مراد نہیں ہیں (تقریر سوم) بعض نے کہا کہ یہاں سوال نہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں سے مواخذہ و مطالبہ نہ ہوگا بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان و جن کے گناہ خود ان لوگوں سے نہیں پوچھے جاوینگے تاکہ ان سے دریافت کر کے معلوم کیے جاویں بلکہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے اور ملائکہ حافظین نے ذرہ ذرہ سب کچھ ہیں پس انکے گناہ ان سے نہیں پوچھے جاوینگے بلکہ ان گناہوں پر ملائمت کرنے کے لئے ان سے مواخذہ ہوگا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا (جہارم) ابو العالیہ سے روایت ہے کہ کسی مجرم کے گناہ کا سوال غیر مجرم سے نہ ہوگا پنجم) ابن عباس نے کہا کہ یہ نہیں پوچھا جائیگا کہ کیا تو نے یہ گناہ کیا بلکہ یہ پوچھا جائیگا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا مترجم کہتا ہے کہ یہ تیسری وجہ کا حاصل ہے (ف) خطیب نے کہا کہ یہ قول عوفی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے اگر کہا جائے کہ تاویل اول کیونکر درست ہوگی کیونکہ آیت میں فرمایا (یومئذ) یعنی جس دن آسمان شق ہوگا اور یہ روز قیامت ہے تو معنی یہ ہوے کہ قیامت کے روز کسی جن وانس سے اسکے گناہ کی پرسش نہ ہوگی (جواب) یہ کہ قیامت کا روز پچاس ہزار برس ہے اور اس میں طرح طرح کے تغیرات ہونگے پس ہر ایک تغیر گویا ایک دن ہے امام ابن کثیر نے کہا کہ اس آیت کے مانند دوسری آیت ہے **قوله تعالیٰ ہذا یوم لا ینطقون ولا یؤذون ولا یتذرون** یعنی روز قیامت ایسا دن ہے کہ لوگ بول نہیں سکیں گے اور نہ انکو اجازت لیگی کہ عذر داری کریں۔ ھ۔ اور معنی یہ کہ اُس دن انکے حالات مختلف ہونگے پس ایک حالت میں ان سے کچھ سوال نہ ہوگا اور دوسری حالت میں سوال ہوگا لہذا قتادہ نے کہا کہ پہلے لانا ہوں کی پس ہو چکی پھر انکے منہ بند کر دیے گئے اور انکے ہاتھ پاؤں بولے علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ انس و جن سے انکا گناہ

اس طرح نہیں پوچھا جائے کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا ہے بلکہ یوں سوال ہوگا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا ہے مجاہد نے کہا کہ جب مجرموں کو جہنم لے کر آئے تو لاکھ لاکھ گناہ نہیں پوچھیں گے، ہر ایک گناہ گار کو اسکے طبقہ دوزخ میں لا دین بلکہ بدون پوچھے جان جائینگے۔ *یُؤْتُونَ الْجَنَّةَ مَن لَّمْ يَلْمَ سَاحِبًا مِنْهَا شَيْئًا وَالَّذِينَ كَانُوا فِيهَا يَدْعُونَ لِقَائِهِمْ فَيُؤْتُونَ بِالسَّيْفِ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا بِهَذَا غَافِلِينَ*۔

یہاں سے واضح ہے کہ جب مجرموں کو جہنم کی جانب لے جاوے گا تو حاجت نہیں کہ لاکھ لاکھ گناہ گار کو اسکے طبقہ میں ڈالنے کے لیے ہر ایک کے اسکے گناہ دریافت کریں جیسے دنیاوی مجرموں کے لیے قید خانہ کا داروغہ کرتا ہے بلکہ وہاں ہر ایک مجرم کی پیشانی پر اسکی حالت ظاہر ہوگی پس لاکھ لاکھ اسکی پیشانی و قدم پکڑ کر اسکے جہنم کے طبقہ میں ڈال دینگے جیسے آذیت تراش کو ساہی جانور کی شکل میں چاروں پاؤں پکڑ کر پھینکنگے ابن کثیر نے لکھا کہ لاکھ لاکھ زبانہ اسکی پیشانی و قدم لاکھ جہنم میں اسی ہیبت سے ڈال دینگے آعمش نے ابن عباس سے روایت کی کہ مجرم کی پیشانی و قدم پکڑ کر جہنم میں ڈالینگے جیسے کڑی توڑ کر تور میں ڈالی جاتی ہے ضحاک نے کہا کہ مجرم کی پیٹھ پر ایک زنجیر ہوگی جس سے اسکی پیشانی و قدم پکڑ کر کس دینگے سدی نے کہا کہ کافر کی پیشانی و قدم لاکھ کس دینگے اور اسکی پیٹھ پر ڈینگے تو اسی جمع ناصیہ یعنی وہ بال جو آگے پیشانی پر ہوتے ہیں (ابن کثیر وغیرہ) بعض نے کہا کہ لاکھ جہنم میں بعض مجرموں کو پیشانی کے بال پکڑ کر پھینکنگے اور بعض کو قدم پکڑ کر پیشانی کے بل پھینکنگے (ف) امام ابن ابی حاتم نے یہاں ایک روایت کھی جسکے بعض الفاظ سے نکارت ظاہر ہے اور اسناد ٹھیک نہیں ہے چنانچہ کندہ میں سے ایک شخص مجھول نے روایت کی کہ میں حضرت ام المومنین عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اے ام المومنین کیا آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے روز کیوقت میں آپکو شفاعت کی قدرت نہ ہوگی ام المومنین نے کہا کہ ہاں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو ایسی حالت میں دریافت کیا تھا جب میں اور آپ ایک ہی لحاف میں لیٹے تھے تو آپ نے جواب دیا کہ ان بعض اوقات مجھے شفاعت کی قدرت نہ ہوگی پھر فرمایا کہ جب بل صراط رکھا جائیگا تو مجھے قدرت نہ ہوگی کہ میں کسی کی شفاعت کروں یہاں تک کہ یہ معلوم کروں کہ میرا انجام کیا ہوتا ہے اور جب چہرے سفید اور سیاہ ہونگے تو اسوقت مجھے شفاعت کی طاقت نہ ہوگی جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یا یوں کہا کہ مجھے کیا وحی کیا جاتا ہے اور جب صراط پر استداد اور استحرار ہوگا میں نے عرض کیا کہ استداد اور استحرار کیا ہے فرمایا کہ استداد یہ کہ وہ چھری کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور شعلہ سے زیادہ گرم ہوگا پس ہوسن تو اس سے صاف پار ہو جائیگا اسکو کچھ ضرر نہیں پہنچے گا اور منافق البتہ اس سے لٹاک جائیگا یعنی چپٹ جائیگا حتیٰ کہ جب اسکے بیچ میں پہنچے گا تو اپنے پاؤں سے پھسل پڑے گا پس اسکے ہاتھ اسکے پاؤں تک پہنچ کر بل جاوینگے ام المومنین نے کہا کہ تو نے کبھی دیکھا کہ جو شخص ننگے پاؤں دوڑتا ہے اور اسکے پاؤں میں کرل کا کاتنا لسا لگتا ہے کہ گویا پاؤں توڑ کر اوپر نکل آوے گا اسطرح شخص ہوگا کہ جو سر کے بل پاؤں پر گرے گا پس لاکھ زبانہ جو جہنم پر توکل ہیں خطاف سے اسکی پیشانی اور قدم پر مارینگے اور اس خواری سے اسکو جہنم میں گر دینگے پس وہ جہنم میں چپس برس تک گرا چلا جائیگا میں نے عرض کیا کہ اس آدمی کا وزن کس قدر ہوگا۔ ام المومنین نے فرمایا کہ مولیٰ تازی دس اونٹنیوں دو دھار کے برابر ہوگا پس یہی وہ وقت ہے کہ فرمایا یعرف المجرمون لیساً ہم فیوخذ بالنواصی والاقدام امام ابن کثیر نے اس روایت کو ذکر کر کے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس میں الفاظ منکر ہیں اور حدیث رسول اللہ فرار دینا ٹھیک نہیں ہو سکتا اور اسناد میں راوی مجھول ہے اور ایسے روایت سے استدلال نہیں ہو سکتا ہے۔ ۵۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ نے سچ کہا اگرچہ باقی اسناد کے راوی سب

یہ روایت صحیح ہے اور اسناد ٹھیک ہے۔

نکات ہیں لیکن مردوں میں سے کون کون شخص ہے اور کیونکر اسے ایسے الفاظ سے روایت کیا ہے ان اگر یہ تاویل کی جاوے کہ جہان جہان
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارک کو فرمایا اُس سے لوگوں کا تعلق مراد ہے مثلاً فرمایا کہ جس جہنم پر مجھے شفاعت کی طاقت نہوگی
 یہاں تک کہ مجھے معلوم ہو کہ مجھے کہاں لجاتے ہیں یا میرا انجام کیا ہوتا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ انہیں سے کون لوگ اس قبائل کے ہوتے ہیں
 کہ میں انکے حق میں شفاعت کروں اگر کہا جاوے کہ پل صراط پر جب لوگ پار ہونگے تو انہیں علیہم السلام فرمائیں گے کہ رب سلم سلم آہی سلامت
 رکھو پس یہ بھی شفاعت ہے جو اب یہ کہ میرے نزدیک اس روایت میں دو دفعہ پل صراط کا ذکر ہے اور شاید واقعہ یوں ہو کہ جب زمین
 تبدیل ہوگی تو لوگ پل صراط پر ہونگے چنانچہ اٹھا روین پارہ میں تخت قولہ تعالیٰ یوم تبدل الارض غیر الارض الا یہاں گدازہ اور اس وقت
 لوگ جنت کے واسطے پار ہونگے پھر جب جس جہنم ہال سے باریک اور دھار سے تیز ہو کر رکھا جائیگا اُس وقت انہیں علیہم السلام کا یہ قولہ
 ہوگا اور حق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں اُس دن معزز و ممتاز و پجور ہونگے چنانچہ سورہ انا فتحنا کے شروع میں مترجم نے
 اس تحقیق کو ثابت کر دیا ہے رباعصا قیامت میں کس ترکیب سے واقعات ہونگے اسکا بیان غیر ممکن ہے کیونکہ وہ ملک دیگر اور انسانی
 پیدائش دوسری ہے اور خیالات و حواس جو یہاں مایہ بساط ہیں وہاں یہ سب گناہ ہونگے اور عقل روحانی اپنے جوش کے ساتھ ظہور
 کرے گی اور سب پردہ اٹھ جاوے گا ہر ایک اپنے حال سے آگاہ ہوگا سولے اسکے کہ کافروں نے دنیا میں عقل کو گم کیا ہے تو وہاں انکو عقل حاصل
 نہوگی اور بلا تک سب کو خوب پہچانینگے اور سولے اسکے کہ ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ آیات و احادیث میں بیان ہوا ہے سب ضرور واقع ہوگا
 اور یہ عظیم قدرت الہی ہے کہ ہر فرد مخلوق جس قابل ہے اسکو معلوم ہے پس کسی مخلوق کو اسکے بے انتہا عظیم قدرت میں سے ذرہ برابر انکار کی
 مجال نہیں ہے پس مجرموں کو پیشانی و قدم سے گرفتار کر کے لانا کہ جہنم میں ڈالینگے اور کسی مجرم کو اُس دن نجات نہوگی جرم کفر و شرک و نفاق ہے
 اور کوئی مجرم اُس دن پوشیدہ نہیں ہو سکتا ہے لانا کہ ہر ایک کے سیاہ چہرے اور گندہ حال سے پہچان لینگے۔ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ
 بِهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہ جہنم وہ ہے جسکو مجرمین جھٹلاتے تھے ف یہ مجرم کافر ہیں کیونکہ جس کسی نے جہنم سے انکار کیا وہ کافر ہے اور اس کا ظاہر ہوا
 کہ جو کچھ سزا و عذاب اور سزا کو رہا وہ کافروں و مشرکوں و منافقوں کے لئے خاص ہے اور جو لوگ انہیں علیہم السلام کی امتیوں میں سے
 اہل توحید میں سے گنہگار ہونگے وہ کوئی بھی جہنم سے منکر نہیں ہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کے قائل اور سب حشر و نشر و آخرت کے مقرر و مصدق
 ہیں پس اگر گناہوں کی کثرت سے جہنم میں جاوین تو بھی صرف گناہوں سے پاک کرنے کے لئے جلائے جاوینگے اور عذاب کرنے کے لئے ہوش
 میں نہیں رکھے جاوینگے بلکہ دنیا کی طرح آگ میں مردہ ہو کر جل جاوینگے پھر نکال کر آب حیات میں زندہ کئے جاوینگے برخلاف انکے جو کافر مجرم ہیں
 اور جہنم سے انکار کرتے ہیں وہ جہنم میں عذاب کے لئے ڈالے جاوینگے اور ہوش و حواس جہانی کے ساتھ اس عذاب شدید کو بہر دم اٹھاوین گے
 اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تہدید فرمائی کہ جہنم وہ ہے جس سے مجرم لوگ انکار کرتے اور اسکو جھٹلاتے تھے جب اس عذاب شدید و قہر بید
 میں پڑینگے تو صاف اقرار کرینگے کہ بیشک سچ تھا لیکن وہی انکا مقام ہے وہیں انکا ہمیشہ گھر ہے۔ يَطُوفُونَ فِيهَا وَبَيْنَ حَبِيبَتَيْنِ۔ وقتاً
 بوقتاً جہنم اور جہنم گرم گرم کے درمیان دور کرینگے ف کسی وقت میں جہنم کے درمیان پھرنیکے اس طرح کہ آتین کٹ کر نکل پڑی ہیں اور سر سے
 مال گل کر پانوں پر گری ہے اور نئی نئی پیدا ہوئی ہے اگر کر و بار اس طرح ہوگا تو بھی عذاب بدستور ہے بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت
 کی زقوم کھاوینگے آہ آہ وہ زقوم کہ جسکی آگ کے ساتھ ہونٹ و زبان و منہ کی سب کھال چلی جائیگی آہ آہ بھی وہ ہم پینے جاوینگے کہ اس کی
 لذت سے تمام سر کے اور چہرے کی کھال جو تازی جی تھی سب پیالہ میں بہ کر گئی اور لاچار شدت پیاس میں وہی پی جاوینگے اعاذنا

عوجل من عذاب جهنم کہ۔ فَبِأَيِّ آيَاتِنَا تُكَذِّبُونَ۔ پھر تم دونوں گروہ جن وانس اپنے رب کی آگاہی سے کس چیز کو جھٹلاتے ہو؟ اہل الجن کہتے ہیں کہ اسی ہم تیرے، الاہن سے کیونکہ ہمیں جھٹلاتے اور تم جھٹلا سکتے ہیں سب حمد و ثنا تیری ہی ذات پاک کے لئے مثلاً ان سے حمد و ثنا وہ ہے جو تو نے اپنی ذات پاک کے واسطے فرمائی ہے ابے رب ہکو عفو کر دے کہ ہم بظاقت نہیں رکھتے ہیں کہ تیری حمد و ثنا تو نے لائق ادا کر سکیں تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے ہکو ایمان دیا اور اس عذاب سے نجات دی ترجمہ کتاب ہے کہ بیان اللہ و حمد کی شان اعلیٰ و اجل ہے کہ اس تمام عذاب ہولناک سے ہم بندوں کو صرف اتنی سی بات پر نجات دی کہ ہم نے صدق دل سے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الوہیت والا نہیں ہے جب عور سے دیکھو تو کسی پاکیزہ بات ہے کیونکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے اور نہ ممکن ہے اور نہ کسی طرح عقل میں آتا ہے بلکہ محال اور در مرتبہ محال بلکہ محال در محال ہے پھر ہی سچے کل پر ہمارے رب رحم ارحم الراحمین نے ہکو اس عذاب شدید سے نجات دی فَلَاحْمَدِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَاللَّحْمُ لِلْإِنْسَانِ وَالْحَمِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ شَيْخُ ابْنِ كَثِيرٍ نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ يَطْوُونَ فِيهَا الْآيَةَ۔ یعنی کبھی جمع میں ہر طرف آگ سے عذاب شدید اٹھائینگے اور کبھی پیاس کی شدت سے جم کی طرف پینے جاوینگے جمیم ان جہنمیوں کے پینے کے لئے ایک قسم کا گڑھا پانی ہے جیسے گلاب اور انکا وتانا ہوتا ہے کہ پیتے ہی انکی آتین کاٹ کر اوجھو گروہ وغیرہ سمیت مقعد سے باویگا اسطرخ جمیم اور جمیم آن کے درمیان چکراتے پھر ننگے کہیں تسکین نہیں پاوینگے اور اتنی طوق و زنجیروں سے جکڑے ہونگے جیسے قولہ تعالیٰ اِذَا الْاَغْطَالُ فِي اَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلَاسِلُ يُسْمَعُونَ فِي الْحِمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُجْرُونَ جمیم آن یعنی جمیم گرم جلی حرارت بے انتہا پہنچ گئی کہ کسی طرح برداشت نہیں ہو سکتی ہے ابن عباس نے کہا کہ ان یعنی غلیان اسکا بید ہونا اور حرارت بظہاقت ہی سے معنی مجاہد و ضحاک سعید بن جبیر حسن و ثوری و سدئی نے بیان فرمائے ہیں محمد بن کعب القرظی نے بیان کیا کہ کافر کی گردن و پیشانی پر کمر اس جمیم گرم میں ڈوبا دیا جائیگا تو اسکا گوشت گلگدہ جائیگا اور سر میں خالی ہڈی و آنکھیں رہ جائیں گی ان معنی گرم جید ہے اور بعض نے قرظی سے روایت کیا کہ ان معنی حاضر ہے شیخ نے کہا کہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں یعنی یہ جنم جو انکے گرد پیش موجود محیط ہے اس میں جمیم آن یعنی جمیم حاضر ہے واضح ہو کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ جن وانس کے لئے جو انجام سامنے ہے اسکے حال سے آگاہ فرمایا تو یہ کمال احسان ہے تاکہ کفر و شرک وغیرہ جس سے عذاب الیم جمیم و جمیم میں گرفتار ہوتے اس سے بچکر ایمان لاوین تاکہ اسکی رحمت و فضل سے کمالات قرب و نعمت جنت سے سرفراز ہوں و لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا الْعَرْشُ الْعَرْشِيُّ لَقَدْ اَنْشَقَّتْ السَّمَاوَاتُ اَسْمَانًا دُنْيَا اَرْضًا لَفْشَ جِوَانِيهِمْ تَرْجَمُ كَتَابًا هُوَ الَّذِي تَعَالَىٰ فِي تَمَامِ الْعَالَمِ كِي قِيَامَتِ بَيَانِ فَرَمَائِي هُوَ اَوْرَابُهَا يَنْكُتُ ذِكْرًا لِيَاكُلُكَ اِنْسَانِ الْعَالَمِ اَصْفَرُ هُوَ تُوَ اس قِيَامَتِ كَيْ جَلَّةِ حَالَاتِ كَانُونِهِ خُودِ اِنْسَانِ كَيْ لَفْشِ مِيْنِ مَوْجُودِ اَوْ رَوَاقِعِ هُوَ لَيْسَ دُنْيَا كَا اَسْمَانِ قِيَامَتِ مِيْنِ شِقِّ هُوَ كَا اَوْ رَوَاقِعِ اَسْمَانِ الْعَالَمِ اَصْفَرُ مِيْنِ يَهُ كَيْ لَفْشِ جِوَانِيهِ قِيَامَتِ صَغْرِي لَيْعْنَةُ مَوْتِ مِيْنِ زَاكِلِ هُوَتِي هُوَ اَوْ رَا سْ كَا شِقِّ هُوَ نَا يَهُ كَيْ رُوحِ نَكَلْنِي كَيْ وَتِ وَهْ كَيْ جَلِّ حَاتِي اَوْ بَكْرُ جَاتِي هُوَ كَيْوَنَكْ رُوحِ كُو لَفْشِ جِوَانِيهِ سُوَ وَهْ لَسْبَتِ هُوَ جُو لَفْشِ جِوَانِيهِ كُو بَدَنِ سُوَ هُوَ لَسْبَتِ جِي سُوَ بَدَنِ كِي زَنْدُ كِي لَفْشِ جِوَانِيهِ سُوَ هُوَ اَسْبَطُ لَفْشِ جِوَانِيهِ كِي زَنْدُ كِي رُوحِ سُوَ هُوَ لَسْبَتِ جِي سُوَ لَفْشِ جِوَانِيهِ شِقِّ هُوَ كِي جِي سُوَ لَفْشِ جِوَانِيهِ كَيْ شِقِّ هُوَ نُوَ سُوَ جَمْرُ دُ هُوَ هُوَ ذَكَاتِ وَرُودِ كَالدَّهَانِ لَيْسَ لَفْشِ جِوَانِيهِ كَلْمُونِ هُوَ كِي شِلِّ دِهَانِ كَلْمُونِ سُوَ لَفْشِ جِوَانِيهِ كَانُوكِ دَرْمِيَانِ رُوحِ مَجْرُودِ اَوْ رِدَنِ كَلْمُونِ هُوَ اَوْ رُوحِ مَجْرُودِ كَانُوكِ سُوَ لَفْشِ جِوَانِيهِ كَلْمُونِ هُوَ كِيوَنَكْ وَهْ نُوَرَانِي لَبَاسِ مِيْنِ هُوَ اَوْ رِدَنِ كَانُوكِ تَا يَكِ هُوَ كِيوَنَكْ وَهْ مَادَةُ مَظَلْمَةٍ هُوَ اَوْ اَسْكُولَاتِ كَلْمُونِ اَوْ رَاكِ نَسِيْنِ هُوَ لَسْبَتِ جِي دُونِ رَنْجُونِ كَيْ سِجِّ مِيْنِ لَفْشِ جِوَانِيهِ كِي زَنْدُ وَرُودِي لَيْعْنَةُ سَرِخِ هُوَ اَوْ كَرَا جَا وَهْ كَيْ سُوْرَةُ بَقْرَةَ مِيْنِ كَلْمُونِ

اس کو صفر کہا گیا ہے اور وہ زرد چمکیلا ہے پھر یہاں کیونکہ تم اشارے میں اس کو لیتے ہو جبکہ رنگت
 سبز ہے (جو اب) کہ یہاں موت کا حال ہے اور وہاں زندگی کا حال ہے اور زندگی میں جب اسپر طراوت و نورانیت کا عکس پڑا تو
 زردی پائی ہو گیا اور نورانیت سے چمکیلا ہوا اور یہاں موت کی وجہ سے استعداد مٹ گئی تو اصلی استعداد تھوڑی تھوڑی کر کے
 مٹتی ہو گی اور آخر عذاب و بیات کی صورت میں ظاہر ہوگی جیسے بہت گرم پانی کے سرد کرنے میں تھوڑی تھوڑی کمی ہو کر گنگنا درجہ
 ہوتا ہے پس ایسا شخص اول حال سے مطرود ہے کیونکہ اسکی استعداد زائل ہونے کے کنارے لگی ہے لیکن کبھی ٹھہر کر اس سے سوال ہوتا ہے
 جبکہ حالت اول کی استعداد کی طرف رجوع ہونا نزدیک ہوا اور ملکوت سے متصل ہونا ممکن ہو رہے وہ لوگ جو شقی مردود ہیں کہ انکی
 عذاب میں پڑے رہینگے اور وہ لوگ جو سعید مقبول مقرب ہیں کہ ہمیشہ جنت کے لائق ہیں حتیٰ کہ فوراً داخل ہوں تو ایسے لوگوں سے کچھ سوال
 نہیں ہے بلکہ شقی مردود تو بغیر حساب کے جہنم کی طرف بھیجے جائیں گے اور سعید مقبول بغیر حساب کے جنت کو بھیجے جائیں گے اس سے
 معلوم ہوا کہ قولہ تعالیٰ فجوہم انہم مسؤلون یعنی بعض گروہ کو جہنم کی طرف حکم ہوگا پھر ارشاد ہوگا کہ انکو ٹھہراؤ ان سے پوچھو کچھ ہوگی۔ ۱۵ ایسے
 آیات و نصوص سے خاص وہ گنہگار مراد ہیں جو اسلام لائے تھے مگر استعداد خراب کر دی تو فی الجملہ عذاب کے بعد نجات پانے والے ہیں
 قولہ یعرف الجرمون لیسما ہم مجرمون یہاں ایسے لوگ ہیں کہ روحانی استعداد مٹا کر انھوں نے جسمانی بدکرداریوں اور ذمیرہ اخلاق کو غالب کر لیا
 ہے اور یہ حالت انہیں ملکہ راسخہ ہو چکی ہے حتیٰ کہ ہزار برس تک جیتے رہیں تو اسی حالت کو ترقی دین پس یہ حالت اپنی اس طرح ظاہر و مخفی ہوگی
 کہ ہر شخص انکو پہچان لے گا خصوصاً ملائکہ کہ وہ نور سے شناخت کر لینگے۔ فیوخذ بالنواصی والاقدام پس انکے ناصیہ پشیمانی اور اقدام سے گرفت
 عذاب ہوگی یعنی اوپر سے نیچے تک اور سر سے پیر تک عذاب میں گرفتار ہونگے پس اوپر سے محبوب و طوق و زنجیر میں مقید ہونگے اور پاؤں
 بیڑیوں میں مقید ہونگے کیونکہ جہل مرکب کی رذالت سے اور بد اعتقادی کے راسخ سے انکی کمائی ہی عذاب بالائی شنیع ہے اور اقدام کی
 جانب سے کھینچا چہرہ کے بل قعر جہنم میں ڈالے جائیں گے چنانچہ روایت ہے کہ ستر خریف تک گرتے چلے جائیں گے کیونکہ انہیں اعتقادی و
 عملی خرابیاں جم گئی تھیں اور انہیں افراط کے ساتھ حرص و بخل و طمع و بدکاریاں فواحش وغیرہ راسخ ہو گئے تھے لہذا اس کیفیت کیساتھ
 جہنم کے غار میں گرسے قولہ ہذہ جہنم الیٰ آئمہ طبیعت جسمانیہ کی لپتی میں گزرا عین جہنم میں گرنے کا سبب ہے اور یہی اسکی جزا ہے عدل ہے قولہ
 بین جہیم آن یعنی جہل مرکب سے حرارت انتہا کو پہنچی اور ہمیں جہل مرکب اسواسطے کہا کہ کفر و شرک وغیرہ گمراہی کے اقسام سب اپنے خیال کو
 درست سمجھتے ہیں حتیٰ کہ اہل ایمان کو گمراہ جانتے ہیں اور یہی جہل مرکب ہے کہ باطل کو درست سمجھے اور یہ علمی و اعتقادی عیب ہے اور علم و
 اعتقاد بمنزلہ سر کے ہے اور عمل بمنزلہ کام کے ہے ایسوجہ سے روایت ہے کہ جمیم ان لوگوں کے سر پر ڈالا جائیگا اور بد عملی کی وجہ سے جو عذاب
 ہو گا وہ قدم کے نیچے سے جہنم کی آگ ہے ایسواسطے نواصی و اقدام سے گرفتار کئے جائیں گے مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف
 المخلوقات پیدا کیا اور اسکی فطرت صاف پاکیزہ ہے جس میں نقش توحید لا الہ الا اللہ لائق ہے یہاں تک کہ اولاد کو ان باپ اپنے نصرانی و یہودی وغیرہ
 خیالات پر کرتے ہیں حتیٰ کہ اب اس لوح فطرت پر کسی قسم کا شرک و کفر منقش ہو جاتا ہے اور وہ بلندی سے لپتی میں اوندھا ہو جاتا ہے
 کما قال تعالیٰ ثم ردناہ افضل سافلین اور آئندہ اعمال قبیحہ وغیرہ سے اسی اوندھی لپتی میں ترقی کرتا ہے حتیٰ کہ جس خوبصورت ہیات پر
 پیدا کیا گیا تھا کہ سر اوپر اور قلب بجانب اعلیٰ علیین ہے اس سے برعکس ہو گیا اور زمین کی جانب بدل و جان سے متوجہ ہوا ایسواسطے
 صحیح میں آیا کہ مشرکون علی وجہہم یعنی کفار اپنے چہروں کے بل حشر کئے جائیں گے یعنی قدم اوپر ہونگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

۱۵۔ عذاب سزاؤں سے سزاؤں تک لگتا ہے

کہ جسے انکو قدموں پر چلایا تھا وہی انکو سر کے بل چلاویگا اور تم سے فرمایا کہ وہ لوگ اپنے سر سے ہر کھٹکے اور ہر کھٹکے سے اپنے سر کے بل چلے جیسے پانوں کے بل چلنے میں اپنے پیروں کو کاتے وغیرہ سے بچاتے ہیں اس طرح سر کے بل چلنے میں سر کو کاتے وغیرہ سے بچاؤ حاصل ہے۔
 اس سے معلوم ہوا کہ نو اہمی و اقدم سے اخذ ہونے کی کیا صورت ہے نعوذ باللہ من الکفر والظن ان قال اللہ تعالیٰ سبحانہ
 وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ۖ فِيهَا اَنْبِيَاءُ رِيسًا لِّكُلِّ مَثَلٍ ۚ وَذَوَاتُ اَقْتَانٍ ۚ فِيهَا اَنْبِيَاءُ
 اور جو کوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آگے انکو میں دباغ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے جن میں بہت سی نہیں ہیں پھر کیا کیا نعمتیں
 رِيسًا لِّكُلِّ مَثَلٍ ۚ فِيهَا اَنْبِيَاءُ رِيسًا لِّكُلِّ مَثَلٍ ۚ وَذَوَاتُ اَقْتَانٍ ۚ فِيهَا اَنْبِيَاءُ
 اپنے رب کی جھلاؤ گے انہیں دو چہتے بتے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ان میں سے ہر ایک کی
 ذَوَاتُ اَقْتَانٍ ۚ فِيهَا اَنْبِيَاءُ رِيسًا لِّكُلِّ مَثَلٍ ۚ
 نعم تم پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے

جب اللہ عزوجل نے مجرمین منکرین کا ہولناک عذاب جہنم و جہنم بیان کیا تو اپنے بندوں کو اپنی رحمت عظیم سے بھی آگاہ فرمایا اور وہ نہایت آسانی سے حاصل ہوتی ہے یعنی اپنے خالق مالک جل شانہ کی اولوہیت کو دل سے حق جانے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روز حساب کے مجرم کافر سے فرماویگا کہ اگر تیرے پاس تمام دنیا و ما فیہا ہو تو کیا تو اسکو اس عذاب شدید کے فدیہ میں دیگا وہ عرض کرے گا کہ اے رب میں بہت رضا مندی سے دید و نگاہ اللہ تعالیٰ فرماویگا کہ اے جھوٹے میں نے دنیا میں تجھے بہ نسبت اسکے بہت کم چاہا تھا کہ فقط لا الہ الا اللہ کہے لیکن تو نے نہ مانا اور اللہ تعالیٰ نے خاف مقام ربہ جنتین اور جس کسی نے خوف کیا اپنے رب کے مقام کا اسکے لئے دو جنتیں ہیں۔
 ف مقام رب کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ حساب کے روز اپنے رب عزوجل کے حضور میں قائم کیا جائیگا مراد یہ کہ دنیا میں اسکو یقین آیا کہ ایسا ضرور ہونے والا ہے پس اسنے اس عظیم مقام کی حضوری سے خوف کر کے گناہ چھوڑا اور طاعت پر عمل کیا اگرچہ اسکا جی مر گیا کیونکہ جی تو چاہتا ہے کہ فاحشات سے عیش اڑاوے اور پھر کھیل تماشے میں جی بہلاوے مگر اُسنے نفس کُسی کر کے یہ اعلیٰ مرتبہ لیا جس سے اسکے جی کو بھی ہمیشہ کے لئے چین ملا اور بجائے فاحشات کے حور و طیبات ملیں اور وہ نعمتیں جنکا وجود تمام رو سے زمین پر غیر ممکن ہے قال تعالیٰ یوم یقوم الناس لرب العالمین وہ دن جس میں لوگ رب العالمین کے لئے کھڑے ہوں گے۔ ہ۔ الغرض اسنے اس مقام سے خوف کیا (دوم) یہ معنی کہ ب عزوجل ہر نفس پر قائم ہے وہ خوب دیکھتا و جانتا ہے کہ نفس کیا کرتی ہے مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صفات اولوہیت پر ایمان لایا کہ وہ حاضر و ناظر ہے پس اُسنے معصیت سے خوف کیا اور طاعت پر عمل کیا ایسے خوف کرنے والے کے لئے دو جنتیں ہیں عبد اللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جنتیں چاندی کی ہیں مع ظروف کے اور جو کچھ انہیں ہے اور دو جنتیں سونے کی ہیں مع ظروف کے اور جو کچھ انہیں ہے اور انکے رہنے والی قوم کے درمیان اور انکے رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان حجاب نہیں سوائے ردا و الکبریا کے اسکے وجہ ذوالجلال پر جنت عدن میں راصحیحین وغیرہما بہیقی نے کہا کہ قوم مقررین کی نظر پر حجاب جلال پہگا جسوقت وہ اٹھایا جائیگا تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے وہ فرحت و جان نفس پاویں گے کہ اسکا تصور کرنا محال ہے پھر سوال یہ ہے کہ ہر مخالف کے لئے دو جنتیں ہیں یا جو لوگ اس طرح رب عزوجل سے خوف رکھتے ہیں سب دو جنت میں ہوں گے (جواب) آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر بندہ مخالف کے لئے دو جنتیں ہیں اور یہی آیت سے ظاہر ہے اور میزان الاعتدال میں ذہبی نے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے

ایک سال جوان مجاہدین عبادت کیا کرتا تھا اسپر ایک مالدار عورت فریفتہ ہوئی اور اسنے آتے جاتے اسکو لہجایا ایک روز اسکو اپنے
 بدن سے لے کر کئی جگہ لے کر پھری کئے دروازے پر پہنچا تو اس مصیبت کے خوف سے ہیوش ہو کر گرا اور عورت نے رسوائی کے خوف سے
 اسکو اپنی لونڈیوں کے ذریعہ سے باہر کر دیا جب اسکے باپ کو خبر ہوئی تو لے گیا آخر اسکو کچھ ہوش آیا تھا کہ پھر خوف کھا کر گرا اور مر گیا اس کے
 باپ نے صبر کے ساتھ دفن کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسکی قبر پر تشریف لے گئے اور سچا کہ اسے فرزند اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من خاف مقام
 ربہ جنتان۔ اسنے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرمائی ہیں مترجم کہتا ہے کہ امام ابن کثیر نے فی قولہ تعالیٰ اذا سم طائف
 من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون الآیہ کے تحت میں اس قصہ کو دوسری طرح روایت کیا ہے اور اسکی اسناد صحیح ہے اور اسکا خلاصہ یہ ہے
 کہ قصہ مذکور زمانہ تابعین میں واقع ہوا تھا جب وہ جوان خوبصورت جو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اس عورت جمیلہ کے دام محبت میں پھنک کر اسکے
 مکان میں داخل ہوا اور عورت نے تخلیہ میں اسکو لینا چاہا تو اسنے شیطانی فکر کو چھان لیا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے شیطان کا وسوسہ سب
 اسکے قلب سے ہٹ گیا اور اسکو شیطانی صاف نظر آنے لگا پس اسکو خوف انہی عزوجل سے غش آ گیا عورت نے گھبرا کر گلاب وغیرہ چھڑکا کہ
 اسکو ہوش آیا اور اسنے آنکھ کھول کر اسی پر ہی جمال عورت کو اپنے اوپر چھو کا ہوا پایا تو پھر خوف انہی سے دوبارہ غش کھایا اور اس مرتبہ اسکی
 روح بدن سے مفارقت کر گئی عورت نہایت خوف رسوائی سے مضطرب ہوئی اور اسنے چاہا کہ دروازے سے باہر بجائے لیکن بھی کھل گیا بعض روایات میں
 ہے کہ عورت پر اسکے عشق کی تاثیر سے صلاحیت نے ایسا اثر کیا کہ وہ مدت العمر باحق میں رہی بالجملہ جب اسکے باپ کو خبر ہوئی تو وہ اپنے اکلوتے فرزند
 صالح کی لاش لے گیا اور صبر کے ساتھ مقابر اسلام میں دفن کیا اسوقت ایک اولیاء صالحین سے تھے وہ اسکی تعزیت کے لئے آئے دیکھا
 تو وہ نیک مرد مغموم و محزون ہے اگرچہ اپنے رب عزوجل کی جناب میں اسکی تقدیر سے شکایت نہیں رکھتا لیکن فراق بخت جگر سے دل پارہ پارہ ہے
 شیخ صالح نے بعد تعزیت کے اسکو ساتھ لیا اور قبر کی زیارت کے لئے روانہ ہوئے وہاں جا کر طریقہ زیارت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بند صالح
 کے لئے سیکر امت ظاہر فرمائی کہ شیخ نے اس جوان صالح کو آواز دی کہ اے فرزند السلام علیکم ہمارا رب رحیم فرماتا ہے کہ من خاف مقام ربہ جنتان۔
 اس جوان نے قبر سے آواز دی و علیکم السلام اے شیخ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دو جنتیں عطا کیں اور انکے سولے دوسری دو جنتیں
 عطا فرمائی ہیں یہ سن کر اسکے باپ کو بہت تسکین ہوئی مترجم کہتا ہے کہ اس روایت میں بہت سے فوائد ہیں ازاجملہ ایک یہ کہ جو کچھ خوف اس
 جوان صالح کو حاصل ہوا اسکا صلہ رب عزوجل نے چار جنتیں قرار دیا دوم یہ کہ ہر فرد کے لئے دو جنتیں ہیں اسکے معنی یہ کہ درجات جنات میں
 سے جس درجہ میں جو شخص ہو اس درجہ میں اسکے لئے دو جنتیں ہیں فعلی ہذا جنت کے درجات آٹھ ہیں اور ہر درجہ میں بے شمار جنتیں ہیں (سوم)
 جو بند ہے کہ رب عزوجل کی توحید سے عارف ہوے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں سولے رب عزوجل کے یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اس زمانہ
 میں بعض کفار مشرکین اور مجذبین نے جو مغرور جاہل ہیں یہ طعنہ دیا کہ اسلامی لوگ ایسا فرقہ ہیں جو خوف کھائے ہوئے ہوتے ہیں جو اب
 یہ کہ اگر ان مجذوبوں کو کچھ بھی ایمان توحید کا مزہ حاصل ہوا ہوتا تو جانتے کہ یہ فرقہ نہایت دلیر جو انفر دے کیونکہ دنیا میں جسقدر فرقے ہیں سب
 حیات دنیا کے لئے مرنے سے جی چڑاتے ہیں اور درحقیقت انکے حال کے مناسب بھی یہی ہے کیونکہ اسی زندگی تک انکو یہ سب عیش و لذت
 حاصل ہے اور جب مرے تو خاک برباد ہوے پھر کیونکہ اس زندگی کو غنیمت نہ جانیں برخلاف انکے اہل اسلام جو درحقیقت ایمان توحید سے
 سرفراز ہیں موت کو غنیمت جانتے ہیں اور سولے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نفع و ضرر کی قدرت نہیں دیکھتے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور باقی تمام
 ان انکی نظروں میں ہیچ ہے پس لے زیادہ بخوف و جوانمرد کوئی مرد نہیں ہے اب میں تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں علمائے نے کہا کہ ایسے بن سے

خائف میں دو باتیں جمع ہوئیں اول صدق اعتقاد کی جڑ بھی جنت ہے دوم عظمت قدس کبریا کی کمال کی خوف سے ہونے سے گناہوں سے
 اسکی جڑ بھی جنت ہے پس دونوں حاصل ہوئیں مجاہد و شجاعت نے کہا کہ یہ ایسے بندہ صالح کا حال ہے جسے بہت ہی پابندی ہوگی گناہوں سے
 پھر اسے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اسکے خوف سے مصیبت کو چھوڑ دیا (ف) شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت عطار خراسانی لفظ میں خوف کی تفسیر فرماتا ہے
 کہ اس آیت قدسی کا نزول حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوا ہے (ابن کثیر) اور روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 دودھ پیا پھر نے کہا گیا کہ اس دودھ کو غلام نے ایسے طریقہ سے حاصل کیا تھا کہ اسکے حلال ہونے میں شہمہ ہے پس حضرت ابو بکر نے جب کلام
 عبد اللہ بن عثمان ہے ابو بکر کنیت ہے اور اس امت کے صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہم آپ نے انگلی سے قے کرنی شروع کی تاکہ وہ سب
 دودھ نکل جاوے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو دیکھا فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں سچ نازل فرمایا کہ میں خائف مقام
 ریہ جنتان یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے علم الغیب سے تمہارے لئے یہ کرامت عظیم نازل فرمائی اسطرح اسکے آثار ظاہر ہیں (خطیب) مترجم کہتا ہے کہ
 اس روایت میں دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہو کہ اے ابو بکر اس آیت کا نزول تمہارے واسطے خاصہ ہوا ہے
 اور دوم یہ کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ ابو بکر سے متقی لوگوں کے واسطے اس آیت کا نزول ہوا ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہی دوسرا احتمال صحیح ہے
 یعنی آیت کا نزول ہر ایسے متقی کے حق میں عام ہے جو اپنے رب عزوجل کے مقام سے ڈرتا ہے اگر کہا جاوے کہ کیا عطار خراسانی وابن شوذب کا
 بیان غلط ہے مترجم کہتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ غلط نہیں بلکہ صحیح ہے اور شیخ ابن کثیر نے انکی غلطی ثابت نہیں کی بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ آیت کا
 درحقیقت ایسے بندوں کے حق میں نازل ہوئی جو اپنے رب عزوجل کے مقام سے ڈرتے ہیں پھر ایسے بندوں میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 سب سے افضل ہیں کیونکہ وہ اس امت کے صدیق ہیں تو حقیقی صفتیں کہ معرفت الہی سے متعلق ہیں سب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا
 مرتبہ بڑھا ہوا ہے پس اس آیت میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس بیان سے ایک سخت شکل حل ہو گئی اور
 وہ یہ ہے کہ اہل سنت نے اجماع کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں حالانکہ بعضی حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض دوسرے صحابہ میں
 بعض بات میں افضلیت ہے جیسے مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب مبارک بیان فرمایا تھا جب کمال صبر یہ ہے کہ پہلے میں نے
 ایک کنوین سے پانی کھینچ کر پلا یا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھینچ کر پلا یا پھر وہ ڈول بدل کر جس ہو گیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی قوت سے اسکو
 کھینچ کر تمام لوگوں کو سیراب کر دیا (صحیح) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بارہ میں افضلیت حاصل ہے اسطرح قولہ
 علیہ السلام افضلہم علی یعنی فیصلہ قضایں علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں جو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے النبیین والصدیقین والشہداء
 والصالحین اس ترکیب سے سورہ نسا میں بندگان مقبولین کو بیان فرمایا ہے اور یہ بات بدرجہ متواتر ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 عہد مبارک میں صدیق فقط حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ معروف تھے لیکن یہ کمال متعلق بعرفت ہے پس امور معرفت میں انکا افضل ہونا معلوم
 ہو گیا اور سوائے امور معرفت کے بعض دیگر امور میں دوسروں کی افضلیت مانع نہیں ہے پس کچھ بھی اشکال باقی نہیں رہا اور مقام سب عزوجل
 سے خائف ہونا متعلق بعرفت ہے پس امین ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے اول و افضل ہیں پھر واضح ہو کہ خوف الہی دو طرح پر ہے ایک خوف
 متعلق بصفات الہی اور ایک متعلق بافعال الہی یعنی خواہ عظمت و جلال الہی سے خوف ہو اور یہ افضل ہے یا عذاب الہی سے خوف ہو اور
 کتر ہے لیکن خائفین کی صفت میں دونوں قسم کے بندے داخل ہیں لہذا عطیہ بن قیس نے کہا کہ اگلی امتوں میں سے ایک گنہگار
 موت کے وقت خوفناک ہو کر اپنے لوگوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ سے جلا کر رکھو اور دینا شاید میں مر جاؤں کہ اللہ تعالیٰ

Marfat.com

کے عذاب نہ کرے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ وہ پھر سخت عذاب کریگا اس کئے کے بعد وہ ایک رات دن جیتا رہا یہی زمانہ اُسکی توبہ کا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اُسکی رائی کو جمع کیا اور اُسکا خوف قبول کر کے اُسکو بخش دیا تو یہ آیت اسی شخص کے حق میں ہے (ابن ابی حاتم) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اس شخص کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ آیت سب خالفین کے حق میں عام ہے اور یہی ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے بیان فرمایا ہے مگر کہا جاوے کہ دوسری آیت میں فرمایا من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی الا یہ۔ یعنی جس نے اپنے رب کے مقام سے خوف کیا اور خواہش نفس سے اُسکو روکا تو جنت اُسکا ٹھکانا ہے۔ ہاں دو جنتوں کا بیان نہیں ہے تو جواب یہ کہ یہاں جنہوں نے جنتیوں کا ذکر ہے یعنی خوف و بدکار لوگ جنتی ہوتے ہیں اور شان اسی سے خوف کرنے والے اور بدکاری سے بچنے والے جنتی ہوتے ہیں پھر جب جنت میں جایگا تو وہاں اُسکو دو جنتیں عطا ہونگی ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ سونے کی دو جنتیں مقبرین کے واسطے ہیں اور چاندی کی جنتیں اصحاب الیمین کے واسطے ہیں (ابن جریر) اس سے معلوم ہوا کہ خوف بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک مقبرین کا خوف جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال سے ہوتا ہے اور یہ اولیائے مقبرین کا مرتبہ ہے پس اُنکے درجہ کے موافق جنتیں ملینگی دوم عذاب الہی سے خوف ہے تو اُنکو اپنے درجہ میں سے دو جنتیں ملینگی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز منبر پر یہ آیت پڑھی لمن خاف مقام ربہ جنتان تو میں نے عرض کیا کہ کیا خوفناک کو دو جنتیں ملینگی اگرچہ اُسے زنا اور چوری کی ہو پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی آیت پڑھی پھر دوبارہ میں نے عرض کیا کہ کیا دو جنتیں ملینگی اگرچہ اُسے زنا و چوری کی ہو پھر آپ نے تیسری مرتبہ یہی آیت پڑھی پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اُسکو دو جنتیں ملینگی اگر اُسے زنا و چوری کی ہو تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے رب کے مقام سے خوف کیا اُسکے واسطے دو جنتیں ہیں اگرچہ ابو الدرداء کی ناک خاک آلودہ ہو (ابن جریر) و نسائی ترمذی احمد بن ابی یوسف طبرانی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا الخ آخر تک یہی قصہ روایت کیا اور آخر میں ہے کہ ہاں اگرچہ اُسے زنا اور چوری کی ہو اُسکو دو جنتیں ملینگی اگرچہ ابو الدرداء کی ناک خاک آلودہ ہو (ابن مردویہ) یہ ایک محاورہ ہے یعنی وہ شخص ضرور دو جنتیں پاویگا اگرچہ ابو الدرداء اُسکو نہ چاہے تو اُسکے نہ چاہنے سے کچھ ہوگا علمائے نے اختلاف کیا ہے کہ اگر گنہگار خوفناک ہو تو کیا وہ بھی اس فضیلت کا مستحق ہے اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اچھی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص چوری و زنا کرے وہ بھی خوف کے ساتھ یہ مرتبہ پاویگا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص اپنے رب عزوجل کے مقام سے خوف کریگا وہ زنا و چوری نہیں کریگا ابن شہاب زہری جو علمائے تابعین میں سے بڑے عالم ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہشام بن عبد الملک بادشاہ کے پاس بیٹھا تھا تو ہشام نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جو شخص اپنے رب عزوجل کے مقام سے خوف کرے اُسکے واسطے دو جنتیں ہیں اگرچہ اُسے زنا یا چوری کی ہو میں نے ہشام سے کہا کہ یہ حکم اُسوقت تک تھا جب تک فرائض و حدود نازل نہیں ہوئے تھے پھر جب احکام نازل ہوئے تو یہ حکم جاتا رہا (ابن مردویہ) مترجم کتاب ہے کہ ابن شہاب نے کوئی دلیل نہیں بیان کی اور گمان کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے ایسے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث میں خود ہی یہ امر صرح ہے کہ اگرچہ اُسے زنا و چوری کی ہو تو بھی وہ نعمت کا مستحق ہے بشرطیکہ خوف رکھتا ہو اگر کہا جاوے کہ ابو الدرداء سے خود روایت گزری کہ جو شخص خوف رکھتا ہے وہ زنا و چوری نہیں ہے مترجم کتاب ہے کہ اس سے تحقیق حال ظاہر ہو گیا اور اسکا بیان یہ ہے کہ آیت قدسی میں بیشک یہی معنی ہیں کہ جو شخص اپنے رب عزوجل کے مقام سے خوف کرے اُسکے واسطے بالضرور دو جنتیں ہیں لیکن جب کوئی شخص خاص دعویٰ کرے کہ میں اپنے رب عزوجل سے خوف کرتا ہوں تو دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اسکے کہ وہ گمان کرتا ہے اور سوائے گمان کے اُسکو کوئی دلیل حاصل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ دلیل یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ آگاہ فرماوے کہ یہ بندہ مجھے ڈرتا ہے اور یہ دلیل بدون وحی کے غیر ممکن ہے اور اب وحی غیر ممکن ہے تو فقط گمان ہی گمان ہے کہ ان یہ گمان کبھی قوی ہو سکتا ہے جیسے مثلاً کسی جوان کو کسی والد یا خولہ بصورت عورت نے اپنی جانب بھایا مگر اس شخص نے خوفناک آہی کر سکتا ہے کیا تو گمان قوی ہے کہ اسکے دل میں خوف تھا اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر گمان ہی گمان پر حکم ہو تو بہت سے فاسق بدکار زانی و فاسق بے دھرتک اپنے افعال کے مرکب ہون اور کسی وقت خمار کی تڑنگ میں اٹھائیں و شیطان جو انکے قلب پر حاوی ہے یہ گمان جماوے کہ اپنے رب سے بہت خائف ہوا اور تمہارے واسطے دو جنتیں طیار ہیں اور خمار کے اجزات جو داغ میں بھرے ہوئے ہیں انکو آنسوؤں کے ذریعہ سے فوراً اٹھی آنکھوں سے پڑکاوے اور ظاہر کرے کہ اس سے زیادہ کیا دلیل ہوگی کہ تم خوفناک آہی سے روئے ہو کیونکہ یہ بات نفس پر بہت آسان ہے اس واسطے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے ایسے احمق مغروروں کے واسطے تشبیہ کی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں وہ زنا و چوری نہیں کرتے ہیں حالانکہ یہ بات کلیہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ بندہ صالح کسی گناہ کا مرکب ہو جاوے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ ولی سے زنا سرزد ہوتا ہے فرمایا کہ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ اُسکو توبہ سے پاک فرماتا ہے اور یہ بات صحیح ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ سعید رضی اللہ عنہ سے زنا سرزد ہوا لیکن انھوں نے اس گناہ کے خوف سے بہت اصرار کے ساتھ بار بار عرض کیا کہ مجھ کو سنگسار کیا جاوے تاکہ میں پاک ہو جاؤں آخر اپنی جان فدا کر دی اس طرح غامیہ عورت نے اعز سے بھی زیادہ دلیری کے ساتھ اپنی جان فدا کی پس یہ لوگ بیشک اللہ عزوجل سے خوف کرنے والے تھے بخلاف انکے مغرور فاسقوں کا دعویٰ قبول نہیں ہے جو دیدہ دلیر ہو کر افعال شنیعہ کے مرکب ہوں باوجود اسکے دعویٰ کریں کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے ہیں فانہم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب (مسئلہ) قرطبی نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اگر میں اہل جنت میں سے نہ ہوں تو تو طائفہ ہے پس دیکھنا چاہیے کہ اگر اُس نے اللہ تعالیٰ سے خوف دیکھا کہ کسی گناہ کا قصہ چھوڑ دیا ہو تو اسکی زوجہ پر طلاق واقع نہوگی اور یہ سفیان ثوری کا قول ہے اور اسی پر انھوں نے فتویٰ دیا (سراج ف) مترجم کتاب ہے کہ شیخ ابن حجر نے ایک رسالہ میں جو امام لیث بن سعد رضی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مناقب میں لکھا ہے یہی واقعہ ذکر کیا کہ ایک دفعہ ہارون الرشید نے اپنی خاتون زبیدہ سے غصہ میں کہا کہ اگر میں اہل جنت میں سے نہ ہوں تو تجھے طلاق مغلظہ ہے پھر جب غصہ فرو ہوا تو ہارون رشید کو ندامت ہوئی اور یہ خوف پیدا ہوا کہ میں طلاق واقع نہ ہوئی ہو کہ بعد اسکے زبیدہ سے اختلاف کرنا حرام ہو جائیگا پس اُس نے علماء بغداد کو لایا اور یہ مسئلہ حل نہوا آخر اُس نے مصر و شام و خراسان وغیرہ تمام ممالک اسلام کے علماء جمع کیئے آخر میں لیث بن سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا انھوں نے کہا کہ میں اپنا جواب تخلیہ میں بیان کرونگا اُس نے تخلیہ میں اسکو جگہ دی اور انھوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی برائی مت کرو اور جو میں کہوں اُسکا صاف جواب دو ہارون نے اس بات کو منظور کیا لیث نے فرمایا کہ تم مجھے بتلاؤ کہ تم نے خدا تعالیٰ کے خوف سے اس مسئلہ کی تحقیق چاہی ہے تاکہ بتلاؤ معصیت نہو ہارون نے کہا کہ جی ہاں لیث نے فرمایا کہ اچھا قرآن مجید بتلاؤ ہارون نے کہا کہ میں کیا نکالوں کیونکہ میں ایسا عالم نہیں ہوں لیث نے فرمایا کہ تم شرط کے خلاف نہ کرو پس ہارون نے قرآن مجید ہاتھ میں لیا تو آپ نے اسی سورہ رحمن کو پڑھوایا جب اس آیت پر پہنچا تو فرمایا کہ پس یہ ایک جنت نہیں بلکہ دو جنتیں ہیں یعنی جب تم نے اللہ تعالیٰ سے خوف کیا اور اپنی پیاری خاتون سے خوف معصیت اپنے نفس کو روکا تو ایک جنتی نہیں بلکہ دو جنتی ہو ہارون کو اس سے نہایت خوشی ہوئی اور اُس نے ہزار دینار انکی نذر کیئے اور مصر کا صوبہ جزیہ انکو دیا اور زبیدہ خاتون نے بھی نذرانہ پیش کیا اس صوبہ کی حاصلات اسی ہزار دینار تھیں لیکن لیث بن سعد رضی اللہ عنہ سب راہ خدا میں صرف کر دیا کرتے تھے کہ بھی سال میں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی تھی (مسئلہ) کہ

جن کے واسطے بھی جنت و ثواب ہے جو اب یہ کہ ان جہور کے نزدیک جن کے واسطے بھی جب ایمان لاوین تو جنت و ثواب ہے کیونکہ یہ آیت جن وانس سب کے واسطے عام ہے اور یہ بہت قوی دلیل ہے کہ جن بھی جنت میں داخل ہونگے جبکہ ایمان لاوین اور تقوی اختیار کریں (ابن کثیر) پھر جانتا چاہیے کہ ابتدائے تفسیر میں آگاہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجرمین کا عذاب بیان کرنے کے بعد مجرمین کے مقابلے میں خائفین یعنی مومنین کا ثواب عظیم بیان فرمایا اور وہ جنت ہے بلکہ جو شخص توحید میں اس طرح مستقیم ہے کہ کسی مخلوقات سے خوف نہیں کرتا ہے بلکہ فقط اپنے رب عزوجل کے مقام سے خوف کرتا ہے تو اسکے واسطے دو جنتیں ہیں جنہی ذات و صفت ہر ایسے انسان کے خیال میں نامحال ہے جو بوجہ کفر کے عقل سے محروم ہے اور فقط حواس کا پابند ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کو جو سمجھ رکھتے ہیں فی الجملہ انکی صفت سے آگاہ فرمایا بقولہ - ذَوَاتَا أَفْنَانٍ - شاخون و ایوان ہیں یعنی دونوں جنتیں خوبصورت درختوں سے سرسبز اور انکی شاخیں ہر گوشک و محل میں اپنی نازگی سے پختہ پھلون سے لدی ہوئی ہلہا رہی ہیں عطار خراسانی و ایک جماعت نے فرمایا کہ افنان شاخیں درخت کی جو اپنی خوبصورتی و نجاتی سے آپس میں گندھی ہوئی ہیں جس سے درخت کی بہت نہایت خوبصورت خوشنما ہو گئی ہے اور ابن ابی حاتم نے باسناد جید روایت کی کہ عکرمہ فرماتے تھے کہ ذواتا افنان سے یہ مراد ہے کہ جنتی درختوں کی شاخیں اپنی خوبصورتی سے دیورون پر سایہ ڈالے ہوئے ہیں مترجم کہتا ہے کہ جنت کے درخت مانند دنیاوی درختوں کے بے جان و بے شعور نہیں ہیں اور ان کی شاخیں اپنے اپنے موقع سے خوشنما نکلتی ہیں اور اُس خوش قطعہ مکان جنت میں اپنے قصر و ارادہ سے سایہ ڈالتی ہیں برخلاف دنیاوی درختوں کے کہ انہیں یہ تیز نہیں ہے وقد قال تعالیٰ ان الارال الآخرة لہی الحیوان لولا انہ یعلمون - یعنی دار آخرت سب جاندار ہے کاش یہ لوگ سمجھتے ہوتے۔ ۵۔ یعنی کفار ایسے احمق ہیں کہ دارالآخرت کی چیزوں سے زیادہ فاسمجھتے ہیں۔ ۴۔ بنوی نے مجاہد و عکرمہ کلبی سے نقل کیا کہ ذواتا افنان یعنی انکی شاخیں مستقیم ہیں مترجم کہتا ہے کہ مستقیم سے فقط سیدھا ہونا مراد نہیں ہے بلکہ ہر چیز کی استقامت وہ ہوتی ہے جو اسکی شان سے مناسب ہو جیسے نماز کی استقامت یہ ہے کہ ہر ایک رکوع و سجد و غیرہ اپنے اپنے موقع پر ٹھیک ہو تو اس قول کے بھی وہی معنی ہوئے جو اوپر مذکور ہوئے ہیں اور سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ذواتا افنان اے ایوان یعنی طرح طرح کے رنگ والی شاخیں ہیں مترجم کہتا ہے کہ ایوان کا لفظ بھی عرب کے محاورہ میں اقسام کے معنی میں بولا جاتا ہے تو معنی یہ ہوئے کہ یہ دونوں جنتیں اپنی وضع میں بھی طرح طرح کی خوبصورتی رکھتی ہیں اور اپنے پھلون و درختوں میں بھی طرح طرح کے مزے و خوبصورتیاں رکھتی ہیں اور یہی قول سعید بن جبیر و حسن و سدی و خصیف و نضر بن عدی و ابن سنان سے منقول ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اس قول کے معنی یہ ہیں کہ ان دونوں جنتوں میں طرح طرح کی خوبصورتیاں اور طرح طرح کے مزے و لذتیں حاصل ہیں اور اسی قول کو شیخ ابن جریر نے پسند کیا ہے مترجم کہتا ہے کہ بیشک یہی قول بلاغت کلام و نظم سے زیادہ ظاہر ہے اور معنی کی راہ سے بھی بہت بلوغ ہے ہوا سطلے کہ ان دونوں جنتوں میں فقط شاخون ہی کی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ اُس میں ہر طرح کی لذات و نعمتیں حاصل ہیں بلکہ اُسکی ہر شاخ میں طرح طرح کی لذتیں موجود ہیں چنانچہ عطار نے کہا کہ ان جنتوں میں جو عیش و لذت بے انتہا حاصل ہے اُس کا نمونہ یہ ہے کہ اُسکی ہر شاخ میں طرح طرح کے میوے موجود ہیں حتیٰ کہ جس چیز کو دل چاہے وہ فوراً حاصل ہوگا بیع بن انس نے فرمایا کہ ذواتا افنان سے ایک یہ بھی ہے کہ اسکے ہر محل و گوشک کے سامنے فنار و سیج ہے یعنی صحن خوشنما مع باغ ہے مترجم کہتا ہے کہ اُس باغ کی شاخیں اپنی خوبصورتی کے ساتھ ہر گوشک میں پہنچی ہوئی ہیں اور جب چاہو وہاں سے بہت جائیں مترجم کہتا ہے کہ اس تعریف کا بیان کرنا محیطہ امکان سے باہر ہے لیکن بیان کرنے والے کو یہ افسوس ہوگا

کہ اسکے بیان کا فائدہ کم ہے اسلئے کہ وہ اہل ایمان سے بیان کرے تو وہ خود اسکو سمجھے ہیں اور اگر مذہب منافق یا کافر و مشرک سے بیان کرے تو وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے لیکن اس بیان سے یہ فائدہ ضرور ہے کہ بہت سے مسلمان سچے ایمان والے جو علم قرآن و حدیث سے محروم رہے ہیں اسے دل اس بیان سے خوش ہونے اور انکو چاہیے کہ جب سمجھنے کا قصد کریں تو جنت کی مریح خوبصورتی اور اسکی زمین کی پاکیزگی وغیرہ کو خیال کریں کیونکہ بدون اسکے دنیاوی باغ کا تصور انکے خیال میں آویگا بلکہ بہت سی باتیں سمجھنے سے عاری ہونگے اور محمد بن اسحاق نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے اور سدرۃ المنتہی کا ذکر کیا تھا کہ اس درخت عظیم کی شاخ کے سایہ میں اگر سوار روانہ ہو تو تلواریں تک سایہ میں چلا جاوے اور شاید یہ بھی فرمایا کہ شاخ کے سایہ میں تلو سوار چلے جاوے اور اسکے نیچے سونے کا فرش ہے اور اسکے پھل مثل قلال کے ہیں (ردوہ الترمذی) اور سدرۃ المنتہی کی تمام تعریف بیان سے باہر ہے مگر جابجا اسکی تعریفیں بہت گزر چکی ہیں اور اسکی جڑ سے نہرین جاری ہیں اور اسکی بوندیوں سے اہل جنت کے لباس طرح طرح کے حاصل ہوتے ہیں کیونکہ جنت میں ہر ایک چیز پالشی ہے اور ہاتھ کی بنائی ہوئی نہیں ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی وہ خوب جانتا ہے کہ اگر کھارنے مٹی کا آنہ بنا یا تو اس سے اور پالشی آنہ سے بہت بڑا فرق ہے پس اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے واسطے دونوں فریق جن وانس کو ہدایت فرماتا ہے کہ توحید کے ساتھ انکو حاصل کرو۔ **فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ**۔ پھر تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کسکو جھٹلاتے ہو ف یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہایت آسان ہیں اور نیک بندے جنکو اللہ تعالیٰ نے عقل ایمانی عطا فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ اے رب تیری حمد و ثناء بے انتہا ہے تیری اہمیت کا کوئی شریک نہیں ہے ہم تیری رحمت سے امیدوار ہیں کہ اس مقام قرب و نعمت میں تیری شان عظمت کی بزرگیان دکھیں اور تیری رحمت سے ان نعمتوں سے سرفراز ہوں۔ **فِيهِمَا عِجْنٌ تَجْدِيں**۔ دونوں جنتوں میں قدرتی چشمہ جاری ہیں ف حسن بصری نے کہا کہ ایک نہر کا نام نسیم ہے اور دوسری نہر کا نام سلسبیل ہے بعض علمائے نے بیان کیا کہ ہر ایک نہر و چشمہ کی وسعت اس تمام دنیا سے بدرجہا زیادہ ہے جیسے دنیاوی چشموں میں تھر وغیرہ پڑے ہوتے ہیں جسے پانی کی روانی میں ایک خوبصورتی نظر آتی ہے تو جنت کی نہروں میں اور چشموں میں سرخ یا قوت اور سبز بڑبڑا پڑے ہوئے ہیں اور بجائے خاک کے کافور پالشی ہے یعنی دنیاوی کافور کی طرح کسی درخت کا گوند نہیں ہے بلکہ وہ اہلی ہے اور نہر کی تہ میں مشک اذفر ہے یعنی یہ بھی اہلی پالشی ہے اور کنارے زعفران ہیں اور واضح ہو کہ یہ دنیاوی بے تیز پانی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے شعور کے ساتھ نہایت خوبصورت رفتار پر جہان چاہو اور جدھر چاہو چلتا ہے شیخ ابو بکر وراق نے کہا کہ جن بندوں کی آنکھیں دنیا میں خوف الہی سے روان تھیں انکے رب عزوجل نے اسکے عوض میں وہاں ان کو دو چشمے عطا فرمائے جو انکے حکم پر روان ہوتے ہیں انکا پانی جس بلندی پر چاہو پڑھ کر روان ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ دنیا کے بندے اپنی نجس فطرت کے موافق اس دنیا کی آرائش میں بہت ترکیبوں اور شقتوں سے بلند مکانوں کی چھت پر پانی لیجاتے ہیں اور اس غلیظ چیز پر بہت فخر کرتے ہیں اور چند روز کے بعد اسکو چھوڑ کر جاتے ہیں بخلاف اہل جنت کے کہ انھوں نے اپنی علو ہمت سے اس دنی کو چھوڑا تو رب عزوجل نے انکو جنت کی عالی منزلت عطا فرمائی۔ **فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ**۔ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کسکو جھٹلاتے ہو ف اے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں تیری شان اعلیٰ و اجل ہے ہم تیری رحمت سے ان نعمتوں کے امیدوار ہیں۔ **فِيهِمَا مَائِنٌ مَّكَلٌ فَالْقَلْبَةُ رَوْجِنِ** مان دونوں میں ہر ایک فاکہ سے جوڑے ہیں ف بعض نے کہا کہ شیرین و ترش کا جوڑا مراد ہے اور اسکے انرا بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا جاتا ہے لیکن یہ خوبیوں میں جوڑ کا بیان ہے اور اسکے نظائر بہت ہیں۔

ابن کثیر نے کہا کہ ہر قسم کے پھل و میوے وہاں موجود ہیں اور بکثرت ایسے ہیں کہ انکو کسی مخلوق کا عالی دماغ نہیں سمجھ سکتا ہے اسبواسطے
 حدیث میں آیا ہے کہ اللہ عزوجل نے آگاہ فرمایا کہ میں نے اپنے صالحین بندوں کے واسطے ایسی نعمتیں مہیا فرمائی ہیں جنکو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا
 اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر اسکا تصور گذرا ہے جس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آخرت میں جو چیزیں موجود ہیں دنیا میں فقط
 انکا نام ہی نام ہے یعنی اگر کہا جاوے کہ دنیا میں بھی انار موجود ہے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جو انار ہے فقط نام ہے اور اسکو آخرت کے انار
 سے کچھ بھی نسبت نہیں ہے۔ **فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ**۔ پھر تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کسکو جھٹلاتے ہو ف نیک بندوں کا جواب
 یہ ہے کہ اے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تیرے ہی واسطے حمد و ثنا ہے بلکہ ہم تیری رحمت سے تیری نعمتوں کے امیدوار
 ہیں انت الحنان المنان انت ذوالجلال والاكرام ف شیخ ابن العری نے اشارات میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ لمن خاف مقام ربہ جنتان
 مقام رب عزوجل سے خوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جو قائم علی عمل نفس بہا کسبت اس سے ثابت ہے کہ ہر نفس جو کچھ کما تاہو اللہ تعالیٰ
 اسپر قائم ہے یعنی حافظ رقیب ہے وہ حاضر و ناظر ہے اس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے پس بندہ مومن نے اپنے رب عزوجل کے مقام سے
 خوف کیا یعنی شرم سے ایسے افعال سے باز رہا جو مخالفت و عصیت ہیں اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ رب عزوجل سے خوف کیا چنانچہ حیاورہ میں
 بولتے ہیں کہ خدام عالی کا خوف ہے یعنی خود فلان شخص کا خوف ہے اسطرح مقام رب عزوجل یعنی رب عزوجل سے خوف کیا اور حاصل
 اسکا بھی یہی ہے کہ رب عزوجل عالم الغیب حاضر و ناظر ہے اس سے خوف کیا تو اسکے لئے دو جنتیں ہیں اور یہ دونوں اسی عالم اصغر میں
 موجود ہیں ایک جنت نفس ہے اور دوم جنت قلب ہے اسلئے کہ خوف اسی نفس کے صفات سے ہے اور اسکا مرتبہ اسوقت ہے کہ جب نور قلب
 سے نفس منور ہو جاوے مترجم کہتا ہے کہ اس خوف میں دو معنی شامل ہیں اول اعتقاد جازم کیونکہ جب تک آدمی کو یہ اعتقاد نہ ہو کہ حق عزوجل
 اپنے صفات قدس سے حاضر و ناظر ہے تب تک آدمی کو یہ خوف نہوگا اور جب یہ اعتقاد پورا ہو تو اسنے توحید جم گئے اسوقت خوف ظاہر ہوا
 اور اس خوف کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایسا شخص دنیا و مافیہا میں کسی چیز سے متعلق نہوگا حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی تعلق نہ رہیگا کیونکہ وہ سب
 نفع و ضرر اپنے رب عزوجل کی طرف سے دیکھیگا تو لامحالہ اپنے نفس کا فنا رہتا بھی اپنے رب تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے جان لے گا
 پس یہ جو انمرد تمام مہوم و فانیات سے بے پروا ہو گائے تمام مخلوقات میں کسی سے اسکا خوف باقی نہ رہیگا بلکہ فقط رب عزوجل سے خائف ہوگا
 اور اس صورت میں اسکا ہر ذرہ مقہور ہو کر تحت صفات الوہیت مطیع ہو جائیگا اگرچہ رب عزوجل نے جو کچھ مقدر فرمایا اسقدر عمل طاقت
 اس سے صادر ہو لیکن اسکے نفس کے فانی ہونے میں کچھ شک نہیں ہے اور اسی کو فنا یا نفس کشی کہتے ہیں اور اس صورت میں نفس تاریک اپنے
 رب عزوجل کے صفات قدس الہی القیوم سے مع اسماء صفات کے وقتاً فوقتاً منور ہوگا اور نشا اسکا ایمان قلب ہے اسبواسطے شیخ نے کہا کہ یہ
 اسوقت ہوتا ہے کہ نور قلب سے نفس منور ہو جب یہ معلوم ہو تو غور کرنا چاہیے کہ شیخ نے اسکو جنت کہاں سے سمجھا ہے جو اب یہ کہ معرفت قلبی سے
 معارف توحید ظاہر ہوتے ہیں اور یہی آخرت میں مدارج قرب ہیں اور نورانیت نفس سے اللہ تعالیٰ کے افعال حکمت و آثار صنعت کے فتون
 روح طرح کے حاصل ہوتے ہیں اسبواسطے فرمایا۔ ذواتا افنان۔ یعنی دونوں جنت افنان والیان ہیں اول باعتبار علوم معارف کے
 ہمدوم باعتبار فنون تقویٰ و احوال کے لہذا شیخ نے کہا کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ انہیں تقویٰ و صفات کی شاخیں بے تعداد کلی ہیں اور شاخوں
 و احوال و اخلاق کے پتے ہیں جسے علوم و احوال عجیبہ حاصل ہوتے ہیں جو آخرت میں اپنے مدارج جنت میں ظاہر ہونگے اس اشارہ کی
 نسبت یہ ہے کہ افنان وہ شاخیں کہ درخت سے پھوٹی ہیں اور انپر پتیاں و پھل نکلتے ہیں شیخ نے اشارہ کیا کہ اہل تقویٰ کے یہ علوم معارف و

حالات جو یہاں کافروں کی نظر میں محتاجی و فقیری کی صورت میں حقیر ہیں آخرت کے لئے عین جنت کے مراتب ہیں فیہا عیناں ہے
 اس میں دو چشمہ جاری ہیں شیخ نے کہا کہ علوم جزئیہ اور علوم کلیہ میں یعنی کمال نفس سے جزئیہ حکمتیں حاصل ہوتی ہیں اور وہ منافع کے لئے
 اور فیضان روح سے توحید کے معارف کلیہ حاصل ہوتے ہیں اور اسی میں تجلیات صفات بھی داخل ہیں فیہا من کل خاکہ اور جان شیخ نے
 کے اشارہ میں کہا کہ ان دونوں جنون میں اور کات لذیذہ سے دو قسم حاصل ہیں ایک صنف جزئی معروف بالوف ہے اور دوم صنف کلی معروف
 ہے اس واسطے کہ قلب میں جو معنی کلیہ حاصل ہوتے ہیں نفس میں اسکی ایک صورت جزئیہ ہوتی ہے اور اسکے برعکس بھی ہے واللہ تعالیٰ اعلم قال تعالیٰ
 مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ كُطَّائِفُهَا مِنْ اَسْتَبْرَقٍ وَجَنَاتٍ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْفِرَانِ ۝

لگے بیٹھے بھونپ رہے جنکا ستر مانتہ اور سوہ آن باغون کا جھکا رہا پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے
 فِيهِنَّ قَصِيْرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَاَلْحَانُ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْفِرَانِ ۝
 ان میں عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں نہیں بیاہا انکو کسی آدمی نے انے پہلے اور نہ کسی جن نے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے
 كَاتِبُوْنَ اَلْيَا قُوْتِ وَالْمَرْحَانُ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْفِرَانِ ۝ هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝
 وہ کسی جیسے عمل اور موبگا پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے اور کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْفِرَانِ ۝

پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

جنتوں کی نہریں و درخت و پھلون وغیرہ کی خوبصورتی بیان فرمانے کے بعد جنتی مکانوں کی آرائش و راحت کا اشارہ فرمایا مُتَّكِنِينَ
 عَلَى فُرُشٍ كُطَّائِفُهَا مِنْ اَسْتَبْرَقٍ یہ لوگ تکیہ لگائے ہونگے ایسے بھونپوں پر جنکے ستر استبرق میں ف تکیہ لگانے سے مراد یہ کہ
 لیٹے ہونگے اور بعض نے کہا کہ چار زانو بیٹھے ہونگے (ابن کثیر) اور بہر صورت اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ کمال تندرستی و ناز و نعمت میں ہونگے
 کیونکہ جو شخص متفکر یا بیمار ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں بیٹھتا ہے (خلیب) اگر کہا جاوے کہ تکیہ لگانے کی تاویل کیوں کی گئی جو اب یہ کہ
 ظاہر میں فروش پر تکیہ لگانا معروف نہیں ہے بلکہ لیٹنا یا بیٹھنا معروف ہے مترجم کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ہوگا کہ فروش پر تکیہ لگانا سمجھا جاوے
 لیکن بدون تاویل کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ تکیہ لگائے ہوئے ایسے فروش پر بیٹھے ہونگے جنکا ستر استبرق ہے اور تکیہ کا حال بیان
 نہیں کیا گیا کیونکہ اعلیٰ درجہ اسکا سمجھ سے باہر ہے جیسے ان فروش کا برہ بیان نہیں فرمایا چنانچہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اُسکا
 ستر استبرق ہے تو جھلا اُسکا برہ کیسا ہوگا۔ دنیا میں جو استبرق بنتا ہے وہ خالص عمدہ ریشم سے بہت موٹا دلدار اور سونے سے مزین ہوتا ہے
 (ابن کثیر) ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اُنکے ستر بیان فرمانے تاکہ تم سمجھو کہ اُسکا برہ ایسا ہوگا کہ سوا سے
 اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ستر کی یہ شان ہے تو جھلا برہ کسکے خیال میں آسکتا ہے اسکی
 نظیر یہ ہے کہ جنت کے حق میں فرمایا عرضہا السموات والارض۔ یعنی اُسکی چوڑائی آسمان و زمین ہے پس جس چیز کی چوڑائی سمجھ میں آنا دشوار ہے
 تو اُسکی لمبائی بیان کرنا کچھ ضرور نہیں ہے استبرق جو دنیا میں بنا جاتا ہے وہ بھاری دیباچ ہے اور یہ بطور تشبیہ کے ہے کیونکہ جنت میں جو
 لباس ہے وہ دنیا کا بنا ہوا کپڑا نہیں ہے پس اس سے معلوم ہوگا کہ جو استبرق جنتی پیدائش سے ہوگا وہ بنزلہ اصل ہے اور یہ استبرق جو دنیا میں
 بنا جاتا ہے اُسکی نقل بھی نہیں ہو سکتا الا اسی طرح جیسے اصلی میوے کی نقل مٹی کے کھلونے سے بنائی جاتی ہے پس یقینی معلوم ہو گیا کہ

استر کی کیفیت اندازہ کرنا درحقیقت غیر ممکن ہے۔ ہر سفیان الثوری یا شریک نے فرمایا کہ استبرق کا استر ہے اور اس کا برہ نور جاہ ہے قائم بن محمد نے کہا کہ برہ رحمت ہے ابو جبر اللہ الشاشی نے کہا کہ اسکی خوبونکا بھنا غیر ممکن ہے ابن ابی حاتم، قرطبی نے لکھا کہ ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ اس کا برہ جگ گانا ہوا اور ہے بعض نے گمان کیا کہ سندس کا برہ ہوگا اور بعض علمائے سے روایت ہے کہ استر و برہ ایک ہی ہے جیسے دیوار کا ظاہر و باطن بولا جاتا ہے حالانکہ دونوں یکساں ہیں لیکن ابن قتیبہ وغیرہ نے اسکو رد کر دیا کہ یہ فقط دیوار وغیرہ ایسی چیزوں میں درست ہے جس کے دونوں رخ یکساں ہوں جیسے دو مکانوں کے درمیانی دیوار اس ایک کی طرف ظاہر اور دوسرے کی طرف باطن ہے اور اگر دونوں یکساں نہ ہوں تو ایسا نہیں کہا جاتا ہے پس اقوی قول ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی استر کی تشبیہ بیان فرمائی اور جب استر کی حقیقت سمجھنے سے معذوری ہے تو برہ کا قیاس کرنا چاہیے کہ اسکو سولے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے اسطرح جب انکے بچھونے ایسے ہوں جنکا قیاس میں آنا محال ہے تو انکے لباس کی خوبی بیان سے باہر ہے پھر جن مکانوں میں اس شان سے وہ لوگ تکیہ لگائے ہونگے وہاں درختان جنت اپنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی خوشنما شاخیں دیواروں پر جھکائے ہونگے اور طرح طرح کے میوے ظاہر کرینگے لہذا فرمایا *وَجَنَّاتٍ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ*۔ دراصل دانی تھا۔ اور جنی دراصل مصدر ہے بمعنی میوہ چننا اور یہاں خود چننا ہوا میوہ مراد ہے بلکہ وہ میوہ جو چننے کے لائق ہے المعنی اور چننے کے لائق میوہ نزدیک ہے دونوں جنتوں میں ف یعنی جب اہل جنت اسطرح تکیہ لگائے آرام ناز سے بیٹھے ہونگے تو درختان جنت کی خوشنما ڈالیان اپنے اپنے موقع پر رنگ رنگ کے میوے نکالے ہوئے حاضر ہونگی کہ جو وقت توجہ ہو تو فوراً اُنھ سے قریب ہو جائیں امام رازی نے کہا کہ باغ جنت میں تین تہیں ایسی ظاہر ہیں کہ اس دنیاوی گلزار میں اگرچہ سلطانی باغ ہو میسر نہیں ہو سکتی ہیں (دول) یہ کہ باغ دنیا میں جو بھیل درخت پر ہے وہ تکیہ لگانے والے آدمی سے دور ہے اور جنت میں آدمی تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور بھیل اسکے پاس نزدیک ہوگا (دوم) یہ کہ دنیا میں انسان خود پھلون کی جانب جنش کر کے جاتا ہے اور آخرت میں بھیل اسکی جانب اونٹیکے اور اسکے گرد پیش حاضر ہونگے (سوم) یہ کہ دنیا میں آدمی جب ایک قسم کے پھل سے یا ایک شاخ کے پھل سے نزدیک ہوا تو دوسرے پھلون سے دور ہو جاتا ہے اور جنت کے پھل سب اس سے نزدیک ہونگے مترجم کہتا ہے کہ امر حقیقت کو رازی نے ظاہر نہیں کیا اور وہ مترجم نے سابق میں بیان کر دیا ہے یعنی دار آخرت سب حیات ہے وہاں موت نہیں ہے اسبواسطے جہنیوں پر جہنم کی آگ اپنی سمجھ کے ساتھ مسلط ہوگی اور اپنے لوگوں کو پہچان لگی اسطرح جنت کے میوہ جات و درخت بھی سب حیات ہونگے اور زمین سب حیات اور آب حیات ہیں پس اہل جنت جب تکیہ لگائے ہونگے تو درخت اپنے ادب و شعور کے ساتھ نہایت خوش وضع سے ہر قصور سے پاک بنیں گے اور ہر موقع پر ادب سے ڈالیان جو کادینگے اور جب کوئی جنتی چاہے کہ کھڑا ہو تو ڈالیان سلام کے بعد اسکی راہ سے خود بخود ہٹ جائیں گی چنانچہ ان امور کا بیان متفرق احادیث میں پہلے گذر چکا ہے پس اس اصل کے موافق دنیا و آخرت کے درختوں میں فرق سمجھ لینا چاہیے اور ایسی نعمتیں اس دنیا میں غیر ممکن ہیں۔ *فِي آيَةِ الْآلَاءِ وَتَكْمُلُ الْكُنُوزُ*۔ پھر تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کسکو جھٹلاتے ہو اہل ایمان کا جواب یہ ہے کہ لاشی من نعم ربنا بحزب فلک الحمد یعنی اے رب ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے ہیں پس تیری ہی شان پاک کے واسطے سب حمد و ثنا ہے *فِي حَقِّ تَقْوَاتِ الطَّوْفِ*۔ جنتوں میں نگاہ مقصور کرنے والیان ہیں ف یعنی ان تمام نعمتوں کے باوجود ان جنتوں میں ایسی عورتیں بھی ہیں جو فقط اپنے شوہروں پر اپنی نگاہ کو مقصور رکھنے والیان ہیں کہ کسی نگاہ اپنے شوہروں سے تجاوز کر کے کسی دوسرے پر نہیں جاتی ہے اور انکی صفت یہ ہے کہ *لَمْ يَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَّ لِمَنْ سِوَاهُمْ وَلَا جَانِحٌ* کے شوہروں سے پہلے کسی انسان یا جن نے انکے ساتھ مساس نہیں کیا ہے ف بلکہ یہ عورتیں باکرہ خوبصورت نوجوان ہیں کہ انکے شوہروں سے

پہلے کسی انسان یا جن نے نئے بہتری نہیں کی بلکہ ہاتھ سے بھی نہیں چھوا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہم و قنادہ و عطاء بن سنان و ابن عباس
 کہ اہل جنت تمام نعمتوں میں ان زوجات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھینگے اور روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان بیویوں میں سے ہر ایک
 شوہر کے سببی کہ اللہ جنت میں نے جسے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی اور نہ جنت میں جسے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب ہے پس میں اس
 رب عزوجل کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جسے تجھے میرا اور مجھے تیرا بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ۔ پھر تم دونوں کو وہ اپنے رب عزوجل کی
 نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاتے ہو ف یعنی اسے گروہ جن وانس اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے ایسی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور اس کی
 قدرت بے انتہا ہے پس نعمتیں برحق ہیں تم ایمان لاؤ اور انکو چاؤ اور تمہارا کفر و انکار کہنا تمہارے حق میں عذاب و وبال ہے شیخ ابن کثیر
 نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ ایک گروہ جن میں سے جو ایمان لائے وہ جنت میں داخل ہونگے اور زمرہ بن حبیب رحمہ اللہ تعالیٰ
 سے پوچھا گیا کہ کیا جن بھی جنت میں داخل ہونگے فرمایا کہ ہاں اور وہ ان کے واسطے زوجات ہونگی جن کے واسطے جنتیہ ہونگی اور انسان
 کے واسطے انیہ ہونگی (پس کثیر) اگر کہا جاوے کہ بندہ مومن کے واسطے اسکی زوجہ جو ایمان کے ساتھ اسکے نکاح میں مری ہے جنت
 میں اسکی زوجہ ہونگی اور اسکا مرتبہ بھی اعلیٰ ہوگا حالانکہ دنیا میں وہ اسکی منکوحہ رہ چکی ہے اور آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زوجات
 بالکل باکرہ ہونگی جنکو کسی جن وانس نے پہلے نہیں چھوا ہے جو اب دیا گیا ان عورتوں کی دنیاوی حالت بالکل بدل جائیگی بلکہ حکم قولہ
 انشاءناہن انشاء فجلناہن ابکارا۔ یعنی ہم انکو نہایت لطیف پیدائش سے پیدا کر کے باکرات بناونگے۔ پس جب یہ عورتیں آخرت
 میں پیدا ہونگی تو کسی جن وانس کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچے گا بلکہ جب جنت میں داخل ہونگی تو اپنے شوہروں کی محبوبہ ہونگی پھر جاننا
 چاہیے کہ یہ کچھ ضرورت نہیں ہے کہ اہل جنت کے واسطے فقط انکی دنیاوی زوجات ہوں بلکہ انکے واسطے حورالعین بھی ہونگی جن کو
 دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اکثر محققین علمائے فرمایا کہ حورون سے انکی دنیاوی مونس
 زوجات بوجہ اپنے ایمانی کمالات کے زیادہ اشرف و احسن ہونگی اور یہ فضیلت فقط انھیں عورتوں کو حاصل ہے جو دنیا میں ایمان کیساتھ
 شریعت حقہ پر قائم تھیں اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بدمزاج عورت اپنے نیک شوہر کو دکھ دیتی ہے تو اسکی جنتی زوجہ کہتی ہے
 کہ اری کجنت تو کیوں اسکو دکھ دیتی ہے کیونکہ وہ چند روز تیرے پاس ہے پھر ہمارے پاس آجائے گا اس سے معلوم ہوا کہ ہر زوجہ جس لائق
 ہوگی کہ اپنے شوہر کے پاس جاوے بلکہ جب وہ اپنے شوہر کو راضی نہ رکھے اور آخرت میں اسکے ساتھ ہونے کی آرزو کرے واللہ تعالیٰ اعلم
 پس حاصل یہ ہوا کہ جنت میں قصر و محل و مکانات نفیس اور گلزار و بوستان و نفیس نہروں و عمدہ غذاؤں و میوہ جات و نفیس فروش
 و لباس کے بعد تمام نعمت یہ ہے کہ انکے پہلو میں نہایت خوبصورت زوجات باکرات موجود ہونگی جن میں باوجود اس کمال خوبصورتی کے
 خوب سیرتی بھی کامل ہوگی کہ وہ اپنے شوہروں کو اپنی آنکھوں سے زیادہ محبوب رکھینگی اور کسی چیز کو اپنے شوہر سے زیادہ پسند نہیں کریں گی
 کیونکہ انکے طبائع متحدہ ہیں پس جسقدر انکو اپنا شوہر محبوب ہوگا اسقدر کوئی جنتی مرد بھی محبوب ہوگا اگرچہ وہ اسکے شوہر سے اعلیٰ درجہ پر ہو
 کیونکہ وہ ان نفس کے اخلاق مذمومہ کا نشان بھی نہ ہوگا اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے نور عقل عطا فرمایا وہ اسکو بہت صاف سمجھتا ہے کہ جو شخص کہ
 عقل کے نور سے محروم ہے اور نفسانی جو اس میں منہمک ہے تو اسکا قیاس اپنے نفسانی خیالات کی قوت سے ادراک کرنا چاہتا ہے مگر نہیں
 لہذا وہ ایسی نورانیت کے سمجھنے سے عاجز ہو جاتا ہے اسواسطے اہل ایمان کی راہ یہ ہے کہ سلامتی کے ساتھ ظاہر و باطن سے تسلیم کرتے ہیں اور
 آخرت کی نعمتیں دنیاوی تشبیہات سے سمجھتے ہیں چنانچہ انھیں پاکیزہ زوجات کے حق میں فرمایا۔ كَا هُنَّ اِيَّا قُوَّتُ وَالْمُؤْتَاةُ

موتوں کی قوت و مرجان ہیں ف مجاہد حسن و ابن زید وغیرہ نے کہا کہ صفائی میں مانند یاقوت کے اور تازگی و سفیدی میں انہی مرجان کے ہونگی
 ابن کثیر نے کہا کہ مرجان سے یہاں درخوش آب یعنی عمدہ موتی مراد ہے اگر کہا جاوے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ آنکھیں زنگ میں صفائی
 و سفیدی و تازگی کے ساتھ ایک نم کی چمک اور زردی کی جھلک ہوگی جس سے خوبصورتی چوگنی ہو جاتی ہے لیکن یہاں آیت کی تشبیہ سے
 بچنے و ہم کرتے ہیں کہ آنکھی موتی سی سفیدی میں سرخی ملی ہوئی ہوگی کیونکہ یاقوت سرخ ہوتا ہے اور مشہور ہے کہ اس میں آگ اثر نہیں کرتی ہے اور
 وہ شفاف جوہر نہیں ہوتا ہے جو اب دیا گیا کہ یہاں تشبیہ رنگت کی راہ سے نہیں ہے بلکہ صفائی جوہر تازگی کی راہ سے ہے اس واسطے حسن بصری
 وغیرہ نے کہا کہ صفائی میں مثل یاقوت کے ہونگی اور اب یاقوت تازگی و سفیدی میں مثل مرجان یعنی چھوٹے چھوٹے موتیوں کے ہونگی (ف)
 اور چھوٹے موتیوں سے تشبیہ اس واسطے فرمائی کہ بڑے موتی بوجہ ضخامت جرم کے ایسے صاف نہیں ہوتے جیسے چھوٹے ہوتے ہیں اگرچہ بڑے ہونے سے
 لوگ انکی قیمت زیادہ رکھتے ہیں لیکن یہاں قیمت کی تشبیہ نہیں ہے بلکہ بے با چیز جسکی قیمت کا اندازہ غیر ممکن ہے یعنی جنتی جوہر کو صفائے ذاتی میں
 تشبیہ دی گئی ہے اور یہ دنیاوی نظر کی راہ سے ہے ورنہ اہل ایمان سمجھتے ہیں کہ تمام دنیا و اہل عالمہ گزرتی جنت کی ایک پتی کی برابری نہیں
 کر سکتی ہے اور حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ میں ہے کہ مرد جنتی اپنی زوجہ کے چہرے پر نگاہ کر گیا حالانکہ اسکے چہرے پر نقاب ہو تو بھی آئینہ سے
 زیادہ صاف نظر آو گیا اور اسکے بدن پر جو موتی ہونگے اگر سب سے چھوٹا موتی ظاہر ہو تو مشرق سے مغرب تک روشن ہو جاوے اور اس زوجہ کے
 بدن پر شرحلہ ہونگے اُنہی نگاہ پار ہو کر ساق پر پونجی حتی کہ مغز ساق نظر آو گیا (رواہ احمد و ابن جہان و الحاکم و البیہقی) اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
 جنت کی عورتوں میں سے عورت کے ساق اسکے شرحلہ کے اوپر سے نظر آو گی حتی کہ اسکا مغز نظر آو گیا اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کانہن
 الیاقوت والمرجان اور یاقوت ایک جوہر شفاف ہے کہ اگر اسکے سوراخ میں تاگا پر ویا جاوے پھر تو نگاہ کرے تو اوپر سے وہ تاگا نظر آتا ہے (رواہ
 الترمذی ورفیہ ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابن جہان و ابن ابی شیبہ و ابن ابی الدنیا) فَبِأَيِّ آيَاتٍ رَبِّكُمَا تُكْفِرُونَ۔ پھر تم دونوں گروہ اپنے
 رب کی نعمتوں میں کس نعمت کو جھٹلاتے ہو ف بلکہ ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جویشمار نعمتیں آخرت میں موجود ہیں اُنہی ہمیشہ کے لئے
 سرفراز ہو امام احمد نے بسند صحیح حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے ہر مرد کے لئے
 دو زوجہ جو راہین سے ہونگی ہر ایک پر شرحلہ ہونگے کہ جنکے اوپر سے اسکا مغز ساق نظر آو گیا (رواہ عن عفان عن حماد بن سلمہ عن یونس بن بیری
 و امام مسلم نے بطریق ابن علیہ عن ایوب عن ابن سیرین اسکو روایت کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں باہم ذکر ہوا کہ جنت میں مرد زیادہ ہونگے
 عورتیں پس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ جنت میں جو اول زمرہ داخل ہو گا وہ چودھویں
 آیت کے چاند کی صورت پر ہو گا اور جو زمرہ اسکے بعد ہو گا وہ آسمان کے سب سے روشن ستارے کی صورت پر ہو گا اور انہیں سے ہر مرد کے واسطے
 دو زوجہ ہونگی جنکا مغز ساق انکے گوشت کے اوپر سے نظر آو گیا اور جنت میں کوئی مرد بغیر زوجہ کے نہو گا (حدیث فی الصحیحین) اور حضرت انس
 رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک صبح سفر کرنا یا ایک شام کو سفر کرنا تمام دنیا و اہل عالمہ سے بہتر ہے اور
 تمام دنیا و اہل عالمہ کے برابر اتھارے کوڑھے برابر جنت میں سے تمام دنیا و اہل عالمہ سے بہتر ہے اور اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت اس دنیا پر طلوع کرے
 تمام زمین سے آسمان تک روشن ہو جاوے اور تمام جوہر درمیانی خوشبو سے معطر ہو جاوے اور ذرا سی نصیبت جو اسکے سر پر ہے تمام دنیا و اہل عالمہ سے
 شہد احمد بخاری (واضح ہو کہ دنیا و اہل عالمہ سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب سے دنیا کا وجود ہوا اور آخرت یعنی قیامت تک جو کچھ اس دنیا میں
 پایا ہے مع زمین و جواہرات و سونا و چاندی وغیرہ سب لاکر مجموعہ کیا جاوے اس میں سے کچھ بھی کان و سمندر وغیرہ میں مخفی نہ رہے تو اس مجموعہ سے

۱۲

حورالعین کے سر بند کو خریہ ناغیر ممکن ہے فافہم۔ هل جذاء الاحسان الا الاحسان بجلالہ اور ہے جز الاحسان کی وجہ سے اس کا
 ف یعنی احسان کا عوض نہیں سوائے احسان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ تمہارے رب سے
 کیا فرمایا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ واسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ میں نے جس شخص پر
 سے انعام کیا اسکا عوض کچھ نہیں ہے سولہ جنت کے رواہ البغوی (قبائلی) استواء ریکتھا تکتان بن۔ پھر تم دونوں فریق اپنے رب کی نعمتوں میں
 سے کسکے جھٹلاتے ہو ف کیونکہ توحید الہی نعمت کبھی اور عوض میں جنت سی نعمت دی اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے پھر انہیں سے
 کسی نعمت کا انکار نہیں ہو سکتا حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ جس شخص نے مقام الہی سے خوف کیا وہ راتوں رات چلدا اور چورت
 سے چلا وہ منزل پر پہنچ گیا تم لوگ ہو شہار ہو کہ اللہ تعالیٰ کا مال بھاری دامون کا ہے آگاہ ہو کہ یہ مال جنت ہے (الترمذی و البغوی) مترجم
 کہتا ہے کہ اسکے دو معنی ہیں (ایک) یہ کہ جس نے توحید سمجھ کر عظمت و جلال الہی کو چھپانا اور اسکے مقام عظمت سے خوف کیا تو وہ دنیا سے الگ ہٹ جاتا
 ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا ملعون ہے تو وہ خوف کر کے اس سے دور ہو جاتا ہے اور آخرت کی طرف سفر کرنے میں جلدی کے
 ساتھ کوشش کرتا ہے کیونکہ وہی اصلی سکون ہے تو اپنے وطن کی طرف کوشش سے قصد کرتا ہے جیسے مسافر اپنی منزل مقصود کو پہنچنے کے لئے اندھیری
 رات سے سفر کرتا ہے کہ آسانی سے قطع مسافت کرے اور گرمی کی شدتوں سے عاجز نہ ہو پس وہ منزل مقصود پر جلد پہنچ جاتا ہے اور منزل مقصود
 بہت بزرگ مقام ہے اور تخت سلطنت سے بہت بہتر ہے تو اسکے لئے اتنی مشقت اٹھانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محض رحمت
 ہے کہ اتنی محنت پر یہ نعمت دیدی کیونکہ درحقیقت جنت بے قیمت چیز ہے جسے ناچیز بندے بھلا کہاں سے اسکے دام ادھر سکتے ہیں (دوم) یہ کہ
 ادلاج سے نماز شب مراد ہے یعنی جس بندے نے اللہ تعالیٰ سے خوف کیا وہ رات میں نماز کے لئے مستعد ہو آخر منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے
 اور حدیث میں (شی من اللجتر) وارد ہے یعنی لے لوگو آپس میں محبت سے ملے رہو اور نیکوں پر ایک دوسرے کو بہت دلاؤ اور حسد و بغض و عیب جو
 مت کرو اور رات میں کچھ دیر نماز پڑھو تو جنت میں داخل ہو جاؤ اور ایک حدیث میں ہے کہ سپین سلام پھیلاؤ اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور رات
 میں کچھ نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہیں تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ (صحیح) اور واضح ہو کہ معنی اول و دوم گویا ایک دوسرے کو
 لازم ہیں کیونکہ جسے مقام الہی سے خوف کیا وہ رات سے سفر کرتا ہے اور اسکے ہی معنی کہ آخرت کے لئے کوشش کرتا ہے اور کوشش ہی ہو کہ فرض
 پنج وقتی ادا کر کے رات میں کچھ دیر قیام کرتا ہے خطیب نے لکھا کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ اول زمرہ جو جنت میں داخل ہو گا
 چودھویں رات کی چاند کی صورت پر ہو گا پھر جو زمرہ کہ انکے پیچھے داخل ہو گا وہ آسمان کے نہایت روشن ستارے کی صورت پر ہو گا جنت میں
 ان بندوں کو تھوک نہیں آویگا اور نہ ناک سے رنٹ آوے اور نہ پچانے کی ضرورت ہو انکے برتن سونے و چاندی کے ہیں اور ان کی کنگیاں
 سونے کی ہیں اور انکی دھونی عود مہندی ہے اور انکے بدن سے جو عرق آوے وہ مشک ہے اور انہیں سے ہر ایک کے لئے دوزخ ہو گی کہ انکی
 ساق کا مغز انکے گوشت کے اوپر سے نظر آوے یعنی بوجہ جن کے یہ کیفیت ہے ان بندوں میں باہم اختلاف و بغض نہ ہو گا اور انکے دل ایک قلب
 واحد پر ہونگے یعنی سب ایک دل ہونگے (تنبیہ) یہاں دلیل ہے کہ جنی بھی آپس میں وطی کرتے ہیں اور دنیا میں بھی یہ بات ثبوت ہے چنانچہ
 جابر نے کہا کہ آدمی جب اپنی زوجہ سے جماع کرتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو جنی مرد کے ذکر پر اپنا ذکر لپیٹ کر اسکے ساتھ دخول کرتا ہے مترجم
 کہتا ہے کہ ایک عورت نے اپنی فرج میں آگ کی طرح چنگاری پائی گویا اسکو مرض ہو گیا تو اسکے مرد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں
 اس امر کو عرض کیا آپ نے فرمایا کہ جن کی وطی سے ہے (السنن) شاید معنی یہ ہیں کہ آپ نے اسکو بسم اللہ کی تاکید فرمائی پس جن کا تسلط ساقط ہو گا

ولله اعلم بالصواب شیخ ابن العربی نے اس مقام کے اشارات میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ متکین علیٰ فرش بطائنتہا من استبرق یعنی جنتی بندے
 ایسے فروش پر تکیہ لگائے ہونگے جنکے استبرق بہن۔ ۵۔ سابق میں معلوم ہو چکا کہ استبرق بہت بھاری دیباچ ہے جو اعلیٰ درجہ کے نفاس
 میں مثال دیا جاتا ہے اور باہر لائل صحیحہ یہ حکمت بیان کر دیا گیا ہے کہ جو استبرق دنیا میں اس قدر نفیس ہوتا ہے درحقیقت یا آخرت کے استبرق
 سے کچھ نسبت نہیں رکھتا کیونکہ یہ استبرق جو لامہ کی کارگاہ میں بنا گیا ہے اور وہ استبرق اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے بلکہ نظیر یہ ہے
 کہ جیسے کسی نے پھول گلاب کی نقل بنائی اور اسکو نہایت عمدہ قسم کے گلاب بصرہ سے مقابلہ کیا یہ نظیر بھی ناقص ہے اس واسطے کہ نقلی پھول اور
 اصلی پھول دونوں اسی دار فانی سے ہیں اور یہاں ایک استبرق فانی مصنوعی ہے اور دوسرا اصلی پیدا شدہ نہیں بلکہ آخرت کے جہان
 میں ہے پس اس استبرق کو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں ہے یہ شیم کیسا ہی شفاف نرم نفیس ہو آخر کیڑوں سے پیدا ہوا ہے اور وہ قدرتی ہے جیسے
 یہ دودھ و شہد یہاں تھنوں و کھینوں سے پیدا ہوا ہے اور وہاں نہروں میں پیدا شدہ ہے جسکی خوبی و نفاست کا بیان غیر ممکن ہے جب یہ معلوم
 ہو چکا تو جاننا چاہیے کہ عالم اصغر انسانی میں یہ مراتب کمالات و مقامات نفس میں آستر سے نیچے کی جہت مراد ہے یعنی نفس پس ان پاکیزہ بندوں کے
 نفوس کی بوجہ اعمال صالحہ و فضائل اخلاق و محاسن ملکات کے آثار کے یہ صورت ہے اور یہ نفس کے سفلی رخ کی صورت ہے اور اسکا بالائی رخ جسکو
 ابرہ کہتے ہیں سندس ہے یعنی تجلیات انوار و لطائف احوال سے ہے جو کمالات علوم و معارف سے حاصل ہوتے ہیں اور سورہ دخان میں
 اسکا بیان گزر چکا ہے چونکہ علوم و معارف کے کثوت ہر قیاس و گمان سے اعلیٰ ہیں اس واسطے بیان نہیں ہوا تو لہجہ جنی الجنین دان اشارہ
 میں یہاں ثمرات مدرکات ہیں کہ ایسا حصول قریب ہے جب چاہیں اور جس وضع پر چاہیں حاصل ہیں جیسے ثمرات جنت انکو ہر حالت میں
 کھڑے اور بیٹھے ویسے ہر طرح حاصل ہیں اور جس جگہ سے جو پھل انھوں نے لیانی الفور وہاں دوسرا موجود ہے قولہ نہیں قاصرات الطرف لصال
 نفوس ملکوتیہ اپنے مراتب میں و ماتحت میں خواہ ارضیہ ہوں یا سماویہ ہوں بالکل صاف پاکیزہ ہیں اپنے مراتب سے تجاوز نہیں کرتے ہیں پس
 ہر ایک اپنے استعداد سے زیادہ طالب نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت سے اس بے شمار انسانی خلقت میں استعداد شخصہ خاص ہے
 جیسے تم دیکھتے ہو کہ باوجود محدود اعضاء و اجزایں کے تمام بے شمار مخلوق میں شخصی امتیاز موجود ہے یعنی ہر فرد بشر دوسرے سے ممتاز ہے اور جو شخص
 خود کرے اس میں عجیب قدرت دیکھتا ہے پس اس طرح ہر جنسی کے واسطے استعداد خاص ہے اور نفوس اپنے استعداد پر اپنا جوڑا پاؤنگے اور وہ ایسی
 استعداد کی زوج ہے پس دونوں طرف سے اتحاد کامل ہے اور افتراق مادی ندارد ہے لہذا انکی نظر تجاوز نہیں کر سکتی قولہ لم یطشہن انس
 قبلہم ولا جان۔ انس سے مراد نفوس بشریہ ہیں اور نفوس بشریہ کو ان قاصرات الطرف تک پہنچنے کی مجال اسوجہ سے نہیں ہے کہ آخرت کی
 پیدائش میں دونوں کا اتصال رکھا گیا ہے اور پیدائش آخرت سے پہلے یہ وصال غیر ممکن ہے علاوہ اسکے قاصرات الطرف کی ذات بہت پاکیزہ
 ہے حتیٰ کہ نفوس نسانیہ جو بدن میں ڈوبی ہوئی ہیں انکا وہاں تک پہنچنا ممنوع ہے اس طرح اشارہ میں جو معارف و دراکات نفوس ملکوتیہ کو
 حاصل ہونگے وہ فقط اسی جہان کی زندگی میں حاصل ہونگے اور یہاں نفوس انسانی کو ان معارف تک پہنچتا غیر ممکن ہے اور نفوس جنیہ
 بھی انسانی نہیں ہے جان سے مراد قولہ وہیہ اور نفوس ارضیہ میں جو سفلی ہیئت سے جناب میں پڑے ہیں اور اس سے اشارہ کے معنی بھی
 ظاہر ہو گئے قولہ کانہن الیا قوت و للرجان یا قوت سے مشابہت ان حوریات سے ہے جو جنت نفس میں ہیں اور مرجان سے مشابہت ان
 حوریات سے ہے جو جنت قلب میں ہیں پھر جنت نفس کی حوریات کو یا قوت سے اس واسطے مشابہت دی گئی کہ یا قوت باوجود اپنی خوبصورتی
 و صفا کی کے رنگ میں سرخ ہوتا ہے جو رنگ نفس کے مناسب ہے اور جنت قلب کی ضروریات کو مرجان سے مشابہت اسوجہ سے

دی گئی کہ مرجان سے مراد چھوٹے چھوٹے موتی ہیں جو اپنے رنگ میں نورانیت کی وجہ سے نہایت شفاف ہوتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے
 ہیں اور بعض نے کہا کہ چھوٹے موتی بہ نسبت بڑے موتیوں کے زیادہ صاف و شفاف ہوتے ہیں قولہ بل جزا الاحسان الا الاحسان یعنی
 احسان سے حضور کی عبادت مراد لی جیسے حدیث جبرئیل میں وارد ہوا ہے کہ جبرئیل نے آدمی کی صورت میں آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 وسلم سے مجمع صحابہ رضی اللہ عنہم میں اسلام و ایمان و احسان و قیامت و علامات قیامت کو دریافت کیا تھا پس اس میں مذکور ہے کہ احسان کے
 جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح ادا کرے گویا تو اسکو دیکھتا ہے پس شیخ نے لکھا
 کہ جس بندے نے حضور کی ساتھ عبادت ادا کی اس کا عوض بھی احسان ہے یعنی ثواب بدرجہ کامل اس طرح عطا کیا جاوے کہ ان دونوں
 جنوں میں داخل کیا جاوے مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابن کثیر نے بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ جسے دنیا میں عبادت کو بطریق احسان ادا کیا
 اس کا ثواب یہی ہے کہ دار آخرت میں اس کے ساتھ احسان کیا جاوے یعنی ان جنوں میں داخل کرنا اس کے احسان کا عوض ہے بعض اہل تفسیر نے
 لکھا کہ یہ آیت عام ہے چنانچہ محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آیت نیکو کار و بدکار دونوں کے واسطے عام ہے پس نیکو کار کے واسطے
 آخرت میں ہے اور بدکار کے واسطے دنیا میں ہے اور ابن عدی و ابوالشیخ و ابن مردویہ و دہلی و بیہقی نے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
 روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں یہ آیت اہل جزا الاحسان الا الاحسان عام نازل فرمائی کہ
 جس میں ہر کافر و مسلمان داخل ہے مترجم کہتا ہے کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ کافر نے آخرت سے ٹخنہ موڑا اور دنیا کو اختیار کیا پس کافر نے اگر اپنے
 قرابتیوں کے ساتھ بھلائی کی یا صدقات وغیرہ دیے یا دنیا میں عدل و انتظام کا قصد کیا جیسے نوشیروان کا عدل مشہور ہے تو اسکے اعمال
 اس قابل نہیں ہوتے کہ آخرت میں انکی بقا ہو پس دنیا میں اس کا عوض کافر کو دیدیا جاتا ہے اور مسلمان چونکہ آخرت کا معتقد ہے لہذا دنیا میں
 اسکو خوبی کے ساتھ دیا جاتا ہے اور باقی اسکے لئے آخرت میں رکھا جاتا ہے اگر کہا جاوے کہ اس میں کیا بھید ہے کہ کافر کا عمل اس قابل نہیں ہوتا
 کہ آخرت میں منتقل ہو اسکا جواب یہ ہے کہ دار آخرت سب زندہ ہے وہاں مردگی کا نام نہیں ہے اور کافر اپنے رب عزوجل پر ایمان نہیں لایا اور
 بعض کافر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کافر دعویٰ کرتے ہیں اپنے زعم کے موافق ایک امر تصور کرتے ہیں اور ہیکو خدا سمجھتے ہیں مثلاً یہودی ایسے خدا پر
 ایمان لایا جبکہ بیٹا عزیہ اور نصرانی ایسے خدا پر ایمان لایا کہ جب بیٹا عزیہ ہے اور یہاں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام پر صادق نہیں ہے
 پس نہ ان دونوں پیغمبروں پر ایمان ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اس طرح ہنود وغیرہ بت پرستوں کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے خیالی خدا
 ایمان لائے ہیں بخلاف سچے ایماندار کے جو اللہ لا الہ الا اللہ ہی القیوم پر ایمان لایا جسکی الوہیت کے صفات میں کسی مخلوق کو کچھ دخل نہیں اور نہ
 مشابہت ہے اور نہ حلول ہے اور اس ایمان سے جو کام نیک آخرت کے واسطے کرتا ہے وہ زندہ ہے کیونکہ کافر و مشرک خود مردہ ہوتا ہے اور
 جو اعمال اس سے صادر ہوئے وہ بھی مردہ ہیں کہ وہ دار آخرت میں جانے کے قابل نہیں ہیں اور مومن جیسے خود زندہ ہو جاتا ہے
 اسی طرح اسکے اعمال توحید بھی زندہ ہیں پس یہی اعمال اسکے واسطے جنت میں درجات ہیں اور یہ دو طرح ہیں (اول) بدرجہ احسان یعنی
 اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح ادا کی اور نیکیاں سب اس طرح بجالایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں ہے تو یہ درجہ احسان ہے اور اس کے واسطے

اعلیٰ درجہ کی دونوں جنتیں ہیں (دوم) ایمان چنانچہ انکابیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ ۙ فِيهَا ۙ اِيَّاءِ رَتِكُمْ اَتَكَّنَّ بِنِ ۙ هٰ هٰ مَسَدًا ۙ هٰ مَسَدًا ۙ هٰ فِيهَا ۙ اِيَّاءِ رَتِكُمْ اَتَكَّنَّ بِنِ ۙ هٰ
 اور ان دو کے سولے اور دواغ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے گہرے سبز جیسے سیاہ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے

فِيهَا مَن تَصَاحَتُنْ ۚ فَيَا أَيُّهَا رِبِّي كَمَا تَكُنْ بَيْنَ ۚ فِيهِمَا فَالْكَهْتُو نَحْلٌ وَرَمَانٌ ۚ فَيَا أَيُّهَا

نعتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے پھر کیا کیا نعتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ان بن بیوہ اور کھجوریں اور انار پھر کیا کیا

الْأَعْيُنُ كَمَا تَكُنْ بَيْنَ ۚ فِيهِمْ خَيْرٌ حَسَانٌ ۚ فَيَا أَيُّهَا رِبِّي كَمَا تَكُنْ بَيْنَ ۚ حَوْزٌ مَّقْصُورٌ

نعتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے سب باغوں میں نیک عورتیں خوبصورت پھر کیا کیا نعتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے گوریان رو کی رہتیاں

فِي الْخِيَامِ ۚ فَيَا أَيُّهَا رِبِّي كَمَا تَكُنْ بَيْنَ ۚ لَمْ يُطِئْتُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُنَّ وَلَا جَانٌ ۚ فَيَا أَيُّهَا

خیون میں پھر کیا کیا نعتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے نہیں یا اچھو کسی آدمی نے پہلے کسی جن نے پھر کیا کیا

الْأَعْيُنُ كَمَا تَكُنْ بَيْنَ ۚ مُتَكَيِّفٌ عَلَى رَفْرَفٍ خَضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۚ فَيَا أَيُّهَا رِبِّي كَمَا

نعتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے گے بیٹھے سبز چاندنیوں پر اور چھاپے کی خوش طرح پھر کیا کیا نعتیں اپنے رب کی

۱۳۶

تَكُنْ بَيْنَ ۚ تَبْرُكٌ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ۚ

جھلاؤ گے بڑی برکت ہے نام کو تیرے رب کے جو بزرگی رکھتا ہے تعظیم والا

وَمِنْ ذُو فِيهِمَا جَنَّاتٌ - اور ان دونوں کے دونوں جنتیں ہیں ف دون کے معنی میں اہل تفسیر کے دو قول ہیں ایک یہ کہ رتبہ میں ادون ہو اور دوم یہ کہ دون یعنی ادنی واقرب ہو کیونکہ دون کے معنی سامنے اور پہلے بھی آتے ہیں چنانچہ کسی نے کہا کہ میں دونہما ای امامہما و قبلہما - یعنی سابق میں جن دونوں جنتوں کا ذکر ہوا ہے ان کے سامنے اور پہلے دوسری جنتیں ہیں ضحاک نے کہا کہ پہلی دونوں جنتیں سونے و چاندی کی تھیں اور یہ جنتیں یا قوت کی ہیں اس بیان سے لازم آتا ہے کہ پہلی دونوں جنتوں سے یہ دونوں جنتیں افضل ہوں اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اسکو اختیار کیا اور کہا کہ دونہما سے رتبہ میں دون ہونا مراد نہیں ہے بلکہ دون العرش یعنی عرش سے قریب ہونا مراد ہے یعنی پہلی دونوں جنتوں کی یہ نسبت یہ دونوں جنتیں عرش سے زیادہ قریب ہیں اور اکثر مفسرین نے کہا کہ دون سے مراد رتبہ میں دون ہے یعنی پہلی دونوں جنتیں اعلیٰ میں جو جنتیں مقربین کے واسطے ہیں اور ان کے بعد دو جنتیں اصحاب الیمین کے واسطے ہیں ابن جریر نے کہا کہ یہاں جنتیں ہیں انرا جملہ دو جنتیں مقربین سابقین کیلئے ہیں جن میں ہر تم کے نو اکہ اور دوزخ میں اور باقی دو جنتیں اصحاب الیمین کیلئے ہیں جن میں نو اکہ خزاوانا ہیں مقابل نے کہا کہ پہلی دونوں جنتیں جنت عدن و جنت النعیم ہیں اور چھلی دونوں جنتیں جن کا بیان کیا جاتا ہے جنت الفردوس و جنت المادی ہیں (السنج) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ دونوں جنتیں جن کا بیان کیا جاتا ہے نسبت پہلی دونوں جنتوں کے جن کا بیان گذر چکا ہے رتبہ میں کم ہیں اور یہ بات صریح نص قرآنی سے ثابت ہے چنانچہ میں دونہما جنتان فرمایا یعنی پہلی دونوں جنتوں سے یہ دونوں جنتیں دون مرتبہ یعنی کم رتبہ میں اور حدیث صحیح سے پہلے بیان گذر چکا کہ دو جنتیں سونے کی ہیں ان کے ظروف وغیرہ سونے کے ہیں اور ان کے بعد دو جنتیں چاندی کی ہیں ان کے ظروف اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کا ہے پس پہلی دونوں جنتیں اصحاب مقربین کے واسطے ہیں اور دوسری دونوں جنتیں اصحاب الیمین کے واسطے ہیں - ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما نے کہا کہ سونے کی دو جنتیں اصحاب مقربین کے واسطے ہیں اور ان کے بعد چاندی کی دو جنتیں اصحاب الیمین کے واسطے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں دونہما جنتان یعنی سابق کی دونوں جنتوں سے درجہ میں کم دو جنتیں ہیں اور ابن زید نے بھی کہا کہ پہلی دونوں جنتوں کی کیفیت میں کم دو جنتیں ہیں پھر شیخ ابن کثیر نے دونوں قسم کی جنتوں کے بیان میں جو آیات وارد ہیں ان کے مقابلے سے یہ بات ثابت کی ہے مقام کی آیات کی تفسیر بھی اسی ذیل میں بیان کی تاکہ تفسیر میں تکرار لازم نہ آوے اور جملہ دلائل کے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول

دو دنوں جنتوں کو پہلے بیان فرمایا اور پھر بھی انہی بزرگی کی دلیل ہے اور اُسکے بعد فرمایا میں دو مہا جنتان اولاد میں سے کہ اولاد میں سے
اُنے ادون ہیں۔ قِبَا بِي السَّاءِ رَبِّكُمْ اَنْكَا بِي۔ پھر تم دونوں فریق اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاتے ہو ف جھٹلا کر
تو میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نہ تمکو ایسی جنتوں کی ہدایت فرمائی جنکی تازگی و خوبصورتی بے مثل ہے۔ مَدَنَ هَامَا ثَنِينَ۔ یہ دونوں مہا جنتیں
تو ایسے جنتی پانی کی تر و تازگی سے اُنہیں اس قدر سبزی ہے کہ شدت تیزی سے اُن پر سیاہی کی جھلک نظر آتی ہے مہام سیاہ کو کہتے ہیں عباس
رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مہا جنتان یعنی پانی کی سیرابی و تر و تازگی سے اُنکی سبزی میں سیاہی کی جھلک نظر آتی ہے سعید بن جبیر نے ابن عباس سے
روایت کی کہ مہا جنتان یعنی خوب سبزیوں میں رابن ابی حاتم ہترجم کرتا ہے کہ ابن عباس نے اشارہ کیا کہ مہام سے اُنکی سیاہی بیان کرنا منظور
نہیں ہے بلکہ درحقیقت اُنکی سبزی و تازگی کا بیان منظور ہے کہ انہیں پانی کی سیرابی سے انتہا درجہ کی سبزی ہے اور بہت گنجانی سے اُن میں
ایک قسم کی سیاہی نظر آتی ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جنت کے درخت بھی دائمی باقی ہیں اور اُنکے واسطے خزان نہیں ہے تو اُنکے پتے ہمیشہ
گنجان رہتے ہیں۔ قِبَا بِي السَّاءِ رَبِّكُمْ اَنْكَا بِي۔ پھر تم دونوں فریق اپنے رب کی نعمتوں میں سے کسکو جھٹلاتے ہو ف بلکہ شکر کرو کہ جنے
تمکو ان جنتوں کی جانب ہدایت فرمائی اگر تم اُسکی توحید کو خطیب نے لکھا کہ سبزی جب بدرجہ کامل ہوتی ہے تو آنکھ پر ایک قسم کی سیاہی
کی جھلک نظر آتی ہے چنانچہ یہ بات مشاہدہ سے معلوم ہے اور اسوجہ سے عراق کے گرد و نواح کو سواد عراق یعنی سیاہی عراق کہتے ہیں کیونکہ
اُسکے نواح میں بوجہ شادابی کے درختوں کی کثرت ہے رازی نے لکھا کہ تحقیق یہ ہے کہ ابتدائی رنگ سفید ہوتا ہے اور انتہائی رنگ
سیاہ ہے کیونکہ سفید تو ہر رنگ کو قبول کرتا ہے اور سیاہ جب بدرجہ کمال پہنچ گیا تو وہ کسی رنگ کو قبول نہیں کرتا (سراج) ابو ایوب
انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مہا جنتان کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ سبز و تر و تازہ ہیں
(الطبرانی وابن مردویہ) شاید ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو شہرہ ہو کہ جنت کے درخت سیاہ ہونگے کیونکہ مہام کے بظاہر ہی معنی ہیں پس
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو آگاہ فرمایا کہ اس سے اُنکی کمال سبزی مراد (ف) ابن کثیر نے لکھا کہ یہی تفسیر ابن عباس و ابو ایوب
انصاری و عبد اللہ بن الزبیر و عبد اللہ بن ابی اوفی و عمر و سعید بن جبیر و عطاء و عطیہ و حسن بصری و یحییٰ بن رافع و سفیان الثوری وغیر
سے منقول ہے اور محمد بن کعب القرظی نے کہا کہ مہا جنتان یعنی سبزی میں ڈوبی ہوئی ہیں قنادہ نے کہا کہ نہایت تازگی سے کمال سبزی
میں لہلہاتے ہوئے گنجان ہیں ابن کثیر نے کہا کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ جب شاخیں نہایت سبز و گنجان ہوں تو نظر اچھی طرح
نہیں کام دیتی بلکہ سیاہی کی جھلک نظر آتی ہے پھر دیکھنا چاہیے کہ اول دو دنوں جنتوں کو فرمایا ذواتا افتان یعنی اُنکی شاخیں تر و تازہ
سب لذتوں کی جامع ہیں اور یہاں دو دنوں کو مہا جنتان فرمایا ہے پس اول افضل ہیں اس طرح اول دو دنوں کی تعریف میں فرمایا فیہما
عینان تجران۔ ان دو دنوں جنتوں میں دو نہرین جاری ہیں جنتی نہروں کی خوبی سابق میں بیان ہو چکی ہے اور یہاں فرمایا۔ فَبِي هَدَا
عَيْنَيْنِ تَصْلُخَتَيْنِ قِبَا بِي السَّاءِ رَبِّكُمْ اَنْكَا بِي۔ ان دو دنوں میں دو نہرین نضاخہ یعنی لبر بزرگان ہیں پھر تم دونوں کرو
جن و انس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاتے ہو ف جنے تمکو اُنکی جانب ہدایت فرمائی بلکہ شکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی توحید
و عبادت کرو ابن کثیر نے کہا کہ اول دو دنوں جنتوں کی نہرین جاری ہیں اور یہ صفت بہ نسبت نضاخہ کے اقوی ہے علی ابن ابی طالب
نے ابن عباس سے روایت کی کہ نضاختان یعنی فیاضتان ہیں ہترجم کرتا ہے کہ عرب اپنے محاورہ میں فیضان بمعنی سیلان بولتے ہیں
یعنی دو دنوں بہتی ہیں صحاک نے کہا کہ نضاختان یعنی بھری ہوئی ہیں کبھی کم نہیں ہوتی ہیں ابن کثیر، یہاں نضح آخر جار حملہ اور

انہی سے منقطع و اختتامین نضح بخار ہلچل چڑکنے کے معنی میں اور نضح بخارے معمر زیادہ قوی ہے جسکے معنی جوش بارنا حسن و بجا ہونے کہا
 کہ اللہ تعالیٰ کے جنتی بندوں پر دونوں نہریں نضح کہیں گی یعنی مشک وغیرہ کا فور چھڑکنے کی بعض نے کہا کہ اسے ہر طرح کی خیر و برکت ان کے
 گھروں میں پہنچا دے گی (دفع میں) اور سعید بن جبیر نے کہا کہ اقسام کی لذیذ چیزیں انکے یہاں پہنچا دینگی (میں) ہر ترجم کتاب ہے کہ نہر کے
 مناسب جو امور راحت و آرام و عیش کے قسم سے ہیں وہ سب ان سے حاصل ہیں اور باقی فواکہ وغیرہ خود درختوں سے حاصل ہیں پس نضاخہ
 ایسی صفت باعتبار ذاتی خوبی کے ہے واللہ تعالیٰ اعلم (دفع میں) کثیر نے کہا کہ اول دونوں جنتوں کی صفت میں فرمایا ہیں اس میں کل
 فاکہ زو جان۔ ان میں ہر فواکہ سے جوڑے ہیں اس میں ہر قسم کے لذیذ فواکہ باعتبار ذات و صفات وغیرہ کے اعلیٰ درجہ پر ہیں اور یہاں اسکے
 قریب فرمایا۔ فِيهِمَا مَا كَانَتْ تَخْلُؤُا مَتَانًا قِيَامًا فِي آيَةِ الْاٰلَاءِ رَبِّكَ مَا تَكُنَّ لَكَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَرِجَالُهُ يَسْعَوْنَ فِي الْبُقْعَاتِ
 پھر تم دونوں گروہ اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاتے ہو ف اس آیت میں تین چیزیں بیان فرمائیں فاکہ نخل و رمان
 اور فاکہ نخل و رمان کو عطف کیا اور معطوف و معطوف علیہ میں جدائی ہوتی ہے اس واسطے ابو حنیفہ نے کہا کہ نخل و رمان فواکہ میں سے
 نہیں ہیں چنانچہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فواکہ نہ کھائے گا پھر اسے خرما یا انار کھایا تو قسم میں جھوٹا نہ ہوگا اور صاحبین نے کہا کہ نہیں بلکہ
 قسم میں جھوٹا ہو جائیگا اور یہی جمہور علمائے کافول ہے خطیب نے کہا کہ فاکہ عام ہے اور نخل و رمان خاص ہیں پس دونوں میں فقط
 عام و خاص ہونیکا فرق ہے پھر خرما و انار دونوں میں فاکہ کے معنی بھی ہیں اور غذا کے معنی بھی ہیں کہ روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے پس
 عام پر خاص کا عطف ہے کیونکہ عام فواکہ سے ان دونوں کو خصوصیت و فضیلت حاصل ہے جیسے قولہ تعالیٰ ملائکتہ و رسلہ و جبریل
 و میکال الایہ کیونکہ جبریل و میکال بھی ملائکہ میں سے ہیں مگر خاص ہونے کی وجہ سے علیحدہ بیان کیا گیا اور جیسے قولہ تعالیٰ حافظو اعلی
 الصلوات و الصلوٰۃ الوسطی۔ اس میں بھی نماز وسطی کو سب نمازوں پر عطف کیا گیا (میں) امام بخاری وغیرہ نے کہا کہ فاکہ عام ہے اس پر
 نخل و رمان کو خاص کر عطف کیا تاکہ ان دونوں کی بزرگی ظاہر ہو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودیوں نے آکر عرض کیا کہ اے ابو القاسم کیا جنت میں فواکہ ہیں آپ نے فرمایا کہ اس میں فواکہ نخل و رمان
 ہیں ان لوگوں نے عرض کیا کہ کیا جنتی لوگ اس طرح کھائینگے جیسے دنیا میں کھاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں بلکہ اس سے کئی گونہ زیادہ کھائینگے
 یہودیوں نے کہا کہ پھر فضا سے حاجت کے واسطے بھی جائینگے آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ انکو پسینہ آئے گا یعنی جس سے مشک کی خوشبو
 آوے گی (رواہ عبد بن حمید) ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خرما سے جنت کی شاخوں سے اہل جنت کا لباس حاصل ہوگا اور اسی سے
 انکے زیور ہونگے اور یہ سب سرخ سونا ہیں اور اسکی پیڑی زمر و سبز ہے اور اسکا پھل شہد سے زیادہ شیرین اور سکہ سے زیادہ نرم ہے اور
 اس میں گٹھلی نہیں ہے (ابن ابی حاتم بنجدید) اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے
 جنت کی جانب نگاہ فرمائی تو دیکھا کہ اسکا انار بہت بڑا ہے کہ اونٹ مع قتاب کے مانند ہے (ابن ابی حاتم) یہ ابن کثیر کی تفسیر میں
 مذکور ہے اور بغوی نے ذکر کیا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ خرما سے جنت کی پیڑی زمر و سبز ہے اور اسکے پتے سرخ سونا ہیں اور اسکی
 شاخ اپنے چھال سے اہل جنت کا لباس ہے اور اسی سے انکا زیور حاصل ہوگا اور اسکے پھل مثل مشکے و چرس کے ہیں کہ دودھ سے زیادہ
 شیرین اور شہد سے زیادہ شیرین اور سکہ سے زیادہ نرم ہیں جن میں گٹھلی نہیں ہے اور روایت ہے کہ جنت کا انار اسقدر بڑا ہے کہ مقبب اونٹ
 کی کھال میں بھر جاوے اور روایت ہے کہ نخل جنت میں گودھیں ہیں اور اسکے پھل مثل مشکے کے ہیں اور جب کوئی گودھ توڑی جاوے

Marfat.com

تو فوراً اسکی جگہ دوسری قائم ہو جاتی ہے اور ہر گودھ بارہ گز کی لمبی ہے (السراج) مترجم کہتا ہے کہ علما میں دو گروہ ہیں کہ ان کے لیے جہنم کی آگ
 جس جنت سے نکالے گئے وہ دنیا میں کسی جانب تھی یا جنت آسمانی تھی حسین قیامت کے بعد اہل ایمان داخل ہونگے اور متکبر کفار
 اول کی تفسیر میں اسکو مفصل بیان کیا ہے اور مصنفین اخوان الصفا کا قول یہ ہے کہ جنت جانب مشرق زمین سے بہت بلند ہے اور جہنم
 واقع تھی جہاں کسی بشر کا گز نہیں ہو سکتا اور کہہ یا قوت اسکو سب طرف سے محیط ہے اور اسکے پھل بہت لطیف و شیرین ہیں اور اسکے حوا اور
 بہت خوبصورت اور دراز قد ہیں۔ ۵۔ شیخ ابن اقیم نے بھی حاوی الارواح میں اسی جانب لکھا کہ وہ جنت دنیاوی تھی لیکن قول سابق
 سے اسکے معنی ظاہر ہو گئے یعنی جنت دنیاوی سے مراد زمین ہے کہ وہ زمین کے کسی گوشہ میں واقع تھی جیسے یہود و نصاریٰ وغیرہ جماعت کثیر
 نے گمان کیا ہے بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ وہ آسمان کے نیچے اسی عالم دنیا میں واقع ہے لیکن زمین سے اتنی دور بلند ہے کہ زمین کو اس سے
 کوئی تعلق نہیں ہے اسکو واسطے جب آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا تو فرمایا۔ قلنا اهبطوا انہما جمیعا۔ اور ہبوط کے معنی بلندی
 سے نیچے گرنے کے ہیں اسکو واسطے بعض نے گمان کیا کہ وہ جنت آسمانی تھی جہاں سے زمین کی جانب ہبوط کا حکم ہوا لیکن قول سابق سے
 یہ دفعہ رفع ہو گیا کیونکہ وہ یا قوت کی بلندی سے زمین کی جانب نزول کا حکم دیا گیا پھر قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کو
 اسی جنت میں داخل فرماوے گا جو دار آخرت میں پیدا کی گئی ہے۔ ۵۔ بالجملہ اس جنت میں فاکہ نخل و رمان ہیں قرطبی نے کہا کہ فاکہ
 کے بعد نخل و رمان کو اسواسطے مکرر فرمایا کہ یہ دونوں اس زمانہ میں عرب کے نزدیک نفاست میں بہت نازک گیوں کے تھے اسواسطے کہ اکثر
 غذا انہی نخل سے تھی اور انار مثل پھلون کے تھے پس حاجت کی وجہ سے ہی زیادہ جائے جاتے تھے اور فواکہ عرب کے یہاں طرح طرح
 کے پھلون سے تھے جنکو پسند کرتے تھے اور کہہ سے مدینہ تک بلکہ مین کی زمین متصلہ میں بھی چیزیں زیادہ تھیں پس فواکہ کو علیحدہ بیان
 فرمایا اور نخل و رمان کو علیحدہ بیان کیا اور بعض نے کہا کہ نخل کا خراب طور غذا کے بھی کھایا جاتا ہے اور بطور لذت کے فاکہ بھی ہوتا ہے اور
 انار سے تفکہ بھی ہے اور دو ابھی ہے پس یہ دونوں چیزیں فواکہ میں سے نہیں ہوتیں (سراج) مترجم کہتا ہے کہ جب عقل و نقل سے یہ بات
 مدلل معلوم ہو گئی کہ جنت میں ہر چیز جو متفرق بلکون میں نفس و لذت بھی جاتی ہے موجود ہے بلکہ جو کچھ بھی چاہے سب موجود ہے تو جو کچھ
 بیان فرمایا وہ بطور نمونہ و مثال کے ہے اور دنیا و آخرت کے میوہ جات میں صرف نام ہی نام ہے ورنہ خوبی میں نقل و اصل کا فرق ہے پس
 اسی نظر سے آیات کی تفسیر کو سمجھنا چاہیے پھر ان دونوں جنتوں میں پانی و درختوں کی نرو تازگی اور آب و ہوا کی لطافت اور میوہ جات کی
 خوبیوں کے ساتھ دوسری خوبیاں بھی حاصل ہیں جیسے قولہ تعالیٰ فیتھن خیرات حسن قیامی الاء ربکم انکم ان جنتوں
 میں بہتر عورتیں خوبصورت ہیں پھر تم دونوں گروہ اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاتے ہو ف ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ
 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ خیرات حسن کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ اخلاق میں خیر ہیں اور شکل و صورت میں حسین ہیں
 حکیم ترمذی نے کہا کہ انکے خیر ہونے کو کیونکر قیاس کیا جاوے کیونکہ اللہ عزوجل نے انکو خیر و خوبی کے واسطے چھ ماٹا پس اپنے اختیار سے
 انکو پیدا فرمایا پھر انکا حسن بیان کیا پس خالق عزوجل انکا حسن بیان فرماوے تو غور کر لے کہ تیرا قیاس وہاں کیونکر ہو سکتا ہے
 رازی نے کہا کہ ظاہر میں حسین ہیں اور باطن میں خیر ہیں۔ حور مقصودات فی الخیرات حسن قیامی الاء ربکم انکم ان جنتوں میں
 اپنے خیموں میں کہ اپنی بچکانہ فقط ایک حد پر کوتاہ کرنے والیاں ہیں پھر تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاتے ہو ف خطیب
 کہ انھیں خیرات حسن کا وصف ہے کہ وہ حور ہیں یعنی خوبصورتی کے ساتھ گوری اور سیاہ آنکھوں والیاں ہیں اور مقصودات

اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ کو مقصور کر کے نہیں اور نہ تجاویز نہیں کرتی ہیں فی الغیام یعنی اُنکے رہنے کے واسطے جملہ بنے ہیں اور وہ موتی
 ہیں کہ ان کو پھر کبھی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی پیدا فرمائے ہیں یعنی دنیا کی بنائی چیزوں پر ان کا قیاس غیر ممکن ہے اگر کہا جاوے کہ جملہ
 بنے ہوئے ہیں اور وہ موتی ہیں جو اب ایک وہ گلی کو بچے بازاروں میں پھرنے والیاں نہیں ہیں اور جو لوگ حیا دار اور لطیف مزاج ہیں وہ اس صفت کو
 لعل خلیل خیال کرتے ہیں بخلاف دنیاوی کفار کے جن کا حال معلوم ہے سچ این کثیر نے لکھا کہ خیرات جمع خیرہ یعنی وہ صالحہ عورت کہ سیرت
 میں اچھی اور صورت میں اچھی ہو اور یہی جمہور مفسرین نے بیان کیا اور یہی حضرت ام سلمہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے پھر
 ان میں عورتوں کی تعریف میں بیان فرمایا جو مقصورات فی الغیام اس لیت سے بھی معلوم ہوا کہ پہلی خبتیں بہتر تھیں کیونکہ انکی حور و کوفرا یا
 قاصرات الطرف اور یہاں فرمایا مقصورات اور یہ بات معلوم ہے کہ قاصرات و مقصورات میں قاصرات افضل ہے اس واسطے کہ قاصرات الطرف
 کے یہ معنی ہیں کہ عورتیں بذات خود اپنی نگاہ کو قاصد کو تاہ کرنے والیاں ہیں اور مقصورات کے یہ معنی ہیں کہ ان عورتوں کی نگاہ مقصور کو تاہ
 لیکتی ہے اور ان دونوں میں فرق ظاہر ہے کیونکہ قاصرات کی ذات ایسی خوبی پر واقع ہوئی ہے کہ انکی نگاہ خود بخود کو تاہ ہے اور مقصورات میں
 یہ بات نہیں ہے کیونکہ انکی نگاہ کو تاہ کر دی گئی ہے پس پاکیزگی و پاکدامنی دونوں میں حاصل ہے لیکن قسم اول میں افضل ہے بالجملہ حاصل یہ ہے کہ
 باوجود کھانے پینے و باغ و محل کی نعمتوں کے اُنکے ساتھ میں انکی زوجات نفیسہ پاکدامن بھی موجود ہونگی اور اُنکے واسطے عروسی جملہ بھی شانہ
 جلات سے بہتر ہونگے چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے واسطے خیرہ یعنی خوبصورت پاکیزہ سرشت عورت ہونگی
 اور ہر حور کے واسطے ایک خیمہ ہوگا اور ہر خیمہ میں جملہ کے تختگاہ اور چالیس دروازے ہونگے اور ہر دروازے سے اُسکے واسطے فرشتے تحفہ درگاہت
 دے لائیں گے اور ہر روز نیا تحفہ دنیا دہیہ و کرامت ہوگی ان عورتوں کی خوبیاں بیان سے باہر ہیں انکی پاکیزگی بے مثل ہے وہ ادھر ادھر
 تک جھانک کے لئے بناؤ سنگار کر کے نہیں پھرنگی اور نہ کسی اجنبی پر اپنی نگاہ اٹھاوے گی اُنکے بدن یا ہنہ سے کسی قسم کی بدبو نہ ہوگی وہ حورین ہیں
 کو یا موتیوں میں دیر تم ہیں جو اپنی سیب میں موجود ہو کہ کسی ہاتھ نے اُسکو کبھی نہیں چھوا (ابن ابی حاتم) اور عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ
 نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں موتی کا خیمہ ہوگا وہ جوف موتی کا خیمہ پیدا کیا گیا ہے جسکی چوڑائی ساٹھ میل تک ہے
 اور اُسکے جلات میں جتنی موتیوں کی زوجات ہونگی جنکے پاس وہ دو لہاکے طور پر چایا گا اور باوجود اس صفائی کے ایک دوسرے کو نہیں
 دیکھنے کے بخاری و مسلم) اور معنی یہ ہیں کہ جسوقت وہ ایک زوجہ کے پاس آئیگا تو اُسوقت دوسری زوجات کی نظر اُسپر نہیں پڑگی اور ابوالدرداء
 رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس خیمہ میں موتی کے نشرد وازے ہونگے (ابن ابی حاتم) مترجم کہتا ہے کہ یہ شاید عام درجہ کے موتیوں کا حال ہے ورنہ
 ہر ایک کے واسطے طرح طرح کے خیمہ اور قصر مکانات حاصل ہونگے چنانچہ ابن عباس نے قولہ تعالیٰ فی الغیام کی تفسیر میں کہا کہ یہ موتی کے قبہ ہیں
 اور جنت میں بعض شخص کے واسطے چار فرسخ مربع موتی کا قبہ ہوگا جس میں چار ہزار سونے کے دروازے ہونگے (ابن ابی حاتم) مترجم
 کہتا ہے کہ یہ دنیا کی طرح موتی کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُنکو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے اس واسطے جن والسن کو تبتیہ فرمائی کہ
 یہ جو جبل نے نکالی ہے اسی نعمتوں کی جانب ہدایت فرمائی پھر تمہارے جھٹلانے کے کیا معنی ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس مقام پر ہم کہتے ہیں کہ کافروں نے
 کہے جھٹلایا حالانکہ اُنکو اس طرح عورت کرنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ اُسکو سچا مان لیں اور جھٹلانا چھوڑ دیں تو یہ بات ظاہر ہے کہ جس پکیر دنیا میں وہ
 لکھتے ہیں اور تمام عمر اُسکے حاصل کرنے میں برباد کرتے ہیں پھر بھی چند روز کے بعد ضائع چھوڑ کر مر جاتے ہیں حالانکہ رب عزوجل نے اُنکو
 جنت کی جانب ہدایت فرمائی جسکی نظیر اس دنیا میں کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی ہے اور ان پر کوئی مشقت نہیں کھی بلکہ لا الہ الا اللہ و

محمد رسول اللہ کا اتر لیا اور اس اقرار میں انکو کوئی وجہ تردد کی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی انکا خالق و مالک ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے
 نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جھٹلاوین گے کافر اسوجہ سے جھٹلاتے ہیں کہ یہ باتیں انکے قیاس سے باہر ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ خالق تو کون ہے
 قدرت کاملہ میں انکو شک ہے کہ ایسا پیدا کرنا غیر ممکن ہے اور یہ اتہاسے حماقت ہے کیونکہ اگر ایک بھول پر غور سے نگاہ کرے تو اسکو معلوم ہوگا
 ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ نہایت آسان ہے پھر انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اسکے کہ ہنرمندی کی بدبختی نے انکو گمراہ کیا ہے
 پیغمبر علیہ السلام نے جس نعمت کی انکو ہدایت فرمائی اُس میں انکا کچھ نہیں بگاڑا سوائے اتنی بات کے کہ انکو خوش و خوش باتوں سے منع فرمایا لیکن
 اپنی جبلتِ نجاست کی وجہ سے ان چیزوں پر ایسے فریفتہ ہیں کہ انکو چھوڑنا اپنی موت خیال کرتے ہیں پس جب یہ حال ہے تو ایسے شخص کو کون سا
 واسطے یہ پاکیزہ نعمتیں بھی غیر ممکن ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ توحید انکی زبان سے نہیں نکلتا جس سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور
 اہل ایمان کے واسطے یہ مقام عبرت ہے لہذا وہ لوگ اپنے رب عزوجل کی جناب میں نہایت عاجزی و الحاح سے عرض کرتے ہیں کہ اے رب
 ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں پس سب حمد و ثنا تیرے ہی واسطے ہے اور جب اپنی توحید سے اس نجاست سے پاک
 ہو جاتے ہیں جن میں کفار گرفتار ہیں تو انکے نزدیک یہ بات نہایت ہی آسان نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو یہ فرمایا بلکہ وہ خوب
 سمجھتے ہیں کہ اللہ عزوجل کی قدرت اس سے بہت زیادہ ہے جو ہم قیاس کرتے ہیں اور یہ بات صحیح ہے اسلئے کہ جنت کی حدود و تصور کی کیفیت
 زیادہ سے زیادہ کسی پاکیزہ عاقل کے خیال میں آئی درحقیقت جنت اس سے بہت اعلیٰ ہے کیونکہ اسکا قیاس اس جہان سے کیسے طرح تجاوز
 نہیں کر سکتا اور جنت دوسری جہان کی چیز ہے بلکہ اُس جہان میں جو نعمتیں ہر روز ہوتی جائیں گی انکا بیان نہیں کیا گیا بلکہ جو نعمتیں انبیاء و
 اولیاء کو ابتداءً حاصل ہوئی انکا بیان بھی نہیں فرمایا کیونکہ کفار لپید بدحواس تو عام مومنوں کے ابتدائی نعمتوں کو سمجھنے سے عاری ہیں لہذا
 اعلیٰ نعمتوں کی نسبت آیت و حدیث میں یہی فرمایا کہ ایسی نعمتیں ہیں جنکو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی دل پر اُسکا
 تصور بھی نہیں گذرا۔ *لَمْ يَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا لَمَّا رَأَيْنَا أَنْ نَحْمَدَكَ وَلَا نَمُنَّ بِمَا نَعْبُدُهُمْ إِنَّ لَكُم مَعَهُمُ الْبُاطِنَ*۔ ان پاکیزہ زوجات کو اُنکے شوہروں سے پہلے کسی انسان و جن نے نہیں
 چھوا ہے۔ *فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ*۔ پھر تم دونوں گروہ جن وانس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاتے ہو جنہ
 تمکو ایسی نعمتیں حاصل ہونے کی ہدایت فرمائی فقط اتنی بات پر کہ تم اپنے پید کرنے والے خالق و مالک کی الوہیت پہچالو اور لا الہ الا اللہ و محمد
 رسول اللہ سے مانو یہ نہایت آسان کلمہ ہے اور بالکل سچ ہے پس اُس شخص کے حال پر افسوس ہے جو دنیا میں ایسے آسان کلمہ سے انکار کرے
 اور ان نعمتوں کو چھوڑے اور جب آخرت کا عذاب شدید سامنے آوے تو بہت الحاح و عاجزی سے التجا لاوے کہ میں تمام دنیا و دینا دیا ہے اس
 عذاب کے فدیہ میں دنیا منظور کرتا ہوں اور مجھے ابکی مرتبہ اس عذاب سے نجات دے لیکن وہ جھوٹا ہے کہ اسوقت دنیاوی زندگی میں بہت
 آسان کلمہ اور بالکل سچا کلمہ اُسکو سکھلایا جاتا ہے اور اسکے عوض اُسکے دنیاوی مال سے ایک کوڑی بھی نہیں لیجاتی ہے تو بھی وہ اپنی شہوت
 و خود رانی و کبر سے اُسکو نہیں مانتا پس مبارک اُن بندوں کو جنہوں نے اپنے رب عزوجل کی الوہیت کا اقرار کیا اور اپنے گناہوں سے مغفرت
 مانگی تو عذاب شدید سے چھوٹے اور ایسی نعمتوں میں پہنچے جنکا تصور بھی خیال میں نہیں آتا ہے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو بندہ سب سے کم درجہ میں ہے اُسکی یہ شان ہوگی کہ اسنی ہزار خادم اُسکی خدمت کریں گے اور ہتر جناتی
 حوریں اُسکی زوجات ہونگی اور اُسکے محل و تصور میں سے اُسکا ایک قبہ ہوتی اور تیرہ دیا قوت کا اسقدر وسیع ہوگا جیسے جاہلیہ سے منہا
 درواہ الترمذی، یہاں کثیر کی تفسیر میں ہے اور خطیب نے لکھا کہ حکیم ترمذی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہر کو یہ روایت پہنچی ہے کہ

اور اس کے لیے ایک عجب نسیب اورانی پیدا ہوگا اور اس کے قطرات رحمت سے حورالعین پیدا ہوتی جائیں گی اور ضرور ان کے کنارے ان کے
 ریشہ ہونگے اور ان کے واسطے جہنم میں چھوڑا جو ہونے کا قہر پیدا ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ کا ولی بندہ یعنی مومن بندہ اپنے خیمہ میں داخل ہونا
 چاہے تو اسے وقت ایک دروازہ پیدا ہو کر کھل جائیگا تاکہ اس کو معلوم ہو کہ اسکی زوجہ کون ہے اور وہ خدام میں سے کسی نے نہیں دیکھا (سراج)
 ستر چمکتا ہے کہ اہل جنت سب اہل حیا ہیں کیونکہ ایمان و حیا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں اور جو روایت حکیم ترمذی نے لکھی شاید
 اس سے مراد یہ ہے کہ اہل جنت کے واسطے ہر روز جو نعمتیں مزید پیدا ہونگی اور بڑھتی جاؤں گی ان میں سے ایک یہ بھی کیفیت ہے چنانچہ دوسری
 روایات میں بھی اسی قسم کے نظائر وارد ہوئے ہیں مثلاً اہل جنت اپنی مجلس میں جمع ہونگے کہ ناگاہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ آویگا
 اور اسے طرح نورانی سجاب سے حورعین وغیرہ پیدا ہونگی اور حکیم ترمذی کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے حورون کی پیدائش جو اس سجاب سے
 ہوگی باوجود عام جلسہ کے اس خوبی کے ساتھ ہوگی کہ باران رحمت کے ہر قطرہ سے ایک قبہ ظاہر ہوگا جسکے اندر وہ حور پیشل پیدا ہوگی تاکہ ہر
 دوسروں کی نظر نہ پہنچے (فائدہ کا) حور جنت کی اصلی خوبی قیاس میں آنا غیر ممکن ہے لیکن بطور نمونہ کے احادیث میں فی الجملہ
 بیان وارد ہوا ہے جیسے حور اگر اس افق آسمان سے اپنی چھتنگیا ظاہر کرے تو اس کے زیور کی نورانیت سے مشرق سے مغرب تک روشن ہو جائے
 اور اسکی خوشبو سے یہ تمام افق اعظم اس دنیا تک معطر ہو جاوے پھر یہ بات ظاہر ہے کہ نیک و پاکیزہ عورتیں جو دنیا میں ایمان لائی ہیں وہ جنت
 میں معزز و مکرم ہونگی اور احوال مرد مومنین میں سے ان کے ازواج ہونگے خواہ دنیا میں دونوں کا نکاح تھا یا جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں
 نکاح فرماویگا اسی قیاس سے صاحب درختار نے لکھا کہ نکاح ایسی شریعت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر جنت تک ہمارے لئے
 باقی ہے حالانکہ بطرح عہد نکاح دنیا میں مع گواہ ہوتا ہے اس طرح جنت میں ہونا بعید ہے اس واسطے کہ یہاں گواہوں کی حاجت فقط
 اعلان کے واسطے ہے تاکہ زنا سے فرق ہو جاوے اور وہاں اسکی کوئی حاجت نہیں ہے بہر حال یہاں اس بیان سے غرض یہ ہے کہ
 زوجہ مومنہ کا حسن و جمال زیادہ ہوگا یا حور جنت کا حسن و جمال زیادہ ہوگا جو اب یہ کہ اسمین دو قول ہیں ایک یہ کہ حورالعین کو حسن و جمال
 کی راہ سے زیادتی حاصل ہوگی ایسے کہ قرآن و حدیث میں انکا وصف جمیل مذکور ہے اور اس دلیل سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک صحابی کے جنازہ کی نماز میں جو دعا فرمائی اسمین یہ بھی فرمایا **وَأَبْدَلُكَ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِكَ** یعنی اے رب اس بندے کے واسطے اسکی
 زوجہ سے بہتر زوجہ بدل دے۔ پس اسمین دلیل ہے کہ اسکی دنیاوی زوجہ سے بہتر آخرت کی زوجہ حاصل ہوگی توکل دوم یہ کہ انسانی مومنہ
 زوجہ نسبت حورالعین کے حسن و جمال میں افضل ہوگی بلکہ شہزاد گونہ افضل ہوگی اور یہ بات ایک حدیث میں بھی روایت کی گئی ہے اور
 بعض علماء نے کہا کہ حورالعین جنکا وصف قرآن و حدیث میں مذکور ہے وہ درحقیقت یہی مومنہ عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا سے ایمان
 و صلاحیت پر انتقال کیا پس اللہ تعالیٰ انکو آخرت کی زندگی میں نہایت خوبصورت پیدا کرے گا اور یہ قول حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے
 ہے روایت کیا جا تا ہے شیخ ابن عادل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین میں مشہور بات یہ ہے کہ حورالعین یہ دنیاوی عورتیں نہیں ہیں بلکہ
 جنت کی مخلوقات ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انکی صفت میں فرمایا **الْمَطِيشُنِ** انس قلمہ ولا جان پس اگر دنیاوی عورتیں ہوں تو ان پر
 بات صادق نہیں آتی کیونکہ اکثر اُن میں کی موطوہ ہوتی ہیں چنانچہ اگر انسانی عورتیں ہیں تو وہ آدمیوں کی جنت ہو چکی ہیں اور اگر
 جنت میں تو جنوں کی جنت ہو چکی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہی دنیاوی مومنہ عورتیں آخرت میں حورالعین ہو جائیں
 گیں یہاں لکھا اسکا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انکا یہ وصف فرمایا کہ جنتیوں سے پہلطان عورتوں کو کسی جن وانس نے نہیں

چھوڑو اس سے یہ مراد ہے کہ آخرت میں پیدا ہونے کے بعد کسی جن وانس نے نہیں چھوڑا (السرارج) مترجم کہ کما جکے لیرے لیرے کے لئے ہے کہ دنیاوی مومنات عورتیں جب آخرت کی خلقت میں پیدا کی جائیں گی تو بیشک انکا حسن و جمال ایسی شان پر مشورہ ہوگا کہ انکا مقابلہ حورالعین کسی قسم کا رشک ہو اور اپنے خاوندوں کی نظر میں معزز و محترم ہوں اسوجہ سے کہ دنیا میں ان عورتوں نے اپنے خدا کے لئے اور کسی عقل کے اپنے ربا عزوجل کی توحید و بندگی کے ساتھ قیام کیا اور شیطان کے ساتھ معارضہ و مجاہدہ کیا حتیٰ کہ شیطان کو شکست دیا اور اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بخشش و رحمت سے مومنہ عورتوں کو بھی جنت میں داخل فرما جائیگا اور جنت میں داخل کرنا آخرت کا کمال اعزاز و احترام ہے پس احوال انکے حق میں کوئی کمی نہوگی اور حورالعین اگر چہ جناتی مخلوقات ہیں لیکن دنیاوی مخلوقات سے بھی رہیں تو مومنات صالحات کے ساتھ انکا مقابلہ نہیں ہو سکتا واللہ تعالیٰ اعلم اور یہ بات بعید ہے کہ یہی مومنات ہی آخرت کی زندگی میں حورالعین ہو جائیں گی اسواسطے کہ مومنات صالحات جو جنت میں جاؤ گی وہ بہت کم ہیں اور جنم کی رہنے والیاں البتہ عورتیں زیادہ ہیں پس جنت میں مردوں کی کثرت ہوگی پس اگر مومنات عورتیں ہی حورالعین ہوں تو ہر مرد کو ایک عورت بھی نہ ملے گی اس سے صاف ظاہر ہے کہ حورالعین دنیاوی عورتیں نہیں ہیں ذرہ القربی ایضاً پس اس مسئلہ میں حاصل یہ ہے کہ ہر مرد مومن کو حورالعین ملے گی اور وہ جناتی مخلوقات ہیں اور مومنات صالحات جو جنت میں داخل ہوں گی ان سے افضل ہیں ان ایک احتمال باقی ہے کہ شاید مومنات صالحات باعتبار درجہ و کرامت کے افضل ہوں اور ظاہری حسن صورت میں حورالعین ان سے زیادہ ہوں لیکن مومنات صالحات کو رشک و حسد اس وجہ سے نہ ہوگا کہ وہ ان نفسانی مادہ کدورت باقی نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب پھر اہل جنت ان نعمتوں کے ساتھ شاہانہ سند پر بیٹھیں گے چنانچہ فرمایا **مُتَشَكِّبِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَسَعْبَقْرِيٍّ جَسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ** جناتی لوگ رفر رف سبز پراور عبقری خوبصورت پر تکیہ لگائے ہونگے پھر تم دونوں گروہ اپنے ربا کی نعمتوں میں کس نعمت کو چھٹلاتے ہو رفر لغت میں معنی بندی ہے ابو عبیدہ نے کہا کہ رفر سے مراد فرش ہے اور یہی حسن بصری و مقال و ضحاک وغیرہ کا قول ہے اور سفیان بن عیینہ نے کہا کہ رفر نہالیاں ہیں لیث بن سعد نے کہا کہ رفر ایک قسم کا سبز لباس ہے اور زجاج نے کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں رفر سے سبزہ زار جنت مراد ہے اور اس قول کے موافق یہ معنی ہونگے کہ وہ لوگ سبزہ زار جنت پر تکیہ لگائے ہونگے لیکن یہ قول بعید ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبقری سے مراد حاشیہ دار نہالیاں ہیں اور فرار نے کہا کہ نرم پر کار نہالیاں ہیں اور خلیل بن احمد نے کہا کہ عرب ہر جلیل عمدہ فاخر چیز کو عبقری کہتے ہیں اگرچہ وہ آدمیوں میں سے ہو اور جوہری و ابن الانباری کے نزدیک اہل بات یہ ہے کہ عرب کے خیال میں عبقر ایک شہر ہے جس میں رہا کرتے ہیں پھر انھوں نے جس چیز کو نفیس و نادر صنعت سے دیکھا جسکی خوبی سے خیرت ہو اسکو عبقری کہا گیا منسوب کر کے عبقری کہا یعنی گویا یہ انسانی صنعت سے باہر ہے بلکہ جنون کی صنعت سے ہے (ف) امام ابن کثیر نے لکھا کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رفر مجالس ہیں اور یہی مجاہد و عکرمہ حسن و قتادہ و ضحاک وغیرہ سے مروی ہے اور علامہ بن زید نے کہا کہ تخت پر تلکتے ہوئے مجالس کی طرح رفر بچھایا جاتا ہے مترجم کہتا ہے کہ گویا شاہانہ تخت پر جو فرش بچھایا جاتا ہے وہ رفر ہے اور بعض نے کہا کہ نہالچہ مراد ہے اور یہی عام حسن بصری سے منقول ہے مترجم کہتا ہے کہ کنارہ دار نہالچہ مقصود ہے جسکے حاشیہ تخت سے تلکتے رہیں پس دونوں قول کے ایک ہی معنی ہے اور ابوداؤد طیالسی نے اسناد جید سعید بن جبیر سے روایت کی کہ رفر ریاض جنت ہیں مترجم کہتا ہے کہ شاید رفر کے یہ بھی معنی ہوں لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ یہاں رفر کی ہی تفسیر ہو اسواسطے

کہ جس نے اپنے دل میں جنت و جہنم پر نگاہ کی ہے وہ جنت و جہنم کے دروازے ہونگے اور اسکے معنی یہ ہیں کہ ان چیزوں پر ٹھیکہ لکھ دینے سے ہونگے پس
 جہنم پر ٹھیکہ لکھ دینے سے جنت پر ٹھیکہ لکھ دینا بعینہ نظر آتا ہے مگر آنحضرت نے فرمایا کہ جنت میں تخت شاہانہ پر
 جیکھا کر بیٹھنے والے اللہ تعالیٰ اعلم اور عبقری حسان کی تفسیر میں لکھا کہ ابن عباس وقتادہ و ضحاک و سدی رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبقری
 نہالی ہے اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہایت نفیس نہالی کو عبقری کہتے ہیں اور مجاہد نے کہا کہ وہ بھاری ریشمی دیباچ کی ہوتی
 ہے اور حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ سے اسکی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اسے نادانوں جنتیوں کا فرش ہے تم اسکی تفسیر مت پوچھو بلکہ اسکے
 حاصل ہونے کی کوشش کرو اور ایک روایت میں حسن نے کہا کہ یہ تیکے ہیں مترجم کتاب ہے کہ حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ
 فرش و نہالی وغیرہ سے جو تفسیر بیان کی جاتی ہے یہ فقط اسکی ظاہری صورت کی تصویر ہے ورنہ اسکی حقیقی ماہیت کیسے قیاس میں نہیں آسکتی ہے
 ایسا واسطے یعقوب بن مجاہد نے صاف فرمایا کہ جنتی کپڑے ہیں جنکو کوئی شخص نہیں پہچان سکتا ہے اور ابو العالیہ نے کہا کہ نخلی نہالیساں ہیں
 کہ انکی خوبی کو کسکا قیاس پونج سکتا ہے قیسی نے کہا کہ ہر نفیس چیز کو خواہ مرد و عورتین ہوں یا دوسری چیز ہوں عبقری کہتے ہیں چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا فلم اعقر یا لفری فریہ۔ یعنی میں نے کسی عبقری کو نہ دیکھا کہ عمر کے
 مثل اپنی قوت سے پامال کرنے والا ہو مترجم کتاب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ لوگوں کے واسطے پہلے میں نے
 ڈول سے پانی کھینچا پھر ابوبکر نے کھینچا پھر عمر نے اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ ڈول بدل کر چرس ہو گیا اور عمر نے ایسی قوت سے اسکو کھینچا کہ لوگ سیراب
 و آسودہ ہو گئے پس میں نے کوئی عبقری نہ دیکھا جو عمر کے مثل ہو اور یہ حدیث صحاح وغیرہ میں موجود ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ہر حال
 ان دونوں جنتوں کے لوگوں کے واسطے رفت سبز و عبقری خوب شاہانہ ناز و نعمت کے چھونے میں و لیکن پہلی دونوں جنتوں میں
 اس سے بڑھ کر ہے لیکن وہاں فرمایا متکین علی فرش بطانہنا من استبرق چنانچہ انکے فرش کا استبرق بیان فرمایا اور اسکے ابرہ کی
 خوبی گویا بیان سے باہر ہے بلکہ آخر میں جزا الاحسان سے درجہ اعلیٰ بیان فرمایا شیخ نے کہا کہ ہم اپنے رب عزوجل الکریم ابواب سے بندوں
 کی طرح عاجزی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ اپنے فضل و رحمت سے ہمکو بھی اول جنتین والوں کے ساتھ کر دے مترجم کتاب ہے کہ آمین یا رب
 آمین یا رب آمین یا رب۔ تَبَدَّلْهُمُ رِجَالًا ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔ پاک بزرگ نام تیرے رب ذوالجلال والاکرام کاف یعنی
 رب سبحانہ تعالیٰ کی شان پاک یہ ہے کہ اسکے بزرگ نام کی عظمت کی جاوے پس اسکے حکم کی نافرمانی نہو اور اسکی تعظیم کی جاوے پس عبادت
 کرتا ہے اور اسکا شکر ادا کیا جاوے پس کفر نہو اور اسکا نام پاک یاد رکھا جاوے پس کبھی نہ بھولے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذوالجلال
 والاکرام۔ یعنی صاحب عظمت و کبر بانی ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل کو اعلیٰ و
 اجل کے جاؤ وہ تمکو بخشے گا (احمد) یعنی اللہ عزوجل کی عظمت و کبر بانی کو دل میں رکھو پس اسکی عظمت کے سامنے آسمان و زمین
 و گناہ وغیرہ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے اور ایک حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی جلال و عظمت کا یہ بھی اثر ہے کہ
 آدمی بوڑھے مسلمان کی حکوم رکھے اور جبکو اللہ تعالیٰ نے سلطان کیا اسکی حکوم رکھے اور جبکو اللہ عزوجل نے قرآن اٹھانے والا کیا ہے
 اسکی تعظیم رکھے لیکن نہ اس میں حد سے زیادہ غلو کرے اور نہ کوتاہی سے بے ادبی کرے (ابن کثیر) مترجم کتاب ہے کہ قرآن کے اٹھانے والے
 اول وہ عالم ہیں جو دنیا جمع کرنے کی خواہش نہ کرتے ہوں اور کسی سے روپیہ حاصل کرنے کی ہوس نہ کرتے ہوں اور نہ کسی سے اپنے عالم ہونے کی
 تعظیم چاہتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات کی حفاظت رکھتے ہوں پس ایسے لوگ اکسیر ہیں اور بعد انکے جو لوگ قرآن کے

حافظ ہون انہی صحیح حکیم رکھے اور اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو تو سب لوگ متفق ہو کر ان کے ساتھ ان کی ذمہ داری میں بیعت و بیعت میں بیعت واجب ہے کہ ایک دوسرے کو گناہ سے بچاؤں اور ظاہر میں اور خفیہ ہر ایک کے لئے مغفرت کی دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ تم لوگ دعا میں یا اذا الجلال والاكرام سے لپٹے رہو اور ابوعلی والترمذی ہواحد والنسائی اور اسکے معنی ہیں کہ الحاح و عاجزی کے ساتھ دعا میں یا اذا الجلال والاكرام کہا کرو تاکہ تمہاری مغفرت ہو اور دعا قبول ہو اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اس جگہ فقط انتی دیر بیٹھتے تھے کہ یہ کہتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا اذا الجلال والاكرام (صحیح مسلم و سنن) اور ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو تین بار استغفار فرماتے اور کہتے کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا اذا الجلال والاكرام صحیح مسلم خطیب نے کہا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے تبارک اسم ربک فرمایا یعنی تیرے رب کا نام پاک کمال رحمت و عظمت کے ساتھ بزرگ ہو پس جب نام پاک کی یہ شان ہے تو رب ذوالجلال والاكرام کی عظمت و کبریائی کے سامنے بندہ فنا ہو پس نام پاک سے اسکو باقی رکھا پھر گویا اس نام پاک سے بندوں کو آگاہ فرمایا کہ اس سورہ مبارک میں جو تین بیان ہوئے سب میرے نام پاک کی برکت سے اور الرحمن کی عام رحمت سے تمہارے واسطے ظاہر ہوئے پس میرے نام پاک الرحمن کی رحمت میں سے یہ ہے کہ میں نے تمکو پیدا کیا اور تمہارے واسطے آسمان وزمین و مخلوقات و جنات و دوزخ سبکو پیدا کیا (السرارج) پس الرحمن ذوالجلال والاكرام کے نام پاک کو توحید کے ساتھ یاد کرو تاکہ جیسے ابتدائے دنیا میں تمہاری پیدائش سے رحمت شروع ہوئی ہے اسطرح آخر ابد الابد تک رحمت سے سرفراز ہو جب تک انونہ اس سورہ مبارک میں نازل ہوا ہے جس سے جنتیوں کا شاہانہ عروس و عروج ظاہر ہے اسطرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے واسطے عروس ہے اور قرآن مجید کا عروس سورہ الرحمن ہے (رواہ الثعلبی) تبارک اسم ربک ذوالجلال والاكرام فنا شیخ ابن العربی نے اشارات میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ وین دوہما جنتان یعنی جنتین سابقہ کے اور ای ان سے قریب دو جنتیں ہیں پس کل دون بمعنی بعد یا غیر ہے جیسے قولہ تعالیٰ التبع دون من دون اللہ یعنی غیر اللہ اور یہ دون جنتیں مقربین سابقین کی واسطے ہیں اور اشارہ میں ایک جنت الروح ہے اور دوسری جنت الذات ہے اور یہ مشاہدہ کے بعد مقام روح میں شہود ذاتی کے وقت عین الجمع میں ہے یعنی مقام الجمع میں جب مشاہدہ روحانی ہو تو شہود ذاتی کے وقت اسکا ظہور ہوتا ہے قولہ مدامتان یعنی غایت نازگی و حسن و اہلہا ہٹ کے ساتھ میں قولہ فیہا عینان نضاختان ان میں دو چشمے جوش مارنے والے ہیں اشارہ ہے کہ ایک علم توحید الذات ہے اور دوم توحید الصفات ہے یعنی علم فنا و علم مشاہدہ کیونکہ ان دونوں چشموں کا ظہور انھیں دونوں جنتوں میں ہے بلکہ یہ دونوں علم مذکور دونوں جنتوں مذکورہ میں بھی جاری ہیں لیکن انکا منبع انھیں دونوں جنتوں سے شروع ہے مترجم کہتا ہے کہ شیخ نے بھی موافق تادل حکیم الترمذی کے دونوں جنتوں سابقہ سے ان دونوں جنتوں کو اعلیٰ قرار دیا گویا بیان میں پہلے کمال حاصل ہوا پھر ان کے بعد کمال اعلیٰ حاصل ہوا واللہ تعالیٰ اعلم قولہ فیہا فنا کہ اس فاکہ کی کتنی حقیقت کسی طرح معلوم نہیں ہو سکتی اور کوئی اسکا اندازہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہاں انواع مشاہدات و انوار تجلیات و سجات الذات میں جو وہم و خیال سے بلکہ عقل کی مجال سے اعلیٰ و اہل ہیں قولہ و نخل یہ قسم طعام و نفاکہ ہے اور اشارہ ہے کہ مقام روح میں اسکی غذا و فرحت کے واسطے مشاہدہ انوار تجلیات جمال و جلال ہے قولہ و دران اس میں نفاکہ و دواد و دون کا مزہ ہے پس یہ مقام عین الجمع میں جنت ذاتی ہے یعنی شہود ذاتی اسطرح حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اپنی خودی سے محض فانی ہو جائے تب یہ انار پیدا نہ حاصل ہو اور اس کو طعام

حاصل ہوا ہے اور جو توہین کا بقیہ تھا جسکو ایک قسم کا مرض تصور کرنا چاہیے اسکی دوا ہے حالانکہ صورت انسانہ کے پوست میں عین مجمع کا
 مغز پوشیدہ ہے اور پوست میں بظاہر صورت ایک قسم کی خودی ہے جب کا علاج اس اناریرانہ سے کیا گیا تو لہ فیہ خیرات حسان یہاں
 اشارہ ہے کہ اسکو انوار اور سجات خالص حاصل ہوتے ہیں جس میں امکان کا نشان نہیں ہے اور صفات کی خوبیوں اور جمالی و جلالی تجلیات
 کی خوبیوں سے انکو حسان یعنی محض خوبی قرار دیا قولہ جوڑ مقصودات فی الختام یہ حور اپنے خیموں میں مقصودین اشارہ ہو کہ اسمائے
 حسنیٰ کے پردوں میں بلکہ وحدت و احدیت کے پردوں میں ہیں کہ اس مقام سے پہلے کچھ بھی انکشاف نہیں ہو سکتا اور دوسری جانب
 بھی کوئی برتری نہیں ہے جہاں عروج ہو پس یہ اسی دائرہ میں مقصودین قولہ متکین علی رفرف خضر رفرف ایک قسم کا لطیف کپڑا ہے
 انتہائے لطافت پر ہوتا ہے اور اس سے اشارہ نور ذات کی جانب ہے جسکی بھوت و لطافت بدرجہ کمال ہے یا نور صفات کہ بعد فنا کے حالت
 بقا میں مشاہدہ ہے کیونکہ جب وجود مطلق کی صمدیت سے بقا رجحانی ہے تو ظہور صفات بھی ہوتا ہے قولہ و عبقری حسان لعنتا میں عبقری
 نہایت عجیب و غریب لباس ہے جو عبقری کی جانب منسوب ہے اور عرب گمان کرتے تھے کہ عبقر جنون کا ملک ہے پس یہاں اشارہ ہے کہ اس
 بندہ حقانی کو ایک وجود حقانی عطا ہوتا ہے جو نہایت عجیب و غریب ہے اور اسی میں انتہائے حسن کی تجلیات ہیں اور وہ عبقر کی طرح
 عالم غیب کی جانب منسوب ہے بلکہ عبقر کی نسبت تو یہ گمان بھی تھا کہ وہ جنون کا ملک ہے اور اس بندہ حقانی کا وجود ایسے غریب الغیب سے
 ہے جسکو کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں ہے مترجم کتاب ہے کہ اس زمانہ میں بعض احمق لوگ یہ وہم کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں حقیقت حال کا
 بیان جا بجا نہیں کیا گیا بلکہ عرب کے گمان کے موافق چھوڑ دیا گیا جیسے عبقری اور جیسے ذوالقرنین جب مغرب الشمس پر پہنچا تو اُس نے پایا کہ وہ
 ایک سیاہ دلدل کے چٹے میں ڈوبا ہے مترجم کتاب ہے کہ ان احمقوں کی غرض یہ ہے کہ قرآن مجید کلام ربانی نہیں ہے یا حقائق دریافت کرنے
 کے واسطے اس پر اعتماد نہیں ہے لہذا انھوں نے عام مسلمانوں کو دھوکا دینے کے واسطے یہ مغالطہ دیا اور محض جھوٹا بہتان باندھا اور قرآن
 میں کسی مقام پر عرب کے گمان کے موافق کلام نہیں کیا گیا اور عبقری کا اطلاق ایسی عجیب و غریب چیز پر ہو گیا جسکی صفت سے عقل متحیر ہو
 اگرچہ ابتدا میں عرب نے اس لفظ کے واسطے کوئی گمان کیا ہو اس سے ہلکو کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا کہ عبقر کہ جسکو
 تم ملک جن کہتے ہو وہاں کا لباس ہو گا بلکہ یہ بتلایا کہ جیسے عجیب و غریب چیز کو تم عبقری کہتے ہو ویسا عمدہ و نفیس بمثل لباس ہو گا پس خلاصہ یہ
 ہے کہ عبقری کا لفظ ایسی چیز کو کہتے تھے جو اپنی لطافت میں بمثل ہو الحاصل عبقری کا لفظ جس معنی میں بولا جاتا تھا اس معنی میں انکو لباس
 کی رغبت دلائی اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عرب نے جو جہ سے اس معنی میں استعمال کیا تھا اس وجہ کا بھی ثبوت ہو جاوے جیسے کہا جاوے
 لہٰذا نیکوں سے تم پارس ہو جاؤ گے تو اسکے یہ معنی ہیں کہ تم اگر سیر کے مانند کامل و مکمل ہو جاؤ گے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پارس کی وجہ تمہیں بھی ٹھیک ہو
 نہ ایسا پتھر ہے جو لوہے میں لگایا جاوے تو اُسکو سونا کر دے کیونکہ اس سے حقیقت مراد نہیں ہے اور یہ بات ظاہر ہے اسلئے کہ کہنے والے کا یہ مقصود
 دین ہے کہ تو درحقیقت پتھر ہو جائیگا ورنہ وہ نیکوں میں رغبت کے بجائے نفرت کرنے لگے اسی طرح یہاں بھی دونوں گروہ جن وانس کو
 نسبت کی رغبت دلائی گئی پس اگر وہ جنون کا بنا یا ہو اکیڑا ہوتا تو انکو کوئی رغبت نہوتی رہا ذوالقرنین کے قصہ میں سورج کا دلدل میں ڈوبنا
 سے یہ مقصود نہیں ہے کہ سورج درحقیقت دلدل میں ڈوبا تھا بلکہ کنارہ زمین تک پہنچنے کا بیان ہے یعنی وہ دیکھتا تھا کہ گویا
 سورج سمندر میں ڈوبا جاتا ہے جہاں سیاہ مٹی کی دلدل ہے اور یہ بات دیکھنے سے ہر شخص کو ظاہر ہو کرتی ہے مثلاً میدان میں غروب کے
 سوا کھڑا ہو تو اُسکو ایسا نظر آویگا کہ گویا آسمان کا کنارہ ان درختوں کی چوٹیوں سے ملا ہوا ہے جو دور سے نظر آ رہے ہیں اور اسی کنارہ آسمان پر

ہو چکر سورج انھیں دیکھنے کے اندر ڈوبا جاتا ہے ورنہ عرب میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو یہ نہ جانتا ہو کہ سورج آسمان پر نظر آتا ہے اور کسی وقت بھی زمین پر اتر کر کسی کچھڑکی جھیل میں نہین ڈوبتا ہے اور نہ کسی یہاں سے نکلتا ہے پس عرب اس محاورہ کو بھی لے کر ہے کہ ہر شخص جسکو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی سمجھ دی ہے وہ کلام کی بلاغت حسن نظام کو سمجھ لیتا ہے اگر تعجب ہے کہ اسے محدود علم میں سمجھا جائے حدیث مشہور ہے کہ سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے جب یہاں سے غروب ہوتا ہے (الصبح) و لیکن میں بیان کر چکا کہ ان محدود علم غرض ہے کہ مسلمانوں کو دھوکا دین اور یہ دھوکا اسوجہ سے زیادہ سخت ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کے لباس میں مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور ویسے ہی نام رکھتے ہیں اگرچہ باطن میں مسلمانوں سے مخالف ہیں اعاذنا اللہ من شرور ہم پھر میں شیخ کے عبارات کی جانب توجہ کرتا ہوں اور حال یہ کہ عبقری حسان زبان عرب میں ہر ایسے لباس کو کہتے ہیں کہ جسکی صنعت بہت عجیب و غریب ہو چونکہ مرد حقانی کلام کا وجود بھی عالم عیب سے عجیب و غریب ہوتا ہے لہذا عبقری سے اسکی جانب اشارہ ہے اور اس اشارہ سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جنتوں میں اگرچہ نہرین بہت ہیں لیکن دونوں کی تخصیص اسی اشارہ سے ہے کہ علم الذات و علم الصفات بروجہ کمال حاصل ہوتا ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں ابتدائی سمجھ کے موافق ہدایت ہے اور انتہائی سعادت کے واسطے بھی ہدایت ہے اور یہ انتہا مخلوقات میں سے ہر نفس و اوسکے مشرب کی رعایت ہے اور یہ معجزہ کلام آسمی ہے کہ کسی جن و بشر کو ہرگز اسکی طاقت نہیں ہے قولہ تبارک اہم ربک ذی الجلال والا کرام اعلیٰ و اقدس و اعظم ہے تیرے پروردگار کا اہم اعظم کہ اسی کی برکت سے سالکین کامرتبہ ابتدا سے انتہا تک ترقی پاتا ہے اور اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ جاتا ہے اور اس نام پاک کا حال عقل کی مجال سے باہر ہے یہاں جمال بصورت جلال ہے اور جلال بصورت جمال ہے اور جو بندگان موحدین سابقین اپنے درجات کی انتہا کو پہنچے اور بعد فنا کے باقی ہوئے تو وہ جلال و جمال میں بدون ایک دوسرے کے حجاب کے خوش حال ہیں اور بخلاف اسکے پہلے جہاں جلال و اکرام مذکور ہے یعنی قولہ یہی وجہ ربک ذوالجلال والا کرام تو وہاں بندہ حقانی سے ایک دوسرے کا حجاب ہوتا ہے کیونکہ ابھی اس بندے کو فنا کے بعد وجود حقانی حاصل نہیں ہوا اور ابھی وہ رجوع ہو کر عین الجمع میں مفصل شہود صفات سے سرفراز نہیں ہوا پھر جب فنا کے بعد بقا و رجوع حاصل ہوتا ہے تو عین الجمع میں حجاب نہیں رہتا ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ سب اشارات اس بنیاد پر ہیں کہ اول دونوں جنتوں کے بعد دوسری دونوں جنتیں اعلیٰ و اقرب ہیں اور اگر اسکے برعکس ہو جیسے شیخ ابن کثیر نے تفسیر میں بیان فرمایا ہے تو اشارات بھی برعکس ہو جائینگے اور یہی حتمی ہے واللہ اعلم

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّ وَتِسْعُونَ آيَةً

اس سورہ مبارک کا نام سورہ الواقعه ہے کیونکہ اس میں کامل واقعہ یعنی قیامت کا بیان ہے اور اسکو سورہ الغنی بھی کہتے ہیں اس کی شمار آیات میں اختلاف ہے شیخ جلال محلی نے کہا کہ آیات ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰ آیات ہیں مترجم کہتا ہے کہ بارہا یہ امر بیان کر دیا گیا کہ آیات کا شمار کرنا اجتہادی ہے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شمار نہیں بیان فرمایا اور اس سے زیادہ معانی کا تعلق نہیں ہے بلکہ بعض مسائل فرعیہ میں مجتہد کو البتہ دلیل میں کچھ حاجت ہوتی ہے خطیب نے لکھا کہ اس میں کلمات کا شمار (۳۹) ہے اور حروف (۱۰۳) ہیں اور مشہور قول یہ ہے کہ یہ سورہ مبارک کیہ ہے یعنی ہجرت سے پہلے کہ میں اسکا نزول ہوا ہے اور جو کچھ بعد ہجرت کے نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے لیکن یہ اصطلاح سب کے نزدیک عام نہیں ہے بلکہ یہاں دوسری اصطلاح بھی ہے کہ جو کچھ اسکا

لوخ میں نازل ہوا وہ کہیہ ہے اگرچہ ہجرت کے بعد ہوا اور باقی مدینہ ہے اگرچہ ہجرت سے پہلے ہوا اور اسوجہ سے روایات میں بعض جگہ اختلاف واقع ہوا کیونکہ شراہی مفسر نے دوسری اصطلاح کے موافق بیان کیا اور پچھلے لوگوں نے اسکو مشہور اصطلاح اول پر سمجھا بالجملہ حسن بصری و عکرمہ و جابر و عطار نے کہا کہ یہ سورہ کہیہ ہے اور ابن عباس وقتادہ نے فرمایا کہ سب کہیہ ہے سوائے ایک آیت کے جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ قول تعالیٰ **وَجَعَلُونَ ذِكْرًا لِّمَنْ يَخْتارُونَ** ہے اور محمد بن السائب کلبی نے جسکی روایت چند ان قابل اعتبار نہیں ہے بیان کیا کہ سب کہیہ ہے سوائے چار آیت کے کہ یعنی قول تعالیٰ **افہذا الحدیث اتم منہن** آخر اور قول **وَجَعَلُونَ ذِكْرًا لِّمَنْ يَخْتارُونَ** ایک سفر میں ہوا جو کہ کے جانب تھا اور قول تعالیٰ **ثُمَّ لَئِنْ لَّمْ يَلِدْ يُرْجَعْ اِلَىٰ رَبِّهِ فَسَعَادَتُهُ** ایک سفر میں ہوا جو مدینہ کے جانب تھا خطیب نے کہا کہ مشہور اصطلاح کے مخالف قول ہے معلوم نہیں کہ کلبی نے کیا اصطلاح رکھی ہے اسلئے کہ مشہور اصطلاح میں تو ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدینہ ہے خواہ مدینہ میں ہوا سفر میں ہو یا حج کے وقت مکہ میں ہو (السرائح) ابن عباس نے کہا کہ سورہ واقعہ کا نزول مکہ میں ہوا ہے اور یہی ابن الزبیر سے روایت ہے (دف) قرآن مجید کے عام فضائل کے باوجود اس سورہ مبارک کے واسطے خاص فضائل بھی روایت کیے گئے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا رسول اللہ آپ کے موے مبارک میں کچھ سفیدی دور گئی ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے ہوا اور واقعہ اور رسالت اور عم مینا یون اور اذا الشمس کوڑت نے بوڑھا کر دیا (رواہ الترمذی حسن) یعنی ان سورتوں میں ہولناک امور قیامت کا بیان ہے تو اُمت کی فکر میں میرے بالوں پر کچھ سفیدی آئی واللہ تعالیٰ اعلم اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور آخر اسی بیماری میں انتقال فرمایا اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا پس مرض کے زمانہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انکی عیادت کے واسطے آئے اور فرمایا کہ آپ کو کیا بیماری ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے گناہوں کی بیماری ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی کیا خواہش ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ کو اپنے رب عوجل کی رحمت کی خواہش ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے علاج کیواسطے کسی طبیب کو حکم دوں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے طبیب ہی نے مجھ کو بیماری دی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا میں آپ کے واسطے بیت المال میں سے عطیہ کا حکم دوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اسکی کوئی ضرورت نہیں ہے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اچھا آپ کے بعد آپکی بیٹیوں کے کام آئیگا حضرت عبداللہ نے کہا کہ کیا آپ کو میری بیٹیوں کے حق میں فقر و فاقہ کا خوف ہے حالانکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سکھلا دیا ہے کہ ہر رات کو سورہ الواقعہ پڑھ لیا کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ فرماتے تھے کہ جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھا اسکو کبھی فاقہ کی مصیبت نہیں پہنچگی (رواہ ابن عساکر باسناد حسن و ابویعلیٰ و ابیہقی و الحارث بن ابی اسامہ و ابن مردویہ) اور جابر بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی نماز میں پڑھا کرتے تھے جیسے آج کل تم لوگ پڑھا کرتے ہو لیکن آپ تخفیف فرماتے تھے آپکی نماز تمھاری نمازوں سے زیادہ لمبی ہوتی تھی اور آپ فجر میں سورہ واقعہ اور اسکے اندر سورتین پڑھتے تھے (رواہ احمد) اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ سورہ الواقعہ سورہ الغنا ہے پس تم لوگ اسکو تلاوت کیا کرو اور اپنی اولاد کو سکھلاؤ (ابن عساکر) سورہ الغنا سے پہلے کہ اسکا پڑھنے والا کبھی محتاج و فقیر نہ ہوگا اور انس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ تم لوگ اپنی عورتوں کو سورہ الواقعہ پڑھاؤ کیونکہ یہ سورہ الغنا ہے (رواہ الدیلمی) مسروق رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جسکو یہ منظور ہوگا کبھی امتوں اور پچھلی امتوں کے حالات معلوم کرے پختیوں اور دوزخیوں کے انجام سے آگاہ ہوا و دنیا کے لوگوں اور آخرت کے لوگوں کا جال جان لے اسکو سورہ الواقعہ پڑھنا چاہئے

(ابن کثیر وغیرہ) اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ اس سورہ میں کیا معلوم ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا اور نہایت مہربان

ذَٰوَقَعَتِ الْوَاقِعَةَ ۗ لَيْسَ يُوَفِّعُهَا كَاذِبَةٌ ۗ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۗ اِذَا رَجِيتِ الْاَرْضُ نَجَسًا ۗ

جب ہو پڑے ہو پڑنے والی زمین اس کے ہو پڑنے میں جھوٹ نہیں آسکتی ہے چڑھاتی جبارے زمین کبھی کبھار

بَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۗ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا ۗ وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۗ فَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ لَمَّا صَبَّ

مجموعے ہوں پہاڑ ٹوٹ کر پھر ہو جاویں گرد اڑتی اور تم ہو جاؤ تین قسم پھر دانے والے کیسے دانتے

الْمَيْمَنَةِ ۗ وَاصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ لَمَّا صَبَّ الْمَشْأَمَةُ ۗ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۗ اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۗ

والے اور باویں والے کیسے باویں والے اور گاڑی والے موائگاڑی والے وہ لوگ ہیں پاس والے

فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ

باغوں میں نعمت کے

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہولناک قیامت کا واقع ہونا اور اس وقت جن وانس کے تین گروہ ہمارے اپنے دائمی مقام میں جانا بیان فرمایا ہے۔ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ جب واقعہ واقع ہوگی یعنی قیامت قائم ہوگی اس طرح کہ قیامت کے واسطے اخیر مرتبہ صور پھونکا جاوے گا تو اُس وقت سب کے سامنے ہولناک واقعات واقع ہونگے۔ لَيْسَ يُوَفِّعُهَا كَاذِبَةٌ اُس کے واقع ہونے کے واسطے کچھ کذب نہیں ہوگا کاذبہ مصدر یعنی کذب ہے اور ترکیب کلامی سے افادہ ہوا کہ کذب کچھ بھی نہیں ہے اور اس تقریر کے موافق یہ گویا قیامت واقع ہونے کی تاکید ہے یعنی قیامت ضرور واقع ہوگی اس میں کچھ بھی دروغ نہیں ہے اور اکثر علمائے نے کہا کہ واقعہ مابین لام یعنی وقت ہے یعنی قیامت واقع ہونے کے وقت کچھ بھی جھوٹ نہیں رہے گا یعنی جو وقت آخری صور پھونکا جائے گا اور مردے اٹھ کھڑے ہونگے تو قیامت صاف ظاہر ہو جائے گی اور اُس وقت جھوٹ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ اُس وقت کوئی آدمی یا جن ایسا نہ ہوگا جو صریح یقین لاوے کہ قیامت و آخرت سب سچ ہے اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی اُس وقت قیامت واقع ہونے کے واسطے کوئی جھوٹ کرنا والا یعنی رد کرنے والا نہیں ہے (س) واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور واقعہ اس واسطے نام رکھا گیا کہ اُس کا واقع ہونا تحقیقی و ضروری ہے اور قول لیس یعنی جو وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ قیامت قائم ہو تو کوئی اُس کو پھیرنے اور دفع کرنے والا نہیں ہے کہ قولہ تعالیٰ یوم لا مردلہ من اللہ یعنی یوم اللہ لیس یعنی یوم اللہ لیس یعنی اللہ تعالیٰ کوئی دفع کوئی واقعہ دفع کرنا والا نہیں ہے پس کاذبہ کے یہ معنی ہیں کہ اُس کا ہونا ضرور ہے اس میں کچھ دروغ نہیں ہے یہ محمد بن کعب القرظی کا قول ہے اور قتادہ نے کہا کہ اس میں کاذبہ نہیں یعنی اس کو پھیر کر دوبارہ دنیا میں لوٹنا نہیں ہے اور شیخ ابن جریر نے کہا کہ کاذبہ مثل عاقبت و عاقبت کے مصدر ہے یعنی اُس وقت کذب بالکل نہیں ہے کیونکہ اس کو دیکھ کر سب کافر بھی یقین لاویں گے۔ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی ہے و ف ی قیامت کی صفات میں سے ہے کہ بہت لوگوں کو خفض یعنی پست کرے گی اور دوسروں کو بلند کرے گی (رواہ ابن ابی حاتم عن ابن عباس) عثمان بن سراقہ نے بیان فرمایا کہ قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جہنم کی جانب پست کرے گی اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو جنت کی جانب

Marfat.com

بلند کی حاصل یہ کہ سوائے اہل ایمان کے سب قوموں کو اسفل السافلین جہنم میں ڈالی اور اہل ایمان کو اعلیٰ علیین جنت میں پہنچا دے گی
حسن و قنارہ وغیرہ کے کفار دنیا میں مغرور اور اپنے نزدیک معزز و کم تھے پس انکو جہنم کی خواری میں ڈالی اور اہل ایمان جو دنیا میں بوقوت
و غوار تھے جاتے تھے انکو عورت و جنت کی جانب بلند کر گی سدی نے کہا کہ کبر والوں کو خوار کر گی اور تواضع والوں کو بلند کرے گی
اگر کہا جاوے کہ قیامت کو یہ قدرت نہیں ہے جو اب یہ کہ درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اسی یوم قیامت میں واقع ہوگا لہذا
قیامت کی جانب منسوب فرمایا بعض علمائے نے کہا کہ یہ پستی و بلندی تہ والا کرنے کے معنی میں ہے جسکو دیکھ کر کفار انتہا سے خوف سے مردہ کی
صورت ہو جائینگے۔ اِذَا حُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًا۔ جب زمین جنبش کر گی سخت جنبش کرنا ف اُسکو سخت زلزلہ طاری ہوگا حتیٰ کہ زمین پر جو
مکانات و درخت و پہاڑ وغیرہ ہیں سب ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے۔ وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا۔ اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ف یعنی کچھ
زمین کی جنبش سے نہیں بلکہ شان الہی کی ہیبت سے پہاڑ بالکل پکڑ پکڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبًا مَّشْتَتًا۔ پس یہ پہاڑ منتشر غبار
ہو جائیں گے ف جیسے شعاع آفتاب میں باریک ذرہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہوا کے سخت جھونکوں سے سب پکڑ پکڑ کر دبا ہونگے (س ف)
زمین اپنے طول و عرض سے سخت مضطرب ہوگی آبن عباس و مجاہد و قتادہ وغیرہ نے کہا اپنے اُسکو سخت زلزلہ طاری ہوگا ربیع بن السن نے کہا
کہ جیسے چھلنی مضطرب ہوتی ہے اور اسی زلزلہ سے زمین کے اندر جو کچھ مدفون ہے سب باہر ڈال دیگی قال تعالیٰ ان زلزلة الساعة شى عظیم۔ قیامت کا
زلزلہ بہت سخت چیز ہے وقال تعالیٰ کثیرا مہیلا۔ اور پہاڑ ریگ روان کی طرح ہو جائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسے ہوا کے جھونکے
سے غبار بلند ہوتا ہے پھر اُس میں سے کچھ بھی نظر نہ آوے گا پس معلوم ہوا کہ قیامت کے روز پہاڑ پہلے تو بوجہ زلزلہ زمین کے اپنی جگہ سے زائل ہونگے
جیسے سورہ نبا کی آیت میں ہے پھر دھنی ہوئی روئی کی طرح گالے ہو جائیں گے پھر ریزہ ریزہ ہو کر ہوا کی شدت میں اڑ جائیں گے پس زمین ایک برابر
میدان رہ جائیگی۔ وَكُنْتُمْ لِرَادِّ الْجَاثِلَةِ۔ اور تم لوگ تین جوڑ ہو جاؤ گے ف اگر تم سے خطاب جن وانس کے تمام اُمتوں کو ہو تو بھی
ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب مخلوقات حاضر ہے کیونکہ جو لوگ ہماری نظر سے مر گئے وہ درحقیقت دوسرے جہان میں منتقل
ہو گئے ہیں گویا انھوں نے ایک لباس چھوڑ دیا اور دوسرا لباس پہن لیا ہے اور معنی یہ کہ اے جن وانس تم سب تین گروہ ہو گے اور اگر یہ خطاب
فقط اسی اُمت حاضرہ کے واسطے ہوتا تو باقی اُمتوں کا بھی یہی حال ہے جیسے اس اُمت کے تین جوڑ یعنی تین قوم ہونگے ایک کا نام اصحاب الیمین ہے
یعنی دائیں والے جنکے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے یا انکو دائیں جانب جنت کو لیا جائیگا یا یمینت یعنی برکت و سعادت والے
جیسے دوسرے فریق کا نام اصحاب المشئمہ یعنی شوم و نحوست والے یا بائیں جانب جہنم کے جانے والے یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے
والے اور تیسری قوم کا نام سابعین ہے یا اعلیٰ درجات جنت کے لوگ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تفصیل بیان فرمائی ف اصحاب الیمین
اصحاب الیمین ہیں پس اصحاب الیمین کیسے خوب اصحاب الیمین ہیں ف یعنی انکی تعریف دنیا میں کافروں کی سمجھ سے باہر ہے اگرچہ انکے
نام و ایمان و اسلام سب پر ظاہر ہیں لیکن کفار انکو بے تہذیب و بوقوت سمجھتے ہیں کیونکہ ان انار کی حقیقت انکو نظر نہیں آتی ہے اور
قیامت کے وقت صاف نظر آوے گی کہ ہر ایک شخص اُسکی عظمت و تکریم دیکھ کر بے ساختہ کہیگا کہ یہ اصحاب الیمین کیا خوب ہیں ابن کثیر نے لکھا کہ
اصحاب الیمین عرش کے زمین یعنی دائیں جانب ہونگے اور آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سے نکلا آئے ہیں اور انکے نامہ اعمال انکے دائیں
ہاتھ میں دیے جائیں گے اور فرشتے اُنکے التماس کریں گے کہ آپ دائیں جانب تشریف لے چلیے سدی نے کہا کہ یہ گروہ اہل جنت ہیں جو عام طور پر جنت
میں سرفراز ہیں۔ وَاصحاب المشئمہ۔ اور اصحاب المشئمہ کیسے بدتر بائیں والے ہیں ف یہ وہ لوگ ہیں جو عرش کے

بائیں جانب سے نکلے اور یہ لوگ آدم علیہ السلام کے بائیں جانب سے لائے گئے اور انکے نامہ اعمال انکے بائیں ہاتھ میں دیا گیا اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ بائیں جانب چلے جاؤ اور یہی جمہور دوزخی ہیں اللہ تعالیٰ ہر کوئی کے میل سے پناہ میں رکھے رہیں کہ ان کو بائیں جانب سے رخصت کرے اور یہ لوگ کہ اصحاب الیمینہ وہ لوگ ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی بیٹی سے انکی خدایات نکالی گئیں اور ان سے حمد لیا گیا تو انکے دو حصہ ہوئے ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی کے دائیں جانب سے نکالا گیا پس اللہ تعالیٰ نے انکے حق میں فرمایا کہ اولیٰ جنت ہیں اور مجھے کچھ پروا نہیں ہے اور دوسرا حصہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی سے بائیں جانب سے نکالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انکے حق میں فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں اور مجھے کچھ پروا نہیں ہے اور زید بن اسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسیکے مانند فرمایا کہ اصحاب المشئمہ وہ لوگ ہیں جو عہد انول کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے بائیں جانب سے نکالے گئے ابن جریر نے کہا کہ اصحاب الیمینہ نیکوں والے لوگ ہیں اور اصحاب المشئمہ بدکاریوں والے ہیں اور معراج کی حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ پھر جب ہم لوگ آسمان دنیا پر چڑھے تو ناگاہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور اسکے دائیں جانب آدمیوں کی صورتیں ہیں اور اسکے بائیں جانب بھی آدمیوں کی صورتیں ہیں پھر جب وہ اپنے دائیں جانب دیکھتا ہے تو ہنس دیتا ہے اور جب اپنے بائیں جانب دیکھتا ہے تو رو دیتا ہے میں نے اسکو سلام کیا تو اسنے فرمایا کہ نبی صالح اور فرزند صالح کو مر جانا ہے میں نے جب بریل سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جب بریل نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام اور یہ صورتیں جو انکے دائیں و بائیں ہیں انکی اولاد کی صورتیں ہیں پھر دائیں جانب والے اہل جنت ہیں اور بائیں جانب والے دوزخی ہیں (صحیح مسلم) اور مبرون نے کہا کہ اصحاب الیمینہ وہ ہیں جو آگے بڑھے اور اصحاب المشئمہ وہ ہیں جو پچھڑے کیونکہ عرب کا یہ خاورہ اہل اسلام سے پیدا ہوا ہو کیونکہ حدیث کے موافق عطیہ رکھیو اور اپنے بائیں والوں میں نہ کچھ بوجہ خطیب) مترجم کہتا ہے کہ شاید عرب کا یہ خاورہ اہل اسلام سے پیدا ہوا ہو کیونکہ حدیث کے موافق عطیہ دینے میں دائیں لوگوں سے شروع کرنا چاہیے اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر اصحاب المشئمہ سے پچھڑنے والے مراد ہوں تو بھی یہ جہنمی لوگ ہیں اور یہ معنی لے جائینگے کہ ایمان سے پچھڑنے والے تھے حاصل یہی نکلا کہ اصحاب المشئمہ جہنمی ہیں جنکو بائیں جانب ہانکا جائے گا جدھر جہنم ہے۔ ہر اور ایک گروہ باقی رہا جو حق و عدل کے حضور میں سبقت کرنے والے ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ اور سبقت کرنے والے خود سبقت کرنے والے ہیں یہی جنت النعیم میں مقرب ہیں و یہ خاصان حق ہیں اور انکو نعمت و کرامت سے درجہ اعلیٰ حاصل ہے اور یہ لوگ اصحاب الیمین کے سردار ہیں ان میں حضرت مرسلین و انبیاء و صدیقین و شہداء ہیں اور یہ لوگ اصحاب الیمین سے شمار میں کم ہونگے (ابن کثیر) شیخ نے سابقین میں صالحین کو شمار نہیں کیا بلکہ فقط انبیاء و صدیقین و شہداء کو شمار کیا تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قول اولئک الذین النعم اللہ علیہم من السابقین والصدیقین والشہداء والصلحین الا یہ میں اہل ایمان کی چار قسمیں فرمائیں پس صلحین عامہ اہل جنت ہیں تو یہی اصحاب الیمینہ ہوں اور باقی تین قسم یعنی شہداء و صدیقین و انبیاء سابقین ہوں اور صلحین ہر کہ صلحین بھی سابقین میں شامل ہوں اور انکے رفیق لوگ سب اصحاب الیمینہ ہوں اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہر زمانہ میں نبوت کے بعد صدیقین و شہداء و صلحین گذرے پس جو لوگ کہ نبی کے زمانہ میں تھے وہ اعلیٰ ہیں اور دوسری صدی و تیسری وغیرہ میں جو لوگ ہوتے رہے وہ اپنے اپنے درجہ کے موافق صدیق و شہداء ہیں اور انہیں باہم تفاوت ہوتا ہے حتیٰ کہ شہداء کے بھی بہت اقسام ہیں چنانچہ جو شخص کہ تقویٰ و طہارت کے باوجود خالص نیت سے جہاد میں شہید ہوا وہ اعلیٰ درجہ کا شہید ہے اور اسکے سولے جو صل یا ویا اور غرق اور اسہال وغیرہ سے شہید ہوئے وہ کم درجہ کے شہید ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ ہر اور اللہ تعالیٰ نے آخر سورہ میں انہیں تینوں قسموں کو بیان فرمایا ہے اور بعض نے کہا کہ قول تعالیٰ

ثم اور ثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات باذن اللہ الایہ۔ یعنی پھر ہم نے کتاب مجید کو اپنے ایسے بندوں کی میراث میں دیا جنکو ہم نے برگزیدہ کیا پس بعض انہیں سے اپنے نفس کے ظالم ہیں اور بعض متوسط ہیں اور بعض اللہ تعالیٰ کے حکم سے سبقت کر کے نیکیوں کو لیجانے والے ہیں۔ ہ۔ بعض اہل تفسیر نے کہا کہ ان تین قسموں میں بھی جنکو ظالم فرمایا وہ اصحاب المشئمہ یعنی بائیں جانب والے جنہی ہیں اور درمیانی لوگ اصحاب الیمینہ میں اور سبقت کرنے والے سابقین ہیں اور سابقان الثوری نے جابر الجعفی کی اسناد سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی قول روایت کیا اور ابن کثیر مترجم کتابہ کہ جابر الجعفی کی روایت مستند نہیں ہوتی ہے اور یہ قول غلات سیاق ہے اس واسطے کہ اگر ظالم سے یہاں اصحاب المشئمہ یعنی دوزخی مراد ہوں تو لازم آویگا کہ دوزخی بھی برگزیدہ بندوں میں ہو جائیں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم اور ثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا یعنی پھر ہم نے کتاب مجید کو اپنے ایسے بندوں کو میراث دیا جنکو ہم نے برگزیدہ فرمایا ہے۔ ہ۔ پھر انھیں برگزیدہ بندوں کی تین قسمیں فرمائیں ایک ظالم دوم مقصد اور سوم سابق پس جنہی کیونکر ان میں داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ انھوں نے کتاب کی میراث ہی نہیں پائی ہے پس حق یہ ہے کہ تینوں قسمیں اہل جنت میں باعتبار درجات کے ہیں چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں اہل توضیح اچھے طور سے بیان ہو چکی ہے یہاں اُسکو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں جو اقسام ثلاثہ مذکور ہیں یہ تمام اُمت کے اقسام ہیں جن میں کفار بھی شامل ہیں اگر کہا جاوے کہ شاید اصحاب المشئمہ سے وہ مسلمان مراد ہوں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کو بھیجے گئے تو جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اسلئے کہ اول تو ایسے لوگوں کو اصحاب جہنم نہیں کہتے ہیں اور اگر اصحاب المشئمہ سے اصحاب جہنم مراد ہوں بلکہ محض گناہگار مسلمان مراد ہوں تو لازم آویگا کہ جنہی کفار کا بیان ہی نہیں ہے دوم یہ کہ اصحاب المشئمہ کی جو فضیلت آخر سورہ میں بیان ہوئی وہ جنہیوں پر صادق ہے پھر چارے گناہگار مسلمان کیوں اس میں شامل کیے جاتے ہیں کیونکہ اللہ عزوجل کی توحید اپنے دل میں رکھتے تھے اور اُسکے نام پاک کی عظمت کے سامنے گناہوں کو یہ مجال نہیں ہے کہ ایسے شخص کو جہنمی کرین کیونکہ حق عزوجل کے نام کے سامنے کسی چیز کی کوئی ہستی نہیں ہے پس صحیح یہی ہے کہ یہاں تمام لوگوں کے ازواج مراد ہیں۔ ہ۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ازواج ثلاثہ کے کیا معنی ہیں فرمایا کہ اقسام ثلاثہ مجاہد نے کہا یعنی تین فرقے بیون بن ہرآن نے کہا یعنی تین گروہ عظیم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ازواج ثلاثہ میں سے دو گروہ جنت میں ہیں اور ایک جہنم میں ہے ابن ابی حاتم نے باسناد حسن روایت کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کر کے فرمایا کہ ضربا بہین اور قولہ اذا النفوس زوجت کی تفسیر میں بھی فرمایا کہ یہ ضربا بہین یعنی ہر قوم میں جو ایسا شخص ہو کہ جسکے حکم کو اتنے اور اُسکے قدم پر قدم رکھتے تھے یعنی جو قوم جسکے کہنے پر چلتی تھی اسی کے ساتھ ملائی جائیگی اور امام احمد نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور میں اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کے واسطے اپنے مبارک ہاتھ سے دو مرتبہ اشارہ کیا اس طرح کہ ایک مرتبہ مٹھی بھر کر فرمایا کہ یہ جنت کے واسطے ہیں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے اور دوسری مرتبہ مٹھی بھر کر فرمایا کہ جہنم کے واسطے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے اور امام احمد نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ قیامت کے روز سایہ الہی وہل میں سبقت کرنے والے کون لوگ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ ورسول ہی کو خوب معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ یہ سابقین ہیں کہ امر حق جب اُسکو دیا جاتا ہے تو اُسکو قبول کر لیتے ہیں اور جب ان سے حق مانگا جاتا ہے تو خوشی سے دیتے ہیں اور لوگوں کے واسطے اس طرح کہتے ہیں جیسے اپنی ذات کے واسطے حکم رکھتے ہیں (اسنادہ لا باس بہ) محمد بن کعب اور یعقوب بن مجاہد نے کہا کہ سابقین انبیاء علیہم السلام

ہیں سدّی نے کہا کہ یہ اہل علیین ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یوشع بن نون نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب سبقت کی اور فرعون
 آل یاسین عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سبقت کی اور علی بن ابی طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سبقت کی اور ابن
 ابی حاتم ہترجم کہتا ہے کہ حضرت علی ابن ابیطالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے منبر پر خطبہ پڑھنے کی حالت میں فرعون
 آل فرعون کی آیت پڑھی پھر فرمایا کہ اے لوگو بتلاؤ کہ ایمان میں سب سے زیادہ شجاع کون ہے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہیں آپ نے فرمایا
 کہ میں نے جس کسی سے مقابلہ کیا اس سے انصاف لیا یعنی برابر کا مقابلہ ہوا مگر یہ بتلاؤ کہ سب سے زیادہ شجاع کون ہے لوگوں نے سکوت کیا
 تو آپ نے کئی بار فرمایا کہ لوگو بتلاؤ بتلاؤ پھر سب کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کی حتیٰ کہ بعض کافروں
 نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر مروڑنا چاہا اور کفار ناپاک نے ہر طرف سے ہجوم کیا کہ تو ہی ہمارے ائمہ کو برا کہتا ہے اور ہم لوگ دور سے
 دیکھتے تھے اور کیا کوہمت و جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ساعت کرے کہ ناگاہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دور سے اور ہر طرف سے کافروں کے ساتھ
 لڑنا شروع کیا اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے کج خلقو تمکو کیا ہوا ہے کہ تم ایسے بزرگ کو ایذا پہنچاتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور وہ تمہارے
 پاس آیات بنیات لایا ہے پھر یہاں تک اڑے کہ کافروں کی چوٹ سے ہیوش ہو گئے اور اسی حالت میں اُنکے گھروالے اُنکو اُٹھالے گئے پھر جب
 ہیوش آیا تو کچھ فکر نہ تھی سوائے اسکے کہ اُنکے کھولتے ہی یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں اور بار بار یہی پوچھتے تھے یہاں تک کہ اُنے
 کہا گیا کہ وہ اچھے ہیں لیکن تمہارا تمام چہرہ و بدن زخموں سے ورم کئے ہوئے ہے ابو بکر نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے بعد
 ہم لوگوں پر سب آسان ہے حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو بتلاؤ کہ مومن آل فرعون بہتر ہے کہ ابو بکر الصدیق
 رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس سے بہت بہتر ہے اور اسی کے مانند کلمات فرما کر کہا کہ یہ اپنا ایمان اعلان کر کے اپنے آپ کو تیار کرتا تھا
 پھر علی رضی اللہ عنہ نے چادر مبارک کا کونہ اپنے چہرہ مبارک پر ڈال لیا اور یہاں تک روئے کہ تمام حاسن مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی
 رہا اور ابن ابی حاتم نے معلق اسناد کے ساتھ محمد بن سیون سے روایت کیا کہ سابقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلہ کی طرف
 نماز پڑھی ہے (رواہ ابن جریر) اسکے معنی یہ ہیں کہ ابتداء میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منہجرت کر کے تشریف لائے تو قریب
 ڈیڑھ سال کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تھا پھر کعبہ معظمہ کی طرف حکم ہوا پس معنی یہ کہ جن صحابہ نے اس وقت ایمان کے
 ساتھ دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھی وہ سابقین ہیں مگر کہتا ہے کہ سبقت ایسی چیز ہے کہ دوسری چیز کی نسبت سے سابق ہونا صادق
 آتا ہے پس آخری امت سے اس امت کے اولے فزون سابق تھے مثلاً حدیث میں صحابہ تابعین و تبع تابعین تک عموماً خوبیوں کا زمانہ تھا
 پھر بدکاریوں کا فتنہ پھیلنا شروع ہوا اور حدیث النسخ سے ثابت ہے کہ آئندہ ہر روز بدتر ہوتا جائیگا پس معلوم ہوگا کہ پھیلوں سے اگلے
 بہتر ہیں حتیٰ کہ تبع تابعین سے تابعین بہتر تھے اور تابعین سے صحابہ بہتر تھے پس ہر زمانہ پھیلے سے سابقین بہتر تھے اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم
 جو اس امت میں سب سے بہتر تھے انہیں بھی جو سابق تھے وہ افضل تھے لیکن سابقین بھی بعض اعتبارات سے متعدد ہیں پس
 ان سب سے سابق وہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے انہی حضرت علی و حضرت ابو بکر و بلال وغیرہ پھر جن لوگوں نے ظہور اسلام تک
 ایمان اختیار کیا چنانچہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان سے اسلام ظاہر ہوا اور اہل اسلام کو عورت ہوئی اس طرح انصار میں
 جو لوگ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں ایمان لائے پھر جنہوں نے ہجرت کی اور انصار میں سے جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ
 پہنچتے ہی ایمان لائے اور انہوں نے دونوں قبلہ کی جانب نماز پڑھی پھر اہل بدر پھر احد و علی بن ابی قیس۔ در اور جن وقتادہ نے کہا

کہ سابقین ہر ایک اُمت میں سے گذرے ہیں جو سبقت کر کے سب سے پہلے ایمان لائے (ابن کثیر) اور واضح ہو کہ سابقین وہ لوگ بھی ہیں جو ہر زمانہ میں نیکوں کی جانب سبقت کرتے ہیں چنانچہ امام اوزاعی نے عثمان بن ابی سودہ تابعی سے روایت کی کہ آپ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں جاتے ہیں اور سب سے پہلے جہاد کے واسطے نکلتے ہیں ابن کثیر نے کہا کہ یہ سب اقوال صحیح ہیں اس واسطے کہ سابقین سے وہ لوگ مراد ہیں جو حکم کے موافق سبقت کرنے والے ہوں پس جنہاں دنیا میں سبقت کی وہ آخرت میں بھی کرامت کے واسطے سبقت پاویگا لہذا اللہ تعالیٰ نے انھیں کو جنات النعیم میں مقرب فرمایا عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لاکہ نے عرض کیا کہ اے رب تو نے آدم کی اولاد کو دنیا عطا فرمائی ہے وہ لوگ کھاتے اور پیتے اور نکاح کرتے ہیں پس ہمارے واسطے آخرت کر دے تو رب عزوجل نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا پھر لاکہ نے متفق ہو کر بار بار یہی دعا کرنی شروع کی آخر اللہ عزوجل نے فرمایا کہ جن بندوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا انکو ایسے بندوں کے برابر نہیں کرونگا جنکو میں نے کہا کہ کن فکان یعنی ہو جا پس وہ پیدا ہو گئے پھر عبد اللہ نے یہی آیت پڑھی والسابقون السابقون الایہ (رواہ ابن ابی حاتم) اور اس اثر کو عثمان بن ابی سعید الدارمی نے کتاب الرد علی الجہمیہ میں روایت کیا اور اسکا آخری لفظ یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ جسکو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اسکی نیک ذریت کو ایسا نہیں کرونگا جیسے وہ مخلوق جنکو میں نے کہا کہ ہو جا پس وہ ہو گئی (اسنادہ حسن) مترجم کہتا ہے کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ آدم علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کرنا فرمایا اور اس سے مراد یہ ہے کہ جمیع صفات قدرت سے ظاہر فرمایا اور آدم علیہ السلام کی صالح ذریات میں انبیا و اولیا و مؤمنین و مسلمین میں پس ان لوگوں کو لاکہ کے برابر نہیں رکھا کیونکہ لاکہ دیگر مخلوقات کی نسبت پیدا کرنا اس طرح فرمایا کہ کن فیکون یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیدا ہو جا پس وہ ظاہر ہو گئی شیخ ابن العربی نے تاویل اشارات میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ اذا وقعت الواقعة جب قیامت صغریٰ یعنی موت واقع ہوگی تو اسوقت پردہ امتحانی زائل ہو جائیگا پس بوقتہا کا ذبہ اُسکے واقعہ کے وقت کوئی نفس ایسا نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا باندھے بلکہ صریح اقرار کرے گا کہ قیامت اور جو کچھ حالات آخرت میں سب سچ ہیں کیونکہ روح نکلنے کے بعد ہر شخص اپنی حالت سعادت یا شقاوت کو مشاہدہ کر لیتا ہے لطیفہ شیخ ابن العربی نے دعویٰ کیا کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کا علم بڑھتا ہے اور اس پر دلیل یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بادلہم من اللہ الم یؤمنون بحسبون۔ یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو خیال میں نہیں رکھتے تھے شیخ نے کہا کہ اس سے ظاہر ہے کہ معتزلی جو کچھ یہاں عقیدہ رکھتا تھا اُسکے سواے آخرت میں اُسکو حق ظاہر ہوگا اور یہی اُسکے علم کی ترقی ہے مولانا بحر العلوم نے حواشی زاہدہ میں اسکو تفصیل سے بیان کیا ہے اور شیخ گئے زمانہ کے بعد شیخ علامہ الدولہ سمنانی اس سے انکار فرماتے تھے مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابن العربی کے واسطے اس مقام کی آیت بھی دلیل ہو سکتی ہے کیونکہ سب کافروں کو امر حق ظاہر ہو جائیگا لیکن مترجم کہتا ہے کہ یہ علم فقط حواس ہی سے یعنی اُسکے حواس کو ایسا منظر ظاہر ہوگا جو اُس نے دنیا میں نہیں دیکھا تھا اور یہ فقط ایسا منظر ظاہر ہوگا جو اس کے متعلق ہے اور شیخ ابن العربی نے بھی جو آیت پیش کی اُس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ حسبون صرف خیالی چیزیں ہیں یعنی جو چیزیں خیال میں نہ تھیں وہ اُنکے خیال میں ظاہر ہونگی اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُنکو علم معرفت میں سے کچھ ظاہر ہو کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کان فی ہذہ اعمی فہونی الاخرۃ اعمی۔ یعنی جو شخص دنیا میں اندھا ہوا وہ آخرت میں بھی اندھا ہے پس انکو معارف میں سے کچھ ظاہر ہوگا کیونکہ اگر معارف روحانیہ میں سے کچھ ظاہر ہوتا تو وہ بالکل حلیہ ایمان سے آراستہ ہو جاتے حالانکہ یہ بات بدیہی ظاہر ہے کہ منافق سے جب منکر کبیر سوال کر نیلے تو وہ یہی کہیگا

کہ ہاہواہ میں نہیں جاتا ہوں میں نے دنیا میں کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا چنانچہ ایمان لائے اور انہیں اللہ نے پس آکر یہ ایمان معرفت و علم معرفت ہوتا تو وہ ایسے وقت میں صاف اقرار کرتا اور عذاب سے چھوٹ جاتا پس حاصل یہ ہوا کہ موت کے بعد ہر شخص کے حواس کے سامنے ایسے امور ظاہر ہونگے جنکو اسکے حواس نے نہیں دیکھا تھا لیکن اسکی روح کو کوئی علم حاصل ہوگا جس سے معرفت پیدا ہوئی واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب قولہ حافظہ رافعتہ یہ قیامت پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے چنانچہ بدبختوں کو درکات اہفل کی جانب پست کرے گی اور نیک بختوں کو درجات اعلیٰ کی جانب بلند کرے گی قولہ اذ اجرت الارض رجا قیامت کبریٰ میں زمین کو زلزلہ سخت ہوگا اور قیامت صغریٰ یعنی موت میں زمین بدن کو سخت زلزلہ ہوتا ہے کیونکہ روح نکلنے کے وقت بدن کے ہر رگ و ریشہ کو ایسا سخت زلزلہ ہوتا ہے کہ ہزار تلواریں اڑنا اس سے آسان ہے اور تمام اعضا منہدم ہو جاتے ہیں و بسا الجبال بسا بدن کے جبال اسکی ٹہیاں ہیں پس جیسے ہڑیوں سے بدن کا فائدہ ہے اسطرح پہاڑوں سے زمین کا فائدہ ہے پس موت کے بعد ہڈیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں اور آخر ان کی یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور یہی حال قیامت میں پہاڑوں کا واقع ہوگا مگر جسم کہتا ہے کہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ پہاڑ ابتدا ہی سے ریزہ ریزہ ہونگے کیونکہ نفع قیامت دیر تک رہیگا پس پہلے زمین سے علیحدہ ہونگے پھر کھڑے پھر ریزہ ہو جائینگے جیسے بدن سے ہڈیاں جدا ہونے کے بعد ہڈیوں کا حال ہوتا ہے قولہ کنتم ازواجاً ثلثتان اقسام ثلثہ میں اہل سعادت وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ابرار و صالحین تھے اور اہل شقاوت وہ ہیں جو یہاں شریر و فاسد تھے پھر اہل سعادت کو اصحاب الیمینہ فرمایا کیونکہ یہ لوگ میں و برکت والے ہیں اور اسی وجہ سے وہ سب سے افضل جہت یعنی بلندی و عالم قدس کی جانب بھیجے گئے اور اہل شقاوت کا نام اصحاب المشئمہ اسواسطے رکھا گیا کہ وہ لوگ اپنی ذات کے حق میں شوم و نحس ہیں اسیواسطے وہ نحس جانب یعنی پستی جنم کی جانب بھیجے گئے قولہ والسابقون السابقون یعنی اہل توحید جو اپنے آپکو فنا کر کے تبارک و تعالیٰ سے ہیں اور انکا وصف یہی سمجھ لو کہ سابقین میں یعنی اس سے زیادہ انکا وصف بیان نہیں ہو سکتا ہے اسکے معنی یہ ہیں کہ اللہ عزوجل کا علم بے انتہا ہے اور اسکی قدرت بے انتہا ہے لیکن حکمت مقضیٰ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو وہ استعجاب الفعل عطا کیا جو جس سے تم سابقین کا وصف دریافت کر سکو کیونکہ اگر ایسا ہو تو تم لوگ اپنی حالت سے فنا ہو جاؤ بلکہ سابقین سے لاحق ہو جاؤ اور اگر ایسا ہو تو اصحاب الیمینہ سے کوئی باقی نہ رہے اور اگر سابقین کا وصف اس طرح بیان کیا جاوے کہ تم لوگ سمجھو یا نہ سمجھو تو اس بیان سے کچھ فائدہ نہیں ہے بلکہ بیان نہ کرنا تمہارے حق میں ایک قسم کا بیان ہے کیونکہ جب تم سے کہا گیا کہ سابقین تو سابقین ہی ہیں پس تم نے سمجھا کہ یہ نہایت اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں کہ ہم میں اتنی استعداد نہیں ہے جو انکا وصف سمجھ سکیں شیخ نے لکھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ دونوں میرے ہی امت کے فریق ہیں اور آئینہ انکا بیان افضل آیتہا قال تعالیٰ

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَىٰ ۖ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۖ عَلَىٰ سُرٍّ مَّوْضُوعَةٍ ۖ مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ۖ

انہوں میں پہلے تین اور قلیل سے ہیں پچھلے میں شیخے میں پلنگوں پر سونے سے بنے تکبیر دینے اسی پر دو سروں کے سامنے بطون علیہم ولدان مخلصون ۖ باکواب و اباریق ۖ وکامس من معین ۖ لا یصدعون

نیچے پھرتے ہیں ان پاس لڑکے سدا رہنے والے آنجورے اور تھیاں اور پلا نغمہ شریٰ شریا کا سرد رکھے عنہا ولا یذفون ۖ وفاکھتر مسابیحیرون ۖ وکھم طیر مسابیحیرون ۖ وحوڑعین ۖ

جس سے اور نہ بھنگائے اور سیوہ جون ساچن بیسویں اور گوشت اڑنے جاوے گا جس قسم کا جی چاہے انکا بیان بڑی آنکھوں پر ایمان

مَا مَثَالِ التُّوْبَةِ الْمَكْنُونِ ۚ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا الْأَلْوَابُ ۚ

کئی برابر پٹے میں تھے برلا اوسکا جو کرتے تھے نہیں سنتے وہاں کبنا اور نہ جھوٹ لگتا لیکن

قِيلَ سَلَامًا سَلَامًا

ایک یونہی سلام سلام

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سابقین مقربین کی تفصیل بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ۔ ثُمَّ مِّنْ أَهْلِ الْاٰلِیْنَ اٰکِلُوْنَ
میں سے ایک ٹلہ میں وہ اہل تفسیر نے لکھا کہ ثلہ یعنی جماعت ہے بلکہ بعض نے تصریح کی کہ جماعت خواہ قلیل ہو خواہ کثیر ہو ثلہ کہلاتی ہے
لیکن زمخشری نے کہا کہ یہاں جماعت کثیرہ مراد میں یعنی ثلہ کی تئوں کو کثرت کے معنی میں لیا یعنی اگلون میں سے ثلہ کثیرہ ہے اور شاید
زمخشری نے سیاق کلام سے یہ معنی نکالے ہوں کذا قال ابن عادل ولکن امام بغوی نے کہا کہ ثلہ ایسی جماعت کو کہتے ہیں جس کا شمار کسی
تعداد میں مخصوص نہ ہو (خطیب) وَقِيلَ مِّنْ اٰلِ الْاٰخِرِيْنَ۔ اور پچھلون میں سے قلیل ہیں ف خلاصہ یہ کہ سابقین مقربین جن کا بیان اوپر
گذرا ہے وہ اگلون میں سے ایک ٹلہ ہیں اور پچھلون میں سے قلیل ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگلون اور پچھلون سے کیا مراد ہے تو ایک
جماعت کے جن میں سے امام ابن جریر و زمخشری وغیرہ میں یہ اختیار کیا کہ اگلون سے مراد وہ سب امتیں ہیں جو حضرت آدم سے لیکر حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں اور پچھلون سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ترجمہ بیان اہل تفسیر کے اقول نقل کرتا ہے پھر آخرین خلاصہ
تحقیق بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ خطیب و بغوی و بیضاوی وغیرہ کا لخص علیحدہ اور امام ابن کثیر کا لخص علیحدہ بیان کیا جائیگا
خطیب وغیرہ نے لکھا کہ اولین سے مراد اگلی امتیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدا ہوئیں پس
ان امتوں میں سے جو لوگ سابقین ہیں وہ ایک ٹلہ ہیں اور آخرین یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے قلیل ہیں اور زمخشری نے اسی
قریب سے ثلہ تئوں سے مراد جماعت کثیرہ ٹھہرائی اس واسطے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار کے
قریب گذرے اور ان میں سے بعض امتیں بھی بہت کثرت سے تھیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے جو بنی اسرائیل نکلے تھے وہی
فقط ایک جم غفیر تھے بلکہ اس جم غفیر میں سے بیس سال سے ادھر اور ستر سال سے نیچے چھ لاکھ جوان تھے پس ان کے سوائے بوڑھے و
بچوں و عورتوں کو قیاس کرنا چاہیے پھر جب انھوں نے ارض مقدس یعنی شام میں فرار پکڑا تو جماعت روز بروز بڑھتی گئی اور دوسری
قوموں کے گروہا گروہ مسلمان ہونے لگے پھر ان میں بکثرت انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہزاروں پیغمبر گذر چکے
ان کی امتوں میں سے سابقین بکثرت ہوئے اگر کہا جاوے کہ یہ قول تو حدیث صحیح کے خلاف پڑتا ہے اس واسطے کہ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے
کہ سابق کی تمام امتوں سے میرے امت کے لوگ زیادہ ہونگے بیضاوی نے جواب دیا کہ حدیث اور آیت کو ملا کر یہ تاویل ہو سکتی ہے کہ
اگلی امتوں کے سابقین ملا کر اس امت کے سابقین سے زیادہ ہوں لیکن اس امت کے تابعین بہ نسبت اگلون کے زیادہ ہوں مترجم کہتا ہے کہ
کہ جو اب ٹھیک ہوتا تو یہ نتیجہ نکلتا کہ جنت کے اعلیٰ درجات میں اگلی امتوں کے لوگ زیادہ ہیں اور ادنیٰ درجات میں اس امت کے
لوگ زیادہ ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صریح فرمایا۔ ثُمَّ خَيْرُ اُمَّةٍ اَخْرَجْنَا لِلنَّاسِ۔ یعنی آدمیوں کے تمام امتوں میں سے تم لوگ سب سے بہتر ہو۔
اور بہتری کا نتیجہ یہی کہ جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچیں اس صورت سے کہ اعمال توحید و معارف اخلاص میں ارجح ہیں پس کیونکہ اعلیٰ
جات میں کم ہو سکتے ہیں اور آئندہ تحقیقات بیان ہوگی۔ اور بعض نے جواب دیا کہ اگلون میں سے سابقین زیادہ نہیں رہے بلکہ اگلے

امتوں کے سابقین اور اس امت کے سابقین دونوں برابر ہو گئے اور تابعین اس امت کے زیادہ ہو گئے اس واسطے کہ یہ آیت پچھلے نازل ہوئی تھی اور اس
 آیت کی چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری ثلثہ من الاولین وقلیل من الآخرین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اسی بار بہت شاق ہوا یعنی ہم لوگ بہت تھوڑے ہوئے پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ثلثہ من الاولین وثلثہ من الآخرین یعنی ان لوگوں میں
 سے ایک ثلثہ میں اور پچھلوں میں سے بھی ایک ثلثہ میں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کے چوتھائی ہو گے
 نصف ہو اور باقی نصف میں دوسرے لوگوں کے ساتھ سا بھی ہو درواہ احمد و ابن المنذر و ابن ابی حاتم وغیرہ) اور اس جواب کو لے کر حضرت
 نے ذکر کیا اور اس حدیث کے معنی صحیح مسلم میں حدیث عبد اللہ بن مسعود سے ثابت ہیں گویا مراد یہ کہ قلیل من الآخرین کی آیت منسوخ سے
 شیخ رازی نے کہا کہ یہ جواب بہت ضعیف ہے اس واسطے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار اول سے آخر تک بہ نسبت گزری ہوئی امتوں کے
 بہت قلیل ہے علاوہ اسکے آیت مذکورہ خبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ آخرین میں سے قلیل ہیں پس علم اسی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے تو
 منسوخ ہونا غیر ممکن ہے مترجم کہتا ہے کہ بلاتای ہے جو شیخ رازی نے بیان کی اور اس کا نتیجہ یہ کہ تاویل مذکور ٹھیک نہیں ہے کہ اولین سے
 اگلی امتیں مراد ہوں اور آخرین سے یہ امت مراد ہو (مخص) امام ابن کثیر نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ یہ
 سابقین مقربین جو جنات نعیم کے درجات میں ہیں دو گروہ میں اولین میں سے ایک ثلثہ میں اور آخرین میں سے ایک ثلثہ میں پھر اولین و آخرین
 سے کیا مراد ہے جواب یہ کہ اس اہل تفسیر کے درمیان اختلاف ہے ایک قول یہ کہ اولین سے مراد گزری ہوئی امتیں ہیں اور آخرین سے مراد یہ
 امت ہے یہ قول ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد و حسن بصری سے روایت کیا ہے اور اسکو شیخ ابن جریر نے پسند و اختیار کیا اور کہا کہ حدیث
 میں بھی ہے کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامتہ یعنی ہم لوگ قیامت میں سابق ہیں اگرچہ دنیا میں آخرین ہیں اور اس حدیث سے استنباس
 یہ کہ آخرین اس امت پر اطلاق کیا گیا ہے۔ دہا اور اس قول کے دلائل میں سے وہ حدیث ہے جو ابن ابی حاتم نے بطریق شریک کے
 ابو ہریرہ سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری ثلثہ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر گر ان گذرا یعنی
 انکو غم ہوا کہ ہم لوگ اس نعمت میں کتر ہیں پس یہ آیت نازل ہوئی ثلثہ من الاولین وثلثہ من الآخرین یعنی اولین و آخرین دونوں برابر کر دیے
 گئے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کے چہارم ہو گے نصف ہو اور باقی نصف میں سب امتوں کے
 ساتھ ہوا رہے کہ شریک ہو درواہ احمد عن اسود بن عامر عن شریک) اور ابن عساکر نے دوسری اسناد کے ساتھ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ
 عنہ سے روایت کیا کہ جب سورہ واقعہ اتری اور اس میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ثلثہ من الاولین وقلیل من الآخرین تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اولین میں سے ثلثہ ہے اور ہم لوگوں میں سے قلیل ہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک سال تک اس سورہ کی آخری
 آیت نازل نہیں ہوئی پھر نازل ہوا قولہ تعالیٰ ثلثہ من الاولین وثلثہ من الآخرین پس عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 یہ آیت سنائی اور فرمایا کہ آگاہ رہو کہ آدم سے لیکر مجھ تک ایک ثلثہ ہے اور میری امت ایک ثلثہ ہے اور ہم لوگ اپنا ثلثہ پورا نہیں کر سکے یہاں تک
 کہ اونٹ چرانے والے حبشیوں کو جنھوں نے لاکھ لاکھ اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اقرار کیا ہے اپنے ساتھ ملاوین درواہ ابن عساکر) لیکن اسکی اسناد
 ٹھیک نہیں ہے اور شریک القاضی جو پہلی اسناد میں راوی ہیں بجز غلطی کیا کرتے ہیں پس اس قول کے واسطے کوئی قوی دلیل نہیں ہے
 اور امام ابن جریر نے اسی قول کو اختیار کیا حالانکہ یہ قول ضعیف ہے کیونکہ نص قرآن سے یہ ثابت ہے کہ یہ امت سب امتوں سے بہتر ہے
 تو بہت بعید ہے کہ باوجود بہتری کے اسکے مقربین سب سے کم ہوں اور میرے نزدیک اسکی کوئی صورت نظر نہیں آتی سوائے اسکے کہ اس امت کے

مقابلہ میں مجموعی سب امتیں رکھی جاوین پھر بھی ظاہری ہے کہ دیگر امتوں سے اس امت کے مقربین زیادہ ہیں واللہ تعالیٰ اعلم اور دوسرا
 قول اس مقام پر یہ ہے کہ اسی امت کے اولین و آخرین مراد ہیں اور یہی قول خوب ٹھیک معلوم ہوتا ہے اور معنی یہ ہیں کہ اس امت کے اولین
 میں سے مقربین ایک ٹمہ یعنی جماعت کثیر ہیں اور وہ صحابہ و تابعین وغیرہ ہیں اور اس امت کے آخرین میں سے مقربین قلیل ہیں اور ابن ابی حاتم
 نے اسناد و جید روایت کیا کہ حسن بصری رحمہ اللہ جب اس آیت پر پہنچے تو فرمایا کہ سابقین تو گذر چکے اسی اب ہما و اصحاب الیمین ہی میں کر دے
 (ابن ابی حاتم) سری بن یحییٰ نے کہا کہ حسن نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ ثلثہ من الاولین یعنی اس امت میں سے جو گذر چکے وہ سابقین ہیں (رواہ
 ابن ابی حاتم) محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے یا امید رکھتے تھے کہ ثلثہ من الاولین و قلیل من الآخین سب اسی
 امت میں سے ہیں (ابن ابی حاتم) پس حسن و ابن سیرین سے اسناد صحیح یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ آیت فقط اسی امت کا بیان ہے مترجم کہتا ہے
 کہ اس تفسیر کے موافق شروع سورہ سے قولہ تعالیٰ کہ ثلثہ من الاولین و قلیل من الآخین اس امت کا بیان ہے مترجم کہتا ہے
 جب قیامت قائم ہوگی تو تم لوگ تین فریق ہو جاؤ گے اگر کہا جائے کہ یہ فرقے بھی امتوں میں سے ہونا چاہیے جو اب یہ کہہ رہا ایک امت سابقہ
 میں یہ بات ضرور نہیں کیونکہ حدیث صحیح میں آپ نے فرمایا کہ انبیاء و انبی امتیں میرے سامنے پیش کیے گئے الخ اس حدیث میں آپ نے بیان
 فرمایا کہ بعض پیغمبر گذر چکے ہیں اور بعض کے ساتھ ایک تھا اور بعض کے ساتھ کوئی نہ تھا مترجم کہتا ہے کہ ان پیغمبروں کی
 امتوں میں اصحاب المشئمہ یعنی جنہی موجود ہیں باقی کوئی مؤمن نہیں یا ایک ہے یا دو ہیں ہاں اس حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ پھر میں نے
 ایک سواد اعظم دیکھا تو گمان کیا کہ شاید سری امت ہے لیکن مجھے کہا گیا کہ نہیں بلکہ یہ امت موسیٰ علیہ السلام ہے پھر آپ نے دیکھا کہ ایک امت
 نے تمام افق اعظم کو بھر لیا اور وہ آپکی امت تھی پس حاصل یہ کہ اگلی بعض امتوں میں یہ تینوں اقسام ہو سکتے ہیں اور بعض میں بالکل کوئی
 قسم نہیں ہے سوائے جنہیوں کے اور بعض میں فقط دو ایک جتنی ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اس امت کے تین اقسام بیان فرمائے اور یہ تینوں
 اقسام اس امت میں موجود ہیں پھر اگلی امتوں میں بھی انہیں اقسام پر قیاس کر لینا چاہیے جہاں تک ممکن ہو علاوہ برین اس امت کے
 واسطے اللہ تعالیٰ نے ایسے معارف رکھے ہیں جو اگلی امتوں میں حاصل نہیں ہوئے اور یہ بات علما کے درمیان مشہور ہے اور اسکے آثار بھی
 باور میں ہیں ظاہر ہے کہ ان گون میں اعلیٰ درجہ معرفت اس امت کے ادنیٰ درجہ والوں کو حاصل تھا واللہ سبحانہ تعالیٰ ولی التوفیق فانہم
 شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ہر امت میں سے اول طبقہ بہتر ہوتا ہے پس احتمال ہے کہ شاید یہ آیت سب امتوں کو ہر ایک کی بیانت کے موافق
 شامل ہو مترجم کہتا ہے کہ ہر ایک امت میں یہ بات غیر ممکن ہے جیسا میں نے پہلے بیان کر دیا ہے ہاں بعض امتوں میں البتہ ممکن ہے ولیکن
 جب کہ سب امتوں کو شامل نہیں ہو سکتا تو بعض امتوں کی تخصیص بوجہ ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کثرت کا خطاب حقیقی فقط اسی امت کے
 واسطے ہے ہاں دوسروں کو جن میں ممکن ہو اس پر قیاس کر سکتے ہیں پس ثابت ہوا کہ حقیقت لفظ کی راہ سے خطاب فقط اسی امت کے واسطے
 خاص ہے اور عام ہونا بطریق مجاز ہو سکتا تھا لیکن جن پیغمبروں کے ساتھ کوئی نہیں ہے انہیں قطعاً یہ خطاب نہیں ممکن ہے پس یہاں
 عام ہونا بھی غیر ممکن ہے تو خطاب انہی حقیقت پر صحیح ہے کہ یہ خطاب فقط اسی امت کے لوگوں کو ٹھیک ہے اور حاصل یہ ہے کہ اس
 امت میں مقربین و اصحاب الیمین ہیں لیکن مقربین کو سابقین فرمایا تھا اس سے یہ شہہ ہوتا تھا کہ فقط اس امت کے سبقت کرنے والے مقربین
 ہیں کیونکہ وہی سابقین ہیں پس دوسری آیت سے فرمایا کہ ثلثہ من الاولین و قلیل من الآخین یعنی سبقت سے زمانہ کی سبقت مراد نہیں ہے
 یہ سبقت ایمان و اعمال ہے پس اولین میں سے ایک جماعت کثیر ایسی ہوگی اور آخرین میں سے قلیل ہونگے اور واضح ہو کہ بعضے تابعین

رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں سے فرمایا کرتے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھا کہ اگر تم انکی شان کو دیکھتے تو تمہارے قلوب جل جہنم کی آگ کی مانند
شان کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور یہ کلام جو میں نے نقل کیا ایسے بعض تابعین کا قول ہے جنہوں نے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو نہیں بلکہ
بلکہ بعض متاخرین صحابہ کو پایا تھا اور اکثر تابعین اولیائے صالحین سے جو فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم منقول ہیں انکا شمار ان میں سے ہے امام
بن کثیر نے لکھا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ میرا قرآن سب سے بہتر ہے پھر جو انکے بعد ہے پھر جو انکے بعد ہے
الحدیث یہ صحیح و سنن و سائین میں بدرجہ مشہور متواتر ہے اس سے ثابت ہوا کہ اول طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم وانکے لمحق تابعین و اتباع نہ تھا
بزرگ مرتبہ کے لوگ تھے پھر شک نہیں کہ پچھلے زمانوں میں خاصان حق اور اولیائے امت ایک عجوبہ و نادر چیز ہو گئے کہ انکے حالات
و کرامات مشہور و انکا ذکر کتابوں میں تحریر ہوا جنکو عوام اولیا کہتے ہیں اور اگر سچ پوچھو تو باوجود اس بزرگی و کرامت کے یہ لوگ اکابر باقیین
کے کسی طرح برابر نہیں ہیں تاہم سابقین مقربین سے ہیں لیکن بہت قلیل ہیں اگر کہا جاوے کہ حدیث میں وارد ہے کہ میری امت مثل مطرینے
بارش کے ہے نہیں معلوم ہوتا کہ اول بہتر ہے یا آخر بہتر ہے (رواہ احمد وغیرہ) اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اول کی بہتری متعین
نہیں ہے (جواب) یہ کہ اول تو اس حدیث کی اسناد میں تردد ہے اور اگر صحیح اسناد سے ثبوت ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس مشہور حدیث سابق کے
ساتھ اسکے معنی صحیح سمجھنے چاہئے ہیں کیونکہ بارش سے مشابہت دی گئی ہے اور بارش میں جو پانی پڑتا ہے وہ زمین کو سیراب و تازہ کرتا ہے
اور کھیتی کو فائدہ پہنچاتا ہے پس معنی یہ ہوے کہ میری امت میں میرے بعد پیغمبر نہ ہونگے بلکہ علما و اولیا قائم مقام ہونگے انکے فیض ہدایت
سے دین فویم کا قیام ہے اور وہ ہر زمانہ میں ضروری ہے اس کثیر نے لکھا کہ دین جیسے ابدی امت میں تعلیم و فویم کا محتاج تھا اسبطر
آخر امت میں ہے کہ اسوقت بھی علما و محدثین اٹھ کھڑے ہوں اور لوگوں کو عقائد حقہ سمجھاویں اور سنت و طریقہ رسالت پر لوگوں کو قائم کریں
اور حدیث کو روایت کریں اور واضح رہے کہ فضیلت ہمیشہ بزرگوں متقدمین کو حاصل ہوتی ہے اسبطر کھیتی بھی اول و آخرین بارش کی
محتاج ہے لیکن اول میں پانی کی احتیاج بہت زیادہ ہے بلکہ اسی پر کھیتی کا مدار ہے کیونکہ اسی پانی سے کھیتی جیتی ہے اگر وہ نہ ہو تو کھیتی کا وجود ہی
نہیں ہوا جو اسبطر اگر امت میں صحابہ رضی اللہ عنہم وانکے تابعین و اتباع اس دین کو ہم تک نہ پہنچاتے تو یہ دین مٹ جاتا کیونکہ انہیں
کے ذریعہ سے یہ دین ہلکا ہو چکا ہے اور جب عموماً لوگ دین سے آگاہ ہو گئے تو اب فقط ہر ایک شہر میں دو ایک آدمیوں کی ضرورت ہے
کہ لوگوں کو اکثر اوقات نصیحت کر کے دین پر مستعد و قائم رکھیں اور اسکے واسطے ایک قلیل گروہ کی ضرورت ہے اسواسطے حدیث میں آیا ہے
کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم و غالب رہے گا جو کوئی انکی خواری چاہے اور انکی مدد نہ کرے اور ان سے مخالفت کرے تو انکو کچھ
ضرر نہیں پہنچا سکتا اور یہ بات قیامت تک باقی رہے گی (الصالح) اگر کہا جاوے کہ یہ لوگ دین اسلام میں اہل تقویٰ و جہاد ہیں جو اب یہ کہ
دین کا قیام دو باتوں سے ہوتا ہے ایک دینی ہدایت ہو اور دوم کافروں کے غلبہ سے حفاظت ہو پس یہ گروہ ان دونوں قسموں میں سے
ہوگا یعنی اس امت میں ایک گروہ ہوگا جو تلوار کے زور سے کافروں پر غالب رہے گا جو ان کو دین اور دنیا کے دونوں پر پشانی ہو اور ایک
گروہ علما ہوگا جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و طریقہ صحابہ رضی اللہ عنہم تعلیم کریں اور یہ ایسے خالص لوگ ہونگے جو دنیا کے لگاؤ سے
پاک ہونگے اور لوگوں سے دنیا کے خواہش مند نہ ہونگے اگرچہ یہی حدیث میں آیا ہے کہ آخر زمانہ میں جاہل لوگ اپنے آپکو عالموں کی صورت
میں ظاہر کریں گے اور عوام الناس انکو اپنا پیشوا بنائیں گے اور یہ لوگ دنیا کے واسطے دین میں فتنہ پھیلاویں گے شیخ نے کہا کہ حاصل کلام یہ ہے
کہ امت سب امتوں سے اشرف ہے اور اسکے مقربین سب امتوں سے زیادہ ہیں اور انکے درجات بھی دوسرے مقربین سے اعلیٰ ہیں کہ

اس آیت کی کتاب مجید سب کتابوں سے اعلیٰ ہے اور رسول حمید صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب پیغمبروں سے افضل ہیں اور حدیث صحیح میں وارد
 ہوا کہ اس آیت میں چھ متر ہزار بلا حساب جنت میں داخل ہونگے اور ان متر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ تتر ہزار ہونگے اور ابوالک
 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پاک عزوجل کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے قیامت
 کے روز بہت بڑا گروہ چمکتے ہوئے تاروں کی طرح اٹھایا جائے گا کہ تمام زمین گھیر لو گئے اور اُس وقت لاکھ کہیں گے کہ سبحان اللہ کیا خوب بات ہے کہ
 سب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں اُن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہی لوگ زیادہ ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ساتھ کل آیت بہت زیادہ ہے بلکہ اس اعلیٰ درجہ کے لوگ بھی انبیاء کے سب ساتھیوں سے زیادہ ہیں (رواہ الطبرانی) اس روایت سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے مقربین اس کثرت سے ہونگے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی سب امتیں مقربین وغیر مقربین لائی جاویں تو اُن سے
 بھی یہ لوگ زیادہ نکلیں گے مترجم کتاب ہے کہ اس مقام پر خطیب وغیرہ کو یہ تردد ہے کہ اگلے انبیاء کی امتیں اگر شمار میں لائی جاویں تو انکی تعداد اس
 آیت کی تعداد سے بہت زیادہ ہوگی حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلنے وقت چھ لاکھ مقابل تھے اور پھر انکی امتیں بڑھتی گئیں تو
 کیونکہ یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اس آیت کے مقربین سب سے زیادہ ہوں مترجم کتاب ہے کہ یہ شبہہ کچھ نہیں ہے کیونکہ حکمواصل معنی پر غور کرنا
 چاہیے اور وہ یہ ہے کہ مقربین درحقیقت وہ لوگ ہیں جو معارف توحید میں درجہ اعلیٰ پر پہنچے اور فقط کثرتی و شمار کر لینے سے کوئی بات حاصل
 نہیں ہوتی ہے اور قلوب میں ہدایت پیدا کرنا حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے
 واسطے اپنی رحمت کامل فرمائی کہ ہدایت کے واسطے اُنکے قلوب بہت کشادہ کر دیے یعنی ہر آیت کے واسطے ہدایت کی ایک مقدار مقرر ہوئی
 تھی مثلاً فرض کرو کہ قلب کے واسطے کمال ہدایت پورا صفحہ ہے تو یہ کمال اسی آیت کے واسطے موعود تھا اور دوسری امتوں کے واسطے درجہ
 بدرجہ کم تھا پس اگر فرض کرو کہ زیادہ سے زیادہ تین چوتھائی صفحہ اُنکو ملا ہو تو اس آیت میں صدراول کے بعد جو طبقہ آوے وہ اس آیت کا
 اوسط ہوا اور اگلون کا درجہ اعلیٰ ہوا پس یہ تو ابتدائی فرق ہے اور اس میں کرورون اولیاء مقربین اس آیت میں لیے داخل ہوسکے کہ انکا
 مثل کسی آیت میں موجود ہی نہیں ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ خطیب وغیرہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چھ لاکھ جو انون کا مصر سے نکلنا بہت
 عظیم شمار کیا اور اسی پر آئینہ قیاس دوڑایا ہم اسکی توضیح بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بات ہم پہلے ہی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی ذات سے
 ایسا مقابلہ نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنے نفس کو اس سے زیادہ حقیر جانتے ہیں کہ اہل ایمان کا مقابلہ کریں لیکن ہم پیغمبروں کے اصحاب کا مقابلہ
 کرتے ہیں پس ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ مصر سے نکلے تھے انھوں نے فرعون کے مقابلے میں معجزات موسیٰ علیہ السلام بہت
 دیکھے تھے پھر بحیرہ قلزم سے پار ہو کر انھیں لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ اجعل لنا آہا کما آہم آلہم یعنی جیسے ان لوگوں
 کے بت ہیں ہمارے واسطے بھی ایسا ہی ایک خدا بنا دیجئے اب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ معارف توحید میں کس درجہ کے لوگ تھے جنکو آپ نے مقربین
 خیال کیا ہے پھر ہم پوچھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورت لینے گئے تو سامری کا بنایا ہوا گوسال کس نے پوجا تھا کیا مقربین کو ہی طرح
 معرفت توحید حاصل ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی اور جب عجمالہ پر جہاد کا حکم ہوا تو وہ لوگ بہت زیادہ تھے کیونکہ
 بنی اسرائیل نے خود روایات بیان کی ہیں کہ چند بنی اسرائیل ملکر ایک کافر عالمی پر ٹوٹ پڑے اور اُسکو تلوواروں سے کاٹتے تھے پس ظاہر ہے
 عالمیہ کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی تعداد زیادہ تھی باوجود اسکے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ فاذہب انت و ربک فقاتلانا ہانت
 عدون یعنی تم اور تمھارا رب اُن سے جا کر لڑو تم ہمیں بیٹھے ہیں حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بخیرہ ہو کر دعا فرمائی کہ اے رب میں فقط اپنی

Marfat.com

جان اور اپنے بھائی کی جان کا مختار ہوں پس ہمارے درمیان اور ان فاسقوں کے درمیان میں فریق کر دینا ہے۔ مگر یہاں تک کہ
 مقربین عارفین ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں اور یہاں دیکھو کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہوئے تو آپ نے فرمایا
 کہ روکنے کا قصد فرمایا تھا لہذا جو لوگ سامنے آگئے انہیں کو ساتھ لے لیا اور قلیل جماعت بھی کچھ ہتھیاروں سے آراستہ تھی بلکہ کچھ
 پاس زرہ بھی نہ تھی سوائے دو ایک کے اور پیل اور ٹوٹے پھوٹے نیزے اور باڑھ رکھی ہوئی تلواریں تھیں جب اس حالت میں آپ بدر میں
 پہنچے تو وہاں ایک لشکر عظیم کفار قریش کا سامنے آیا اور میدان بدر میں اُترا جو اٹھون وغیرہ کو کہاں کرتے اور سرزمین پتہ اور پوسے نمایاں
 وزرہوں سے مسلح اور تعداد میں چہار چاند کے قریب تھے اور سب قوی و دلیر و سرکش تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رضی اللہ عنہم کو
 جمع کر کے خطبہ سنایا اور فرمایا کہ انہیں لڑنے میں تمہاری کیا رائے ہے سب نے سکوت کیا آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ارشاد سے سکوت مت کرو اور تم تو اللہ ورسول پر ایمان لائے ہو جب انہوں نے یہ کلمہ سنا تو انصار کے سردار اور مقلد وغیرہ
 اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو یہ خیال ہے کہ ہم آپ کو وہ جواب دین گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا کہ فاذهب
 انت وربک فقاتلا انا نہیں واللہ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ انا معکم مقاتلون یعنی ہم ہر طرح آپ کے ساتھ جان فدا کرنے والے ہیں اور کہا کہ اگر آپ
 اس سندر کے پار ہو جائیں گے تو ہم فرماؤں کہ ہمارے ہاں کوئی داری کو حاضر نہیں اور آپ کے تابع ہیں پس اگر حضور کی یہ رائے ہے کہ ہم اسی حالت سے
 اس لشکر قریش سے مقابلہ کریں تو ہم موجود ہیں ہرگز نہیں پھیرینگے اگرچہ سب شہید ہوں یہ سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے
 مترجم کہتا ہے کہ یہ البتہ معرفت توحید کا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ انہوں نے سب امور کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جانا اور سندر کے پار ہونا کچھ
 اپنی موت یا زندگی کا سبب نہ دیکھا اور یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ خواہ مخواہ ہم فتح پانے کے متحی ہیں حتیٰ کہ جب اس طرح انہوں نے اپنی جانیں
 فدا کرنے پر جزم کر لیا اور اپنے نفوس سے علیحدہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ تم ہی فتح پاؤ گے اور کفار
 مقتول و گرفتار ہونگے بلکہ ہر ایک سرکش کافر کے قتل ہونے کی جگہ بھی بیان فرمائی اب ہم کہتے ہیں کہ بتلایئے دونوں گروہ یعنی اصحاب موسیٰ
 و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر فرق عظیم تھا اور اب معلوم ہوا کہ چھ لاکھ یا چھ کروڑ کی تعداد سے کیا فائدہ ہے اور مخفی نہ رہے
 کہ جو حصہ معرفت ہر ایک کے قلب پر پیش ہونا علم حق عزوجل میں مقدر ہوا وہ بالکل بے اختیاری چیز ہمارے وہ کسی طرح عبادت وغیرہ
 سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے بلکہ عبادت کا ثواب اسی مقدار اصل ایمان پر مبنی ہے مثلاً ایک کے قلب میں نور مثل آفتاب ہے تو اسکی شامین
 جقدر اعلیٰ وعدہ ہونگی اُسکے مقابلہ میں ہزار چراغ بھی کوئی چیز نہیں ہیں بالکل قول تحقیق اس مقام پر ہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 وقت قیام قیامت کے اس امت کا حال بیان فرمایا کہ تین فریق ہو جائیں گے از انجملہ سابقین مقربین جو جنات النعیم میں ہونگے وہ ایک ٹلہ
 اولین سے یعنی صحابہ و تابعین وغیرہ خیار امت سے ہونگے اور قلیل متاخرین سے ہونگے اور حافظ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
 انجمنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو قدم مبارک موڑے ہوئے ہوں فرماتے
 سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ ان اللہ کان تو اب انشرا بار یعنی اسکو شکر بار فرماتے تھے پھر فرماتے کہ یہ شکر ہر سات سو تین پھر سات سو
 گناہ دن بھر میں سات سو سے بھی زیادہ ہوں اُسین کوئی بہتری نہیں ہے پس اس کلمہ کو دو بار فرماتے تھے پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پسند آتا تھا پس فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کچھ خواب دیکھا ہے ابو ذریل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ
 یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے پس آپ نے فرمایا کہ بھلائی لی اور بھلائی سے بچاؤ ہوا اور بھلائی ہمارے واسطے ہمارے بھائی ہمارے

کی

اور اس خطبہ والی حدیث میں اسے تو اپنا خواب بیان کر پس میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ سب لوگ ایک کشادہ راہ آسان برابر
 پہنچے ہیں اور لوگ ایک گنڈی پر چلتے ہیں اس حال میں میں نے کیا دیکھا ہوں کہ یہ راہ جا کر ایک سبزہ زار خوشنما پڑتی ہوئی ہے
 میں نے ایسا سبزہ زار کبھی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ اپنے خوشنما سبزہ اور ہر سے ہر سے درختوں سے اہلما رہا ہے اسکے چشمہ لبریز ہیں اور چھوٹے
 سے بانی کے قطرے بوتوں کی طرح ٹپک رہے ہیں اور اس میں ہر طرح کی سبزگھاس و گل پھلے کثرت سے پائے جاتے ہیں پھر میں نے دیکھا
 کہ پہلی جماعت کثیر جب اس سبزہ زار پر پہنچی تو آنکھوں نے تجسیر کی پھر اپنی سواریوں پر سوار ہو کر راستہ اختیار کیا اور اس خوشنما سبزہ زار میں
 کسی جانب دائیں یا بائیں متوجہ نہیں ہونے تھے اور میں نے دیکھا کہ وہ برابر چلے گئے پھر دوسرا گروہ عظیم آیا اور یہ گروہ نسبت گروہ اول کے
 بلکہ زیادہ تھا جب سبزہ زار پر پہنچے تو آنکھوں نے تجسیر کی پھر اپنی سواریوں کو راستہ کی جانب متوجہ کیا پس بعضے کچھ سیوہ جات
 لینے تھے اور بعضے کوئی گلدستہ لیتے تھے اور اسی حالت میں بڑھتے چلے گئے پھر باقی حصہ عظیم آیا جب اس سبزہ زار پر پہنچا تو آنکھوں نے
 تجسیر کی اور اس میں کہنے لگے کہ یہ مقام بہت اچھا ہے اور آنکھوں نے اسکے دائیں بائیں سیر کرنی شروع کی جب میں نے یہ دیکھا تو راستہ
 لازم پکڑا یہاں تک کہ سبزہ زار پر پہنچا شاید مراد یہ کہ آگے دوسرے سبزہ زار پر پہنچا تو میں نے وہاں آپ کو یا رسول اللہ آیا کہ آپ سات
 اونے کے منبر پر سب سے اونچے درجہ پر ہیں اور میں نے دیکھا کہ آپ کی دائیں جانب ایک مرد گندم گون دراز بینی بلن پر انگشت کھڑا ہے
 جب وہ کوئی بات زبان سے کہتا ہے تو لوگ سنتے ہیں حتیٰ کہ بچوں کے بل بلند ہو کر کان لگاتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ آپ کے بائیں ایک
 مرد موٹے تازے جوڑ بند بھاری جنکے چہرے پر بہت سے مسہرے ہیں گویا انکے بال گرم پانی سے حمام کئے گئے ہیں جب وہ کچھ کلام
 کرتے ہیں تو گویا لوگ اٹکا کر ام کرنے کے لئے انکی باتوں کی جانب توجہ فرماتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک پیر مرد
 بزرگ بیٹھے ہیں جو چہرہ و صورت میں آپ سے زیادہ مشابہ ہیں اور آپ سب صاحب انکی جانب متوجہ ہیں اور انکی بات سنتے ہیں پھر
 میں نے دیکھا کہ اسکے آگے اونٹنی دہلی تپلی بڑھیا کھڑی ہے اور گویا آپ یا رسول اللہ اسکو بھیج رہے ہیں جب میں یہ خواب بیان کر چکا تو
 میں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخی مائل ہو گیا پھر میں نے دیکھا کہ یہ کیفیت جاتی رہی اور آپ
 نے فرمایا کہ اے ابوزبیل جو تم نے دیکھا کہ کشادہ راہ مستوی فراخ آسان ہے تو یہ بھی راہ ہدایت ہے جس میں نے تم لوگوں کو آمادہ کیا ہے اور
 تم اس پر قائم ہو اور وہ سبزہ زار پر بہا رہیں تو نے دیکھا کہ میں اور میرے ساتھی ہونچکر بغیر توجہ کے روانہ ہو گئے تو یہ دنیا ہے کہ جسکی صورت
 ہری بھری نظر آتی ہے اور میں اور میرے اصحاب اس سے پاک چلے گئے کہ آنکھوں نے اسکے دائیں بائیں کسی طرف توجہ نہیں کی اور نہ انکے
 دل کو اس سے کچھ بھی تعلق ہوا یعنی بالکل بے تعلق پاک چلے گئے نہ مننے اسکا ضد کیا اور نہ دنیا نے سکو بھنسا یا پھر ہمارے بعد دوسرا گروہ عظیم
 آیا انہیں سے بعض نے امین سے کچھ پھل لیے اور بعض نے کوئی گلدستہ لیا مگر اتنی ہی پر اکتفا کرنے نکل گئے اور نجات پا گئے اسکے بعد باقی گروہ عظیم
 اس آست کا آیا اور وہ اس سبزہ زار دنیا میں پھنسا کر دائیں بائیں پھرنے لگے اناللہ وانا الیہ راجعون اور رہا تو اے ابوزبیل پس تو اسی
 طریقہ صالحہ پر چلا گیا اور تو نے دنیا میں انکا ساتھ نہیں دیا پس تو برابر اسی طریقہ صالحہ پر رہیگا یہاں تک کہ مجھے ملیگا اور راہ و منبر جسکے
 ساتھ درجات تو نے دیکھے اور میں اسکے ساتوں درجہ پر ہوں تو یہ دنیا سات درجہ ہے اور میں اسکے آخری درجہ میں ہوں اور راہ و شخص
 گندم گون تو وہ موسیٰ ہیں کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو لوگ بلند ہو کر اسکی گفتگو سنتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُسکے ساتھ کلام فرمایا ہے اور وہ
 شخص جسکو تو نے منبر کے بائیں جانب دیکھا کہ وہ موٹا تازہ ہے اور اُسکے چہرے پر مسہرے ہیں اور اُسکے بال گویا حمام میں دھلے ہیں تو یہ عیسیٰ

Marfat.com

بن مریم (علیہ السلام) ہے اللہ تعالیٰ نے اُسکا اکرام فرمایا ہے تو ہم بھی اُسکا اکرام کرتے ہیں اور وہ میری بزرگ جنکو تو نے مجھے ملتا ہے۔
مشابہہ دیکھا وہ ہم سب کے باپ ابراہیم (علیہ السلام) ہیں کہ ہم سب اُنکی جانب متوجہ اور اُنکی اقتدا کرتے ہیں اور وہی بڑا دینی ہے۔
کہ میں اُسکو بھیج رہا ہوں اور اُنھیں تاہون تو یہ قیامت ہے کہ ہمارے بعد قائم ہوگی اور میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے اور میری امت کے بعد
امت نہیں ہے ابوزہریر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس خواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اپنے شوق سے خواب نہیں پوچھا سوائے
اسکے کہ آدمی خود آکر اپنی خواہش سے اپنا خواب عرض کرتا رواہ ابیہقی، امام ابن کثیر نے اس حدیث کو اس مقام پر واسطے بیان کیا کہ ایمن
سابقین صحابہ و تابعین کی کیفیت معلوم ہوگئی کہ وہ لوگ طریقہ سنت پر قائم ہیں اور اُنکے قلوب اس دنیا کی تر و تازگی سے کچھ بھی متعلق نہیں
ہوتے ہیں سوائے اسکے کہ بعضے اس دنیا میں سے کسی قدر آسانی کے واسطے کچھ لیتے ہیں پس متاخرین میں سے جو اولیا اللہ کے ٹھیک طریقہ سنت پر
قائم رہے اور دنیا سے بے پروا رہے وہ بھی سابقین میں لاحق ہیں اور اس اشارہ کو سمجھنے کے بعد یہاں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا کیونکہ ظاہر
میں یہاں یہ مشکل پیدا ہوتی ہے کہ متعدد اسانید صحیحہ سے خیر القرون قرنی ثم الذین بلونہم ثم الذین بلونہم یعنی صحابہ و تابعین و تبع تابعین تک بہتر
قرون فرمائے گئے ہیں بلکہ ایک روایت میں چوتھے درجہ کو بھی بہتری میں شامل کیا گیا ہے لیکن اکثر روایات میں فقط تین ہی درجہ ہیں پس
اعتراض یہ ہے کہ اس روایت ہی میں فقط صحابہ و تابعین دو ہی درجہ مذکور ہیں اور تیسرے درجہ میں عظیم جماعت وہ ہے جو دنیا میں
بتلا ہوگئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں کسی راوی کو شبہہ ہو اور اُسے خواب کو اچھی طرح یاد نہیں رکھا یعنی جس طرح ابوزہریر
رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا اُس طرح راوی کو یاد نہیں رہا جو اب یہ ہے کہ نہیں بلکہ اس خواب میں فقط مجموعی امت کے اقسام کا بیان ہے
جیسے آیت قدسی میں اقسام ثلاثہ کا بیان ہے اور حدیث شریف میں زمانہ کی راہ سے درجات کا بیان ہے پس زمانہ کی راہ سے صحابہ و
تابعین و تبع تابعین کا زمانہ اچھا ہے پھر لوگوں میں فساد برپا ہوگا لیکن یہ معنی نہیں ہیں کہ بعد فساد کے کوئی بہتر باقی نہ رہے گا جیسے تینوں
قرون بہتر ہیں یہ مراد نہیں ہے کہ سب کے سب بہتر ہونگے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اُنھیں میں خواج و معتزلہ بلکہ روافض بھی پیدا ہو گئے تھے لیکن
جم غفیر و امت کثیر طریقہ سنت پر مستقیم تھی اسی طرح آخر زمانہ میں جب فساد ہوگا تو اسکے برعکس ہونا شروع ہوگا یعنی دنیا چاہنے والے بکثرت
ہوئے جاوینگے اور نیکوں کی قلت ہوتی جاوے گی حتیٰ کہ بالکل آخر زمانہ میں جیسے یہ وقت ہے جب مترجم اسکو لکھتا ہے کہ اس زمانہ میں نیک
اہل ایمان بہت سادہ ہیں اور دنیا پر فریفتہ اور نام کے مسلمان بھی موجود ہیں لیکن اکثر ان میں سے ایمانی یقین نہیں رکھتے چنانچہ بکثرت ایسے لوگ
ہیں جو اسلامی عقائد کو اور دار آخرت کو صرف خیالی موبوم باتیں سمجھتے ہیں اور ظاہر میں اُنکا نام مسلمان ہو اور برتاؤ بھی مسلمانوں کی طرح
رکھتے ہیں اور بعضے ایسے ہیں کہ دنیا کی خواہش میں بتلا ہیں لیکن جب اُنکو آخرت یاد دلائی جاتی ہے تو اُسکو ماننے ہیں اور اپنے حال پر جھجکتے ہیں
اور ظاہر ہم لوگ اسی قماش کے ہیں انا اللہ وانا الیہ راجعون لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ اس زمانہ میں ایسے لوگ بالکل نہ ہوں جو اہل صدق و
صفا ہیں اور طریقہ سنت پر دل سے آخرت کی طرف متوجہ ہیں اگرچہ ہم لوگ اُنکو کتہہ چانتے ہیں اگر کہا جاوے کہ ہم میں سے بہت لوگ عوام
بے پڑھے ہوئے ہیں جو اولیا و پیروں کو پہچانتے ہیں اور اُنکی کراستیں دیکھتے ہیں اور انکے مرید ہوتے ہیں جو اب یہ کہ ولی راوی ہی شناسد
یعنی ولی کو ولی پہچانتا ہے تو شاید ہمارے زمانہ کے عوام جہاں سب اپنے آپکو ولی سمجھتے ہیں اور جس شخص سے کوئی انوکھی بات دیکھتے ہیں اُسکو
کراست پہچان لیتے ہیں اسیوجہ سے شیطان نے بہت بڑا قابو پایا کیونکہ انوکھی باتیں دکھلانا شیطان کو بھی حاصل ہے پس بہت سے بے شرح
شرابی کبابی دیوانے مجذوب کی صورت میں بنا کر شیطان اُنکے ہاتھوں انوکھی باتیں دکھلاوے گا تاکہ ہزاروں احمق اس دام فریب میں

دنیا میں کسب و کسب اور ایمان سے بے نصیب ہو جائیں کیونکہ لوگ بھی باتیں اعلیٰ چیز نہیں ہیں بلکہ شریعت سنت پر قائم ہونا ایسا راستہ رکھا گیا تھا جس پر
 شیطان اور اس کے چلیچلن کو کچھ قابو نہیں ہے اور سابقین اولیاء الہی جس کی بزرگی کو سنتے تھے تو جا کر اسکی حالت دیکھتے پس اکثر اوقات دیکھتے
 کہ وہ وہاں اُٹتا ہے یا سندر پر چلا جاتا ہے کہ اسکا قدم بھی تر نہیں ہوتا ہے لیکن یہ لوگ ایسی باتوں پر توجہ نہ کرتے بلکہ دیکھتے کہ شریعت سنت پر
 اسکا کیا حال ہے پس اگر وہ شریعت سنت پر قائم نہ ہوتا تو اسکو چھوڑ دیتے اور اگر کہا جاتا کہ یا حضرت آپ نے کیوں چھوڑا ایسے کہ شیخ تویہ کہ امت
 دکھلاتا ہے کہ وہاں اُٹتا ہے تو جواب دیتے کہ وہاں اُٹنے سے اسکی وقعت ایک پزند سے زیادہ نہ ہوتی کیونکہ چڑیا بھی وہاں اُٹتی ہے اگر
 کہا جاتا کہ جناب وہ تو دریا پر چلے جاتے ہیں تو فرماتے دریا کی کیر ابھی بہت تیزی سے چلا جاتا ہے پھر ان باتوں میں کوئی کمال نہیں ہے اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے اور تم سب جانتے ہیں کہ شیطان بھی ایسا
 کر سکتا ہے تو ہم کیونکر مجھیں کہ شخص مقبول بارگاہ ہے ان اگر کوئی خواہش ہو تو اسکے پاس جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں آپ
 آپ پر فدا ہونے کا یہ بتلادیا کہ جو کوئی دل سے اللہ تعالیٰ اور دار آخرت پر توجہ ہو اور ظاہر میں شریعت سنت پر قائم ہو وہ اللہ تعالیٰ کا
 مقبول بندہ ہے اور خوب جان لو کہ جو کوئی باطن میں خراب ہو وہ شریعت سنت پر قائم نہیں ہو سکتا اور جو مریض بیمار ہو وہ معذور ہے
 کہ جہاد نہیں کر سکتا اور یہ بھی شریعت میں مخصوص ہے ایسا واسطے کہا گیا کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے حاصل یہ نکلا کہ قیامت میں اس امت کے تین
 فرقے ہونگے ایک فرقہ کافر و مشرک ہے وہ جنم کو بھیجا جائیگا اور جمیع امتوں میں ہمیشہ کافر و مشرک زیادہ رہے اور ایمان والے کم رہے بلکہ
 اکثر امتوں میں پیغمبر کے بعد چند ہی روز تک مسلمان باقی رہے پھر سب مشرک ہو گئے سولے نبوی علیہ السلام کے کہ انکے زمانہ میں امریکہ و
 یورپ و افریقہ بلکہ ایشیا کے جمیع ممالک میں کفر و مشرک رہا سولے ایک گروہ بنی اسرائیل کے کہ یہ لوگ ایمان لائے اور مدت تک شریعت نبوی
 پر قائم رہے لیکن درجہ اعلیٰ پر کم لوگ تھے پھر آخر کار بگڑے اور انکی ہدایت کے واسطے بکثرت انبیا علیہم السلام بھیجے گئے بارہا وہ لوگ بگڑے
 اور بارہا وہ لوگ بنے اور کتر ان میں سے درجہ اعلیٰ پر پہنچے لیکن انکا درجہ اعلیٰ بھی اسقدر تھا جقدر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے واسطے
 درجہ کرامت رکھا تھا اسقدر رہا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کے واسطے اپنی رحمت سے اعلیٰ درجہ رکھا
 اور مدت دراز تک انکو طریق حق پر قائم رکھا بلکہ ایک فرقہ آچی امت کا قیامت تک حق پر قائم رہیگا اور مدت دراز تک بلکہ اب تک ایشیا کے
 تمام ممالک میں اور افریقہ کے بعض ممالک میں اسلام دور دراز ملکوں میں پھیلا رہا اور وہ لوگ اہل توحید پر قائم رہے اگرچہ کناہ میں مبتلا
 ہوں بخلاف دیگر مذاہب کے کہ وہ اہل توحید سے منحرف ہو کر دین سے خارج ہو کر پھیلے اس سے ظاہر ہے کہ ثلثہ من الاولین و قلیل من الآخین اسی
 امت کے لوگ ہیں الیٰ حاصل اعلیٰ درجہ کے سابقین اس امت میں سوا اہل بکثرت جماعت ہیں اور کچھ پلویں میں سے قلیل ہیں اور یہ لوگ جنات نعیم
 میں اعلیٰ درجہ پر ہونگے۔ عَلٰی مَرَّةٍ مَوْضُوْتَةٍ مُّتَّكِنِيْنَ عَلَيْهِمْ مُّتَّقِبِلِيْنَ۔ سولے کے جڑاؤ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے ہونگے
 ف مَوْضُوْتَةٍ کے اصل معنی یہ ہیں کہ بنا ہوا کیونکہ ضمن بنے بننا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی سولے سے بنے ہوئے ہونگے اور یہی جہاد
 و عکرہ و سعید بن جبیر و زید بن اسلم و قتادہ و ضحاک وغیرہ سے منقول ہے اور سدیی نے کہا کہ سولے اور موتوں سے بنے گئے ہیں بعض علماء نے
 کہا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ جو عکرہ نے بیان فرمائے کہ سولے اور موتی اور باقوت سے جالدار بنائے گئے ہیں اور ابن جریر کی تقریر سے ظاہر ہوتا ہے
 کہ یہ تخت نیچے سے سولے اور جواہرات سے جڑاؤ ہونگے اور انکے اوپر نہایت عمدہ فرش ہونگے مترجم کہتا ہے کہ یہ تخت مصنوعی نہیں ہیں
 لہذا حواس و بان کام نہیں کر سکتے کیونکہ مصنوعی چیزیں البتہ حواس کی حد میں داخل ہوتی ہیں اور یہ تخت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے

پیدا کیے گئے ہیں پس حواس و حقیقت وہاں کچھ کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں عقل مخیر ہے پس ایسے تختوں پر بیٹھ کر بندے کو کھینچ کر
ہوے ایک دوسرے کے مقابل ٹھینگے تاکہ کسی طرف دوسرے کی بیٹھ نہ ہو اور اس سے مقام جنت کی بے انتہا وسعت ظاہر ہوئی ہے
کہ باوجود اس کثرت کے اس وسیع مقام میں سب لوگ روبرو ہونگے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت تمام قدرتی خوشیوں کا قلعہ ہے
کن گئی ہے۔ يَطْوُونَ عَلَيْهِمْ مَوْلَانِ جَنَّاتٍ وَّ اَنْهَارٍ مِنْ تَحْتِهَا مِنْ دُورٍ وَّ اَنْهَارٍ مِنْ تَحْتِهَا مِنْ دُورٍ وَّ اَنْهَارٍ مِنْ تَحْتِهَا مِنْ دُورٍ
مخلدوں یعنی ہمیشہ رہنے والے بعض علماء کہتے ہیں کہ کافروں کے نابالغ بچے جو بلوغ سے پہلے انتقال کر گئے وہ بھی جنت میں جائینگے لیکن
ان بزرگوں کے خادم ہونگے اور عرب پیش خدمت کو طواف کہتے ہیں پس حاصل یہ کہ ان لوگوں کی خدمت کے واسطے خوبصورت اطفال
ہونگے جو کبھی فنا ہونے والے نہیں ہیں وہ بار بار ادب کے ساتھ تختوں کے پیچھے سے گرد پھرتے رہینگے اور طرح طرح کی خوش مزہ شراب
پلاوینگے۔ بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِقٍ وَّ كَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ۔ یعنی چشمہ جاری سے اکواب اور اباریق اور کاس لیے ہوئے ف مراد یہ کہ غلامان
قدرتی چشمہ شراب سے اپنے ہاتھوں میں جو اہرات جنت کے کوزے اور اباریق اور پیالے لیے ہونگے اور یہ اہل جنت کی خوشی کے واسطے ہر روز
اگر اہل جنت چاہیں تو پیالہ خود شراب بھر کر لینگے پاس آجاوے لیکن آرائش اور خوشی کے واسطے یہ کام غلامان کے حوالہ کیا گیا ہے اکواب ایسے
آبجورے یا گلاس جن میں دستکی وغیرہ نہیں ہوتی ہے اور اباریق جمع اباریق وہ ہے کہ جس میں دستکی اور لب ہوتے ہیں اور کاس یعنی پیالہ اور ان
چیزوں کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے کیونکہ یہ قدرتی طور پر سونے و جواہرات سے پیدا کیے گئے ہیں اور دنیا میں کفار اسکی نقل اتانا چاہتے
ہیں مگر نہ وہ سونا نہ ویسے جواہرات اور نہ قدرتی ساخت بلکہ اربابیان کر دیا گیا کہ اسکی مثال ایسی ہے جیسے خوشنما قدرتی پھول کی نقل کسی کاغذ
سے بنائی جاوے اور بانس کی تیلیوں سے تراش کر اسکی شاخیں لگائی جاویں حاصل یہ کہ ان بزرگوں کی خدمت کے واسطے جنت میں
غلامان خوبصورت ہونگے جو اکواب و اباریق و کاس کو چشمہ شراب سے بھرے ہوئے ادب کے ساتھ انکے گرد پلاتے رہینگے اور وہ لوگ برابر
اس عیش کے ساتھ پیتے رہینگے اس سے کچھ بھی گرانی یا درد سلاحت نہ ہوگا۔ لَا يَصَدَّقُونَ عَنْهَا وَيَتَذَكَّرُونَ۔ نہ اس سے درد سر ہوگا
اور نہ قے کرینگے ف جیسے دنیاوی شراب بخوار اس شخص شراب کو پیتے ہیں تو نہایت شوق اور ہوس کے ساتھ اسکو پینا چاہتے ہیں لیکن اول
تو تلخ و بد مزہ ہوتی ہے دوم یہ کہ اگر ذرا بھی زیادہ ہوگی تو اسکے غلیظ اجزات سے پیٹ میں آئشی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور بار بار پانی پیتے ہیں جس سے
اور بھی زیادہ ابخرے اڑتے ہیں آخر کار قے کڑھتے ہیں اور جو ابخرے دلغ میں پہنچے اُس سے درد سلاحت ہو جاتا ہے اور اسکے پسینے سے تمام
بدن گندہ ہو جاتا ہے بخلاف اہل جنت کے کہ وہ جو کچھ کھائیں اور چاہے جس قدر کھائیں کبھی انکو بڑھی یا گرانی کا نشان ظاہر نہ ہوگا کیونکہ
وہ مادی غلیظ کدرات چیزیں نہیں ہیں اور اہل جنت اس حیم فانی کے روگ سے پاک ہو چکے ہیں پس ہضمہ و تخمہ وغیرہ بلائیں جو اس
جسم و اسکے پیٹ کے ساتھ تھیں وہاں ہرگز نہ ہونگی اسی طرح قدرتی چشمہ شراب سے جس قدر چاہینگے پیتے رہینگے کبھی انکو گرانی کا نا بھی نہ ہوگا
کیونکہ وہاں فضلہ پشیاہ و پچانہ نہیں ہے کیونکہ وہ غذائیں گندی نہیں ہیں پس کبھی درد سر ہو اور نہ زنف یعنی قے کرین اور اکثر
مفسرین نے کہا کہ زنف سے مراد نشہ کی بہوشی ہے معنی یہ ہیں کہ لائینز فون یعنی نشہ سے بدست نہ ہونگے کہ ایسی عقل جاتی رہے بلکہ ایسے حواس
و عقل بدستور خوبصورتی کے ساتھ قائم رہینگے اور شراب سے جو لذت مقصود ہوتی ہے وہ انکو حاصل ہوگی مگر کلام یہ کہ یہ کلام
اعلیٰ مرتبہ نبوت کی خبر دیتا ہے اگر کوئی شخص عاقل اسکو سنے تو ضرور کفر سے بیزار ہوگا اور یقین لائے گا کہ یہ کلام نبوت وحی الہی ہے کیونکہ
یہ بہت بڑی حکمت کو شامل ہے اسلئے کہ دنیا میں کفار وغیر ذلے شراب کی ترکیب اپنے سرور ولذات کے واسطے نکالی اور جو شخص حکمت سے

ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ نہیں تھی ترکیب کے یہ مطلب حاصل نہیں ہو سکتا پس اگر یہ مطلب حاصل ہوتا ہے تو اس آتش ترکیب کی مضرتیں
 بے شمار اٹھانی پڑتی ہیں ورنہ یہ مطلب حاصل نہیں ہوتا لہذا دنیا میں بغیر اسکے لا چاری ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی قدرتی شراب
 کمال حکمت پر مشتمل ہے اور ایسی کمال حکمت کے ساتھ یہ آیت عین وحی نبوت ہے کہ اس شراب کے اجزات سے سرور نہیں ہوتا کہ
 آخر دور و سر لاحق ہو اور نہ اجزات کے امتلا سے سرور ہوتا ہے کہ جو اس جاتے رہیں اور عقلی مادہ فکور پذیر ہو بلکہ اسکی لطافت سے قدرتی خاصیت
 کے ساتھ لذت و سرور حاصل ہوتا ہے ابن کثیر نے لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیاوی شراب میں چار باتیں لپی ہوئی ہیں
 ایک تو نشہ ہوتا ہے کہ جسکی وجہ سے عقل و حواس خراب ہو جاتے ہیں یعنی آدمی اتنی دیر تک جانور و نین لجاتا ہے اور ویسی ہی خرمستیان کرتا
 ہے دوم درد سر ہوتا ہے جسکو خار کہتے ہیں اور وہ ہر ایک شراب کے ساتھ لازم ہے سوم شرابی کو قے لاحق ہوتی ہے ترجمہ نے اسکی وجہ
 اوپر بیان کر دی ہے چہارم بدبودار پشاب آتا ہے مترجم کہتا ہے بلکہ گندہ پسینا بھی آتا ہے اور جنت میں جو شراب قدرتی پیدا کی گئی ہے
 وہ ان لپی باتوں سے پاک ہے مجاہد و عکرمہ و سعید و عطیہ و قتادہ و سدی نے کہا کہ لا یدعون عنہا یعنی اس شراب طہور سے اُنکے سروں
 میں درد نہیں ہوگا ولا ینفون یعنی اُنکی عقلیں برباد نہونگی۔ ع۔ پھر اسکے ساتھ میں طرح طرح کی لذیذ چیزیں بھی موجود ہیں چنانچہ فرمایا
 وَفَاكِهِتُمْ مَتَاعًا يُخَيَّرُونَ۔ اور فواکہ کی قسم سے جسکو پسند کریں ف یعنی غلمان اُنکے واسطے طرح طرح کے فواکہ لیے ہوئے اُنکی مجلس
 میں حاضر ہونگے اور یہ سب فواکہ ایسے نفیس ہیں کہ رب عوجل نے اس دار کرامت میں پسند فرمایا کہ اُنکے لیے پیدا کیے ہیں پھر غلمانوں کے ہاتھ
 سے جس میوہ کو پسند کریں گے کھاویں گے۔ وَكَمْ طَيْرٍ مِمَّا يَنْتَهُونَ۔ اور پرندوں کے گوشت سے جسکو خواہش کریں یعنی وہاں کے پرند
 سب ایسے ہیں جنکا گوشت تمام دنیا کمال دیکر نصیب نہیں ہو سکتا غلمان طرح طرح کے پرندوں کے گوشت لیے ہوئے حاضر ہونگے
 جس گوشت کی جانب اُنکی خواہش ہو وہ اختیار فرماویں گے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فواکہ میں تخییر جائز ہے
 یعنی جب جماعت کے درمیان فواکہ کا طباق رکھا جاوے تو فقط اپنے سامنے ہی سے لینا لازم نہیں ہے جیسے طعام میں لازم ہوتا ہے کہ فقط
 اپنے سامنے کے کنارے سے کھاوے اور ہر طرف ہاتھ نہ ڈالے اسلئے کہ فواکہ طرح طرح کے ہوتے ہیں تو جادھر اسکی خواہش کے لائق پھل موجود ہو
 وہاں سے اٹھالے چنانچہ اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ جب یہ بزرگ مرتبہ بالعین اہل جنت ایک مجلس میں اپنے اپنے مرصع تخون پر مقابل بیٹھے
 ہونگے اور غلمان اُنکے لیے فواکہ کے طباق حاضر کریں گے تو ہر ایک اپنے اپنے تخییر کے موافق لینگے جسکی رعبت جس میوہ کی جانب ہوگی اُسکو لینگا
 اور حدیث عکراش رضی اللہ عنہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے قال الحافظ ابو علی الموصلی حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا العلاء
 بن افضل بن عبد الملك بن ابی سوسہ حدثنا عبد اللہ بن عکراش عن ابیہ عکراش بن ذویب قال انہ یعنی امام ابو علی کے اس اسناد
 کے ساتھ عکراش رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک مرتبہ میری قوم نے اپنے اموال کے صدقات مجھے دیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں روانہ کیا جب میں برزین پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاجرین و انصار کے درمیان مجلس میں
 بیٹھے ہیں اور میں اونٹ لایا تھا آپ نے پوچھا کہ کون شخص ہے میں نے عرض کیا کہ میں عکراش بن ذویب ہوں آپ نے فرمایا کہ نسب کو
 اوپر تک بیان کریں میں نے مرہ بن عبید تک اپنا نسب بیان کر کے عرض کیا کہ قبیلہ مرہ بن عبید کے صدقات میں پس رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے تم فرمایا اور لطف سے ارشاد کیا کہ یہ میرے قوم کے صدقات ہیں یہ میری قوم کے اونٹ ہیں اسکے بعد حکم دیا کہ صدقات
 کے اونٹوں کا داغ دیکر انکو بھی صدقات کے اونٹوں میں داخل کر دیا جاوے پھر آپ میرا ہاتھ پکڑ کر تشریف لے چلے اور حضرت ام سلمہ

کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ کچھ طعام ہے پس آپ کے پاس بڑا پیالہ تیرد سے بھر لیا اور آپ نے مجھے ساتھ لیا اور کہا کہ یہ
 اور میں نے سب طرف اپنا ہاتھ ڈالنا شروع کیا تو آپ نے بائیں ہاتھ سے میرا ہاتھ تمام کر فرمایا کہ اے عکراش اسکو ایک ہی جگہ سے لکھا گیا
 یہ ایک ہی طعام ہے پھر ہمارے سامنے ایک طبق آیا جس میں چھواری سے یا گدڑ چھواری سے بھرے تھے اس میں عبید اللہ راوی کو خشک ہے
 حضرات عکراش نے مڑ کر کہا تھا یا رب کہا تھا پس میں نے اپنے سامنے ایک کنارے سے کھانا شروع کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 مبارک ہاتھ امین سب طرف جاتا تھا اور آپ نے مجھے فرمایا کہ اے عکراش امین سے جہان سے چاہو لیکر کھاؤ کیونکہ یہ سب ایک ہی رنگ
 نہیں ہے پھر ہمارے پاس پانی لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دھویا اور اسکی تری سے چہرہ و دونوں ہاتھوں اور سر
 تین مرتبہ مسح کیا پھر فرمایا کہ اے عکراش جس چیز میں آگ لے کر لیا ہو اس سے وضو بھی ہے (رواہ الترمذی وابن ماجہ ایضاً) اس حدیث سے
 معلوم ہوا کہ میوہ جات میں طرح طرح کے گدڑ و پختہ و تر و خشک وغیرہ ہوتے ہیں تو طباق میں سے جہان کہیں اسکے پسند کا دانہ ہو وہ اٹھا کر
 آور جنت میں اگرچہ کوئی دانہ خراب نہ ہوگا اور نہ کوئی میوہ ناپسند ہوگا لیکن طرح طرح کے مزے کی رعایت سے جو میوہ پسند ہو وہ اختیار
 کر لیا اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس چیز میں آگ لے کر لیا ہو اسکے استعمال کے بعد وضو کرے اور بتدوین یہ حکم عام تھا پھر منسوخ ہو گیا
 اور دیگر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ آپ نے بعد تناول طعام گوشت وغیرہ کے ہاتھ بھی نہیں دھوئے بلکہ رگڑ لالے اور نماز پڑھی کیونکہ
 اس زمانہ میں چربی و روغن کا استعمال بہت ہی کم تھا اور اس حدیث سے شاید یہ مطلب ہو کہ بعد ہاتھ دھولے کے منہ پر مسح کرے اور یہ طریقہ
 بطور شکرانہ کے بھی روایت کیا گیا ہے اور مراد یہ ہے کہ تمام وضو کا حکم نہیں رہا بلکہ ہاتھ و منہ صاف کر لے اور احتمال ہے کہ منسوخ ہونے سے پہلے
 اس قدر حکم ہو جو اس روایت میں مذکور ہے بہر حال باجمہور فقہاء کے نزدیک طعام پختہ کے بعد وضو کا حکم نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم
 رحمہ الام احمد نے بہترین اسد اور عفان بن مسلم سے اور ابو یعلیٰ نے شیبان سے روایت کیا کہ ان تینوں مشائخ نے سلیمان بن المغیرہ سے
 اُسے ثابت البنانی سے روایت کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پسند آتا تھا اور بسا اوقات کسی شخص
 نے خواب دیکھا اور آپ نے اس شخص کا حال پوچھا حالانکہ آپ اسکو نہیں پہچانتے تھے پس اگر آپ سے تعریف کی گئی یعنی یہ شخص مومن متقی ہے
 تو آپ خوش ہو جاتے اور اسکے خواب کو پسند فرماتے تھے اتفاق سے ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور اسے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے
 خواب میں دیکھا کہ گویا میرے پاس آنے والا آیا اور مجھے مدینہ سے باہر لے گیا پس میں جنت میں داخل کی گئی اسی حال میں مجھے دھوم کی آواز
 سنائی دی کہ جنت میں خوشی کنی جنبش ہوئی پس میں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ فلان بن فلان اور فلان بن فلان اس طرح بارہ آدمیوں کے
 نام لیے کہ وہ آئے ہیں انکی شہرگب سے خون جاری ہے پس ان سے کہا گیا کہ جا کر نہریں ج میں غسل کرو پس میں نے دیکھا کہ انھوں نے نہر مذکور
 میں غوطہ مارا اور جب امین سے سزکالے تو میں دیکھتی ہوں کہ انکے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگے اور انکے سامنے سونے کا
 تھال آیا جس میں بوسے خرابا تھے پس جس قدر کجا جی چاہا انھوں نے کھایا لیکن میں دیکھتی ہوں کہ وہ جو دانہ اٹھاتے ہیں وہ انکی خواہش کے
 موافق میوہ ہو جاتا ہے اور میں نے بھی انکے ساتھ اس طرح کھایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کون کو جبکا نام اس عورت نے لیا تھا
 ایک لشکر جہاد میں بھیجا تھا پھر اس لشکر میں سے فتح کی خوشخبری دینے والا آیا اور اسے یہ بھی بیان کیا کہ فلان و فلان بارہ آدمی شہید ہوئے
 پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو طلب فرما کر کہا کہ اپنا خواب بیان کرے پس اس نے دوبارہ بیان کیا اور اس بیان میں اُس نے
 انھیں فلان و فلان بارہ آدمیوں کے نام لیے جنکی شہادت کی وہ خبر شخص لایا تھا جو اس لشکر سے آیا تھا حافظ ابو یعلیٰ نے کہا کہ یہ اسناد

رواہ ابن ماجہ

بیشتر مسلم صحیح ہے اور حافظ ابو القاسم الطبرانی نے معاذ بن انیس عن علی بن الدین بائنا دہ روایت کیا کہ ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کہ جنت کے درختوں میں سے جب کسی نے کوئی پھل توڑ لیا تو فوراً اسکی جگہ دوسرا پھل موجود ہو جائیگا اسنادہ جید مترجم کتاب ہے کہ غلام ان پھلون کو خوبصورتی کے ساتھ مجلس میں لاوینگے ورنہ اہل جنت خود جب چاہیں وہ پھل انکے پاس آجاوے لیکن کافر جالبون کے حواس اسکے سمجھنے سے عاری ہیں نعوذ باللہ من جمالہ الکفر اور واضح ہو کہ اسطرح اہل جنت کے واسطے مجلس میں خواہش و رغبت کے موافق طرح طرح پرندوں کے گوشت حاضر کیے جاوینگے اور انکا پختہ و خوش مزہ ہونا قدرتی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرند جنت کے درازاؤٹون کے برابر ہیں جو جنت کے درختوں سے میوہ جات وغیرہ کھاتے ہیں پس ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ پرند اچھے عیش میں ہیں آپ نے فرمایا کہ جبکو انکا کھانا نصیب ہوگا وہ انسے بڑھکر خوش عیش ہوگا آپ نے اسکو کر تین مرتبہ فرمایا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ اے ابو بکر تجکو بھی ان پرندوں کا گوشت کھانا نصیب ہوگا (رواہ احمد) مترجم کتاب ہے کہ یہ حدیث صحاح میں متعدد اسناد سے روایت ہے اور آخر میں ہے کہ اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو بھی ان پرندوں کے گوشت کھانے والوں میں ہے مترجم کتاب ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے واسطے اعلیٰ درجہ جنت کی بشارت ہے و اللہ الحمد والمنة اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں طوبی کا ذکر ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تمکو معلوم ہوا کہ طوبی کیا چیز ہے ابو بکر نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ واسکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ طوبی جنت میں ایک درخت ہے جسکی درازی کو اللہ تعالیٰ کے سولے کوئی نہیں جانتا ہے اسکی کسی شاخ کے سایہ میں سوار شتر خریف تک چلا جاوے اور اسکے پتے زیور ہیں اور اُسپر اونٹوں کے برابر پرند گرتے ہیں پس ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان پرندوں کو مبارک ہو کہ بہت عیش میں ہیں آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو انکا کھانا نصیب ہوگا وہ انسے بھی زیادہ عیش میں ہوگا اور تو بھی انہیں لوگوں میں سے ہے انشاء اللہ تعالیٰ (رواہ ابو عبد اللہ المقرئ) اور قتادہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرنے میں کہا کہ ہر روایت کیا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ پرند بہت عیش میں ہیں آپ نے فرمایا کہ واللہ اے ابو بکر جبکو انکا کھانا نصیب ہوگا وہ انسے زیادہ عیش میں ہوگا اور وہ اونٹوں کے برابر ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اے ابو بکر تو بھی اُنکے کھانے والوں میں ہے اور حضرت انس نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کو دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے اسکا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیرین ہے اور اس میں خوشنما پرند ہیں جنکی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کے مانند ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ پرند بہت عیش میں ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکا کھانے والا انسے زیادہ عیش میں ہوگا (الترمذی وحسنہ وابن ابی الدنیا) اور کعب اجار رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جنت کے پرند مانند سختی اونٹوں کے ہوتے ہیں وہ جنت کے درختوں کے پھل کھاتے اور اسکی نہروں سے پانی پیتے ہیں جب صحتی کو کسی پرند کے گوشت کی خواہش ہوگی تو صفا بستہ پرندوں میں سے اسکی خواہش کے موافق اسکے حضور میں آویگا اور صحتی اسکے گوشت و دل و جگر وغیرہ سے جو کچھ چاہے کھاویگا پھر جب سیر ہوگا تو وہ پرند پورا تندرست اڑ جائیگا اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا مترجم کتاب ہے کہ وہ ان نفس کا نام نہیں ہے اور صحتی نے جو کچھ لیا اسی وقت وہ ان دوسرا پیدا کر دیا جائیگا اور وہ ان موت کا نام بھی نہیں ہے اور جو کچھ صحتی کھایا چاہے وہ اسکو پختہ مزہ دار قدرتی حاصل ہوگا (عبد اللہ بن مسعود)

۱۲ خزینہ ص ۱۲۱ سال ۱۲۰۲ھ

رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ توحشت کے پرند کی طرف دیکھا اسکے گوشت کی خواہش کیجاوے اور
 روبرو آجاوے گا حسن بن عرفہ ولسن ہمزج کہتا ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جنتی کو وہ گوشت قدرتی توجتہ مردہ والیگا کہ جس کی خواہش
 دروغ ہو تو وہ پرند اڑ کر چلا جاوے گا جیسے پہلے تھا کہ اس میں سے کچھ بھی کم نہوگا واللہ اعلم بالصواب اور اہل ایمان اپنی عقل نورانی سے ان معاصی
 سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت مشاہدہ کرتے ہیں اور واضح ہو کہ نعم میں بھی موت نہیں ہے لیکن وہ ان جنمیوں کے مناسب زمانہ میں
 اور شاید کہ وہ ان بھی زقوم وغیرہ سے جو کچھ فرخی کھاویں وہ بدستور و سیاہی ہو جاوے گا نعوذ باللہ من جہنم و عذابہا اور عیش توجتہ میں اللہ تعالیٰ
 مغفرت و رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیشن صالحین بندوں میں داخل فرماوے وہو ربی ارحم الراحمین پھر جنت میں ان نعمتوں کے باوجود
 ازواج میں چنانچہ فرمایا۔ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ اور حور عین جیسے مثلاً درکنون ف درکنون پوشیدہ ہوتی جو سیپا
 میں سے ہاتھوں میں بھی نہیں لیا گیا کہ اسکی آب و تاب و صفائی خالص باقی بر عین جمع عینا ربڑی خوبصورت آنکھوں والیاں یعنی وہ ان
 ان جنتیوں کی دلارام حورین ایسی خوبصورت آنکھوں والیاں ہونگی نہایت شفاف پاکیزہ جیسے درکنون ہوتا ہے اور تمام لوگوں میں عالم
 مشہور ہے کہ پرہیز ایسی خوبصورت ہوتی ہے کہ اسکے حلق سے پان کی سپک سرخ نظر آتی ہے ان لوگوں میں پرہیزی کا یہ بیان تو ہمارے
 و حقیقت جس کا بیان یہاں سمجھ سے باہر ہے وہ حور عین کی سچی صفت ہے چونکہ اصل حقیقت کا سمجھنا روحانیت عقل سے متعلق ہر توند و سچی
 مرغیب کے لیے اُنکے حواس کے لائق مثل بیان فرمائی کہ گویا درکنون میں آن عباس نے کہا کہ یعنی سیپ میں ہوتی آب و تاب ہن یہ
 سب انعام و اکرام سابقین صالحین پر عین رحمت ہے سَجْدًا عِبَادًا كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہنے انکو بدلاوے البوض اسکے جو عمل کرتے تھے ف
 یعنی انسانی عمل اگرچہ ایک انعام کے مساوی بدلائم نہیں ہو سکتا ہے حتیٰ کہ پیدا کرنے و تدرستی وغیرہ کا مقابلہ غیر ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان
 بندوں کو قبول فرمایا جبکہ انھوں نے رب سجانہ تعالیٰ کو پاک توحید سے بچانا اور لقین لائے اور رب سجانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا اور اسی کے
 بند رہے اور کسی خیالی معبود کے بند نہیں ہوئے تو رب عزوجل نے انکو بندہ قبول کیا اور رحمت سے عین رحمت یعنی جنت میں داخل
 کیا اور جنت میں منازل و درجات ہن تو وہاں ہر ایک اپنی بندگی و نیک عمل کے موافق درجہ عالی میں پہنچا گیا پس سابقین اپنے
 اعمال نیک کے موافق ان معالی درجات میں پہنچے۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ سَفَاہًا وَ تَأْتِيهِمُ الْأَقْبَابُ أَسْلَمَا سَلَامًا۔ جنت
 میں نہیں سینگے لغو اور تہمتا یم سولے گفتگو سے سلام سلام کے ف لغو ہودہ بے معنی جسکا کچھ حاصل نہو جیسے دنیا میں اشعار و ناول
 و قصہ وغیرہ لغویات ہوتے ہن اور تہمتا یم گناہ میں ڈالنا جیسے غیبت وغیرہ کی گفتگو سے بد سے انسان مبتلا ہے مصیبت ہوتا ہے اور گالی
 گلوج وغیرہ ناگوار و بد گفتگو سے بدی میں پڑتا ہے اور اسکا باعث جسم کی قوتوں نفسانہ کے جوش ہن اور وہاں ایسے بندے داخل
 جنت ہوئے جنھوں نے یہاں نفس و اسکی خراب خواہشوں کو حق شریعت و روشن طریق سنت کے تابع کر دیا تھا اہذا وہاں روحانیت کے
 تابع نفس کو یہ سب عیش ہے اور روح کے معالی اسرار قابل بیان نہیں ہن پس وہاں نفس میں خرابی نہیں تو یہ لغو و تہمتا یم نہیں سینگے
 سولے سلام سلام کے یعنی باہم ایک دوسرے کو سلام و تحیہ پہنچاؤنگے اور لا کہ سلام پہنچاؤنگے اور انے جو انوار حاصل ہونگے وہ روز بروز
 نفلس درجات و بلند مقامات ہن اور اسکے تابع نفس کو بھی ہر روز عیش جدید و لذیذ جسکی انتہا کب قیاس میں آسکتی ہے (دفع بعض
 کہا کہ باہم ایک دوسرے سے نہ لغو کینگے اور نہ جھوٹا بولینگے بعض نے کہا کہ باہم عمدہ گفتگو سے سلامتی کا افشا کینگے یعنی بار بار باہم سلام
 و سلامتی پہنچاؤنگے مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ لے لوگو اپنے درمیان محتاجون کو طعام دو اور باہم افشا سلام کرو اور رات میں

سوتے والوں کے بیچ میں نماز کا قیام کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت دار السلام میں داخل ہو (صحیح) اور واضح ہو کہ سلام مذکور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی دعا ہے اور آخرت میں اس کا ظہور متعلق برہانیت ہے جب کا درجہ عالی پہچانا جو اس انسانی سے غیر ممکن ہے لہذا عام طور پر صرف اسی قدر ارشاد ہوا کہ باہم سلام سلام پاونیکے اور دیگر آیات میں منصوص ہے کہ لا اگہ سلام لا وینگے اور رب عزوجل فرماوینگا یہ کرامات احاطہ جو اس سے اعلیٰ و اعلیٰ بن والحمد للرب العالمین ف شیخ ابن العربی نے اشارات میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ ثلثہ من الاولین یعنی جماعت کثیرہ طبقہ اولین میں سے ہے یعنی محبوبین میں سے جو ارواح کی صفوف میں سے صف اول ہے اور سب سے اول سرفراز عنایت ازل ہے و قلیل من الآخین اور آخین میں سے قلیل جماعت ہے یعنی محبوبین اول سے نیچے مرتبہ والے اور یہ صف دوم ہے اور انکو قلیل اسلئے فرمایا کہ محب عاشق کتر محبوب تک پہنچتا اور کمال تک واصل ہوتا ہے بلکہ اکثر انہیں سے جنات صفات میں ٹھہر جاتے ہیں اگرچہ یہ بھی اہل سعادت کا درجہ ہے اور صف اول محبوبین سب جنت الذات میں انتہا سے مراد کو پہنچے ہوتے ہیں اور اسوجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو دن گروہ میری ہی امت میں سے ہیں یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ اولین امتوں میں سے ایک جماعت کثیرہ ہوگی اور آخین یعنی اس امت میں سے قلیل ہونگے بلکہ یہ مراد ہے کہ اس امت کے اول درجہ والے بہت ہیں اور دوم درجہ والے قلیل ہیں پس یہ امت سب امتوں سے بہتر ہے یا مراد ہے کہ اس امت کے اول طبقہ والے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پائی ہے اور جنہوں نے اسکے قریب زمانہ میں وحی کی طراوت پائی ہے یہ جماعت کثیرہ درجہ اول ہیں اور اخیر میں جب زمانہ دراز گزرنے سے قلوب میں قساوت آگئی اور زمانہ ہمدی علیہ السلام قریب ہوا تو اسوقت قلیل ایسے و صف جلیل پر ہونگے کیونکہ بعد ظہور ہمدی رضی اللہ عنہ کے جماعت کثیرہ مرتبہ اعلیٰ پر پہنچنے کے اگرچہ امتداد نہ ہوگا کیونکہ بہت ہی نزدیک قیامت قائم ہولے کا وقت آجاوینگا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب قولہ علی سرر موضوعہ اشارہ ہے کہ انہیں ہر قسم کے لائق صفات سے طرح طرح کے اعلیٰ وجود عطا ہونگے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کی نسبت فرمایا کہ دوز کے منبروں پر ہونگے یا مراد ہے کہ صفات کے مراتب یہ ہونگے مترجم کتاب ہے کہ اہل اشارت کے نزدیک دوسرا درجہ محجب مراتب صفات ہے اور اسکا حاصل یہ کہ بندہ مومن میں جب جامع صفات سے کمال نہوا تو بعض صفات سے ہوتا ہے اور کتر یہ کہ صفت واحدہ ہو پس اسی لحاظ سے نیچے مراتب متفاوتہ ہیں اور اول درجہ والے مرتبہ ذات میں ہیں اور ہر ایک کے لئے وجود روحانی جسکے تابع نفس ہے باعتبار انہیں مراتب کے ہوتا ہے اور چونکہ وہ ان محض روحانیت ہے اسلئے نفس کے عیوب انہر حسد و ہوس وغیرہ ندارد ہیں لیکن مترجم کے نزدیک غبطہ وہاں بھی واقع ہوگا یعنی دوسرے کے واسطے نعمت مبارک سمجھ کر خود بھی اسی نعمت کی خواہش کرنا مثلاً جو اولیا کہ منابر نور پر ہونگے بعض انبیاء پر غبطہ کریں گے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے اور شاید حدیث میں یہ تاویل ہو کہ انبیاء علیہم السلام بنظر معرفت کاملہ اس دنیا میں اسکو دیکھ کر غبطہ فرماتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم قولہ متکسین علیہا متقابلین اشارت ہے کہ یہ لوگ اپنے مقامات میں اس سے باہم مظاہر ت پاونیکے اور مرتبہ میں مساوی ہونگے اور عین وحدت میں انکے درمیان خود کچھ حجاب نہوگا اور انکو اختیار ہوگا کہ جس صفت میں چاہیں ظہور کریں اور صفات کی وجہ سے ذات سے محبوب نہونگے اور نہ ذات کی وجہ سے صفات سے محبوب ہونگے قولہ بطون علیہم ولدان مخلصون اشارت میں لکھا کہ معنوی صفات میں انکے قولے روحانہ خدمت کریں گے اور دوام ذات کے ساتھ انکو بھی دوام ہے یا یہ کہ اہل ارادت جو کمال شوق و ارادت سے انکے ساتھ متصل تھے بدلیل قولہ تعالیٰ احقنا ہم ذریاتہم یا مراد ملکوت سماویہ میں مترجم کتاب ہے کہ جنت حقیقی میں غلمان خادم ہونگے اور اشارت

میں شیخ نے تمام معرفت سے خادم اُنکے قولے روحانیہ بالکلیہ یا مریدین قرار دیے جو ارادت میں صادق ہوں اور انکو دوام و جہد و استقامت سے
 کہے ہے اور یہ معاملہ متعلق روحانیت ہے اور اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ جنت حقیقی میں اعمال کا ظہور بطریق ثواب ہے اور درجہ سزا
 میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اپنی اُمت کو ارشاد فرمائیے کہ جنت کی تربت پاکیزہ میں کیا
 کرنے کی کثرت کریں اور وہ تسبیح و تحمید و تکبیر و تہلیل میں چنانچہ قولہ تعالیٰ الباقیات الصالحات خیر الایہ کی تفسیر میں اور نیز سورہ معراج کے
 ذیل میں یہ حدیث گزر چکی ہے قولہ باکواب و ابارق آنحضرت ارادت و محبت و شوق و عشق ہے اور نفس شیرین خوشگوار آب حکمت
 و علوم ہے۔ لایصدعون عنہا۔ انکو خمار اسوجہ سے لاحق نہیں ہوتا کہ یہ عارف بندے و اصل میں تو وہاں شوق کا درد اور خوفِ ذوق نہیں
 ہے بلکہ عین لذت ہے جسکے ساتھ کچھ دکھ درد نہیں ہے۔ ولایبزون آنحضرت اور انکی عقل و تیز بوجہ نشہ کے زائل نہیں ہوتی ہے اور شطیحات
 مجذوبانہ اسے صادر نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اہل الصوہ میں اور اہل السکر نہیں ہیں کہ ذات کی وجہ سے صفات سے مجذوب ہوں کہ ان پر
 نشہ ہوشی طاری ہو اور حالت غالب ہو پس بخودی میں کلمات سرزد ہوں قولہ وفاکتہ مما آنحضرت۔ وجد و کشف کے میوہ جات فوقیہ سے
 بہتر لیتے ہیں کیونکہ انکو کل حاصل ہے تو عمدہ چھانت لیتے ہیں قولہ و لحم طیر آنحضرت غزالے روحانیہ لطائف حکمت و دقائق معانی ہیں جن سے
 قوت حاصل ہوتی ہے قولہ و حور عین آنحضرت تجلیات صفات وانکے مراتب کے ازواج مجردات ہیں قولہ کا مثال آنحضرت صفائی و نورانیت میں
 تشبیہ ہے اور کنون اسوجہ سے کہ وہ خزانہ غیب میں ہیں اور یہ خزانہ نظر اغیار سے مجذوب ہے جو فقط ظاہر جو اس کے پابند رہ گئے ہیں قولہ جزا بہا کاذا آنحضرت
 یعنی وصول مقصود سے پہلے شریعت سنت پر ٹھیک مستقیم تھے اور جو اعمال کہ خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے مقصود بالذات ہیں انکو عمل میں لاتے تھے
 اقول جیسے نماز و روزہ و تسبیح و تقدیس وغیرہ ہیں اور مثلاً خرید و فروخت اگرچہ شریعت پر عمل ہے لیکن یہ اعمال بقدر ضرورت ہیں اور خالص مقصود
 بالذات نہیں ہیں بلکہ انہی سے غرض ہے کہ اپنے نفس کو کھانا پانی دیا جاوے اور زوجہ اور اولاد کو انکا نفقہ پہنچایا جاوے پس انکے اعمال سے ایسے
 ہی اعمال مقصود ہیں جو خالص مقصود بالذات ہیں اور شاید ایسے اعمال مقصود ہوں جو سلوک وصول کے درمیان اپنے تصفیہ و تزکیہ کیلئے عمل میں لاتے
 تھے قولہ لا یسمعون فیہا آنحضرت وہاں حضوری کے آداب میں ایسے کلمات سننے ہیں نہیں آتے جو محض دنیاوی لغویات و ہذیانات بے فائدہ ہوں جیسے
 دنیاوی نفس کے بندے ناول و قصہ و حکایات وغیرہ سے خوش ہوتے ہیں اور غیبت و دروغ و فحش بھی وہاں نہیں ہے جس سے آدمی گناہ میں مبتلا
 ہو جاتا ہے قولہ لا اقیلا آنحضرت یعنی صرف ایسا قول البتہ جو بذات خود سلام ہے یعنی ناقص و عیوب نوازش سے سالم ہے اور اس میں لغو اور فضول کچھ
 نہیں ہے یا یہ مراد کہ ایسا کلام سننے کے جس سے سننے والے کو عیب و نقصان سے سلامتی حاصل ہوتی ہے اور اسکا سرور بڑھتا اور کرامت حاصل ہوتی ہے

اسکی وجہ یہ ہے کہ اہل معرفت کے کلمات سب معارف و حقائق و لطائف ہیں (ابن العربی) یہاں تک سابقین کا بیان ہوا
 وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ هُمْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ هُمْ فِي سِدْرٍ مَّقْضُودٍ هُمْ وَطَلْعٌ مِّنْضُودٍ هُمْ وَظِلٌّ مِّنْ سِدْرٍ هُمْ
 اور داہنے والے کیسے داہنے والے بری کے درختوں میں لڑے ہوئے اور کیلے تہ پر تہ اور چھانوں میں
 وَمَاءٌ سَكُوبٌ هُمْ وَفَاكِهِتْ كَثِيرَةٌ هُمْ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ هُمْ وَفُورٌ مِّنْ فُورٍ هُمْ
 اور پانی بہا اور میوہ بہت نہ ٹوٹا اور نہ روکا اور بچونے اور بچنے
 أَلْشَاءُ نَهْنُ إِشَاءٌ هُمْ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا هُمْ عُرُبًا أَتْرَابًا هُمْ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ هُمْ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولِينَ هُمْ
 وہ عورتیں تھامیں ایک ٹھکان پر پھر کیا انکو کنواریاں پیارو لائیاں ایک عمر کیان واسطے داہنے واہن کے انہو ہے چلوں ہیں

۱۳۸

وَتِلْكَ مِنَ الْآخِرِينَ ۝

اور انہو سے پھلون میں

جب اللہ تعالیٰ نے سابقین مقربین کا درجہ عالی بیان کر دیا تو اسکے بعد اصحاب الیمین کا درجہ عیش و کرامت شروع کیا بقولہ تعالیٰ وَاصْحَابِ الْيَمِينِ
 مَا أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اصحاب الیمین کیسے اصحاب الیمین کیسے اچھے درجہ والے لوگ ہیں اور بڑے آرام میں ہیں بیہون بن
 ہران نے کہا کہ اصحاب الیمین بہ نسبت مقربین کے ادنیٰ درجہ پر ہیں۔ ع۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں کوئی دنی نہیں ہے یعنی کینہ و رزق کوئی
 نہوگا بلکہ اولاد آدم میں سے جو لوگ جنت میں داخل ہونگے سب اللہ تعالیٰ کے یہاں معزز و مکرم ہیں خواہ دنیا میں لوگ انکو غلام سمجھتے ہوں یا
 جو لاہر وغیرہ حقیر جانتے ہوں ابن کثیر نے تفسیر میں کہا کہ اصحاب الیمین انہی اصحاب الیمین میں یعنی انکی شان و صفت کیونکہ
 ہے پھر اسکی تفسیر فرمائی بقولہ۔ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ وَقِطْرٍ لَّيْلٍ مَّسْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَقُفَاكِهِ كَثِيرَةٍ يَنْعَسِي نَعْمَتِ
 اسکے پھلون میں ہے کہ سدر مخضود ہے اور طلح منضود اور سایہ معدود ہے اور آب مسکوب ہے اور قفاکہ بکثرت ہیں ف انہیں سے ہر ایک کی تفسیر بیان
 کرنا چاہیے سدر درخت نبق جسکو ہندی میں بیری کہتے ہیں مخضود اسکی صفت ہے بعض نے کہا یعنی پھلون سے لڑے ہوئے اور بعض نے کہا کہ
 مخضود بے کانٹے والے ابن کثیر نے لکھا کہ ابن عباس و عکرمہ و مجاہد و ابوالاحوص و قسامہ بن زہیر و سفر بن بشر و حسن و قتادہ و عبد اللہ بن کثیر
 و سدی و ابو حرزہ و غیر ہم نے کہا کہ سدر مخضود یعنی بیری میں کانٹے نہوں ابن عباس و عکرمہ و مجاہد سے دوسری روایت یہ ہے کہ مخضود یعنی پھلون
 سے لڑے ہوئے مترجم کہتا ہے کہ یہ دونوں باتیں اس سدر میں موجود ہیں اسسوا سطلے قتادہ نے کہا کہ ہم سے حدیث کی جاتی تھی کہ سدر مخضود
 ایسے نفس سدر میں کہ پھلون سے لڑے ہوئے ہیں اور انہیں کانٹا نہیں ہے ابو بکر احمد بن سلمان البخاری نے ام عبد اللہ بن محمد البغوی سے
 بالاسناد روایت کیا کہ سلیم بن عامر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہکو اعراب سے نفع پہنچاتا ہے اور
 جب وہ لوگ سوالات کرتے تو ہم کو نفع ہوتا تھا چنانچہ ایک روز ایک اعرابی آیا اور اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا
 درخت ذکر فرمایا ہے جس سے آدمی کو اذیت ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ کون درخت ہے اُس نے عرض کیا کہ وہ سدر مخضود ہے کیونکہ سدر میں
 کانٹا ہوتا ہے جس سے صدر پہنچتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسکو مخضود فرمایا ہے یعنی اسکے کانٹوں کو خند
 کر کے کانٹوں کی جگہ پھل کر دیے ہیں پس اس درخت میں پھل ایسا ہوتا ہے کہ جب اسکو کاٹو تو بہتر طرح کا مزہ اس سے ملتا ہے اور ہر ایک
 مزہ دوسرے سے مشابہ نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ اس نفس میوہ کا نام جنت میں سدر ہے اور اسکی ماہیت کا ادراک کرنا غیر ممکن ہے کیونکہ
 دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ عمدہ سمجھی جاوے وہ اس میوہ جنت کے مقابلہ میں گویا نہایت بدتر و بد مزہ ہے اور اس مقام سے ایک بات یہ
 سمجھی گئی کہ جنت کی چیزوں سے ہم فقط کلیہ طور پر یہ سمجھیں کہ مثلاً میوہ بے انتہا عمدہ و بے مثل ہے اور نام اسکا مثلاً سدر ہے اور ہرگز اسکو
 سنکر ایسی چیز کی طرف توجہ نہ کریں جسکو ہم لوگ سدر کہتے ہیں کیونکہ یہ غلط فہمی فقط قیاس دوڑانے سے واقع ہوئی اور بار بار معلوم ہو چکا کہ
 جس عالم کی نظیر بیان کبھی نظر سے نہیں گذری اسکا ادراک کیونکہ ممکن ہے اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں جو نام مذکور ہیں وہ
 بروجہ شریعت ہیں بیان یہ کہ قرآن مجید بزبان عربی فصیح ہے تو کیا ہم اسکے معنی وہ لیں جو عربی حجازی میں کسی لفظ کے معنی ہیں یا ایسا نہ
 کریں بلکہ حدیث سے اسکی تفسیر دریافت کریں تاکہ شرع سے جو معنی ظاہر ہوں وہ لیں علمائے کبار کے دو قول اس مقام پر ذکر کیے گئے ہیں
 اول یہ کہ قرآن عربی ہمارے تذکر کے لئے نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن آسان فرمایا پس معلوم ہوا کہ لغت حجازیہ پر اس کے معنی

ہم پر لازم ہیں اور یہی امام ابوحنیفہ وغیرہ ایک جماعت کا قول ہے۔ وہ یہ کہ استفادہ مخصوص بشریت ہے لہذا صاحب الشریعہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنا چاہئے اور صحابہؓ، یسنا ہم پر لازم ہے مترجم کتاب ہے کہ میرے نزدیک یہاں تفصیل حق ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو احکام اور کلمات کے متعلق عبرت ہیں انہیں لغت پر درج ہے اور نصیحت و تذکرہ جو آسان فرمایا ہے وہ اسی سے متعلق ہے جو امر و نہی کے متعلق ہوں انہیں قدر کا اہتمام نہ رہ حقیقت غیر ممکن ہے اور ہر کوئی صرف نام ہی نام آتا ہے لیکن یہ قطعاً جانتے ہیں کہ لغت میں بے مثال ہیں اور کتب و بیابان جو وہاں ہے وہ کتب و بیابان گوہر نہیں ہے اور نہ شہد اس ماکھی کا لہاب ہے اور اسی طرح قبر کی کیفیت ادراک سے باہر ہے بلکہ جو وقت چند روز کے بعد موت سے ظاہر ہو گیا کھل جائیگا اسوجہ سے رائے سے تفسیر کرنا حرام یا کفر ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس سے بہت احتراز فرماتے تھے اور اگر فقط لغت ہی پر مدار ہو تو کوئی وجہ خوف کی نہ تھی کیونکہ وہ لوگ خود اہل زبان تھے رہا یہ کہ بندوں کے لئے اعمال عبادت تو یہ البتہ برائے لغت ہیں کیونکہ یہ کلمے ذاتی اعمال ہیں اور شاید کہ یہ بھی برائے شریعت ہوں واللہ تعالیٰ اعلم واضح ہو کہ سلیم بن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ تاجعین کہا ہے کہ میں جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایم خلافت میں نماز پڑھی ہے اور اس کا قصہ طحاوی نے آثار میں روایت کیا ہے اور یہ اسناد جدید ہے بلکہ دوسری اسناد سے بھی اس کے مانند حدیث روایت کی گئی ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ قال ابو بکر بن ابی داؤد حدیثنا محمد بن اصفیٰ حدیثنا محمد بن المبارک حدیثنا یحییٰ بن حمزہ حدیثنا ثور بن یزید حدیثنا حبیب بن عبید عن عبید بن عبد السلامی قال کنت جالساً الخ یعنی امام ابو داؤد صاحب السنن کے بیٹے عبد اللہ ابی بکر نے کہا کہ ہم سے محمد بن اصفیٰ لخصی نے (ائمہ کے شیخ ثقہ ہیں) روایت کی آخر تک حضرت عبید بن عبد السلامی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک اعرابی نے آکر عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنتا ہوں کہ آپ جنت میں ایسا درخت بیان فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کانٹے دار کوئی درخت نہیں ہوتا ہے یعنی طلحہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر کانٹے کی جگہ پھل پیدا کر دیے ہیں ہر ایک پھل میں شکر رنگ کا مڑہ ہے ہر مڑہ دوسرے سے مشابہ نہیں (درواہ الطبرانی وغیرہ اسناد حسن) اس اعرابی رضی اللہ عنہ نے طلحہ سے خاردار درخت سمجھا تھا فراراً ابو عبید نے جو علمائے لغت ہیں کہا کہ طلحہ بڑا درخت ہوتا ہے جس میں کثرت سے سخت کانٹے ہوتے ہیں اور عرب کے لوگ سرد درخت خاردار کو طلحہ کہتے ہیں اور زجاج نے کہا کہ وہ بول کا درخت ہے بالجملہ اس روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ طلحہ سرد فقط نام ہے اور اسکی صورت کیفیت بالکل دوسری ہے چنانچہ سرد مخصوص کی تفسیر سے ظاہر ہوا کہ اس کے پھل بہت بڑے بڑے ہونگے اور بغیر کھلی کے بہت لذیذ ہونگے بلکہ ایک پھل کے اندر سے بہتر طرح کا عمدہ مڑہ حاصل ہوگا ہاں طلحہ منضود منضدہ پر تہ چاہو اور پھلوں میں گودہ کہلاتا ہے پس معنی یہ کہ طلحہ مذکور کی گودہ میں تہرتہ بکثرت ہیں طلحہ کسکو کہتے ہیں جو اب یہ کہ اکثر مفسرین نے کہا کہ طلحہ موز یعنی کیلا ہے اور بعض نے کہا کہ بول اور بعض نے کہا کہ درخت اعضاء جو عرب میں ہر ایک بڑا خاردار درخت ہوتا ہے ابن ابی داؤد اور طبرانی کی روایت مذکورہ بالا سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ درخت اعضاء ہے لیکن حدیث میں یہ تاویل ہوتی ہے کہ خاصاً طلحہ کی تفسیر نہیں فرمائی بلکہ جواب بطریق حکمت ہے کہ اگر خاردار درخت بھی ہو جیسے سرد تو بھی وہاں اللہ تعالیٰ نے اسکوئی خلقت سے پیدا فرمایا ہے کہ اس کے کانٹے سب پھل ہیں اور پھل نہایت خوشامزہ دار ہیں مجاہد نے کہا کہ منضود یعنی مترجم انٹر اسکے پھل تہرتہ لہے ہوئے گندھے ہوئے ہونگے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے قریش کو رغبت دلانی کیونکہ وہ لوگ طلحہ و سرد کے سایہ کو پسند کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ درخت جنتی جس کا نام طلحہ ہے دنیا کے درخت طلحہ سے مشابہ ہے لیکن اس کا پھل شہد سے زیادہ شیرین و لذیذ ہوگا بعض مفسرین نے کہا کہ طلحہ یعنی طلحہ ہے یعنی کیریاں جو اول میں نکلتی ہیں اور اس صورت میں یہ بھی سرد کی صفت ہے یعنی سرد منضود طلحہ منضود یعنی یہ کہ وہ سرد کانٹوں سے پاک ہے اور اس کے پھل کچھ لہے ہوئے ہیں ابن ابی حاتم نے اسکو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا لیکن اسناد ضعیف ہے اور ابن ابی حاتم

یہ روایت کیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ طلح یعنی موز ہے اور یہی قول حضرت ابن عباس و ابو ہریرہ و حسن و عکرمہ و قتادہ بن زبیر و قتادہ و ابو حذافہ سے روایت کیا گیا ہے اور یہی مجاہد کا قول ہے اور ابن زید نے یہ بھی کہا کہ میں نے دو گ موز یعنی کیکہ کو طلح کہتے ہیں قول طلح عمرو و سایہ دراز اس سایہ خوشگوار کی درازی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ اسکے سایہ میں آدمی سو سو برس تک چلا جاوے اور اسکو قطع نہ کر سکے اور چاہو پڑھو قول تعالیٰ و طلح عمرو و الایہ البخاری و سلم وغیرہ اور یہی شجرۃ الخلد ہے یعنی دائمی درخت (رواہ احمد) اور ایک روایت میں ہے کہ اسکی ایک شاخ کے سایہ میں مشورس چلا جاوے اور اسکو طے نہ کر سکے اور اسکی درازی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے (ابن جریر یا ابن ابی حاتم) اور حدیث مذکورہ ابو ہریرہ و انس و ابو سعید رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے قال ابن ابی حاتم حدیثنا احمد بن سنان حدیثنا زید بن ہارون عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنۃ شجرۃ یسیر الیکب فی ظلہا ماتۃ عام بالقطعہا و اقرؤا ان شجرۃ طلح عمرو و رجبہ اسکا مثل حدیث بخاری ہے ابن کثیر نے کہا کہ یہ اسناد جید ہے اور صحاح السنۃ میں اس طریق سے روایت نہیں ہے اور ابن جریر نے ابو کرباب عن عبدہ و عبد الرحمن وغیرہ عن محمد بن عمرو و اسکو روایت کیا اقول یہ اسناد بھی جید ہے اور ابن جریر نے دوسرے طریق سے جو اچھا ہے اس حدیث کو روایت کیا اور آخر میں یہ زیادہ ہے کہ کعب اجبار گو اس حدیث کی خبر سوچی تو کہا کہ واللہ یہ سچ ہے اور میں قسم کھاتا ہوں رب عوجل کی جسے موسیٰ پر تو ریت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا کہ اگر ایک شخص اپنی تیز اونٹنی نو جوان پر سوار ہو کر اسکی بلندی پر صعود کرے تو عمر بھر چلا جاوے اور کبھی طے نہ کر سکے آخر بوڑھا ضعیف ناتوان ہو کر گرے اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جمایا یعنی خاص قدرت سے پیدا کیا اور امین اپنی طرف سے خاص روح پھونکی ہے اور اس درخت کی شاخیں دیوار جنت کے اُس پار ہیں اور جنت میں جو نہر ہے وہ اسی درخت کی جڑ سے روان ہوئی ہے (ابن جریر) واضح ہو کہ دنیا کے درختوں میں روحانیت ظاہر نہیں ہے اور دار آخرت میں سب حیات ہے وہاں مردگی کا نام نہیں ہے اور اس حدیث کو ابو یعلیٰ الموصلی نے محمد بن منہال الضریر عن زید بن زریع عن ابن ابی عروہ عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا اور بخاری نے روح عن زید بن زریع روایت کیا اور ابو داؤد الطیالسی نے اسکو عمر بن داؤد و لقطان عن قتادہ روایت کیا اور عمر بن داؤد کی متابعت کی عمرو ابو ہلال نے اور صحیحین میں حدیث اسل بن سعد رضی اللہ عنہ و ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اس طرح کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ اگر عمرہ مضمتر تیز گھوڑے پر سوار ہو کر سو برس تک کوئی شخص اسکے سایہ میں روان ہو تو قطع نہ کر سکے ابن کثیر نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث متواتر مشہور ہے اور اسانید جیدہ صحیحہ سے اس حدیث کے نزدیک قطعی صحیح ہے قال ابن ابی حاتم حدیثنا الحسن بن ابی الزبج حدیثنا ابو عامر العقدی عن زمرۃ بن صالح عن سلمۃ بن وہب عن عکرمہ عن ابن عباس قال اظلل المرد الخ یعنی ابن عباس نے کہا کہ ظل محدودہ جنت میں ایک درخت ہے کہ ایک ساق پر قائم ہے اور اسکے ہر کنارہ اگر سو برس تک سوار جاوے تو قطع نہ کر سکے ابن عباس نے کہا کہ عرفات وغیرہ کے اعلیٰ درجات والے بھی اس درخت کے سایہ میں جمع ہونگے یہ عرفات جنت میں نہایت بلند درجات ہیں اور انبیا علیہم السلام نے بھی بلند جن جو قیاس سے باہر ہے اور آسمین باتین کرینگے اس درمیان میں بعضے لوگ دنیاوی امور یاد کر کے اسکی خواہش کرینگے یعنی بہانہ ہو جیسے دنیا میں گانا وغیرہ تھا، پس اللہ تعالیٰ جنت سے ایک ہوا ارسال فرماوینگا وہ اس درخت کے پتوں سے دنیاوی ہر قسم کے امور کو ظاہر کرے گی (یعنی دنیا میں دنیا کے لائق نہو تھا اور بہانہ نہایت نفیس ظاہر ہوگا) ابن کثیر نے کہا یہ روایت غریب ہے لیکن اسکی اسناد کے راوی سب ثقہ ہیں مترجم کتاب ہے کہ ابو ہریرہ جیسی چیز کو کہتے ہیں جو کام کی بات سے غافل کر دے اور

ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث متواتر مشہور ہے اور اسانید جیدہ صحیحہ سے اس حدیث کے نزدیک قطعی صحیح ہے

ہر مقصود کے مقابلے میں ہو ہوتا ہے اور دنیا اور اسکی چیزیں سب آخرت کے مقابلے میں ہوئیں اور بیان مراد یہ کہ گلاب وغیرہ جو نوحہ و موعظہ
 قلب اور آخرت سے غافل کرتے ہیں اور اسطرح دوسری حدیث کے ضمن میں بھی صریح مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیگا جس سے اس
 رخت کے پتون سے ایسی خوبصورت آواز نکلے گی جو دنیا میں کسی نے نہیں سنی۔ ہر ابن ابی حاتم نے باسناد جمید روایت کی کہ عربوں کی زبان
 رحمہ اللہ تعالیٰ ابھی ثقہ نے کہا کہ ظل معدود شتر ہزار برس ہے درواہ ابن جریر اور دوسری اسناد ضعیف سے ابن جریر نے روایت کی کہ
 عربوں نے کہا کہ ظل معدود پانچ سو برس ہے مترجم کہتا ہے کہ قول اول ثابت ہے اور شاید عربوں نے دونوں قول ہوائی سوال
 کے بیان فرمائے ہوں مثلاً کسی مکان کے سایہ طوبی کو پانچ سو برس فرمایا ہو اور باقی شاخ کا سایہ شتر ہزار برس فرمایا ہو خطیب رحمہ اللہ تعالیٰ
 نے لکھا کہ ابو عبیدہ نے اس کلام کے یہ معنی بیان کیے کہ شتر ہزار یعنی بے انتہا رہے جیسے معدود بھی عرب اپنے محاورہ میں بے انتہا کو کہتے ہیں
 جیسے شاعر نے کہا ہے دہر طویل دائم معدود یعنی دہر طویل دائمی معدود ہے حسن بصری نے مرسل روایت کی کہ مجھے خبر ہو چکی کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سایہ سو برس تک سوار سے طے نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے وہ پھل نہیں
 لاتا بلکہ وہ سایہ کرتا ہے ابن ابی حاتم مترجم کہتا ہے کہ اس قول سے معلوم ہوا کہ طوبی میں پھل نہیں آتے ہیں اگر کہا جاوے کہ حدیث میں
 اسکا پھل لانا ثابت ہے جو اب یہ کہہ گئے کہ پھل نہیں ہیں بلکہ ان پھلون سے اہل جنت کے لباس و زیور نکلتے ہیں چنانچہ خود حدیث میں
 مصرح ہے خطیب نے کہا کہ جو لوگ زعم کرتے ہیں کہ درختوں کا سایہ نہیں ہے انکا قول مردود ہو گیا شیخ سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ
 حدیث میں ایک شخص کا ذکر آیا ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائیگا چنانچہ جب وہ جنت کے قریب کر دیا جائیگا اور اسے عہد
 کیا ہوگا کہ یارب مجھے اس سے نزدیک فرما دے میں آئندہ درخواست نہ کروں گا جب وہ قریب کر دیا جائیگا اور خوشبو و تازگی دیکھے گا تو عرض کرے گا
 کہ آہی مجھے اسکے پاس کر دے تاکہ اسکے سایہ میں بیٹھوں الغرض سوال یہ ہے کہ وہاں آفتاب مگر رہو چکا پھر وہ کس چیز سے سایہ چاہتا ہے
 سبکی نے جواب میں لکھا کہ سایہ ثابت ہے جیسے قول تعالیٰ ظل معدود الایہ اور قول تعالیٰ فی ظلال علی الاراک الایہ وغیر ذلک۔ اب ہم
 کہتے ہیں کہ آفتاب کے نہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سایہ نہ ہو اسواسطے کہ سایہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ ایک چیز ہے جس سے
 نفع حاصل ہوتا ہے تو سایہ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ آفتاب نہ ہو (سراج) مترجم کہتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پردہ امتحان میں ہر چیز کو
 دوسری چیز سے منوط فرمایا ہے چنانچہ کھیتی کا وجود پانی سے اور سایہ کا وجود آفتاب سے منوط ہے اور جب یہ امر ثابت ہو گیا کہ یہ اسباب حقیقی
 تاثیر نہیں رکھتے ہیں بلکہ ظاہری ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جب چاہتا ہے باطل فرماتا ہے حتیٰ کہ قحط کے زمانہ میں سب چیزیں منجانی ہیں
 بلکہ ہوا بشدت چلتی ہے اور ابر ہرگز اس ملک ہندوستان کے مغربی حصہ سے آگے نہیں بڑھتا بلکہ ابر بکثرت چوم کر کے آتا ہے اور بدون آندھی
 کے نابود ہو جاتا ہے اور جسے عقل کے دلائل سے اور شہادت سے عبرت حاصل کی ہو اسکو زیادہ طول کلام کی ضرورت نہیں ہے اور جو بدست
 غافل ہو اسکو طول بیان سے کچھ فائدہ نہیں ہے پس جب معلوم ہو گیا کہ اسباب فقط ظاہری پردہ ہیں تو سایہ جس طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہے
 پیدا فرماویگا علاوہ اسکے مترجم کہتا ہے کہ سورج بھی جنم میں رکھا جائیگا اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عمدہ خدمت نہ کرے اور جنت کے
 آثار اس وجہ سے سمجھ سے باہر ہیں کہ آدمی نے روحانی حیات کبھی نہیں دیکھی حالانکہ جنت میں بھوک پیاس جو اس دنیا میں عواض جسم سے ہیں
 وہاں نہونگے باوجود اسکے ہر طرح کی لذت اس جسم سے ہزار گونہ زیادہ انکو حاصل ہوگی اسطرح اہل عقل اس نونے پر عقلی قیاس سے سب امور
 سمجھ سکتے ہیں اور جو لوگ فقط حواسی قیاس دوڑاتے ہیں وہ جسم کے حواس سے قیاس کر کے روح کے آثار سمجھنا چاہتے ہیں یہ نفس انکی حماقت

اور غلط فہمی ہے کیونکہ روحانیات کا قیاس کرنا حواس عقل سے البتہ ممکن ہے تو جب تک ان لوگوں میں عقلی حواس ظاہر نہ ہوں یہ لوگ کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے عبرت کے نمونہ پیدا فرمائے ہیں اسی قسم سے مرد اور عورت کا اجتماع جسکی خوشی و لذت بے قیاس خارج خیال ہے اور آتش ابلیس کو دوزخ میں عذاب ہے جیسے ہم خاک کی کو زمین سڑاتی ہے (دہ) ابن کثیر نے لکھا کہ ضحاک سدی ابو حزرہ نے کہا کہ ظل محدود یعنی سایہ جو کبھی منقطع نہ ہوگا وہ ان آفتاب نہیں اور نہ حرارت ہے جیسے طلوع فجر سے پہلے ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنت نوح ہے جیسے طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ اس مثال سے فقط یہ غرض ہے کہ وقت خوشگوار ہوگا و لیکن جنت جگہ گانا ہوا نور ہے کیا نہیں سمجھتے کہ تمام موتوں و جواہرات سے روشن ہے اور اسکی حور العین کی انگلی نظر آوے تو دنیا مشرق سے مغرب تک روشن ہو جاوے (دہ) یہاں تک سرد منضود اور طلح منضود اور ظل محدود کی تفسیر بیان ہو چکی خلاصہ یہ کہ درخت بیر سے مشابہ وہاں درخت زر و جواہر جا ندر سرد ہے اُسمین کانٹے کا نام نہیں ہے اور سرد سے پیر تک خوبصورت پیرا ستہ آراستہ جھومتا ہوا ہر جگہ پھلون سے لد ہوا اور ایک پھل میں بہتر قسم کے عمدہ مزے ہیں کہیں گھٹلی کا نام نہیں ہے سب مغزئی مغز ہے چھلکا ندر ہے نہایت نرم ہے جیسے سکھ ہوتا ہے طلح منضود بھی اس طرح قیاس کرنا چاہیے کہ کیلے کی صورت ہے نہایت خوبصورت خوش مزہ ہے ظل محدود بے انتہا خوشگوار سایہ ہے قولہ تعالیٰ و ما رسکوب آب روان مقطر ہے یہ بارش کے بخارات سے نہیں ہے ہمیں مادیات کا عکس بھی چھو نہیں گیا ہے یہ خاص قدرت سے پیدا ہوا ہے یہ حیات ہے دنیا میں آب حیات کی تلاش احمق کرتے ہیں اور درحقیقت آب حیات وہاں جنت میں ہے وہ گڈھے میں گھیر کر کھودی ہوئی نہ زمین نہیں چلتا بلکہ شفاف اعلیٰ و گہر کے روڑوں پر چاندی کے تختہ مشک پر روان ہے بلکہ غنبتی اس سے جدھر اشارہ فراوے اسی طرف روان ہو جاوے اور اسکے کنارے موتی کے جھومر ہیں یہ کیفیت و صورت ایسی دلکش ہے کہ دل اندر ہی اندر لوٹ جاتا ہے اور دنیاوی ہفت اقلیم کا بادشاہ اسکی صورت دیکھنے کا رونما تمام سلطنت دے تو حقیر ہے لیکن وہ بندہ جو اپنے رب عزوجل کی جناب میں توحید کے ساتھ التجالاوے اسکو رب رحیم اپنے قدس میں ان نعمتوں کا مالک فرماتا ہے سفیان ثوری نے فرمایا کہ اگر مسکوب بغیر نالے کے روان ہے۔ یعنی جنتیوں کے مکانات میں بغیر حفر و گڈھوں کے روان ہوتا ہے وہ لوگ کہیں سے پانی لانے کے محتاج نہیں ہوتے اور نہ انکو سی ڈول سے بھرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور عرب کے لوگ گرم ملک میں جنگوں میں بہتے تھے اور دریا نہر میں وہاں نایاب تھیں لہذا انکو ایسے پانی سے ترغیب دی گئی جو بغیر ڈول و رسی کے حاصل ہوگا (السراج) مترجم کہتا ہے کہ صاحب سراج نے سرسری بات فرمائی بلکہ اہل جنت کو ایسے پانی کی طرف رغبت دلائی گئی جسکا نمونہ اس دنیا میں صورت و سیرت دونوں طرح حال ہو سیرت یعنی اسکی ذاتی خوبی تو خود ظاہر ہے کہ دنیا میں جو پانی میسر ہووے بھی ادی عناصر میں سے ہے بخلاف اس کے جنت میں خالص قدرتی چیز ہے جیسے وہاں دودھ اور شہد وغیرہ بھی اس طرح خالص قدرتی ہے صورت میں عذو کر و تو وہ آب حیات ہے کہ نہایت ادب کے ساتھ نہایت خوبصورت مستطیل و متوازی تحریر کے ساتھ جہان مالک کو منظور ہو روان ہوگا اور دنیاوی پانی کی طرح نہیں ہے جو کھودے ہوئے گڈھے میں چلتا ہے اگر نہر کا کنارہ ٹوٹ جاوے تو سیلاب کی طرح پھیل جاوے اور نالہ کی جسی صورت ہو اسی طیرھی شکل سے چلیگا پس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آگاہ فرمایا کہ اس دنیا اور اسکی چیزوں سے متفر ہوں اور عالی ہمت سے ایسے نخل عالی پر توجہ ہوں جو عقل صحیح میں اللہ تعالیٰ کی عظیم کرمیت کا نمونہ ہے اور یہ نمونہ اس مقام جنت کی اعلیٰ خوبیوں کا پتہ بتلاتا ہے اور دنیا کے لوگ اسکو سمجھ نہیں سکتے لیکن پانی ویوہ وغیرہ سے دنیا واقف تھے تو نقل سے اہل کی جانب توجہ فرمایا۔ و فاکہ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ اور فواکہ کثرت میں جنکی یہ صفت ہے کہ بھی وہ منقطع نہیں ہوتے بلکہ کوئی ایسا ہے جو کسی طرح کسی وقت حاصل ہو سکے اول میں سرد و موز کا ذکر فرما کر یہاں مجمل فاکہ کثیرہ سے بارشاد کیا کہ جو کچھ دنیا میں تمہارے

حواس میں آیا اسکی اصلی حقیقت سے تم کو آگاہ فرمایا اور سولے اسکے بجزت وہ فو کہ میں جو بھی کسی دنیاوی شخص نے نہیں دیکھا اور نہ سنے اور نہ کسی
بشر کے ذہن میں اسکا تصور گزارا ابن کثیر ابن عباس نے کہا کہ جب پھل توڑیے جاوین تو منقطع نہو جاوینگے بلکہ اسی وقت دوسرے پھل بھی
ہرنگے اور ممنوع نہ ہونے سے یہ معنی ہیں کہ دامن کی وجہ سے حامل نہو واپان مفقود ہے اور اسطرح یہ نہیں ہے کہ موسم پر مقرر ہو جسے دنیاوی
پھلون کا حال ہے کہ ہر ایک پھل اپنے موسم پر ملتا ہے اور بے موسم نہیں ملتا بلکہ اگر اخیر موسم میں گذر کے خواہش ہو تو ممنوع ہے اسطرح جنس ہن
کانٹے سے اور ہونے سے یا ایسے ہی وجہ سے آدمی ممنوع نہو گا بلکہ مکان میں جو وقت جس جگہ سے خواہش کرے فوراً خود وہ شاخ بڑھ کر اوب سے
حاضر کرے اگرچہ زوجہ کے ساتھ تخلیہ کا نخل ہو اور حدیث میں ہے کہ جنت کے درختوں سے جو پھل توڑ جاوے اللہ تعالیٰ بجائے اسکے فوراً پیدا فرماتا
ہے (السراج) صحیحین میں سدرۃ المنتہی کے بیان میں ہے کہ اسکے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں اور پھل کا دانہ جیسے پھر کے قلال یعنی منگوتے ہیں
اور حدیث کسوف آفتاب میں ابن عباس نے روایت کیا کہ سورج گہرے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی
اور لوگوں نے آپ کے پیچھے اقتدا کی پھر ابن عباس نے نماز کی کیفیت ذکر فرمائی پھر اس حدیث میں مذکور ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ ہم نے عین نماز کی حالت میں دیکھا کہ آپ نے جیسے اپنے قیام اسی مقام سے ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو لے لیا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے
آپ پیچھے کی طرف کھٹکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھا تم نے مجھے دیکھا تھا میں نے جنت کو دیکھا تو چاہا کہ آمین سے ایک خوشہ توڑوں
اور اگر میں وہ خوشہ لے لیتا تو تم لوگ جب تک دنیا رہتی برابر اس سے کھاتے رہتے یعنی وہ کبھی فنا ہونے والا نہ تھا لیکن امتحانی حکمت الہیہ کی
مشیت سے خلاف تھا اسلیے آپ نے نہیں لیا چنانچہ اسکی دلیل دوسری روایت ہے جو امام ابو یعلیٰ اصبغی نے ایسے اسناد سے حسین چند ان مضائقہ
نہیں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے کہ ناگاہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم آگے بڑھے تو ہم لوگ بھی آگے بڑھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں پھر آپ پیچھے ہٹ آئے
پھر جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو کسی کو یہ جرات نہوئی کہ آپ سے دریافت کرے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آخر میں عرض کیا کہ
یا رسول اللہ آپ نے نماز میں ایسی بات کی جو پہلے نہیں کرتے تھے اور حالت عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے حضور میں جنت پیش
کی گئی میں نے اسکی بہار اور تازگی دیکھی اور میں نے چاہا کہ آمین سے ایک خوشہ انگور لاکر کھائیں دیدوں گے میرے واسکے درمیان روک ٹوک
ہو گئی اور اگر میں اسکو تھارے پاس لاتا تو آسمان وزمین کے درمیان جو لوگ ہیں سب اسکو کھاتے اور آمین کبھی کبھی نہ آتی (ابو یعلیٰ) جو سننے
اس حدیث میں مذکور ہیں اسکے مندرام مسلم نے حدیث جابر سے روایت کی ہے اور حدیث عقبہ بن عبد سلمی رضی اللہ عنہ میں ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی نے حاضر ہو کر عرض کثرت کو دریافت کیا اور جنت کا ذکر کیا پھر اعرابی نے پوچھا کہ یا رسول
امین فو کہ میں آپ نے فرمایا کہ ہاں اور آمین ایک درخت طوبی ہے پھر آپ نے کچھ بیان فرمایا وہ مجھے یاد نہیں رہا اعرابی نے عرض کیا کہ ہمارے
ملک میں کون درخت اس سے مشابہ ہے آپ نے فرمایا کہ تیرے ملک کی زمین میں اسکے مشابہ کوئی درخت نہیں ہے لیکن تو بھی ملک شام میں
گیا ہے اسنے عرض کیا کہ میں تو وہاں کبھی نہیں گیا ہوں آپ نے فرمایا کہ شام میں ایک درخت جو زہ ہوتا ہے وہ ایک ساق پر قائم ہوتا ہے اور
اوپر سے چھتر کے مانند جھنڈا بندھتا ہے وہ مشابہت رکھتا ہے اعرابی نے عرض کیا کہ اس درخت جنت کا خوشہ کتنا بڑا ہوتا ہے آپ نے
فرمایا کہ تیرا واز کو اچسکو واقع کہتے ہیں اگر رات دن برابر اڑتا چلا جاوے تو ایک مہینہ میں اسکی دوسری حد تک پہنچے اعرابی نے عرض کیا کہ
یا رسول اللہ جہلا اس درخت کی پٹری کس قدر موٹی ہوگی زمین ہر ایک خوشہ اس قدر دراز ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تیری قوم کے زعماء

چار سال لوٹ اسکے گرد چھوڑے جاوین اور بلا پر چلے جاوین تو اسکا چکر طے کرنے سے پہلے اسقدر بڑھے ہو جاوین کہ آخر گر پڑین اعرابی نے عرض کیا کہ جلا جنت میں انکو میں آپ نے فرمایا کہ ہاں پس اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہر دانہ انگور کس قدر بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ جلا کبھی تیرے لیے بہت بڑا موٹا تازہ قوی پھل بکرا بیج کر کے اسکی کھال لیکر تیری ماں کو دی کہ میرے لیے اسکا ڈھول بناوے اسنے کہا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا کہ اسی سے مجھے اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو ایک دانہ کافی ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں بلکہ تیرے سارے کنبہ و قبیلہ کو کافی ہے (رواہ الامام احمد) یہ فواکہ کثیرہ خواہ انکا نمونہ دنیاوی قیاس پر کچھ سمجھ میں آیا ہو یا قیاس سے باہر ہو سب اہل جنت کے لیے ہمیشہ موجود ہیں چنانچہ فرمایا لا مقطوعہ ولا ممنوعہ یعنی کبھی جائے و گرمی میں منقطع نہیں ہوتے ہیں بلکہ جیسے وہاں موسم متغیر و ناگوار نہیں ہے اسطرح پھل بھی دائمی ہیں اور ہمیشہ بہا رہے اور کسی حالت میں ممانعت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب وہ بندے چاہیں انکو حاصل ہو جائیگا اور یہ اللہ تعالیٰ کی لطیف قدرت کا ایک نمونہ ہے اور قنادہ نے کہا کہ اہل جنت کو اسکے ہاتھ آنے سے کانٹا یا کھڑکی یا دوری وغیرہ کوئی چیز مانع نہوگی اور یہ حدیث ہم پہلے بیان کر چکے کہ جب جنتی کسی پھل کو توڑیگا تو اسکی جگہ فوراً دوسرا پیدا ہو جائیگا پھر واضح ہو کہ یہ سب بہار و سبزہ زار و باغات شردار چاہتے ہیں کہ مجالس رفیعہ و زوجات طیبہ بھی موجود ہوں لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَفَرْمِشْ مَشْرُوعًا خَيْرًا اور فروش بلند میں ف مرفوعہ یعنی رفیع القدر چنانچہ عرب بولتے ہیں کہ ہذا ثوب رفیع یعنی یہ کپڑا نایاب اعلیٰ درجہ کا ہے خوبی و قیمت میں بلند ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ نہیں آتا چنانچہ سابق میں یہ آیت گزری کہ متکین علی فرش بطانئنا من استبرق الایہ یعنی ایسے فروش پر تکیہ لگائے ہونگے جنکا استبرق ہے۔ ۵۔ اس سے خود ظاہر ہے کہ ابرہ ایسا نفیس ہوگا کہ بیان سے باہر ہے یہ تقریر اس بنیاد پر ہے کہ مرفوعہ سے مراد رفعت و بلندی باعتبار خوبی و قدر کے ہونے کے بعض نے کہا کہ خوبی انہیں بے مثل ہے لیکن یہاں مرفوعہ سے مراد کثرت شاہانہ پر مرفوعہ ہیں اور فروش متعدد اپنی اپنی مناسبت سے نیچے اوپر لگے ہوئے ہیں اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ انکی اونچائی و رفعت جیسے زمین سے آسمان تک پانچ سو برس کی راہ ہے ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریبہ ہے (السراج) ترمذی و نسائی نے ابو کریم محمد بن ایشی عن رشید بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج باسنادہ روایت کیا اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریبہ ہے اور ہم نہیں جانتے کہ سولے رشیدین کے کسی نے اسکو روایت کیا ہو (ع) غریبہ وہ حدیث کہلاتی ہے کسی ایک راوی نے اسکو روایت کیا ہو اور ثقات کے خلاف نہو (د) اسطرح اس حدیث کو ابو کریم سے ابن جریر نے روایت کیا ہے اور رشیدین علماء مصر سے صالح ہیں لیکن حافظہ ضعیف ہے (۵) ابن کثیر (لیکن سولے رشیدین کے بعض ثقات نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اگرچہ امام ترمذی کو معلوم نہیں ہو (۵) چنانچہ ابن جریر و ابن ابی حاتم نے یونس بن عبدالاعلیٰ عن ابن وہب عن عمرو بن الحارث عن دراج روایت کیا اور ابن ابی حاتم نے بطریق نعیم بن حماد عن ابن وہب الخ بھی روایت کیا اور امام احمد نے حسن بن موسیٰ عن ابن اہیثم عن دراج روایت کیا (ابن کثیر) پس معلوم ہوا کہ رشیدین کی طرح ابن وہب نے بھی روایت کیا ہے اور عبدالشبن و وہب کبار علماء ثقات میں سے مشہور ہیں اور یونس بن عبدالاعلیٰ سے امام مسلم و ابو حاتم ابوداؤد و نسائی و طحاوی و ابن خزیمہ و ابن ابی حاتم و ابن جریر و جماعت کثیر علماء ثقات نے روایت کی اور جماعت نے انکو ثقہ کہا ہے رشیدین الحارث ثقہ ہیں اور ابن اہیثم نے متابعت بھی کی اور امام احمد نے ابن اہیثم کو حافظ محدث کہا ہے پس معلوم ہوا کہ یہ روایت صحیح ہے لیکن بعض نے یہ تردید کیا کہ جنتی آدمی کا قد بالاساٹھ ذراع مانند قد آدم علیہ السلام ہوگا تو فرش مرفوع اسقدر اونچا کیونکر ہو سکتا ہے (د) بعض علماء نے کہا کہ یہ تردید محض عمل ہے اور حدیث کی مراد یہ ہے کہ جنت کے ہر ایک درجہ میں پانچ سو برس کی راہ کا فاصلہ ہوگا جیسے زمین

سے آسمان تک ہے اور حدیث صحیحین میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جنت میں سو درجہ جات ہیں ہر درجہ سے دوسرے درجہ تک ایک ایک درجہ کا فاصلہ ہے پس ہر ایک درجہ میں یہ فروش مرفوعہ ہونگے جس کا فاصلہ دوسرے درجہ تک پانچ سو برس ہے اور یہ سنیے جلالی حدیث ہے کہ جنت میں تین درجہ ہیں اور یہ مراد نہیں کہ فروش اس قدر اونچے ہونگے اور مجاز جہان ظاہر تین ہو وہاں مجاز بلوغ ہے جسے قرآن مجید میں جو جہان قرینہ زین حمتہ یعنی ذوالقرنین نے کنارہ مغرب میں وہاں تک رسائی پائی کہ آفتاب کو چشمہ سیاہ میں ڈوبتے دیکھا اس سے صریح جہان مراد ہے کیونکہ آفتاب زمین پر نہیں ہے کہ وہ زمین کے اندر ڈوب جاوے اور نہ ایسا ممکن ہے اس طرح قول تعالیٰ اوتیت من کل شیء یعنی بلقیس کو ہر شے سے دیا گیا۔ ۵۔ یعنی اسباب سلطنت و ثروت ہر طرح اسکو حاصل ہے اور یہ مراد نہیں کہ اسکو آسمان و ستارے و مردے اور اولاد بے شوہر کے حساب دیا گیا ہے کیونکہ یہ مجال خلاف ہے الحاصل حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے جنتی کے لیے وسعت بے انتہا ہے اس طرح ان رفیع مکانات شاہانہ تختوں پر فروش مرفوعہ ہیں (ع ۵) اور ابن ابی حاتم نے حسن بصری سے روایت کی کہ جنتی کا فرش اتنی میل تک مرفوع ہوگا (ع ۶) اس سے بھی مراد میرے نزدیک یہ ہے کہ جنتی کے بے شمار بوتیوں کے قبہ اور سونے چاندی کے مکانات میں کم سے کم ہر ایک فرش اتنی میل تک دراز ہوگا اور ازواج کے واسطے طرح طرح کے قدرتی پیدائش کے جملہ جوہرات و موتیوں کی جھار سے آراستہ ہونگے اور یہ کسی مخلوق کے ہاتھوں سے جڑاؤ نہیں ہیں بلکہ قدرتی پیدا ہوئے ہیں جیسے ازواج بھی صنعت خالق جل شانہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ اِنَّا اَنْشَأْنَهُنَّ

النِّسَاءَ فَجَعَلْنَهُنَّ اَزْوَاجًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَصِحِبُوْهُنَّ مِمَّنْ لَّمْ يَلْحَقُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِيَسْكُنُوْا فِيْهَا مَعَ الْبَارِئِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَیَخْبُرُ الْاٰمِنِيْنَ

انکو اکرہ از زمین عاقلہ نامدہ کر دیا بعض اہل تفسیر نے کہا کہ اس آیت میں ضرور زوجات کی صفت ہے اور میں ضمیر کامرج پہلے صریح مذکور نہیں ہے مگر اس صورت میں کہ فرش مرفوعہ کی طرف ضمیر ہوا اور وہ کنایہ زوجہ سے ہو یعنی اہل عرب زوجہ کو فراموش کرتے ہیں جیسے حدیث میں ہے کہ الولد للفرش وللعاصم الحجج۔ یعنی بچہ تو فراموش کا ہے اور مرد زنا کار کے لیے پتھر ہے۔ ۵۔ اس حدیث میں اگر فراموش سے شرعی فراموش مراد ہو تو یہ معنی ہیں کہ شرع نے جس عورت کو فراموش کر دیا ہے اس سے جو بچہ ہو وہ خاوند کا ہوتا ہے لہذا جس مرد کی زوجہ یا باندی سے بچہ ہو وہ خاوند کا ہے اور اگر کوئی شخص اپنی دعویٰ کرے کہ میں نے زنا کیا تھا لہذا یہ بچہ میرا فرزند ہے تو اس پر پتھر پھینک دینا یعنی خاک نہیں پانچا بلکہ بعض صورت میں پتھروں سے مارا جاوے گا اگر فراموش سے لغوی معنی یہ عورت مراد ہے تو معنی یہ کہ عورت سے جو بچہ ہوتا ہے وہ فراموش کے لیے ہے حتیٰ کہ اگر زنا کار عورت ہو تو بھی بچہ اسی کی طرف منسوب ہوگا اور زانی مرد کی طرف کچھ نسبت نہوگی بلکہ پتھر پانچا جیسے محاورہ میں ہے کہ اسکے لیے خاک پتھر ہے اور اشارہ یہ کہ زانی کو پتھروں سے مارا جاتا ہے اگرچہ بعض وجہ سے دنیا میں یہ سزا موقوف رہی پھر اگر زانیہ کا بچہ بغیر شوہر ہو تو باپ نہیں ہے اور اگر زانیہ کا خاوند ہو خواہ نکاحی شوہر ہو یا لونڈی کا مالک ہو تو یہ بچہ اسکی طرف منسوب ہوگا اگر فراموش فراموش عورت و زوجہ کو کہتے ہیں پس آیت میں فرش مرفوعہ سے کنایہ ہے کہ انکے لیے فراموش یعنی زوجات منزلت میں رفیع ہوگی یہاں دو ہی صورتیں ہیں ایک یہ کہ بعض زوجات دنیاوی یعنی بھینس ہوں اور دوم یہ کہ آخرت کی حور ہوں اور یہ دونوں رفیع القدر اسلئے ہونگی کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین یعنی اصحاب الیمین کے لیے ان عورتوں کو پیدا کیا خاص پیدائش سے یعنی دنیاوی طور کی جس آمیز ولادت سے نہیں پیدا کیا بلکہ آخرت میں انکو آدم علیہ السلام کی طرح جدید پیدائش سے پیدا کیا اور یہ قیامت کی پیدائش نہیں ہے جب قبروں سے اٹھائے جاوینگے کیونکہ وہ دنیاوی ہیات ہے کیونکہ وہ آخری روز ہے بلکہ اسکے بعد جنت میں داخل ہونے کے وقت خالص پاکیزہ مہنغی آب حیات میں غوطہ مار کر ایک شکل حضرت آدم علیہ السلام پر خوبصورت نوجوان ہونگے اس طرح عورتیں بھی ان مقبول بندوں کے لیے نئی پیدائش سے پیدا فرمائی جاوینگی لہذا فرمایا کہ بنے انکو ابکار عرب

اور ان کے لئے ایک بے چارہ جنت میں لے گئے انہوں نے شہرِ جہنم کے پاس جاؤنگے تو ہمیشہ کھو باکرہ پاؤنگے سولے اسکے کہ جنتِ خوں
 میں رہی وہ بے چارہ اس کی طہارت غلطی حاصل ہے اور ایک جماعت علمائے نے کہا کہ دنیاوی عورتوں کو حورالعین پر بہت فضیلت
 حاصل ہوگی کیونکہ ان پر بے بندوں نے اپنے رب عزوجل کی عبادت میں اپنے نفوس پر شفقت اٹھائی اور فسق و فجور وغیرہ سے اپنے آپ کو
 محفوظ رکھا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو دنیاوی پیدائش کے سولے آخرت میں دوسری پیدائش سے
 پیدا کیا اور ابن جریر و ابن المنذر و بیہقی و ترمذی و عبد بن حمید نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
 آیت میں فرمایا کہ یہ عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بڑھی چڑھی چوندھی ہو کر مری ہیں (ضعفہ الترمذی) سلمہ بن مرثد
 الحنفی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ عورتیں وہ ہیں جو دنیا میں شبیبہ یا باکرہ تھیں (الطبرانی وابن ابی حاتم و بیہقی)
 مراد اس سے وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں سچے یقین و ایمان کے ساتھ مرن کیونکہ کافرہ عورتیں تو جہنم میں جائیگی (مس ف) حسن بصری رحمہ اللہ
 تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑھی عورت آئی اور اسے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے واسطے دعا فرماؤں
 کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت میں داخل فرماوے آپ نے فرمایا کہ اے عورت جنت میں بڑھی نہیں داخل ہوتی ہیں وہ سنکر بدحواس ہوئی اور روتی ہوئی
 چلی آپ نے فرمایا کہ اے آگاہ کرو کہ عورت بڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیگی کیونکہ اللہ عزوجل فرماتا ہوا انشا انہا من انشاء
 فجعلناہن ابکارا (رواہ الترمذی) مترجم کہتا ہے کہ بظاہر اس میں نکتہ یہ تھا کہ یہ عورت قرآن مجید سے غفلت کرتی تھی چنانچہ اس کو یہ آیت بھی معلوم
 نہ تھی اور باوجود اسکے اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی دعا چاہی جس سے وہ اعلیٰ درجہ جنت میں داخل ہو پس رحمت الہی اس کی تسکین
 ہوئی کہ پہلے وہ اس طرح غمناک کی گئی پھر اس کو بشارت دی گئی تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت پر متوجہ ہو واللہ تعالیٰ اعلم۔ درعوبائے دانائی راحت
 و عداوت سے اپنے شوہروں کو محبوب ہونگی کیونکہ عوباء جمع عوباء وہ عورت جو اپنے ناز و ادائیگی و جذبہ سے اپنے شوہر کو محبوب ہو اور امام ابراہیم
 نے ذابح میں لکھا کہ اس میں ایسی دانائی بھی ہو جس سے اپنے شوہر کے اشارات سمجھ جائے اتراب جمع تراب جو عمر میں مساوی ہو گویا دونوں کے بدن کو
 تراب یعنی خاک نے ایک ہی وقت چھوا یعنی ایک ہی وقت پیدا ہو کر زمین پر آئے مجاہد نے کہا کہ اتراب امثال اشکال میں یعنی ایک ہی شکل و
 ایک ہی شکل ہون قرطبی نے کہا کہ اٹھاسن تینتیس سال ہوگا اور اتراب اگرچہ عورت اور مرد سب کو شامل ہے لیکن عورتوں میں اتراب بولتے ہیں اور
 مردوں میں اقران بولتے ہیں واضح ہو کہ سن میں یکساں ہونے سے محبت و الفت بھی زیادہ ہوتی ہے (مس) قال الطبرانی حدیثنا بکر بن سہل
 الدیمیاطی حدیثنا عمرو بن ہاشم البیروقی اخبرنا سلیمان بن ابی کریم عن ہشام بن حسان عن الحسن بن علی عن ام سلمہ یعنی حسن بصری نے اپنی ماں سے
 اسے ام المومنین ام سلمہ سے روایت کی کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے آگاہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حورین آپ نے فرمایا کہ گوریاں لٹج
 بڑی بڑی آنکھوں والیاں جنکے بال بے زلہ بازو سے نسر طائر کے تمام بدن کو گھیر لیں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امثال اللودیر
 المکنون آپ نے فرمایا کہ حورین اپنی ظاہری صفائی میں ایسی ہونگی جیسے سیدہ میں موتی ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھوں نے کبھی نہیں چھوا میں نے عرض کیا
 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں خیرات حسان۔ آپ نے فرمایا کہ اخلاق میں بہتر اور شکل میں خوبصورت ہونگی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 کانہن بعض مکنون آپ نے فرمایا کہ انھی نرمی و باریکی ایسی ہوگی جیسے اڑے میں چھلکے سے متصل سفید نرم کچی چھلی ہوتی ہے میں نے عرض کیا کہ
 یا رسول اللہ مجھے آگاہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عوباء اتراب۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بڑھی چڑھی سپید بال مری تھیں ان کو
 اللہ تعالیٰ نے قدرتی پیدائش سے پیدا کر کے ابکار یعنی کوریاں بنایا اور عوباء یعنی شوہروں کی محبوبہ مشوقہ بنایا اور اتراب یعنی ایک ہی پیدائش پر

ہم سن بنایا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دنیاوی عورتیں افضل ہونگی یا حوریں افضل ہونگی آپ نے فرمایا کہ حوریں افضل ہونگی
 افضل ہونگی جیسے استر سے ابرہ افضل ہوتا ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فضیلت کس وجہ سے حاصل ہوگی آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک
 روزہ رکھتی تھیں نماز پڑھتی تھیں اور اللہ عزوجل کی عبادت کرتی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو نور دیا اور ان کے جسم پر جو پہنا گیا وہ
 گئیں ان کے سبز لباس ہونگے زرد زیور ہونگے اور انکی عطر دانیان ہوتی کی ہونگی اور سونے کی کنگھیاں ہونگی اور کنگھی کہ ہم اسی شان پر ہمیشہ
 کبھی نہیں مرتنگے اور ہم اسی عیش و راحت میں ہمیشہ رہینگے کبھی محتاج نہ ہونگے اور ہم میں ہم رہینگے کبھی یہاں سے کوچ نہیں کریں گے اور آگاہ رہیں گے
 ہم ہمیشہ اپنے شوہروں سے خوش رہیں گے ہم میں ناخوشی نہیں آوے گی اسکو مبارک ہو جسکے لیے ہم ہیں اور جو ہم سے لیے ہے اسکو رضی اللہ عنہما لے گا
 کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دنیا میں دیکھتی ہوں کہ مومنہ عورت کے بعد دیگرے تین چار شوہروں سے نکاح کرتی ہے پھر مر جاتی ہے پس
 جب وہ جنت میں جاوے اور اسکے ساتھ سب شوہر بھی جنت میں جاوے تو اسکا شوہر کون شخص ہوگا آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ وہ عورت محتاج ہے
 جسے اُسکے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو وہ دعا کرے گی کہ اے رب اس شوہر نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا مجھے اسکے نکاح میں دیدے اے ام سلمہ نیک خلق
 ایسی چیز ہے کہ جو شخص نیک خلق ہوتا ہے وہ دنیا و آخرت کی سب بھلائی لجاتا ہے۔ ع۔ م۔ ش۔ ر۔ ج۔ م۔ کہتا ہے کہ طبرانی کے شیخ یحییٰ بن سلیمان علی حدیثین
 دمشق سے مشہور ثقہ بنی لے ام طحاوی نے بھی روایت کی اور ذہبی نے تذکرہ میں لکھا ہے کہ سند و سونو اسی میں انتقال فرمایا ابا ابن کثیر
 نے لکھا کہ حدیث صور جو مشہور طولانی حدیث ہے اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب مومنوں کے واسطے
 جنت میں داخل ہونے کی شفاعت کروں گا پس اللہ عزوجل فرمادے گا کہ میں نے تیری شفاعت قبول فرمائی اور مومنوں کو جنت میں داخل ہونے کی
 اجازت دیدی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم اس پاک عزوجل کی جسے جکو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم لوگ دنیا میں اپنے
 گھروں کو اور اپنی بیویوں کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا اہل جنت پہچانیں گے یعنی جنت میں جس وقت داخل ہونگے تو ہر ایک شخص سیدھا اپنے
 گھر اور اپنی زوجات کی جانب جائیگا جیسے دنیا میں جگہ سے پھر کر آدنی اپنے گھر و زوجہ کی طرف واپس آتا ہے بلکہ اہل جنت اس سے زیادہ اپنے
 جنتی گھر و زوجہ کو پہچانیں گے پس مرد اپنی بہتر زوجات حور کے پاس داخل ہوگا جنکو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور آدمیوں میں سے دوزوجات کے
 پاس داخل ہوگا اور ان دونوں عورتوں کو حوروں پر فضیلت ہوگی کیونکہ ان دونوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی پھر ان دونوں
 میں سے ایک کے یہاں یا قوت کے فرقہ میں داخل ہوگا جس میں سونے کا تخت مکمل بجا ہوگا اور تخت پر سندس و اسبق کے شر جوڈ فرش
 ہونگے پھر مرد اپنی زوجہ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں اپنا ہاتھ رکھے گا تو اُسکا ہاتھ اُسکے کپڑوں اور کھال اور گوشت کے پردہ سے اُسکے
 سینہ میں نظر آویگا یعنی غایت صفائی سے مثل آئینہ کے کیفیت ہوگی اور مرد کو اُسکی ساق کا مغز نظر آویگا جیسے ہوتی و یا قوت کے اندر تا گا
 نظر آتا ہے مرد کا جگر عورت کے واسطے آئینہ ہوگا اور عورت کا جگر بھی مرد کے واسطے آئینہ ہوگا پس وہ اسی عیش میں خوش ہوگا کہ بھی مرد کو
 اس سے ناگواری ہو اور نہ بھی اُسکو اپنے شوہر سے ناگواری ہوگی اور ہر بار جب اُسکے پاس آویگا تو اُسکو اول مرتبہ کے اندازہ پر پاویگا کہ بھی مرد کو سستی ہو
 اور عورت کو شکایت ہوگی سولے اسکے کہ وہ ان نجاست مٹی و رطوبت وغیرہ نہیں ہے پس وہ اسی حال میں خوش عیش ہوگا کہ آگاہ اُسکو اللہ تعالیٰ کے طوفان
 سے آواز دیا جائیگی کہ ہم جانتے ہیں کہ تم دونوں میں دائمی خوشی ہے نہ کبھی وہ تجھے سیر ہوگی اور نہ تو اس سے اکتا جائیگا لیکن تیرے واسطے دوسری
 زوجات بھی ہیں پس وہ مرد اُسکے پاس سے کل کر اپنی دوسری ازواج میں سے ایک ایک کے پاس جانا شروع کرے گا پس جب وہ ان میں سے
 ایک کے پاس پہنچے گا تو وہ کہیگی کہ واللہ جنت میں مجھے تجھے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی ہے اور جب قدر تو جکو پیارا ہے اتنی کوئی

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں ازواج کے ساتھ صحبت بھی ہے آپ نے فرمایا کہ
 ہاں ہے اور جب فراغت کو کہے یعنی جس سے تا تک خواہش ہوگی اتنی مدت تک خواہش پوری کر کے جدا ہوگا تو وہ عورت پھر بدستور
 کلمہ فرمائی کہ اہل جنت کی نجات کے پاکیزہ آٹھ کھڑی ہوگی اور طبرانی نے ابوسین خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت جب اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت جماع سے فارغ ہونگے تو یہ عورتیں پھر بدستور باکرہ ہو جائیں گی (اسنادہ جید)
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مرد کو عورتوں کے بارہ میں ایسی واپسی قوت ہوگی
 عرض کیا گیا کہ ایسی طاقت ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا کہ ہر جنتی کو سومرد کی قوت دی جاوے گی (ابوداؤد الطیالسی والترمذی وقال صحیح غریب)
 ابوسیرین رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا جنت میں ہم لوگ اپنی عورتوں سے واصل ہونگے
 آپ نے فرمایا کہ ہر روز جنتی آدمی سو باکرہ عورتوں سے واصل ہوگا (طبرانی) شیخ ابوعبداللہ المقدسی نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ حدیث جو
 طبرانی نے روایت کی مطابق شرط صحیح کے صحیح الاسناد سے ترجمہ کہتا ہے کہ ظاہر حدیث سے باقضاء کلام یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک جنتی کے
 پاس سو عورتیں ہونگی کیونکہ اسی صورت میں وہ ہر روز سو باکرہ سے جماع کر سکتا ہے لیکن حدیث سے صریح یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر ایک جنتی
 پاس لگ بھگ مطلقاً جنتی مرد کی نسبت یہ ارشاد ہے تو یہ بات بعض جنتی کے حق میں صادق ہو سکتی ہے یعنی جنت میں جبکہ پاس سو عورتیں
 ہونگی وہ سب کے پاس جاوے گا اور میرے نزدیک حدیث کی تاویل یہ ہے کہ جنت میں ہر ایک مرد کو یہ قوت حاصل ہوگی کہ اگر سو باکرہ روز
 ایک کے پاس ہوں تو سب کے پاس جاوے پس سیاق کلام اسی بارہ میں ہے کہ جنتی مرد کو قوت بکثرت حاصل ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم قولہ عراب
 سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ عراب نے اپنے شوہر کو بہت محبوبہ ہونگی ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی کہ عراب نے
 یہ حدیث اپنے شوہر کو پر عاشق ہونگی اور ان کے شوہر ان پر عاشق ہونگے یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود و مجاہد و عکرمہ و ابوالعالیہ و یحییٰ بن
 ابی کثیر و عطیہ و حسن بصری و قتادہ و ضحاک و غیر ہم سے منقول ہے کہ ان علما نے بھی اپنے اپنے شاگردوں کو یہی معنی بتلائے چنانچہ انھوں نے
 اپنے اپنے شاگردوں سے اپنے ملک میں روایت کے زید بن اسلم و ان کے بیٹے عبدالرحمن نے کہا کہ عرب وہ عورت جسکی زبان شیریں ہو اور
 خوش گفتار ہو اور ابن ابی حاتم نے تعلقاً روایت کیا کہ حضرت علی بن الحسین نے آنحضرت سے روایت کی کہ عرب یعنی اسکا کلام عربی ہوگا
 ابن کثیر، اقول ابن ابی حاتم نے درمیان میں ایک دو شیخ کو چھوڑ دیا لہذا معلق اسناد ہے علاوہ ازیں حضرت امام زین العابدین علی
 بن الحسین نے حضرت علی بن ابی طالب کو بھی نہیں پایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت ہوئی لیکن ہمارے نزدیک امام
 کا ارسال ٹھیک ہے اور اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جنت میں سب کی زبانیں عربی ہونگی قولہ ابن عباس نے کہا کہ سب ایک عسکر کی
 نہیں سالہ ہونگی اور اسی معنی میں مجاہد و عطیہ نے تفسیر کی سدی نے کہا کہ ان عورتوں میں ڈاہ نہوگی جیسے سو توغین ہوتی ہے بلکہ اسپین بغیر
 سدو بغیر کے جنت کے ساتھ رہیں گی (ابن ابی حاتم) اور حسن و محمد بن سیرین نے کہا کہ عراب اترتا ہاں ہجو لیان خوشی کے ساتھ میں لینگلی اور ساتھ ہی
 لینگلی رہے گی (ابن ابی حاتم) پھر شیخ ابن کثیر نے یہاں حوروں کی خوش الحانی اور دوام بقار کی روایات لکھیں جو کاترجمہ سابق میں گزر چکا
 ہے یہ روایت آتی ہے (ع ۴) اور ابوسیرین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کتر آدمی کے لیے حالانکہ
 تار میں کوئی کتر و کینہ نہیں ہے ہر صبح و شام دس ہزار خادم خوان نعمت لاؤینگے ہر خادم کے ساتھ جس لطافت کا طعام ہوگا دوسرے کے
 سے ہر صبح کتر کا طیف ہوگا حدیث ابوسید الخدری رضی اللہ عنہ میں ہے کہ اہل جنت میں سے کتر وہ ہے جسکے پاس اتنی ہزار خادم ہونگے اور

ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخل اہل الجنة الجنة علی طول آدم ستین ذراعاً بذراع الملک علی حسن یوسف وعلی میلاہم
 علی ثلاثون سنین یصل علی لسان محمد جرد مد کجول۔ یعنی انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں
 اس شان پر داخل ہونگے کہ انکے قد بالاکی درازی انکے باپ آدم (علیہ السلام) کے قدر ساٹھ ماٹھ اس پیمانہ سے ہوگی جو بالفعل ذراع الملک کے
 نام سے معروف ہے اور یوسف (علیہ السلام) کے حسن پر خوبصورت ہونگے اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی میلاد پر (۳۳) سال کے عمر پر ہونگے اور
 زبان اچھی محو (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان ہوگی (یعنی فصیح عربی) اور وہ سب بے داڑھی مونچھ کے اور بغیر ناگوار بالوں کے ہونگے گویا انکی
 آنکھوں میں سرسہ دیا ہوا ہے قال مترجم قائم بن ہاشم ثقہ میں اور دارقطنی میں انکی روایات موجود ہیں اور انکے باپ ابو النضر ہاشم بن القاسم ثقہ
 امام احمد کے شیخ ہیں صفوان بن صالح بن صفوان دمشقی ثقہ میں رواد بن الجراح سوا سے روایت سفیان ثوری کے صدوق ہیں اور یہاں
 انھوں نے ثوری سے نہیں بلکہ اوزاعی سے روایت کی جو ثقہ امام مشہور ہیں اور تابعی شیخ ثقہ مشہور ہیں پس یہ اسناد صالح جید ہے قال ابو بکر بن
 ابی داؤد حدیثنا محمد بن خالد وعباس بن الولید حدیثنا عمر بن الاوزاعی انہ یعنی انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 جنتی لوگ جنت میں جانے کے وقت اس طرح اٹھائے جاویں گے کہ آدم کی صورت پر اور عیسیٰ کے سن پر ۳۳ برس کے بغیر داڑھی مونچھ کے
 سر میں ہونگے پھر انکو جنت کے ایک درخت کی جانب لے جاویں گے اس سے انکو لباس پہنائے جاویں گے پھر انکے کپڑے کبھی خراب نہ ہونگے
 اور انکا شباب کبھی زائل نہ ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ روایت مختصر ہے اور جس درخت سے انکو لباس عطا ہوگا یہ طوبی ہے جس سے جنتیوں کے
 لباس و زیور حاصل ہونگے اور طرح طرح کے اعلیٰ لباس حاضر ہوتے رہیں گے اگرچہ کوئی لباس کبھی میلاد پر اپنا نہ ہوگا اہل اصحاب الہمین اپنے
 باغات میوہ جات و انہار صافیہ اور مکانات عالیہ و تختہ مراع و ازواج طیبات کے ساتھ دائمی نعمت اور عیش و فرحت میں جو ارقس
 میں سرور رہیں گے اور یہ مقربین کے بعد دوسرے طبقہ ہے جنکا نام اصحاب الہمینہ و اصحاب الہمین ہے۔ ثَلَّثْتُمُنَّ اَہْلًا وَّ اَوْلَادًا وَّ ثَلَّثْتُمُنَّ الْاٰخِرِیْنَ
 یعنی اولین میں سے ایک جماعت کثیرہ اور آخرین میں سے ایک جماعت کثیرہ ہے ف یعنی اصحاب الہمین جنکے واسطے یہ سب نعمتیں بیان
 ہوئی ہیں یہ اولین و آخرین دونوں میں سے مساوی جماعت کثیرہ ہیں مترجم کہتا ہے کہ اصحاب سابقین مقربین کے حق میں فرمایا تھا کہ ثلثہ من
 الاولین و قلیل من الاخرین یعنی اولین سے جماعت کثیرہ ایسے ہونگے اور آخرین میں سے قلیل ہونگے اور یہاں اصحاب الہمین کے حق میں فرمایا کہ
 اولین و آخرین دونوں میں سے ثلثہ یعنی جماعت کثیرہ ہونگے اب یاد کرنا چاہیے کہ ثلثہ من الاولین و قلیل من الاخرین کی تفسیر میں مفسرین نے
 اختلاف کیا تھا کہ آخرین سے یہ اُمت اولین سے پہلی اُمتیں مراد ہیں یا دونوں اسی اُمت کے اولین و آخرین ہیں اور یہاں اصحاب الہمین میں بھی
 اسی بنیاد پر اختلاف ہے پس قول اول کے موافق یہاں یہ معنی ہیں کہ اصحاب الہمین ایک ثلثہ اس اُمت میں سے ہیں اور ایک ثلثہ اہم سابقین سے
 ہیں اور قول دوم کے موافق یہ معنی ہیں کہ اس اُمت مرحومہ کے اولین طبقہ سے ایک ثلثہ ہے اور آخرین طبقہ سے ایک ثلثہ ہے مترجم کہتا ہے کہ
 اصحاب المقربین السابقین کی تفسیر میں بعد بیان اختلاف کے ہم نے دلیل بیان کر دیا تھا کہ اصح و اقویٰ یہی قول ہے کہ اسی اُمت کے اولین و آخرین
 مراد ہیں پس یہاں بھی یہی قول ٹھیک ہے کہ اصحاب الہمین کے دونوں ثلثہ بھی اسی اُمت مرحومہ میں سے ہیں اور حدیث انس رضی اللہ عنہ
 میں بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں ثلثہ سب میری ہی اُمت میں سے ہیں (رواہ ابن جریر) اگر کہا جاوے کہ اسکی
 اسناد میں ابان بن ابی عیاش ضعیف ہیں اور اس روایت کو اگرچہ ابن عدی و ذریابی وغیرہ نے بھی روایت کیا لیکن شیخ سیوطی نے اسکی اسناد کو
 ضعیف کہا ہے جو ابان بن ابان بن شعبہ نے کلام کیا اور سلم العلوی وغیرہ نے شعبہ کو اس سے منع کیا اور مترجم نے حاشیہ میزان میں بقائل کلام

کے یہ امر حق جانا کہ ابان مرد صالح صدوق ہیں لیکن کمال سادگی سے بارہا خیال کیا کہ حضرت انسؓ نے جو کچھ فرمایا وہ ضرور صحیح ہے۔
 اکثر حسن بصریؒ کے افادات کو حدیث میں خلط کر دیا اسوجہ سے البتہ اعتبار ساقط ہو گیا لیکن اس حدیث میں تردد نہیں ہے اس لیے کہ
 سے کہ حضرت انسؓ سے صریح رُفوع قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا ہے اور دوم اسوجہ سے کہ مسدودین مسدودا میں البصر
 وطبرانی نے حدیث ابی بکر ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ دونوں نبی آدمی
 میں سے ہیں سیوطی نے کہا کہ اسکی اسناد حسن ہے اور حدیث ابن عباسؓ سے بھی یہی معنی روایت کیے گئے ہیں پس ہر ایک سے دوسرے کی
 تقویت ہوئی اور حدیث درجہ حسن سے بھی قوی ہو گئی اور حاصل یہ ہوا کہ اس امت کے اولین میں سے ایک جماعت کثیرہ اصحاب الیمین میں اور
 آخرین میں سے بھی ایک جماعت کثیرہ ہے اگر کہا جاوے کہ اولین و آخرین کی کیا حد ہے جو اب یہ کہ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم تو صدر اولین
 ہیں اور شاید کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قرون کو بہتر فرمایا ہے وہ اولین ہیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ خیر القرون قرنی اخیر اور اس حدیث
 کی اکثر روایات میں قرن صحابہ و تابعین و اتباع رضی اللہ عنہم بہتر ہیں پس انکے بعد آخر زمانہ قیامت تک آخرین ہیں اور دونوں ہی بہت میں
 سے ہوئے اور یہی قول مجاہد و ضحاک و ابوالعالیہ وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ سے منقول ہے اگر کہا جاوے کہ تین قرون اولین تو بہتر تھے جب انہیں
 ایک ٹلہ ہو تو آخرین جو بہتر نہیں ہیں انہیں سے ایک ٹلہ مساوی کیونکر ہو گا حالانکہ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ کچھے جو زمانہ آتا جاوے گا وہ
 بدتر ہو گا جو اور یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے (صحیح مسلم) پھر انہیں سے کیونکر ایک ٹلہ حاصل ہو گا جو اب یہ کہ اول تو اولین فقط تین
 قرون تھے انہیں سے بکثرت سابقین مقربین ہوئے اور باقی ایک ٹلہ اصحاب الیمین ہوئے پھر آخرین میں قیامت تک بہت قرون ہیں چنانچہ تیسرے کے
 بعد اسوقت تک گیارہ قرون کے قریب گزرے ہیں اور آئندہ باقی ہیں اگرچہ اسلام بہت قلیل رہ گیا ہے پس ان قرون کثیرہ میں سے باوجود وسعت مالک
 اسلام کے صرف ایک ٹلہ اصحاب الیمین حاصل ہوئے دوم یہ کہ حدیث انس رضی اللہ عنہ میں آخر زمانہ کی بدتری ایک وقت محدود تک ہے جبے جال
 نکلیگا کیونکہ دجال ایسے وقت نکلیگا کہ زمانہ میں اسلام بہت ضعیف ہوگا اور کفار نصاریٰ کا ہر طرف روئے زمین پر غلبہ ہوگا صرف اہل علم مسلمان
 اور ایک فرقہ کسی ملک اسلام میں البتہ غالب ہوگا پس اسوقت دجال سے امتحان کر کے شرک و مومن جدا کر دیے جاوینگے پھر اسلام تمام روئے زمین پر
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جہاد سے پھیل جاوے گا اور اس آخری وقت میں جب قیامت ایسی قریب ہوگی جیسے پورے دنوں کی حالت ہوتی ہے کہ
 رات میں یاد میں ولادت کا انتظار ہے اسوقت بزود شمشیر مسلمان کرنا کا طریقہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوجی اسی عمل میں لاوینگے حالانکہ اب تک
 یہ طریقہ نہیں رکھا گیا اور اسلامی جہاد سے صرف یہ غرض تھی کہ ظلم و فساد چھوڑو اور جس دین پر چاہو قائم رہو حتیٰ کہ اہل اسلام نے تمام نصاریٰ کی پوری
 حفاظت کی جب یہ معلوم ہوا کہ اسکے بعد تمام دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ظاہر ہونگے اور اسوقت میں قریب سو برس کے نہایت عمدہ لوگ ہونگے تو
 اس طبقہ میں سے بھی ایک جماعت کثیرہ حاصل ہوگی تو آخرین میں سے ایک ٹلہ حاصل ہونا کچھ بعید نہیں ہے شیخ ابن کثیر نے یہاں لکھا کہ امام
 ابن ابی حاتم نے کہا کہ حدیثنا المنذر بن شاذان حدیثنا محمد بن بکار حدیثنا سعید بن بشر بن بشیر عن قتادہ عن الحسن بن عمران بن حصین عن عبد اللہ بن
 مسعود قال کان لبعضہم یاخذ عن بعض قال اگر بنا ذات لیلۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم غدوا علیہ فقال عرضت علی الانبیاء الحدیث
 حسن بصری نے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مجھے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی یعنی ایک صحابی انصاری نے
 ماجری صحابی سے روایت کی اور حسن نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہم ایک دوسرے سے روایت لیتے تھے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
 ایک رات ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سو رہے پس صبح کو اول ہی وقت ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے آگاہ فرمایا

قوله المنذر بن شاذان
 شاذان بن شاذان
 ابو جری صحابی ہوں
 ابو جری صحابی ہوں
 ابو جری صحابی ہوں
 ابو جری صحابی ہوں
 ابو جری صحابی ہوں
 ابو جری صحابی ہوں
 ابو جری صحابی ہوں
 ابو جری صحابی ہوں
 ابو جری صحابی ہوں

اور یہ عالم مثال میں آجیو مشاہدہ دیا گیا مترجم کہتا ہے کہ شاید ان بزرگوں نے اس واسطے ایسا کہا تاکہ عوام جو خواب غفلت میں مبتلا تھے اور
 سمجھ کے لائق سمجھ جاویں ورنہ صحیح یہ ہے جو بعض محققین نے فرمایا کہ عالم حقیقت میں آجیو مشاہدہ عطا کیا گیا کیونکہ حقائق عالم کو سمجھنے والوں کو
 وجود سے پہلے اور دنیاوی وجود کے بعد بھی موجودین کیا نہیں دیکھتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام
 امت کو ضرب اور ارفاق میں مشاہدہ فرمایا اور یہ ایسے اسرار لطیفہ ہیں کہ ہم لوگوں سے زیادہ اسکو اولیاء امت سمجھتے بلکہ دیکھتے ہیں قولہ
 حضور میں پیش کیے گئے اگر اسکے یہ معنی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم حقیقت میں جناب احدیت جل شانہ کے حضور میں حاضر ہوئے اور
 ادب کے ساتھ اپنے مقام پر مطمئن ہوئے اور آپ کی نظر مبارک کے سامنے انبیا علیہم السلام ایک ایک کر کے اپنی اپنی امت کے ساتھ گذرے گئے
 جیسے دنیا میں بادشاہ اپنی فوجوں کو ملاحظہ کرتا ہے اور اس ملاحظہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سے آخر تک سب انبیا علیہم السلام کو دیکھا
 اور اس ملاحظہ سے ظاہر ہوا کہ سابق میں بعض پیغمبر ایسے گذرے ہیں کہ انھوں نے ہر چند اپنی قوم کو دعوت فرمائی ان میں سے کوئی کج نیت ہی ایمان
 نہ لایا لہذا افتادہ نے اسکی تائید میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی۔ اللین مکرم رحل رشید یعنی جب پیغمبر کے ارشاد کو قوم ناکار کے کسی شخص نے نہ سنا تو
 انھوں نے لاچار ہو کر یہ کہا کہ کیا تم میں سے کوئی بھی مرد رشید نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ بعض قومیں ایسی گندی ہیں کہ ان میں ایک بھی پیغمبر کا
 ارشاد نہیں سنتا تھا لہذا جب ایسے پیغمبروں کی باری آئی تو وہ تنہا گذرے کیونکہ اُنھی قوم میں سے ایک بھی نہیں ہوا اور بعض ایسے گذرے
 کہ اُنھی دعوت سے فقط دو تین ایمان لائے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے کبکبہ عظیم کے ساتھ گذرے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت
 انیس سو برس رہی تو اس میں بنی اسرائیل ایک خاص قوم میں سے بہت لوگ ایمان لائے لیکن یہ ظاہر ہے کہ تمام جہان میں اُنھی نبوت نہ تھی بلکہ
 فقط بنی اسرائیل میں تھی اور باوجود اسکے بنی اسرائیل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چند روز بعد مختلف ہو گئے حتیٰ کہ بعضوں نے بت پرستی وغیرہ
 بھی اختیار کی اور اسکے معنی یہ ہیں کہ اہل کتاب میں سے جب کوئی بندہ صالح مرجاتا تو اسکی تصویر بنا کر یادگار رکھتے تھے اور اسکے برابر دعائیں
 اور اسکے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھتے تھے اور اسوجہ سے اکثر عوام میں بت پرستی کے معنی پیدا ہو گئے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کبکبہ دیکھا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو شہہ ہو کہ شاید یہ میری امت ہے لہذا آپ نے دریافت کیا تو ارشاد ہوا کہ یہ تیرا بھائی موسیٰ بن عمران ہے واضح ہو کہ دیگر
 احادیث میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگلے انبیا علیہم السلام میں سے موسیٰ علیہ السلام کی تابع امت سب سے زیادہ ہے اگر کہا جاوے کہ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین اس زمانہ تک بکثرت موجود ہیں جو اب یہ کہ تابعین دوم کے ہوتے ہیں ایک فقط نام کے تابعین جو شریعت توحید سے
 خارج ہوتے ہیں اور فقط اپنے زعم میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارا اعتقاد ہے یہی ٹھیک ہے جسے جو س وہنود وغیرہ میں بھی یہی خیال ہے تو حقیقت
 ان دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے حتیٰ کہ بکثرت ایسے نصاریٰ گذرے جو صلیب کی پرستش کرتے تھے پس یہ فقط نام کے تابع ہیں اور حقیقت
 توحید و ایمان میں تابع نہیں ہیں تو یہ لوگ آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع نہیں دکھلائی دیتے ہیں اور یہاں کلام ہے کہ ہر پیغمبر
 کے وہ تابع لے جاویں جو دین توحید میں اسکے تابع ہوئے اور خوب ظاہر ہے کہ اس معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے تابعین بہت زیادہ ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت مدت بعد بنی اسرائیل میں بدعت و شرک و فساد پھیل گیا عیسیٰ علیہ السلام
 سے چند روز کے بعد ہی بدعتی عقاد ہی پھیل گئی بلکہ روایت یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ جو جماعت تھی انھیں میں سے بعض نے کہا کہ وہ خدا تھا اور
 بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ وہ اسکا بیٹا تھا آخر ان دونوں نے اتفاق کر کے تیسرے فریق کو جو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ اس سے توبہ کرو بلکہ وہ
 اللہ تعالیٰ کا بندہ صالح و رسول کرم تھا اس فرقہ توحید کو قتل کر ڈالا لہذا حقیقی تابعین بہت کم رہ گئے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکے

اس آیت کا معنی چاہا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش کیا کہ آپ کی تمام اُمت قیامت تک عالم حقیقت میں آپ کو دکھلائی دامن و بامین تمام اُمتوں
 پر اور اہل حق کیونکہ آپ کی نبوت تمام جہان کے واسطے ہے اور کسی خاص قوم کی تخصیص نہیں ہے لہذا عرب و شام سے دامن و بامین جانب ہندوستان
 و اہانت تک بلکہ چین تک اور بامین جانب اندلس و اسپین تک بکثرت توین دین توحید میں آمین اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس نور ایمانی
 کے ساتھ عقلی معرفت کا دروازہ کھول دیا ہے لہذا اگر وہ نفسانی غفلت سے دنیا کی ہوس میں بھی پڑتا ہے تو بھی شرک کا قبیح ہونا پہچانتا ہے اور اگر دنیا کے لالچ میں یا کسی
 اضطراب کی حالت میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو غور کرنے سے شرک و بدعت ہے تو بھی اگر اُس سے صاف صاف پوچھا جاتا ہے کہ کیا تیرا یہ اعتقاد ہے
 کہ چھپ سکتے ہیں مانی بلانے سے مانی کو یا بھوانی کو کوئی قدرت ہے کہ خلاف تقدیر کے تندرست کریں تو وہ یہ کیا ہو شیار ہو کر کہتا ہے کہ نہیں
 ہرگز میرا یہ اعتقاد نہیں ہے اور جو کچھ خدا تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے لیکن اولاد کی سخت محبت سے میرے جو اس پر اگندہ ہو گئے تھے یعنی نادانی سے
 اُسے یہ بھی اپنے نزدیک بطور دوا کے خیال کیا تھا قولہ شریہ زار لیسے ہن کہ جنت میں بغیر حساب داخل ہونگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری
 حدیث میں آگاہ فرمایا ہے کہ اس جماعت میں سے ہر ایک اولیٰ کے ساتھ شریہ زار تابع ہونگے اور یہ روایت صحیح میں موجود ہے اور اصل شریہ زار کی
 صفت یہ ہے کہ وہ بیماری میں داغ نہیں دیوانے یعنی اُنکی یہ نظر نہیں ہونی کہ اگر داغ دیا جاوے تو صحت ہوگی ورنہ صحت نہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ
 کی مشیت کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں اور آخرت کو سب سے بہتر بلکہ عین مراد سمجھ کر موت کو محبوب رکھتے ہیں اس طرح رقیہ یعنی جھاڑ پھونک بھی اسی معنی میں نہیں
 کرتے ان برکت و رحمت کی نظر سے کچھ مضائقہ نہیں ہے اور اس طرح شگون وغیرہ بھی نہیں دیکھتے کیونکہ وہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ مقدر ہو چکے ہے
 ضرور وہی واقع ہوگا پس یہ لوگ توحید میں ہر طرف سے کامل ہیں قولہ عکاشہ نے تجھے سبقت کر لی آنحضرت نے کہا کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ
 عکاشہ رضی اللہ عنہ کے بعد جس صحابی نے درخواست کی تھی کہ میرے واسطے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انھیں شریہ زار میں سے کر دے جو
 بغیر حساب کے جنت میں جاویں گے تو یہ لازم نہیں کہ یہ صحابی ان میں سے ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیغ حکمت سے اس طرح جواب دیا کیونکہ
 اگر ایسا نہ فرماتے تو تمام صحابہ میں کوئی بھی باقی نہ رہتا جو حضور میں حاضر ہو کر اس دعا کی تمنا نہ کرتا بلکہ کلام میں ایک اشارہ ہے کہ عکاشہ نے تجھے سبقت کی
 یہ سچ فرمایا کیونکہ بیشک عکاشہ نے سبقت کی تھی لیکن لاحق بھی سابق سے بلجا ہے قولہ میرے ان باپ سپرند ہوں آنحضرت نے فرمایا کہ میں نے اس سے
 حضرت مسور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنی اُمت پر کس قدر ظاہر ہے اس واسطے اُمتی اپنے والدین اور اولاد و جان مال کو آپ کے قدموں پر رکھ کر اعلیٰ احت
 و خوش نفسی جانتے ہیں قولہ تم نصف اہل جنت ہو آنحضرت کی صحابہ رضی اللہ عنہم کمال لطافت سے روحانی ہو گئے تھے اور متواتر ثابت ہے کہ موت کو زیادہ
 چاہتے تھے کیونکہ وصال اسی سے حاصل ہوتا ہے لہذا پہلے انکو یہ بشارت دی کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں سے چہارم حصہ ہونا کہ ایسا نہو کہ کیا ایک
 نصف کی خوشخبری سے شادی مرگ ہو جاوے اور اُنکی روحیں جذب شوق میں اپنے مقامات کی جانب پرواز کریں حالانکہ دوسری حدیث صحیح میں
 ثابت ہے کہ اس اُمت کی پتی صفیں ہوگی اور باقی تمام اُمتوں کی چالیس صفیں ہونگی اور یہ دو تہائی حصہ ہے اور یہ اس اُمت مرحومہ کے واسطے
 بشارت کمال ہے و الحمد للہ رب العالمین اگر کہا جاوے کہ اس روایت سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ تم نصف اہل جنت ہو پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ثلثہ من
 الاولین و ثلثہ من الآخین پس دونوں ثلثہ مساوی ہوئے تو شاید یہ معنی ہوئے کہ ایک ثلثہ اس اُمت میں سے ہے اور ایک ثلثہ اگلی اُمتوں میں سے ہے
 جو آبا یہ کہ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے بلکہ معنی یہ ہیں کہ تم لوگ نصف اہل جنت ہو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اولین و آخرین میں
 سے ایک ایک ثلثہ یعنی جماعت عظیمہ لیا ہے پس اس اُمت میں سے اولین و آخرین دونوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کثیر ہے بخلاف اگلی اُمتوں کے کہ انہیں

اول میں سے کچھ ایسے گئے اور وہ بھی فقط ایک خاص قوم میں سے بنے گئے کیونکہ اگلے انبیا فقط اپنی قوم کے واسطے خاص ہوئے تھے۔ پھر کچھ گئے
 بلکہ وہ قوم خاص بھی بگڑ کر ایسی خراب ہو جاتی تھی کہ دوسری قوم کے واسطے دوسرے پیغمبر بھیجا جاتا تھا بخلاف اس امت مرحومہ کے کہ اول نبی کے ساتھ
 ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ آپ کی نبوت تمام جہان کے واسطے عام ہے پس اگر ایک بر عظیم میں ہزار قومیں داخل اسلام ہوئیں تو کیا ایک صدی
 اگلے ہزار پیغمبروں کی برابری ہوگی ایسی طرح تمام زمین کے بر عظیم قیاس کر لے جاوین علاوہ اسکے وہ امتیں بہت جلد مٹ جاتی تھیں اور ان کے
 اللہ تعالیٰ کے فضل سے اقیامت قائم ہے علاوہ اسکے اس امت کے اولین و آخرین میں سے کیساں جماعت کثیر و یسے گئے پس اگلی تمام امتوں کے
 مقابلہ میں بھی یہ امت بہت زیادہ ہے کیونکہ انہیں بہت پیغمبر ایسے گذرے کہ انہیں کئی قوم سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا اور نام کے تابعین یہاں
 نہیں ہیں اور صریح دلیل یہ ہے کہ دوسری حدیث صحیح میں یہ امت تمام اہل جنت میں سے دو تہائی ہے پس ثابت ہو کہ اس مقام پر صحیح قول
 ہے کہ سابقین و اصحاب الیمین میں سے دونوں جماعتیں اسی امت میں سے ہیں واللہ شہید العالمین فاشیخ ابن العربی نے اشارات میں
 لکھا کہ قولہ تعالیٰ واصحاب الیمین واصحاب الیمین یعنی یہ بندے شرفاً سے کرام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جانب سعادت میں جو کچھ نعمت انہیں
 حاصل ہوئی وہ ایسی عظیم ہے کہ دیکھنے والے تعجب کرتے ہیں شیخ نے کہا کہ انکے ظہور کے واسطے دنیا میں انکے اوصاف شاہدین اور آخرت کی نعمتوں
 پر مطابقت کرنے سے یہاں انکے اوصاف معلوم کرنا چاہیے قولہ فی سدر مخضود شیخ نے کہا کہ اس کلام پاک کی دو تفسیریں گذرین ایک یہ کہ مخضود سے
 یہ مراد ہے کہ ان درختوں میں خار نہ ہوگے بلکہ مخضود یعنی خار سے پاک ہونگے اور دوم یہ کہ مخضود یعنی پھلون سے گران بار اور لد سے ہوسے ہونگے
 انہیں دونوں تفسیروں کے مطابق اشارات میں بھی دو طریقہ ہیں پس تفسیر اول کے مطابق یہاں اشارہ ہے کہ ایسے بندگان کرام جنت نفس میں
 اس طرح مطمئن ہیں کہ مختلف طبیعتوں و قوتوں کے خار سے اور طرح طرح کی خواہشوں نفسانہ کے خار سے پاک ہیں بلکہ انکے نفوس مطمئن پاکیزہ
 ہوتے ہیں اس واسطے کہ نور قلب و نور روح سے انکی نفوس اپنی گندہ ہیات و بیودہ خواہش سے پاک ہو چکے ہیں تفسیر دوم کے موافق یہ اشارہ ہے
 کہ انکے نفوس میں نیکیوں کے پھل بکثرت لد سے ہوسے ہیں اور خیالات تصوری انکے پاکیزہ صالحہ میں قال مترجم یہ کلام صریح دلیل ہے کہ جو کچھ
 علماء صوفیہ نے لکھا ہے تفسیر کلام الہی نہیں کہتے ہیں بلکہ اشارات تفسیر میں اور یہی اکابر صوفیہ کا نقل ہے پر خلاف بعض جاہل لوگوں کے جو
 صوفی بن بیٹھے اور کہنے لگے کہ ظاہری تفسیر میں تو فقط علماء ظاہر کے لئے ہیں ہم کو ان سے کچھ کام نہیں ہے اور ہماری تفسیر حقیقت تو دوسری ہے
 ایسے ہی جاہل صوفیہ کو شیخ ابن الصلاح وغیر ائمہ صالحین نے بدعتی مردود کہا ہے کیونکہ حقیقت جو کوئی ان اشارات کو کلام کی تفسیر کہے وہ جاہل
 خود رائے کا فر ہے اور ایسے جاہل کو کچھ بھی فائدہ نہوا اس واسطے کہ ان اشارات کا فائدہ یہ تھا کہ جب وہ کلام اللہ کی تلاوت میں اصحاب الیمین کیلئے
 یہ کرامت دیکھے تو اسکے لئے اپنے نفس سے محاسبہ کرے کہ آیا وہ اس لائق ہے یا نہیں ہے اور محاسبہ وہ شخص کر سکتا ہے جو یہ جانے کہ ان نعمتوں کی
 صفت یہاں کیونکہ ہے پس شیخ نے بیان کر دیا کہ انکے نفس کی صفت ہوگی لیکن وہاں نعمت کی دو طرح تفسیر کی گئی ہے تو یہاں اشارات میں بھی
 دونوں سے مطابقت ضروری ہے پس اگر مخضود کی تفسیر بے خار ہو تو یہاں نفس کی یہ صفت ہوگی کہ اس بندہ صالح کے نفس میں نفسانی خواہشوں
 اور مختلف طبیعتوں و قوتوں کے کاٹے نہوں بلکہ نفس طریقہ شریعت سینہ پر اطمینان کے ساتھ قائم ہو اور اپنی خواہشوں کے تابع نہوا اور اگر مخضود
 کی تفسیر یہ ہو کہ پاکیزہ پھلون سے لد سے ہوسے ہیں تو اشارہ یہ کہ انکے نفوس بھی یہاں پاکیزہ اعتقادات کی خوب طور خیالات سے اور اچھے اچھے حسنات
 سے گران بار ہیں یعنی ظاہری اعمال میں نیکیاں بکثرت ہوں اور باطنی خیالات و اعتقادات سب پاکیزہ ہوں اس واسطے کہ اگیا کہ تصوف صحیح
 الخیال یعنی اپنے خیال کو صحیح رکھنا یہی تصوف ہے پس صوفی کو دنیا سے دنیا کا خیال نہیں آتا اور اگر آتا ہے تو وہ دور کر دیتا ہے اور دنیا میں

یعنی وہ تاجی کا خیال نہیں آتا کیونکہ خالق عزوجل رزاق ہے اُسے وعدہ فرمایا ہے قال تعالیٰ الشیطان لعدوکم الفقر یعنی شیطان تمکو محتاجی
 نہ دلا تا ہے پس جب جہاد وغیرہ کے لیے مستعد ہو تو شیطان نے اسکے تصور میں جمایا کہ آئندہ تیری صورت یہ ہو جائیگی اور اس طرح تو محتاج ہوگا
 اور فی اس خیالی تصور کو دفع کر دیتا ہے اور بجائے اسکے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نیک وعدہ کی صورت اسکے خیال میں پڑتی ہے پس ظاہر و باطن میں
 سب صورتیں نیک ہی نیک ہوتی ہیں اور یہی جنت میں نعمتیں ہیں بالکل نفس میں تو سررخصو وہ ہے قولہ وطلع منضود یہ جنت قلب میں ہے اس واسطے
 اس طرح سے درخت موز یعنی کیلا مراد ہے اور اس کا پھل بیٹھا چکنا لذیذ بغیر کھٹلی کے ہوتا ہے اس طرح قلب کے علوم بھی حسی ہیات سے اور مادہ سے
 اک ہوتے ہیں بخلاف سدرہ کے جو نبی یعنی بیکر کا پیر ہے اس میں کھٹلی بہت ہوتی ہے جیسے نفس جزئیہ کے معارف ہیں کیونکہ انکے ساتھ ہیات جسمیہ
 اور لواحق مادہ لے ہوئے ہوتے ہیں پھر اُسکو منضود اس واسطے فرمایا کہ یہ جڑ سے کھٹلی تک پھلون سے لے ہوئے ہیں اُسکی پیری کچھ کھلی نہوگی اور
 یہی علوم قلبیہ کی مثال ہے کہ بے انتہا کثرت سے بھرے ہوتے ہیں اسی اصل انھیں اعتقادات صالحہ و نیات خیر کا نتیجہ جنت میں یہ مقام ہے
 قولہ و ظل محدود تفسیر میں ظل محدود کا حال بیان ہو چکا اور وہ سایہ روحانیہ ہے اور یہاں اُسکی مطابقت یہ ہے کہ نور روح کے ظہور سے راحت
 ہوتی ہے جیسے سایہ سے راحت ہوتی ہے قولہ و ما سکوب اشارہ میں یا ایسا علم ہے جو الہامی یا دل سے انکے قلوب پر ترشح کرتا ہے جیسے جنت کا
 پانی بھی بخارات و بادل سے نہیں ہوتا ہے اور اس پانی میں کثرت سے بہاؤ نہیں ہے اسی طرح الہامی علوم بھی بہ نسبت اُنکے اعمال کے قلیل ہوتے
 ہیں بخلاف مقررین کے کہ اُن میں کثرت ہوتی ہے اور اصحاب الہدیین کے اعمال زیادہ ہیں لیکن ذوق و وجد و معارف کے علوم روحانیہ قلیل ہیں اور
 یہ قلت فقط انھیں روحانیات میں ہے اور اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ کم علم ہوتے ہیں بلکہ انکے علوم نافعہ بہت کثرت سے ہوتے ہیں یعنی
 علوم شرعیہ فقہ و تفسیر و حدیث سے اچھی طرح عالم ہوتے ہیں لیکن ذوق و مواجد البتہ کم ہوتے ہیں قولہ تعالیٰ و فاكثر کثیرۃ جنت میں یہ فوکر کثیرہ
 اصلی حقیقت میں ظاہر ہیں اور یہاں اُنکا تطابق اس طرح ہے کہ نفس میں ادراکات یعنی معلومات جزئیہ و کلیہ کثرت حاصل ہونگے اور اس میں
 محسوسات و خیالات اور وہیات مع قلبی علوم کے داخل میں رستہ جمع کرتا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ محسوسات و خیالات وغیرہ زمانہ کی چیزوں کا
 تصور ہے کیونکہ یہ کیفیت تو جنمی نفوس کی ہے بلکہ انکے محسوسات از قلم قولہ تعالیٰ تفکرون فی خلق السموات والارض یعنی آسمان و زمین کی پدید
 میں فکر کرتے ہیں۔ ہ۔ اسی طرح تمام مخلوقات الہی کو نظر عبرت سے دیکھتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ۔ یہ بھی تمام ہونگے اور نہ کسی
 حالت میں الہی مانعت ہوگی اشارہ یہ ہے کہ جو معارف و محسوسات وغیرہ انکو حاصل ہوتے ہیں یہ بوجہ روحانی فیض کے حقیقت رکھتے ہیں تو
 کبھی فنا ہونگے بلکہ جس قدر جسم کی تاریکی سے نجات ہوتی جاوے اس قدر انکا ظہور زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جسم کے حجاب سے اکثر ان میں سے نظر
 نہیں آتے ہیں اور یہ سب معارف اُنکے اختیاری ہیں ہر حالت میں اُنکی حضوری حاصل ہو سکتی ہے لہذا وہی روم علیہ الرحمہ نے کہا ہے
 ان خیالات کے دام اولیاست ۴ عکس مرویان بتان خداست یعنی جن خیالات میں اولیا گرفتار ہیں وہ خوب مرویان ازل کا عکس ہے اسی اصل
 یہ اگرچہ خیالات ہیں لیکن ان میں روحانیات سے حقیقت موجود ہے بخلاف کفار و شرکین کے کہ اُنکے خیالات فقط جسمانی ہیں جو اُنکے جسم کے
 ساتھ فنا ہو جائینگے اگرچہ عذاب و آلام کے واسطے انکے براعمال اپنی حقیقی صورت میں اُنکے سامنے جنم میں آونگے اور بخلاف اسکے اہل ایمان کے
 اعمال جیسے قبر میں اُنکے مونس و ہمدم ہوتے ہیں اسی طرح آخرت میں اپنی حقیقت سے ظاہر ہونگے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے
 اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی تو اُسکا مال ایک اڑد ہا زہر بلا تکرار و یکجا اور اُسکے گلے میں طوق کی طرح لپٹکر اُسکی مُنڈ کی دونوں باجھین پکڑ لیا گیا اور
 کہیگا کہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں میں وہی تیرا مال ہوں جسکو تو نے خزانہ بنا یا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ اگر یہ بھاگنا چاہیگا تو کہیں ہنر نہوگا

بلکہ وہ اسکو پکڑ کر اسکی گردن میں طوق ہو جائیگا الحاصل ہر ایک چیز کے واسطے حقیقت و صورت ہے جو کافروں کے خیال میں نہیں آتی اور یہی انکے خیال انکی جان کا وبال ہیں اور اسکے برعکس اہل ایمان کے اعمال و خیال انکے واسطے نیک اعمال ہیں قول تعالیٰ و فرشتہ تفسیر میں دو طرح اسکی تفسیر کی گئی ہے ایک یہ کہ فرشتہ سے فرشتہ معروف مراد ہے دوم یہ کہ فرشتہ سے کنایہ زوجہ ہے اور انھیں دونوں تقاسم سے تطابق سے اشارہ میں دو طرح کلام ہے پس تفسیر اول کے موافق اشارہ ہے کہ یہاں جنت نفس ہے فضائل اخلاق و ہیأت نورانیہ نفسانیہ جو اعمال جنت سے حاصل ہوئی ہے تو یہ جنت پستی جسمانیہ سے بلند ہو کر عالی بلندی صدر کی جانب اٹھائی گئی اور یہ بلندی کی جانب اسکے قلب سے متصل ہے پس حاصل یہ ہے کہ فرشتہ نفس کو عمدہ اخلاق اور نیک اعمال سے ترقی ہوئی کہ وہ بلندی کی جانب مرفوع ہوئی اور یہ قلب سے متصل ہے تو ایسے اولیاء اللہ کے نفوس بوجہ علم و عمل کے بلندی قلب سے متصل ہوتے ہیں موافق تفسیر دوم کے اشارہ ہے کہ انکے نفوس سفلیہ بوجہ عالی اخلاق و محاسن اعمال کے بلند ہو کر نفوس ملکوتیہ سے متصل ہو جاتے ہیں تو انکے قلوب کے واسطے ملکوتی سواری انکی حوران نفس میں قول تعالیٰ انا انشاناہن انشاء یعنی ہم نے انکو عجیب پرورش سے تربیت فرمایا کہ مجرد نورانی ہو گئے اور عناصر و ادیات طبیعت کی کدورت و لوث سے پاک ہو گئے۔ فجعلناہن ابکارا۔ پس ہم نے انکو باکرہ کر دیا پس جیسے باکرہ میں شوہر کا اثر نہیں ہوتا ہے اسی طرح انکے نفوس طبیعت و عادت کا اثر نہیں پڑتا ہے بلکہ انکے نفوس ان چیزوں سے خلط نہیں ہوتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے انکو ابکار کیا۔ غرضاً۔ اب انکے نفوس انکو محبوب ہیں یعنی پہلے تو نفس بوجہ اختلاط ہوا جس اور سویرات شیطانیہ و کدورت مادیہ و الفت طبیعت کے انکے نزدیک دشمن تھی اور اب اسکی خوبصورتی ایسی ہو گئی کہ اب انکو محبوب ہو گئی کیونکہ کدورت سے صافی ہو گئی اور جو پھریں خوبصورت نکل آیا اقول اس سے ظاہر ہوا کہ جوہر اولیا اور جوہر اعداد و ذون میں ذاتی فرق ہے جوہر جام جم از طبیعت کان دگر است۔ تو تو وقع زگل کوزہ گران میداری۔ پس باوجود اس صفاے جوہر کے اب انکے جدائی بھی نہوگی بلکہ دوام اتصال ہے۔ اترا با مرتبہ واحدہ میں ہے کیونکہ جوہر ازلیہ سے ہے قولہ ثلثہ من الاولین۔ انہیں ایک نلہ اولین سے ہے اور ایک نلہ آخرین سے ہے اسوجہ سے کہ محبوبین مقربین بھی اصحاب الیمین کے جنات میں داخل ہوتے ہیں جبکہ باہمی قرب و درجات کی ترقی کا وقت ہوتا ہے اور ایسے وقت میں بھی جبکہ نزول سے صفات کی جانب رجوع کا وقت ہوتا ہے پس اصحاب الیمین سے ملجاتے اور انھیں کے سلسلہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور قولہ ثلثہ من الآخرين اسواسطے کہ محبین میں سے اکثر اولیا اصحاب الیمین ہیں جو صفات کی محبت میں ٹھہر گئے اور ذات قدس کی محبت تک ترقی نہیں پائی یہ سب تکلف سے اشارہ اس صورت میں ہے کہ اولین و آخرین اسی امت میں سے ہوں بلکہ اولین اگلی امت میں ہوں اور آخرین یہ امت ہو اور اگر یہ قول لیا جاوے کہ اولین و آخرین اسی امت میں سے ہیں تو اشارہ معرفت صاف ظاہر ہے کیونکہ آخر امت میں اصحاب الیمین کی کثرت ہے اور سابقین مقربین کی قلت ہے مترجم کہتا ہے کہ سابق تفسیر حقیقی میں بدلائل صحیحہ یہ امر ثابت کر دیا گیا کہ قول یہی ٹھیک ہے کہ اولین و آخرین اسی امت مرحومہ میں سے ہیں واللہ الحمد والمنة چونکہ آیات کی تفسیر میں اچھی طرح توضیح کی گئی ہے شاید بعض لوگ مضمون کا خلاصہ بھول گئے ہوں لہذا سابقین مقربین سے لیکر خلاصہ لکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سورہ میں ارشاد و اعلام فرمایا کہ جب قیامت واقع ہوگی اور اسکا واقع ہونا لامحالہ ضروری ہے کسی طرح ٹل نہیں سکتا ہے تو وقوع قیامت کے وقت تم لوگ یعنی اس امت والے تین قسم ہونگے اصحاب الیمین یعنی اصحاب الیمین اور اصحاب الشئمہ یعنی اصحاب الشمال اور سوم مقربین پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قسم کا انجام مفصل فرمایا پس مقربین وہ سابقین ہیں جو جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ پر ہیں اور ایسے مقربین اس امت مرحومہ میں سے اولین طبقات میں سے زیادہ ہیں اور آخرین میں سے کم ہیں پھر انکے بعض عیش و نعمتیں قابل فہم بیان فرمائیں پھر دوم یعنی اصحاب الیمین کا ذکر فرمایا اور یہ بھی اہل جنت ہیں جو مقربین سے نیچے ہیں اور انکی نعمتوں کے ساتھ

کہ فرمایا کہ ایسے صالحین اس امت کے اولین ہیں سے جماعت کثیرہ اور آخرین میں سے بھی جماعت کثیرہ ہیں حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درجات بلند کا بیان فرمایا کہ وہ اس قدر بلند درجات ہیں کہ اہل جنت باہم ایک دوسرے کو دکھلاؤ گئے کہ دیکھو وہ نظر آتا ہے جیسے دنیا میں آسمان کے بہت اڈو بے ہوسے ہمارے کو ایک دوسرے کو باہم اشارہ سے دکھلاتے ہیں بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو فقط انبیاء علیہم السلام کے عالی درجات ہونگے آپ نے فرمایا کہ نہیں تم ہے اس پاک عزوجل کی کران ہونو کے لئے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی رحمتیں یہ دونوں فریق یعنی اصحاب مقربین اور اصحاب الیمینہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی کامل رحمت ہر کسی ہمارے رب رحیم حکم بھی اپنے انہیں بندوں میں ثابت رکھیو لا الہ الا انت سبحانک وحسبک

وَاصْحَابِ الشِّمَالِ ۝ مَا اصْحَابُ الشِّمَالِ ۝ فِي سَمُودٍ وَحَمِيمٍ ۝ وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُودٍ ۝ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۝

اور بانوں والے کیسے بانوں والے آج کی بھاپ میں اڑتے پانی میں اور چاندون میں دھوپ کی نہ ٹھنڈی اور نہ عورت کی وہ لوگ تھے اس سے پہلے آسودہ اور ضد کرنے اُس بڑے گناہ پر اور تھے کہتے کیا جب

مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۝ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝ اَوْ اَبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ ۝ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ ۝

ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہو پھر اٹھانا ہے کیا ہمارے باپ دادوں کو پانی اگے تو کہہ اگے اور پھیلے

لَمَجْمُوعُونَ ۝ اِلَىٰ مِيقَاتٍ يُّومَ مَعْلُومٍ ۝ ثُمَّ اِنَّا لَہَا الضَّالُّونَ الْمُسْكِبُونَ ۝ لَا كَلْبُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ

سبا کہتے ہونے ہیں ایک دن مقرر کے وقت پھر جمع ہو لے لے ہو جو جھٹلائے والوں البتھا وگے ایک درخت

رَقْوِدٍ ۝ فَتَالِوُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝ فَتَارِبُونَ عَلَيْهِمِنَ الْحَمِيمِ ۝ فَتَشَارِبُونَ شَرِبَ الْهَيْبِ ۝ هٰذَا

سینہ کے پھر بھوگے اُس سے پیٹ پھر پوگے اُس پر ایک جلتا پانی پھر پوگے جیسے پوین اونٹ تونے

فَرُؤُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۝

ہمانی ہے اُنکی انصاف کے دن

یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الشمرہ یعنی اصحاب الشمال کا حال بیان فرمایا اور یہ لوگ بد بخت کا شرک و منافق ہیں ہا اور انکے عذاب عظیم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے لہذا فرمایا مَا اصْحَابُ الشِّمَالِ ۝ اصْحَابُ الشِّمَالِ ۝ کیسے اصحاب الشمال ہیں ف یعنی اصحاب الشمال جو جہنم میں گئے ہیں عجیب بدتر انکی حالت ہے کہ انکی شقاوت و بد بختی عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے پھر کس قدر عام سمجھ کے لائق انکا بدتر حال اور سخت بد بختی کا عذاب حسین وہ بتلا ہونگے بیان فرمایا ۝ فِي سَمُودٍ وَحَمِيمٍ ۝ سموم میں اور حمیم میں ہونگے ف سموم ہوا سے گرم حسین آتش کی کیفیت ہوتی ہے اور دنیا میں ایسی ہو کہ لوں کہتے ہیں چنانچہ اگر کسی کو لوں لگا جاتی ہے تو اسکے قلب پر آگ سی جلن پیدا ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد مر جاتا ہے لیکن ہم نے بار با بیان کر دیا کہ دنیا میں جو نظائر موجود ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں گویا نقلی ہیں پس دنیاوی لوں جسکی کیفیت تم جانتے ہو گویا نقل ہے اور جہنم میں یہ لوں اصلی ہوں گی اور اس سے زیادہ شدت یہ ہے کہ دنیا کی لوں سے تھوڑی دیر سوزش و جلن کے بعد آدمی مر جاتا ہے اور اُس جلن کا جو دل پر پیدا ہوتی تھی اس طرح خاتمہ ہو جاتا ہے بر خلاف اسکے جہنم کی لوں سے جو بے انتہا زائد ہے کبھی موت نہ آوگی نعوذ باللہ من ذلک آدمی نہایت گرم پانی ہے جیسے دنیا میں بہت سخت کھولتا ہوا پانی دیکھا گیا ہو لیکن یہ دونوں کیساں نہیں ہیں بلکہ دنیاوی گرم پانی

اسی دنیاوی آگ سے لرہ ہوا ہے اگرچہ ایسا گرم ہوا کہ اگر کسی آدمی پر ڈالا جاوے تو اسکا تمام بدن آبلہ کر دے بلکہ کھال گر پڑے اور جسم کھل جائے۔
 مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اصل ہے وہ جنم کی آگ سے گرم ہوا ہے اگر اسکا پیالہ بھرنی کو دیا جائیگا تو ٹنڈے کے قریب آئے ہی اُسکے پیر کی ہاتھ کھال
 سحلی کی جلن کی طرح اُس پیالہ میں گر پڑیگی اور یہ پانی اُسکے سر پر بھی ڈال دیا جائیگا جس سے اُسکے داغ کی طرف سے پوست ہو کر اندر کی سبب
 آنتین و احشا کا تباہ ہوا پیمانہ کی راہ سے کل جائیگا کیونکہ جہنمیوں کا میل کھیل ایسا زیادہ سخت ہے کہ وہ ہلکے گرم پانی سے صاف نہیں ہو سکتا بلکہ اسطرح
 صاف ہونے کے بعد بھی وہ کبھی جنت کے لائق نہوگا اور ابھی کرورون برس کا سامنا ہے پھر غور کرنا چاہیے کہ دنیاوی کھولتے پانی میں اگر تمام بدن
 آبلہ ہو گیا تو بھی آخر پیر دوپہر یا ایک دن اس تکلیف کے بعد مر گیا اور تکلیف شدید کا خاتمہ ہو گیا برخلاف اسکے جہنم میں موت نہیں ہے جو کھال
 گر گئی اور جو آنتین کٹ گریں اسی وقت اسکے مثل پیدا ہو گئیں وہاں موت نہیں ہے الغرض جہنم کے لوگ جس حالت میں ہیں اسکا نمونہ یہ ہے کہ
 بادیموم حل رہی ہے آب حمیم پیئے کو ہے۔ وَظِلٌّ مِّنْ تَحْتِمْ وَلا بَارِدٌ وَلا كَرِيمٌ بحیوم کا سایہ ہے وہ نہ ٹھنڈا تھا اور نہ اُس میں کچھ کرامت ہے
 ف بحیوم کی تفسیر میں ابن عباس نے کہا کہ وہ دھوین کا سایہ ہے یعنی جب کثرت سے دھوین جمع ہو کر اٹھتا ہے تو اس سے سایہ پڑتا ہے
 یہی مجاہد و عکرمہ و ابو صالح و قتادہ و سدی وغیر ہم کا قول ہے اور سورہ والمرسلات کی تفسیر میں بھی اسکا بیان انشاء اللہ آویگا اور معنی میں کہ
 جہنمی لوگ اپنی بدحواسی و شدت اضطراب میں سایہ کی طرف دوڑینگے تو اسکو جہنم کے دھوین کا خراب سیاہ ہولناک سایہ پاونگے نہ وہ ٹھنڈا تھا
 اور نہ اُس میں کچھ خوبی ضحاک نے کہا کہ جہنم سیاہ ہے اور جو کچھ اُس میں موجود ہے سب سیاہ ہے رازی نے کہا کہ آیت میں اشارہ ہے کہ عذاب اُنپر دائمی
 ہے کسی وقت فتور نہوگا کیونکہ پانی بھی حمیم ہے اور سایہ بحیوم ہے اور کس جہنم ہے قولہ لا بارد و لا کریم نہ سرد ہے اور نہ کچھ کرامت والا ہے یعنی اس
 ہوا میں کچھ ٹھنڈک نہوگی اور یہ بات تو ظاہر ہے اور کریم بھی نہیں یعنی اس ہوا کی رفتار خوب نہیں اور نہ اسکا منظر خوب ہے یعنی جھکوڑے لون کے
 پریشان چلینگے یہ قتادہ و حسن نے بیان فرمایا اور ضحاک نے کہا کہ ہر چیز جو پینے میں آسکتی ہے نہ وہ گوارا ہے اور نہ کریم ہے شیخ امام ابن جریر
 نے کہا کہ اہل عوہ اپنے محاورات میں کریم، کالفظ اکثر خوبی کی نفی کرنے کے پیچھے لاتے ہیں مثلاً ہذا لیس لطیب و لا کریم یہ چیز نہ طیب ہے اور نہ کریم ہے
 ہذا لحم لیس لیسین و لا کریم یہ گوشت موٹا تازہ نہیں اور نہ کریم ہے ہذا لیسیت بطیفة و لا کریم یہ گھر پاکیزہ ستھر نہیں ہے اور نہ کریم ہے مترجم
 کہتا ہے کہ بجائے کریم کے کرامت بھی بولتے ہیں مثلاً ہذا الرجل لیس بصدوق و لا کرامت یہ مرد کچھ سچا نہیں ہے اور نہ کرامت ہے یعنی اسکے واسطے کچھ بھی
 قدر کی نگاہ نہیں ہے پس لا بارد و لا کریم سے گویا سب طرح کی خوبی سے نفی ہو گئی یعنی اس ہوا و پانی و سایہ میں کچھ ٹھنڈک نہیں اور نہ کچھ قدر کی نگاہ
 ہے یا فقط سایہ سے متعلق ہے اور یہی اظہر ہے اور معنی یہ کہ سایہ بحیوم میں کچھ ٹھنڈک نہیں ہے اور نہ اُن میں ایسی کوئی بات ہے جسکی وجہ سے اسکی
 طرف کچھ بھی توجہ ہو پس وہ ہر طرح سے بدتر ہے کسی جہت سے بھی اس لائق نہیں ہے کہ اسکی جانب کچھ قدر کی نگاہ ڈالی جاوے بلکہ کچھ بھی توجہ
 کیجاوے اگر کہا جاوے کہ جہنمیوں کو یہ بدلا کس چیز کا لا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آگاہ فرمایا۔ اَللّٰهُمَّ كَاذِبًا قَبْلُ ذٰلِكَ مِنْ تَرْفِيقِ۔ یہ لوگ
 اس سے پہلے بہت اسراف کرنے والے تھے یعنی یہ لوگ دنیا میں اپنی خواہشوں کے موافق ہر طرح کی لذتیں اٹھاتے تھے اور کبھی ان
 امور کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے انکو ہدایت فرمائی تھی (ع) یعنی دنیا میں اسطرح نعمتیں کھاتے کہ وہ اس
 طریقہ سے انکو حلال نہیں تھیں اور ان خواہشوں میں ایسے منہمک ہوئے کہ فسق و فجور سے باز نہ آئے اور انکو اپنے آغاز و انجام سے کچھ عبرت نہوئی اور
 دنیا میں نعمتوں کو لینا اگرچہ در واقع حرام نہیں ہے لیکن جس طریقہ سے ان لوگوں نے لیا وہ حرام تھا اس سبب سے لذت فرمائی گئی (س) ف
 ترفین اسراف کرنے والے سدی نے کہا یعنی شرک کرنے والے بعض نے کہا کہ کبر کرنے والے (س) مترجم کہتا ہے کہ ترفین ان جہنمیوں کی

حالت کا بیان ہے پس معنی یہ ہیں کہ اس وقت سے پہلے ان لوگوں کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے عدل چھوڑ کر اسراف اختیار کیا تھا اور یہ بات ہر چیز میں ہو سکتی ہے چنانچہ نفس کا حق یہ ہے کہ اس کو اپنے خالق عزوجل کی عبودیت میں رکھے اور جب اسے بندگی سے سرکشی کی تو کبر و اتراف ہے اس طرح اپنے خالق عزوجل کو وحدہ لا شریک جانے اور جب اسے برائے نام خالق کا نام لیا لیکن اُسکے ساتھ شریک کیا تو یہ اتراف ہے اس طرح دنیا کی چیزوں میں تصرف کرنا دنیا کی حیثیت سے واجب ہے یعنی یہ سمجھے کہ دنیا میں یہ چیزیں ہرگز فقط چند روزہ زندگی بسر کرنے کے واسطے دی گئی ہیں کیونکہ دنیا میں ہر شخص فنا ہونے کے واسطے آیا ہے بلکہ دنیا خود فانی ہے تو یہاں سامان جمع کرنے کے واسطے یہ چیزیں نہیں ہیں پس جب کسی شخص نے دنیاوی مال و متاع کو اس طرح لیا کہ بڑے بڑے مکانات آرائش کے واسطے بنائے اور بجائے اور ہر چیز جس کو نفس سمجھتا ہے اُسکے خزانے جمع کیے تو اسے اتراف کیا کیونکہ یہ آخرت سے انکار ہے حتیٰ کہ جو اہل اسلام کہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں اگر وہ لوگ دنیاوی مال و متاع کو بجا صرف کرتے اور شرعی جواز سے زیادہ اٹھاتے ہیں اور نفس کی خواہشوں کے تابع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انکو جزا کیا اور فرمایا کہ انہوں نے شیاطین میں اگرچہ اسلام کی حیثیت سے انکو شیطان کا بھائی نہیں کہا بلکہ اسراف کی حیثیت سے اُنکی مذمت کی گئی اور حقیقت انہوں نے شیطان اہل کفر میں تاہم نظر عجزت سے دیکھنا چاہیے کہ اتراف و اسراف ایسی بڑی چیز ہے پس کافروں کو قیاس کر دو جو ہر طرح سے فقط دنیا چاہتے ہیں اور آخرت کا یقین نہیں رکھتے یا فقط برائے نام اقرار کرتے ہیں لہذا آخرت میں جس سے انکار کرتے تھے وہ انکے سامنے آیا یعنی جہنم میں بادِ سموم و حمیم و ظلِ مجوم میں عذاب و خواری کے ساتھ ڈالے گئے تو اُسکی وجہ یہی ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں انہوں نے دنیا اختیار کی اور آخرت سے انکار کیا اور خالق عزوجل کی توحید و عبادت سب میں اتراف کیا اور آئندہ اُنکے سب طرح کے اتراف کی توضیح آتی ہے پس یہ اُنکے عذابِ خواری کا سبب ہے اگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اصحاب الہمین کا ثواب جمیل بیان فرمایا لیکن وہاں سبب مذکور نہیں ہے مثلاً یہ نہیں فرمایا کہ اس سے پہلے دنیا میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے اور یقین توحید کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے پس اصحاب الہمین کے واسطے نعمتیں حاصل ہوئیں کا سبب نہیں بیان فرمایا اور اصحاب الشمال کے عذاب تکمال کا سبب بیان فرمایا تو امین کیا بھید ہے شیخ رازی نے جواب دیا کہ اس میں یہ تہنید ہے کہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و رحمت ہے اور عذاب محض عدل و انصاف ہے پس فضل و رحمت کے واسطے اگر کوئی سبب ذکر کیا جاوے یا نہ کیا جاوے کبھی یہ گمان نہ ہوگا کہ اس فضل عطا کرنے میں کچھ ظلم ہوا ہے بخلاف اسکے عدل کے ساتھ مجرم کو سزا دینے میں سبب بیان کر دینا چاہیے تاکہ مجرم کو جو محض بیہودہ ہے یہ وہم نہ ہو کہ مجرم بے وجہ عقاب کیا گیا اگر کہا جاوے کہ سابقین مقررین کے حق میں یہ بیان فرمایا۔ جزا بجا کا نہ اہملوں یعنی مقررین کو یہ عالی درجات اُنکے اعمال نیک کا عوض ہے۔ پس عذر کر کہ ثواب کی صورت میں بھی سبب بیان فرمایا ہے لیکن اصحاب الہمین کے واسطے سبب بیان نہیں فرمایا رازی وغیرہ نے جواب دیا کہ سابقین مقررین کے واسطے نیکیاں بہت کثرت سے تھیں کیونکہ انہوں نے عام اولیا کے قیاس سے زیادہ اپنی جان و مال کو عبودیت میں صرف کیا اور جب اولیا اُنکا قیاس نہیں کر سکتے تو ہم لوگ حوام کیونکر اُنکی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں سوائے اسکے کہ وہ ظاہر و باطن ہر حالت میں اپنے رب عزوجل کی بندگی میں رہے گویا بالکل بندے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اُنکی فضیلت ظاہر کرنے کے واسطے اُنکی حسن عبودیت کو بیان فرمایا یعنی اُنکے عمل بیان کرنے سے یہ غرض ہے کہ یہ بندے عبودیت میں کامل ہیں اور یہ غرض نہیں ہے کہ اُنکو ثواب فقط ان اعمال کی وجہ سے دیا گیا اور ہجوہ سے تم دیکھتے ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُنکے پاؤں بھرستو کے مقابلے میں تم لوگوں کا زمین و آسمان بھر کے سونا خیرات کرنا برابر نہیں ہوگا (مصححین وغیرہ) یا سوجہ سے کہ جو کچھ اُنسے صادر ہوا وہ کمال عبودیت کے ساتھ ہے بخلاف اصحاب الہمین کے کہ اُنکی بخشش محض فضل و رحمت ہی

کیونکہ اگر غور کیا جاوے تو انسان سے جو کچھ طاعت و نیکی سرزد ہوتی ہے وہ اسکی زندگی و تندرستی وغیرہ کا عوض بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو اسکی
 عبادت ایک گھونٹ پانی کے عوض فروخت ہوتی ہے چنانچہ اگلی امتون میں سے ایک عابد کا قصہ اسی عبرت و نصیحت کے واسطے حدیث میں مذکور ہے
 من آیا ہے جب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عابد نے پہاڑ پر چار سو برس عبادت کی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر ایک چتر پر شیرین دھو ٹھکانا اور ایک اور
 درخت پیدا کر دیا جو ہمیشہ پھل لاتا تھا پس عابد کو ہر روز اس میں پختہ پھل ملتا تھا قیامت کے روز ارشاد ہو گا کہ تم نے مجھ کو اپنے فضل سے بخش دیا تو جنت
 میں داخل ہونا گاہ عابد کے نفس میں یہ خیال پیدا ہو گا کہ میں نے اتنی مدت تک عبادت کی تھی حالانکہ آج یہ ارشاد ہے کہ جا تجکو ہم نے اپنے فضل
 سے بخش دیا حضرت عالم الغیب جل شانہ کی طرف سے اُسکے محاسبہ کا حکم ہو گا اور آخر وہ اپنے حساب میں ماخوذ ہو کر چند روز سزا پانے کے واسطے
 جہنم کی جانب بھیجا جائیگا حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص سے حساب لیا گیا وہ ضرور تباہ ہو گا جب جہنم کی جانب وہ چلیگا تو اسکی حرارت سے جو بہت
 دور تک اُسکے راستہ میں پھیلی ہے اُسکو شدت سے پیاس معلوم ہوگی اور اسوقت ایک فرشتہ شکل انسان ایک پیالہ پانی لیے ہوئے اُدھر سے گزریگا
 یہ شخص پیاس کی شدت سے اُس سے درخواست کریگا لیکن وہ کہیگا کہ بغیر قیمت کے پانی غیر ممکن ہے یہ شخص التجار کیگا کہ میرے پاس کچھ ممکن نہیں
 ہے وہ کہیگا کہ اچھا اپنی عبادت دیدو اور دو سو برس کی عبادت کے عوض دینا منظور کریگا یہ کہیگا کہ میں نے نہایت مشقت سے اپنی عبادت
 جمع کی ہے میں اسکو کسی طرح نہیں دینا چاہتا ہوں آخر کچھ دوڑ چکر پیاس کی ایسی شدت ہوگی کہ وہ بیتاب ہو کر قبول کر لیگا کہ خیر دو سو برس
 کی عبادت ابھی باقی رہی جب وہ پیالہ پانی پی کر کچھ دور آگے بڑھیگا تو جتنی حرارت کی تیزی ہوگی اُسقدر پیاس کی شدت ہوگی اور اسطرح
 وہاں بھی ایک فرشتہ شکل انسان لیگا آخر مجبور ہو کر دوسرا پیالہ بھی باقی دو سو برس کی عبادت دیکر لے لیگا لیکن اسکے بعد اُسکو ایسی حال ہوگی
 اور اسوقت اپنی حقیقت پر بھی آگاہی حاصل ہوگی تب خیال کریگا کہ وہ نفیس سرد پانی چشمہ خوشگوار کا اور تروتازہ اناکس قیمت کا تھا اور اس
 عاجزی کی حالت میں رحمت الہی اُسکی دستگیر ہوگی کہ اُسکو پھیر لاؤ اور ارشاد ہو گا کہ جا ہم نے تجھ کو اپنی رحمت سے بخش دیا تب وہ عرض کریگا کہ
 اے رب اول و آخر سب تیری ہی رحمت ہے اور وہ عبادت بھی واپس پاویگا اور اسکے موافق جنت میں درجہ پاویگا اسی حال انسان اگر غور کرے
 تو اُسکو معلوم ہو کہ ہر سانس کے عوض کامل شکر واجب ہے پھر پیدائش و صحت و رزق و نعمت کا شکر کیسے سے ادا ہو سکتا ہے اور انھیں نعمتوں کے
 ذریعہ سے عبادت کی تو تمام عمر اگر کسی وقت نافع نہو اور شب و روز برابر عبادت میں قائم رہے تو فقط سانس کی آمد و رفت کا دو گانہ شکر یہ ادا ہونا
 اس عبادت سے محال ہے پس اگر حساب میں ماخوذ ہو تو سراسر خطا وار ہے لہذا مغربین و اصحاب الیمین سب پر محض فضل و انعام ہے لیکن اصحاب الیمین
 سے مغربین کا درجہ عالی ظاہر کرنے کے واسطے اُنکے اعمال کا ذکر فرمایا بخلاص اصحاب الشمال کفار و مشرکین کے کہ انکی سزا کا عدل ہونا ظاہر کرنے
 کے لیے سب بیان فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں ایسے اترائے کہ خالق عزوجل کی شان الوہیت بھولے اور آخرت سے انکار کر کے دنیا پر مست ہو گئے۔
 وَكَانُوا يُصَوِّرُونَ عَلَى الْيَحْتِثِ الْعَظِيمِ اور بہت بڑی قسم توڑنے پر ہمیشہ اڑے رہے ف و احدی نے لکھا کہ علمائے مفسرین نے فرمایا کہ اس سے
 شرک مراد ہے کیونکہ تمام مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت پر تاکید فرمادیا تھا تو یہ عہد و پیمانہ عظیم تھا اور اسکا توڑنا حنفا عظیم ہے اور اُسپر
 اصرار یہ کہ مدت دراز تک اُسکو عمر دیگی گرجھی اُنھوں نے توبہ کی بلکہ اسی پر اصرار و ہٹ کرتے رہے اور اصل میں گناہ پر اصرار کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جو
 گناہ سرزد ہو اُس سے کچھ پرواہ نہیں کی اور جب کوئی شخص کسی گناہ کو دوبارہ اسطرح کرے کہ پہلے گناہ سے اُسکو کچھ پرواہ نہیں ہوئی تو یہ اصرار ہے
 اور اس سے اُسکو سمجھ لینا چاہئے کہ اُسکا دل اندر سے کافر ہے اور اگر اُسکو پہلے گناہ سے خوف و جھکا پیدا ہوا اور اسپر مذمت چھا جاوے یعنی توبہ کر لے
 تو یہ دلیل ہے کہ اُسکے باطن نفس میں ایمان موجود ہے اگر چہ غفلت سے دوبارہ گناہ بھی اُس سے سرزد ہو جائے لیکن جب وہ ہر گناہ پر خوفناک ناام

کہتا ہے تو برا صبر نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ بہت سے مجرم باوجود حرام کاری کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے
 اور ہم گنہگار نہیں ہیں پھر تم کیونکر یہ دلیل بیان کرتے ہو کہ اصرار سے اُسکے دل میں ایمان نہیں ہے جو اب یہ کہہ کر کشتی و غفلت نے اس نادان کو
 اس حالت پر پہنچایا کہ اندر سے اُسکا قلب سیاہ ہو رہا ہے لیکن وہ بچارہ یہی دعویٰ کیے جاتا ہے کہ میں حور سے زیادہ خوبصورت ہوں اُسکو فوراً تو بہ
 کرنا لازم ہے اور اُسکا زبانی دعویٰ مثل منافقوں کے کوئی چیز نہیں ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ جب گناہوں سے قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو اُس میں
 کوئی بہتری نہیں سماتی ہے اور تھے وہ قصہ سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بوڑھے نبی اسرائیل جو نافرمانی کی وجہ سے جنگ میں قید ہوئے
 تھے موسیٰ علیہ السلام نے اُنکے حق میں قوم فاسق فرمایا پھر جب وہ لوگ اس جنگ میں فنا ہو گئے تو جو انوں کو ساتھ لیکر پیغمبر علیہ السلام نے جہاد کیا تھا
 اہمیں یہی بھید تھا کہ ان بوڑھوں کے دل سخت ہو چکے تھے واللہ تعالیٰ اعلم اور سب سے بدتر گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کرے
 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حنث اعظم شرک ہے یہی مجاہد و مکرر و ضحاک و قتادہ و سدی وغیر ہم کا قول ہے اور جانا چاہیے کہ ایمان کے
 مقابلہ میں حنث اعظم یہی شرک ہے اور اعمال کے مقابلے میں حنث اعظم یہ ہے کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاوے مثلاً ایک شخص خوب
 جانتا ہے کہ میں کل کے روز ایسا کر چکا ہوں پھر وہ جھوٹی قسم کھاوے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے ذریعہ سے وہ اپنی
 بریت کرتا ہے لیکن جھوٹ ہونے سے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور اگر اُس نے التعلیل شانہ کی شان پاک میں اپنا جھوٹا گواہی گواہ سے کہا گیا کہ
 اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر سچ بات بیان کر اور اُس کجبت نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ بات اس طرح ہر حال تک
 بالکل جھوٹا کہتا تو یہ کافر ہو گیا کیونکہ اللہ عزوجل حاضر و ناظر اس شان سے ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے یعنی جو درحقیقت واقع میں ہے وہی
 اللہ تعالیٰ کے علم پاک میں ہے اور اُسے اُسکے برخلاف اللہ تعالیٰ کا علم بیان کیا تو یہ باطل ہے اور یہ شخص شان اسی سے منکر ہو کر کافر ہوا اور
 واضح ہو کہ جب اس طرح سے کوئی شخص گناہوں کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اور قلب سیاہ ہو کر بھیج جاتا ہے تو نور عقل کی راہ بالکل بند ہو جاتی ہے اور
 بعد اسکے یہ شخص فقط وہ باتیں سمجھ سکتا ہے جو داعی حواس سے متعلق ہوں اور وہ باتیں بالکل نہیں سمجھ سکتا جو عقل روحانی سے سمجھی جاتی ہیں اگر
 کہا جاوے کہ وہ تو علم طب وغیرہ بہت سے علوم عقلی جانتا ہے پھر تم کیونکر کہتے ہو کہ اُسکی عقل مسدود ہو جاتی ہے جو اب یہ ہے کہ طبابت کافن اس
 جسم کے حواس سے متعلق ہے اور جسم ہی کی تدرستی کے واسطے موضوع ہے اور ہم خود کہتے ہیں کہ جب عقل مسدود ہو گئی تو جسم کے حواس سے بہت
 قوت کے ساتھ ایسی دانائی ظاہر کرے گی جس سے اس جسم کی تدرستی زیادہ قوی ہو اور جسم کی قوت سے جسم کی تمام خواہشیں بھی زیادہ قوی ہو جائیں گی
 اور جسم کا ذاتی میلان اسی زمین اور اسکے ادیات کی جانب ہے تو بہت قوی شوق کے ساتھ یہ شخص دنیا و اُسکی متاع کی جانب رغبت کرتا
 ہے اور ہر کم کی متاع دنیا کو حاصل کرنے کے واسطے اُسکے حواس ایسے ایسے سامان پیدا کرتے ہیں جو بہت سے حقیقی عقل والوں کی سمجھ میں نہیں آتے
 کیونکہ عقل کو اپنے نور انیات کی جانب میلان ہوتا ہے اور کد رادیات سے اُسکو ذاتی نفرت ہے اسوجہ سے انبیا و اولیا کو دنیاوی متاع کیواسطے
 کلین نکالنے کی فکر نہیں ہے اور اسواسطے سلیمان علیہ السلام کے واسطے جب نبوت کے ساتھ دنیاوی بادشاہت بھی جمع کی گئی تو دنیاوی چیزوں
 کے بنانے کے واسطے جن و شیاطین تابع کر دیے گئے چنانچہ سابق میں اسکا بیان مفصل گزر چکا ہے پس خلاصہ یہ ہوا کہ کفار و مشرکین جنکے قلوب پر
 نمر کے راہ عقل مسدود کی جاتی ہے وہ فقط نور انیات عقلیہ جو حقیقی دارالآخرت سے متعلق ہیں یا حق عزوجل کی شان الوہیت کے معارف میں آنے
 لکل محروم ہوتے ہیں کیونکہ انکا بھنا فقط نور عقل سے ممکن ہے اور وہ مسدود ہے اور حواس سے کیس طرح ممکن نہیں ہے اور ان منکروں کے واسطے
 انی حواس باقی رہتے بلکہ بہت قوی ہوتے ہیں تو حواس سے جو فنون متعلق ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں یعنی اس جسم کی صحت و قوت اور اُسکے متعلق

آرائش وغیرہ حاصل کرنے کے اسباب اور آرائش دنیا حاصل کرنے کے فنون سب ایک ہی جگہ حاصل ہو سکتے ہیں اور یہ سب ایک کلیہ قائم رکھ کر حاصل ہو سکتے ہیں اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اسی دانائی سے اُنکے پسند کے لائق ایسی عمدہ عمدہ چیزیں حاصل کرنے کے فنون اختراع کر سکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کیا ہے۔

یونان کے حکماء سے دیکھو کہ حکماء یونان ارسطو و افلاطون کے اندر بڑے بڑے طبیب و حکیم گذرے لیکن ایمان سے بے نصیب رہے اور اپنے زمانہ کے پیغمبروں پر ایمان نہ لائے اسلئے کہ نبوت کا سلسلہ نور عقل سے متعلق تھا اور اس سے بیکار بے نصیب تھے حالانکہ طب اور طبی وغیرہ عجائب فنون میں دستگاہ کامل رکھتے تھے کیونکہ یہ سب حواس سے متعلق ہے اگر کہا جاوے کہ یہ لوگ حواس باطنی کے قائل تھے جو اب یہ ہے کہ حواس باطنی حواس جسم کے ساتھ متعلق ہیں وہ بھی اسی جسم کی قوتیں ہیں اور انتہائی اچھی حواس ہمزادی تک ہے اور فرق یہ ہے کہ حواس جسمانی خواہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں وہ جسم کے ضعیف و کمزور ہونے اور خون کم ہونے سے بیکار و خبط ہو جاتے ہیں بخلاف حواس ہمزادی کے کہ وہ باقی رہتے ہیں چنانچہ جو کیوں وغیرہ میں دیکھو کہ وہ اپنے جوگ وغیرہ کی وجہ سے بہت کمزور ہو جاتے لیکن وہ اپنے ہمزادی حواس سے ضیا کی باتیں دور دور کی بتاتے ہیں اگر کہا جاوے کہ حکماء یونان بڑے بڑے عقلاً مشہور ہیں بلکہ بہت سے سلمان منطقی لوگوں سے پوچھو تو وہ بھی نہایت عظیم سے اُنکا عقل ہو گیا تسلیم کرتے ہیں اور اُنکے فنون کو علم معقول قرار دیتے ہیں بلکہ بہت ان میں سے ایسے برگشتہ ہوتے ہیں کہ علوم شریعت کو صرف منقول کہتے ہیں جو اب یہ ہے کہ ہر کسی شخص کی اصطلاح میں کوئی گفتگو نہیں منظور ہے کیونکہ جن لوگوں نے حواس کی تیزی و دانائی کا نام عقل رکھا ہے وہ اپنے آپ کو عقل کہتے ہیں اور اگر سچ پوچھو تو ایسے لوگ جب عقل نورانی کے معنی ہی نہیں جانتے تو وہ کیونکر ایسی چیز کو مان لینگے جسکو انھوں نے عمر بھر کبھی نہیں پایا اور کیونکر وہ لوگ اپنے حق میں یہ بات مان لینگے کہ ہم بے عقل ہیں اگر کہا جاوے کہ عرب کی لغت میں بھی حواس دانائی کا نام عقل رکھا گیا ہے تو جو اب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ زمانہ دراز سے خود مشرک تھے اور لغت کے معنی فطریہ ہوتے ہیں کہ اس زبان والے اس لفظ کو کس معنی میں بولا کرتے تھے پس ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے مشرک بھی یونان و روم وغیرہ تمام جہان کے مشرکوں کی طرح صرف حواس ہی حواس تھے الحاصل حواس کا یہی نتیجہ ہے کہ وہ معارف الوہیت سے بلکہ حالات آخرت سے بالکل جاہل ہوتا ہے اور اگر سمجھاؤ تو بھی نہیں سمجھتا جب تک کہ اپنے رب عزوجل کو سچے دل سے نہ مانے جسے اُنکو پیدا کیا اور جب اُسکو اپنا خالق بے مثل یگانہ الوہیت والا جانے تب اس نور ایمان سے عقل روحانی پاتا ہے اور اس وقت اچھی طرح سب سمجھنے لگتا ہے اور بدون ایمان کے جیسے اصحاب الشمال جنہوں کا حال ہے کبھی آخرت کے حالات نہیں سمجھ سکتے جیسے اصحاب الشمال کا حال رہا۔ وَكَانُوا يَفْقَهُونَ آيَاتِنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا

اور یہ لوگ کہا کرتے تھے ارے کیا جب ہم مرے اور خاک و ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم لوگ اُٹھائے جائینگے یا یعنی بڑے تعجب سے کہتے اور کس طرح اُنکے حواس میں نہیں آتا تھا کہ خاک ہو جانے کے بعد کوئی شخص کیونکر دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے تو مگر تعجب سے اپنے نزدیک بالکل محال سمجھ کر یوں کہتے کہ ارے کیا جب ہم مر گئے اور ہم مشرک خاک ہو گئے اور ہڈیاں کل آئین بلکہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہوئیں تو کیا پھر ہم زندہ کر کے اُٹھائے جائینگے۔ آقَابَاءُ نَا الْاَوَّلُوْنَ۔ ارے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادے بھی ف زندہ کر کے اُٹھائے جائینگے یعنی یہ اس سے بھی زیادہ محال و تعجب انگیز ہے یعنی ان احمقوں نے اپنی نسبت تو بھلا یہ بھی تصور کیا کہ چند ہی روز کے مرے ہوئے ہونگے شاید کسی ترکیب سے اُٹھایا جانا ممکن ہو اگرچہ محال ہے لیکن پرانے باپ دادے جنکو مرے سیکڑوں برس ہو گئے ہیں اُسکا زندہ ہو کر اُٹھنا تو بالکل ہی محال ہے مگر کہتا ہے کہ اے اہل عقل ذرا غور کرو کہ یہی لوگ وہ عقلاً ہیں جنکا نام بڑی عظیم سے حکیموں کے دفتر میں لکھا جاتا ہے کیونکہ افلاطون اور ارسطو بھی اسی خیال کے لوگ تھے اور اگر زیادہ سے زیادہ مانتے تو یہ کہتے کہ نفس بعد موت کے مجرد ہو کر یعنی جسم سے علیحدہ چھوٹا کر جو کچھ اُس سے

یہاں بھی وہ ہندسہ واقفیدس وغیرہ سیکھی تھی اسی علم سے مرے لیتا رہتا ہے اور اگر کچھ بھی نہیں سیکھا تھا تو جاہل افوس کرتا رہتا ہے مترجم کہتا ہے کہ یہاں
 توجار ہدایت پہل سے کھینتا رہا اور وہاں اسکو مشق کرنے کی فرصت ملی نعوذ باللہ من ذلک خیر یہ لوگ تو جس حماقت پر مرے وہ درگزرے لیکن
 عجبا ان لوگوں سے ہے جو اسلامی صورت میں کو باطن میں کیا یہ سخت تعجب کے قابل نہیں ہے کہ ایسے احمق کی سمجھ میں یہ بھی نہ آیا کہ جس خالق
 عزوجل نے ابتداءً عدم سے پیدا فرمایا وہ دوبارہ جب چاہے پیدا فرماوے اگر کہو کہ معدوم کا اعادہ ان دوگوں کے نزدیک محال ہے تو میں
 کہتا ہوں کہ یہاں وہ محال لازم نہیں آتا ہے کیونکہ وہ لوگ اعادہ معدوم کو محال اس معنی میں کہتے ہیں کہ بعینہ وہی شخص سابق اُسکے ساتھ ہو
 اور یہ اسوجہ سے محال جانتے ہیں کہ جب وہ معدوم ہوا تو شخص ہونا بھی جاتا رہا پھر بعینہ وہی شخصیت جو فلان وقت میں تھی اب کیونکر ہو سکتی ہے
 جیسے بعینہ وہ وقت اب نہیں لوٹ سکتا اور یہاں وہی بعینہ شخصیت لازم نہیں ہے جسکے ساتھ وہی وقت ضروری ہوتا ہے بلکہ ہم خود کہتے ہیں کہ
 وہ قیامت کے روز پیدا کیا جائیگا پھر کچھ بھی محال نہیں تھا لیکن فلسفی حکیم سچا رہے کیونکر انے جبکہ وہ بدحواسی سے اپنے خالق عزوجل ہی کو نہیں پہچانتا ہے
 اور اگر اسکا بیان کرنا بہت طویل ہوتا تو میں اسکو مصرح بیان کرتا اور یہاں اُنکے دوسرے بھائیوں کا یہ قول ہے کہ جب مر کر خاک و ہڈیاں ہو گئے
 تو کیونکر زندہ ہو سکتے ہیں حالانکہ اسی خاک سے وہ اور اُنکی ہڈیاں پہلے ابتدا میں اسی صورت سے پیدا کی گئیں کہ کچھ بھی وجود نہ تھا اور اہل عقل کے
 نزدیک یہ ایسا بدیہی ہے کہ ذرہ برابر بھی تامل کی جگہ نہیں ہے پس یہ جو اس و عقل کا فرق ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قُلْ اِنَّ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 مِيعَادِمْ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کفار و مشرکین جو دوبارہ اپنے اٹھائے جائیں گے محال جانتے ہیں اُنسے کہہ دے کہ اس میں کچھ
 بھی شبہ نہیں ہے کہ تم لوگ اور تمہارے باپ دادا سے پہلے اول جب سے پیدائش شروع ہوئی ہے سب کے سب ایک وقت معلوم پر زندہ کر کے
 اکٹھا کیے جاؤ گے اور وہ ایک معین دن ہے جسکو قیامت کا دن کہتے ہیں کیونکہ اس دن سبکی خاک اپنی مرقد سے قائم ہوگی اور حساب کیواسطے
 محشر میں جمع ہونگے پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی الوہیت و قدرت سے انکار کرتے ہیں وہ عذاب جہنم میں گرفتار ہونگے چنانچہ اس اُمت کے کفار بھی
 اللہ تعالیٰ کی قدرت سے منکر ہیں کیونکہ مرنے کے بعد اُٹھائے جانے کو محال کہتے ہیں اور درحقیقت ان لوگوں کی گرفتگو قابل تعجب ہے کیونکہ
 جس خالق عزوجل نے انکو پہلے پیدا کیا تھا تو اُسنے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا تھا پس بڑے تعجب کی بات ہے کہ اب کیوں اُسکی قدرت سے
 انکار کرتے ہیں حالانکہ یہ تو دوبارہ پیدائش ہے اور جو چیز کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہو اُس سے انکار کرنا محض حماقت ہے بلکہ عقل سے
 لازم ہے کہ جو بات کہی جاوے پہلے ہم اُسکو دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے یا اللہ تعالیٰ نے اُسکو منع کر دیا ہے پس اگر وہ
 اللہ تعالیٰ کی قدرت میں منع نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پیدا ہو جاوے پھر ہمکو دیکھنا چاہیے کہ
 اگر اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہو کہ ایسا واقع ہوگا تو ہمکو قطعی یقین کر لینا چاہیے کہ ایسا واقع ہوگا جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمکو آگاہ فرمایا کہ تمام مخلوقات
 کو بعد موت کے اللہ تعالیٰ ایک دن زندہ کرے گا اور حساب کے واسطے جمع فرماوے گا پس اس میں کچھ بھی محال نہیں ہے کہ ایسا واقع ہوگا اسی طرح
 اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ جہنم میں ایک درخت زقوم ہے جس سے جہنمیوں کی غذا ہوگی بعض علمائے نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ ایک قسم زقوم ہے اور
 اس قسم کے درخت بکثرت ہونگے کافروں نے اس سے بھی انکار کیا اور اپنی معمولی حماقت کے موافق کہنے لگے کہ یہ بھی محال ہے حالانکہ آگ میں جو
 کچھ پیدا ہوتا ہے وہ دنیا میں اُنکی آنکھوں کے سامنے موجود ہے لہذا کافروں کو دونوں باتوں پر جھڑکی دی گئی کہ اول تو قیامت کے روز اول
 سے آخر تک تم سب دوبارہ اُٹھائے جاؤ گے۔ ثُمَّ اَنْتُمْ اِيَّهَا الضَّالُّونَ الْمَكِدِّ بُونَ لَا يَكُوْنُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُوْمٍ۔ پھر تم لوگ اسے

Marfat.com

گمراہ جھلانے والو ضرور قوم کے درخت سے کھانے والے ہوں یعنی جسکو مجال جانتے ہو وہ درخت از قوم ضرور ہم میں سے ہے۔
 کھاؤ گے۔ فَتَأْكُلُونَ مِنْهَا الْجُثُونَ۔ پس اس سے اپنے پرٹا بھرنے والے ہو گے ف اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ایسے جھلانے والے
 گمراہ لوگ ضرور جنم میں ڈالے جائینگے جہاں انکی غذا درخت از قوم سے ہوگی جسکو مجال جانتے تھے اور یہ درخت تھوڑے کے استبدال میں
 اٹنے دار کڑوا بدبودار ہوتا ہے اور جنمیوں کو اس قدر شدت سے بھوک بھی غالب ہوگی کہ اسی آتش درخت سے اس قدر کھائینگے کہ لنگے پرٹا خوب
 بھر جائینگے حالانکہ یہ مثل مشورے کہ جو آگ کھائے وہ انکارے نکالے چنانچہ قول ان شجرة الرقوم طعام الاثیم۔ کی تفسیر میں اسکا بیان منسلک کر دیا گیا
 ہے کہ یہ آتش درخت اپنے زہر و کانٹوں کی حرارت سے انکے ہونٹھ و زبان وغیرہ کو جلا دیا گیا بلکہ انکی کھال و گوشت اُسکے کانٹوں میں بچ کر رہ جائینگا
 اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح سے ٹھنڈے سے نوح نوح کر کھائینگے اسلئے کہ جنمیوں کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ طوق و زخیر سے
 جکڑے ہونگے تو یہی صورت باقی رہی کہ ٹھنڈے سے نوح نوح کھا دین اور یہ لوگ اپنی گمراہی و حماقت میں جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں تو جس طرح
 انخون نے ہمت عالی کو معالی درجات سے اوندھا زمین کی پستی کی جانب مائل کیا اسطرح اوندھے جنم میں بھی ڈالے جائینگے اور جانوروں کی
 طرح سے نوح نوح کر کھائینگے۔ فَتَأْكُلُونَ عَذَابًا مِّنَ الْعَذَابِ لَئِيْلًا لَّيْلًا۔ پس جلد ہر والے کا پینا پینے والے ہوں اور خود از قوم بھی زہر کے انکار سے ہیں۔
 بھرو گے اور اسطرح پیاس کی شدت سے حمیم سے پوگے جس سے آنتیں مع احتشاکے کٹا گرتی ہیں اور خود از قوم بھی زہر کے انکار سے ہیں۔
 فَتَأْكُلُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ۔ پس جلد ہر والے کا پینا پینے والے ہوں اور نہ کو پیاس کی بیماری ہو جاتی ہے کہ اُسکو ہر چند پانی پلاؤ وہ
 سیر نہیں ہوتا ہے اور برابر بتیا چلا جاتا ہے اُسکو ہم کہتے ہیں پس معنی یہ ہیں کہ ہم کے پینے کے مانند تم لوگ ہم سے پوگے اچھا صل از قوم سے برابر
 کھانے چلے جاؤ گے کبھی بھوک کم نہوگی اور حمیم سے پیتے چلے جاؤ گے کبھی پیاس کم نہوگی یہ سب اصحاب الشمال کا حال ہے۔ هَذَا نَذْرٌ لَّهُمْ
 يَوْمَ الدِّينِ۔ بدلا پانے کے دن یہ سب انکی ہمانی ہے ف یعنی قیامت کے روز ہر قسم کے بندوں کو انکے اعمال کا عوض ملے گا تو
 کافروں و منکروں و مشرکوں کو انکے بھگوانکار و بد اعمال کے عوض از قوم حمیم کا نزل ملے گا نزل وہ چیزیں جو ہمان کے واسطے ہیا کی جاتی
 ہیں اور شاید حموم و ظل حموم اور مکان جنم مع از قوم وغیرہ کے سب انکی ہمانی کا سامان دیا گیا ہے ان کافروں کے واسطے حمیم کی ہمانی نہیں
 ہے بلکہ ذلت و خواری ہے اور دنیا میں انکو تیبیہ کی گئی کہ تم لوگ سرکشی و بدکاری میں ایسے مت ہو جاؤ کہ جب یہاں سے اپنے وطن پہنچو تو اس
 خواری کے ساتھ تمہاری ہمانی ہو کیونکہ جو کچھ تم نے اپنے بد اعمال بھیج رکھے ہیں وہ یہی ہیں جو تمہارے سامنے آئے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر کچھ
 ظلم نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کفر و سرکشی کا تم سے کچھ انتقام نہیں لیا تو بھی اُسکا فضل ہے کہ جو کچھ تم نے کیا تھا وہی تم کو دیدیا لیکن انہوں
 سے کہ تم نے عقل کا دروازہ بند کر لیا پس ہرگز نہ سمجھو گے کہ تمہارے یہ اعمال از قوم حمیم ہیں لیکن کچھ تعجب نہیں ہے کیونکہ تم نے اپنے خالق عزوجل کی
 الوہیت قاہرہ اور قدرت باہرہ سے انکار کیا ہے پھر اگر انی شخص حالت کو بھولے تو کچھ تعجب نہیں ہے جیسا کہ روگے ویسا بھرو گے ف شیخ
 ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کافروں کے نفس کی صورت بیان فرمائی تاکہ ہر ایک شخص کے واسطے تیبیہ ہو قول تعالیٰ و اصحاب
 الشمال یا اصحاب الشمال اصحاب الشمال کیا اصحاب الشمال ہیں یعنی ان لوگوں کے حالات و صفات اپنی بدبختی و نحوست و خواری و ذلت میں
 ایسے ہیں کہ جنے تعجب کیا جاوے انکی ظاہری ہیأت ایزا و بدکاری میں حد سے بڑھی ہوئی ہے اور ناپاک خواہشوں میں مجید ہو چکی ہے
 یہ لوگ وہاں حمیم میں گئے اور یہاں اُسکی صورت انکے فاسد اعتقادات ہیں اور ایسے باطل علوم ہیں جنکا کچھ انجام نہیں پس جیسے یہاں
 دم تک انہیں فاسد خیالات اور باطل اعتقادات سے بھرے رہے اور ہر روز ترقی پر تھے وہاں ہی اعتقادات اپنی اصلی حقیقت میں

Marfat.com

ظاہر ہونگے اس طرح یہاں ان لوگوں کے نفس میں دنیاوی ہیأت سیاہ روی تھی اور دنیا کی بنیاد پر انھوں نے اپنے اخلاق درست کیے تھے تو وہاں بھی سیاہ روی تھی کیونکہ دنیا دراصل ملعون ہے تو اس نیت پر جو چیز ہو وہ بھی ملعون و سیاہ ہوگی اور اسکی اصلی حقیقت وہاں ظلم و جور ہے اور یہاں ظاہر ہے کہ اس حالت میں ان لوگوں کے واسطے مال حاصل کرنے میں تعب و مشقت ہوتی ہے اور اسکو جمع کرنے میں بے چینی و ایذا پہنچتی ہے اس طرح وہاں کی صورت حقیقی میں ساری کی کوئی صفت نہ ہوگی کیونکہ سایہ سے آدمیوں کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور راحت حاصل ہوتی ہے اور وہاں ظلم و جور سے انکو پٹ و دکھ و ضرر و کرب و تعب پہنچے گا قول انہم کانوا قبل ذلک مترنین۔ دنیا میں یہ لوگ اپنی طبیعت کی خواہشوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور جہم و جی جھوک چاہتا ہے اُسکے پیچھے لگ جاتے ہیں پس جہم کی شہوت و خواہش میں منہمک رہتے ہیں قولہ وکانوا یصرون علی الخبت العظیم۔ جب انھوں نے عہد ازل کو توڑ دیا تو سخت کبیرہ گناہ کیا جس سے بڑھکر کوئی جرم نہیں ہے لہذا اسکی سزا بھی ایسا عذاب ہے جو انسانی قوت سے باہر ہے ورنہ لازم آوے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد باندھا تھا اُسکا توڑنا اور جو بندوں کے ساتھ باندھا تھا اُسکا توڑنا یکساں ہو جاوے اور چونکہ یہ لوگ عہد شکنی پر برابر اصرار کرتے رہے اسلئے صبر سے برابر یہ لوگ عذاب و عقاب میں بھی ہمیشہ پڑے رہینگے مترجم کہتا ہے کہ شیخ کے اس قول سے یہ معلوم ہوا کہ شیخ کے نزدیک بھی جہنمیوں کو کبھی جہم سے نجات نہوگی کیونکہ کافر نے مرتے دم تک یہی قصد رکھا کہ برابر اسی اعتقاد پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ نے اُسکو مدت دراز تک ہمت دی کہ اگر اس مدت میں باطل خیالات سے نہ پھرے تو یہ ہمیشہ کے قائم مقام ہو قولہ وکانوا یقولون یعنی اُنکے ناپاک اعتقادات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اپنے آپکو مثل نباتات کے فانی جانتے تھے اور آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے تھے بلکہ مترجم کہتا ہے کہ نباتات میں سے بعض ایسے درخت ہیں کہ صد ہا برس قائم رہتے ہیں اور جیسے انھوں نے اپنے آپکو درخت و پتھر سے بدتر بنا یا ویسے ہی جہنم کے بندھن بنے قولہ انہا الضالون المکذوبون الخ۔ یعنی اے جہال اپنی جہالت پر ہٹ کرنے والو تم انھیں باطل اعتقادات کو جہنم میں پاؤ گے پس جیسے حق بشرین و خوشگوار ہے اور عہدہ غذائے روح ہے اُسکے برخلاف تمہارے عقائد جو فقط جسمانی حواس سے متعلق تھے وہاں تمہارا جسم کی غذائے تلخ زقوم ہونگے اور یہ نفس ناپاک کی صورت ہے جو شہوات میں مبتلا ہو کر طبیعت کی سستی میں اوندھی گرتی جاتی تھی اور تم اپنی طبیعت کی عادت پر چو گئے ہو اور روز بروز اسی حرص میں منہمک ہو اس طرح وہاں بھی زقوم سے بہت بھوک کے ساتھ پیٹ بھر گئے اور یہاں بھی شہوات کے نتیجے سے جو ہیأت تمہارے نفس کو حاصل ہوتی ہے وہ کمال سے مخالف بلکہ موجب وبال ہے پھر اس پر سے جہم ہو گئے جیسے دنیا میں جن قوموں نے کفر و شرک کا اعتقاد جمایا وہ اسی کے موافق باطل وہی احکام بھی نکالتے ہیں چنانچہ کفار و مشرکین میں سے ہر قوم کو دیکھو کہ جس نے کوئی باطل اعتقاد جمایا ہے وہ اپنے اپنے خیالات کے موافق بہت سے وہی احکام بھی اُسکے ساتھ رکھتا ہے اور اس سب کی اصلیت یہ ہے کہ انھوں نے دنیا اختیار کی اور دنیا کا خواہش کرنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا ہے جیسے جلندھر کا بیار کبھی سیراب نہیں ہوتا پس جب طرح دنیا کے واسطے یہ لوگ کبھی دہیات سے سیر نہوے اس طرح آخرت میں جہم سے کبھی سیر نہو گئے لغو ذبا اللہ من ذلک پس اہل شرک کو لازم ہے کہ اس زندگی میں

نیک خواہش کی نصیحت سنیں

مَنْ خَلَقَكُمْ فَلَوْلَا نَصِيحَةُ قَوْمٍ ۝ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ۝ اَنْ تَكْفُرُوا بِمَا كُفَرْتُمْ ۝ اَمْ تَكْفُرُونَ ۝

ہم نے تم کو بنایا پھر کیوں نہیں سچ مانتے بھلا دیکھو جو پانی پکاتے ہو اب تم اُسکو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے
مَنْ قَدْ زَانَيْتُمْ السُّوْتِ وَمَا تَحْنُ بِسَبُوقَيْنِ ۝ عَلٰی اَنْ تَبَيِّنَ لَكُمْ وَاَنْ تَشْعُرُوْا فِيْ مَا لَا
ہم نے تمہارا دبا تم میں مزا اور ہم ہر نہیں رہے اس سے کہ بدل لادین تمہاری طرح کے اور اٹھا کفر اگرین تمکو جہان تم نہیں

تَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَدْرِكُونَ ۝

جاننے اور جان چکے ہو پہلا امتحان پھر کیوں نہیں یاد کرتے

محدود بلکہ مشرکوں نے حقیقتاً میں قیامت کو محال جانا کیونکہ انھوں نے اپنے دماغ پر بھروسہ کیا کہ ہمارے خیال میں کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ خاک و پیمان کیونکہ اٹھائی جائیگی اور یہ انکا قول درحقیقت عجب بے ادبی و حماقت ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے انکو جبرک واکر تم لوگ اس گفتگو سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو کیونکہ ضرور قیامت میں جمع کیے جاؤ گے بلکہ اس گفتگو سے تم کو سخت ضرر ہے کہ اسکے وبال میں جنم میں دویم کھاؤ گے پھر کسی طرح لائق نہیں ہے کہ آدمی اپنے دماغ پر ایسا مغرور ہو کہ جو کچھ مخفی میں آدے وہ بکے اُسکو چاہیے کہ خداے تعالیٰ کی قدرت کو اور اپنی ضعیف ہیات کو دیکھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اِنَّكُمْ خَلَقْتُمْ مِمَّنْ تَمُوْا فَاِذَا رَآهٖ تَمُوْا فَاِذَا رَآهٖ تَمُوْا فَاِذَا رَآهٖ تَمُوْا یعنی عدم سے پہلے پہل تم نے تمکو پیدا کیا اور اسوقت تمہارے من مانے دیوتاؤں میں سے کسی کا وجود بھی نہ تھا اور اس سے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ظاہر ہے کہ عدم سے تمکو موجود پھر جسکی یہ قدرت ہے اُسکو دوبارہ پیدا کرنے میں ضروری بدیہی قدرت ہے۔ فَلَوْلَا تَدْرِكُونَ پھر تم کیوں نہیں یقین لاتے ہو ف کہ جسے ابن راز اس صنعت سے پیدا کیا وہ مخلوق کو باقی رکھنے اور دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولیٰ نہایت قادر ہے اگر کہا جاوے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت بعض چیز کے پیدا کرنے میں دوسری چیز سے زیادہ ہوتی ہے اور بعضی مخلوق کا پیدا کرنا بہ نسبت دوسری مخلوق کے آسان ہے (جواب) یہ کہ یہ فقط عوام کے سمجھانے کے واسطے اُنکے قیاس کے موافق دلیل قائم کی گئی کیونکہ انسان کی ہی کیفیت ہے کہ جسکو مثلاً یہ قدرت ہو کہ چار کھویاں ملا کر توڑ ڈالے تو وہ ایک لکڑی بہت آسانی سے توڑ ڈالے گا کیونکہ اُسکی قوت محدود و مخلوق ہے تو وہ ان کی پیشی ظاہر ہو سکتی ہے بخلاف اسکے قدرت الہی عزوجل بے انتہا اور غیر محدود اور سب جہت سے کمال ہے تو وہ ان کی پیشی ممکن نہیں ہے پس اُسکی قدرت کاملہ ہر چیز پر حکیمان ہے لیکن کافر اپنے رب عزوجل کو نہیں پہچانتا پس اُسکی شان کبرائی و عظمت کو بھی نہیں پہچانتا پس اُسکو بالکل بدیہی دلیل سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمکو اس حالت میں پیدا کر دیا جب تمہارا کچھ بھی وجود نہ تھا تو اب تمکو دوبارہ پیدائش سے کیونکر انکار ہو سکتا ہے کیونکہ دوبارہ پیدا کرنا بدرجہ اولیٰ صریح آسان ہوتا ہے علاوہ اُسکے پہلے تو تمہارا مادہ کچھ بھی موجود نہ تھا اور اب تو تمہارا مادہ موجود ہے کیونکہ تمہارے جسم کی خاک موجود ہے اور تمہاری ہڈیاں بوسیدہ موجود ہیں پھر جسے خاک سے جسم بنایا تھا وہ اب بھی پیدا فرماوے گا اور جسے اُسکو ہڈیاں بنایا تھا وہ اب بھی بدرجہ اولیٰ بنا سکتا ہے پھر تم کیوں نہیں تصدیق کرتے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرماوے گا۔ اٰخِرَآءُ يٰۤاَقْرَبُ مَا تَدْعُوْنَ۔ بھلا بتلاؤ جو تم منی ڈالتے ہو ف یعنی تمہاری ذات سے تمہاری عورتوں کے رحم میں جو منی پڑتی ہے اور اُسکو تم سمجھتے ہو کہ یہی پیدائش کا ایک طریقہ ہے تو بھلا بتلاؤ کہ اس صورت میں کون پیدا کرتا ہے۔ اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَہٗۤا مِمَّنْ تَمُوْا فَاِذَا رَآهٖ تَمُوْا فَاِذَا رَآهٖ تَمُوْا فَاِذَا رَآهٖ تَمُوْا یعنی اس نطفہ سے صورت بنا کر پورا آدمی کیا تم لوگ بناتے ہو یا سچی بات یہ یقین کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اُسکو پیدا کیا یعنی تم لوگ خوب جانتے ہو کہ تمہارے پیدا کرنے سے پہلے میں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے بلکہ تم خوب جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی اُسکو اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے اور تمہارے حواس بہان بھی تمہیں کہ یہ کیونکر ایسے تنگ تاریک مقام میں اس طرح پورا انسان بن کر نکلتا ہے کیونکہ پہلے وہ فقط ایک قطرہ تھا پھر جسے تمہارے خیال میں یہ بالکل نہیں سمجھتا اس طرح موت کے بعد پیدا ہونا بھی تمہارے خیال میں نہیں آتا لیکن بچہ کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تم نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا ہے اس سبب سے اُسکو مانتے ہو اور بعد موت کے پیدا کرنا ابھی تم نے اپنی آنکھوں نہیں دیکھا اس سبب سے تمہارے حواس مضبوط ہیں لیکن ہم نے یہ قدرت بارہا اپنے بندوں میں ظاہر کر دی چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بطور معجزہ کے

مردہ جسم کو زندہ کرنا جاری کیا تھا اور یہ بات متواتر معلوم ہے گویا تمھاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تمھارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقائی بھائی ہے کیونکہ انبیا علیہم السلام سب بھائی بھائی ہیں پس یہ معجزہ تمھارے بھائی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیا اور پہلے اس سے بنی اسرائیل میں سے ایک مردہ کو زندہ کیا تھا جبکہ مقدمہ قولہ تعالیٰ وَاذْقَلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَأْتُمْ فِيهَا الْآلِيَةَ مِنْ مَفْصَلٍ نَذُكُورٍ مَوْجِبًا لِسِ وَهِيَ بَرَابَرٌ تَوَاتُرًا مَنَقُولٍ بِسِ مَعْلُومٍ هُوَا كَلَلَهُ تَعَالَى مَرْدَةً كَوَجِبَ جَا هُ زَنْدَةً فَرَمَاتَا هُ اَوْرَسُورَهُ بَقْرَهٗ مِّنْ كَوَهٗ طُورٍ وَاوَالِي جَمَاعَتَا اَوْرَقَوْلَهُ الْمِ تَرَالِي الذِّينِ خَرَجُوا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اَلْوَفَّ حَذْرًا لِّمَوْتِ الْآلِيَةِ مِّنْ هَزَارٍ وَّنَ كَا زَنْدَةً كَرَا بَعْدَ مَوْتِ كَسْ ذُكُورٍ هُ اَوْرَسُورَتَا هُ جِي تَمَّارَ مِّنْ نَّمِيْنِ هُ سِ زَنْدَگِي كُو بَحِيْدِيْنَا يَا مَوْتَا كُو بَحِيْدِيْنَا اللّٰهُ تَعَالَى كِي قَدْرَتَا مِّنْ هُ وَهٗ جَطْرَحٗ جَا هُ اَوْرَسُورَتَا هُ مَوْتَا و زَنْدَگِي بَحِيْدِيْنِ - فَحَيُّنَ قَدَّ زَا يَبِيْنَكُمُ الْمَوْتَا هُم نَ مَوْتَا تَمَّارَ سَ دَرَمِيَانِ مَقْدَرِ كِي فَ نَا چِنَا چُ بَعْضِ مَخْلُوقِ كُو چِيْنِ مِّنْ مَوْتَا دِيْتَا هُنْ اَوْرَسُورَتَا هُ كُو بُوْرَ هَا چُ هُ سِ هُو جَا نَ كَسْ بَعْدَ مَوْتَا دِيْتَا هُنْ سِ تَمَّو جَا بِيْنِ كَلَلَهُ تَعَالَى كِي قَدْرَتَا وَاوَالِيْتَا پَرَلِيْقِيْنِ لَا وَا كَرَا جَا وَا سَ كَسْ اِسْ مِيْنِ كِيَا بَحِيْدِيْنِ تَمَّارَ كَلَلَهُ تَعَالَى نَ مَرْدَةً كُو زَنْدَةً كَرَا حَضْرَتَا عِيْسَى عَلِيْهِ السَّلَامِ كَا مَعْجَزَهٗ رَكَّهَا جَوَابِيَهٗ هُ كَسْ جَمَّ كَا زَنْدَةً كَرَا خَا كِي مَعْرَهٗ هُ اَوْرِيَهٗ عَالَمِ سَفَلِي سِ تَجَاوَزَ نَمِيْنِ كَرَا اَوْرَسُورَتَا عِيْسَى عَلِيْهِ السَّلَامِ كَسْ وَقْتَا مِّنْ طَبِيْعِيُوْنِ كَا بَهِيْتَا غَلِبَتَا تَمَّو اُنْ كَسْ عَا جَزَ كَرْنِ كَسْ وَا سَطَ تَعَالَى نَ عِيْسَى عَلِيْهِ السَّلَامِ كُو وَهٗ مَعْرَجَاتَا دِيْتَا جِسْمِ سِ طَبِيْعِ وَ حَكِيْمِ لُو كِ عَا جَزَتَا هُ جِيْسَ مَادِرَا دَانَدَهٗ كُو اُنْ كَمِيْنِ دِيْنَا اَوْرَسُورَتَا هُ كُو اَجَّ كَرَا اَوْرِيَهٗ طَبَقَهٗ يَعْنِي حَضْرَتَا عِيْسَى عَلِيْهِ السَّلَامِ سِ حَضْرَتَا مُحَمَّدٍ صَلِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَمَّ جَوَانَسَانِي اُمْتَا كَا طَبَقَهٗ تَمَّ اِنْ مِيْنِ مَعْرَفَتَا تَوْحِيْدِ كَا حَصْرَهٗ جَمَّ كِي جَانِبَا پَا كَرْنِ مِيْنِ زِيَادَهٗ تَمَّ اَوْرُوْحِ وَ عَقْلِ كَا ظُهْرًا كَمَّ تَمَّ اَسِيُوَا سَطَ تَمَّ دِي كَحِيْتَا هُو كَسْ نَصْرَانِي اُمْتَا وَا لِهٗ جَمِي تَعْلَقَاتَا كِي طَرَفَا مَنَهَا هُنْ اَوْرَادِيَا تَا كَسْ غَلِبَتَا سِ حَضْرَتَا عِيْسَى عَلِيْهِ السَّلَامِ مِيْنِ اَوَالِيْتَا كَسْ قَا لَلِ هُو كِيْ كَسْ جَا لَا نَكَّ عَقْلِ رُوْحَانِي كَسْ ظُهْرًا مِيْنِ يَبَاتَا بَا كَلَلِ مَخَالِ هُ كِيُوْنَكَا عِيْسَى عَلِيْهِ السَّلَامِ اَدَمِي كِي طَرَحِ پِيَا هُو سَ اَوْرَا دِيُوْنِ كِي طَرَحِ كَلَّانَا پِيْتَا رَهٗ قَضَا عَا جَا تَا كَسْ وَا سَطَ جَا تَا تَمَّ اَوْرِيَهٗ بَاتَا غَيْرَ مَمْكُنِ هُ كَسْ اَسْمِيْنِ اَوَالِيْتَا مَضْمُونِ مَخْلُوقَاتَا اِسْ لَمْتَا مُحَمَّدِيَهٗ كَسْ اِسْ مِيْنِ اللّٰهُ تَعَالَى نَ ظُهْرًا رُوْحَانِي بَدْرَجَهٗ كَمَالِ رَكَّهَا اَسِيُوَا سَطَ اِسْ اُمْتَا كَسْ عِلْمَا مَعَارِفِ تَوْحِيْدِ مِيْنِ بَدْرَجَهٗ كَمَالِ هُو چُنْجَا اَوْرَسُورَتَا هُ مَعْرَجَاتَا كَسْ خَوَا شَمَنْدِ نَمِيْنِ هُو سَ كِيُوْنَكَا يَبَاتَا دِيَا تَا سَفَلِيَهٗ مِيْنِ اَوْرَا تَمَّ اَعْلَوِيَهٗ كَسْ طَالِبَا هُو سَ جِيْسَ شِقِ الْقَمْرِ وَ غَيْرَهٗ اَوْرَا نَكَمَّ مَعَارِفِ تَوْحِيْدِ سَا يَهٗ عَوْشِ تَمَّ هُو چُنْجَا اَمَّا اِسْ اُمْتَا كَسْ صَا لِحِيْنِ اِسْ كَثْرَتَا سِ هُنْ كَسْ تَمَّ اَسْتَوْنِ سَابِقَهٗ سِ دُو چُنْجَا مِيْنِ اَوْرَا نَكَمَّ زَنْدِي كَا نَهَا يَتَا بَدِيْهِي اَوْرَبَرَتَا هِي اَسَا نِ يَهٗ اَمْرَهٗ كَلَلَهُ تَعَالَى وَا جَلِ اِنِّي قَدْرَتَا سِ جَبَّ جَا هُ پِيَا فَرَا وَا سَ اَوْرِيَهٗ جَبَّ جَا بَتَا هُ مَوْتَا دِيْتَا هُ بَلَكَا اَسْ كِي شَانِ كَبْرَا نِي بَهْتَا اَعْلَى وَا جَلِ هُ كَسْ اِلِيْهِي چِيْزِيْنِ اَسْ كِي قَدْرَتَا مِيْنِ شَمَارِ كِي جَا وِيْنِ پَسِ هُم خُوبِ لَقِيْنِ لَاتَا هُنْ جِيْسَا فَرَا يَا كَهْمِيْنِ خَالِقِيْنِ مِيْنِ اَوْرَسُورَتَا هُ مَوْتَا كُو مَقْدَرُ فَرَمَاتَا هُنْ - فَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنِ عَلَيَّ اَنْ تُبَدِّلَ اَمْتَالَكُمُ وَ نَشِيْعَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُوْنَ - اَوْرَسُورَتَا هُ مَغْلُوبَا نَمِيْنِ هُنْ اِسْ بَاتَا پَرَا كَسْ تَمَّارَ سِ مَثَلِ بَدَلِ لَا وِيْنِ اَوْرَسُورَتَا هُ صُوْرَتَا مِيْنِ پِيَا كَرِيْنِ جَسْ كُو تَمَّ نَمِيْنِ جَا نَتَا هُو فَا يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالَى فَرَمَاتَا هُ كَسْ هُم اِسْ بَاتَا مِيْنِ كُجَّ مَغْلُوبَا وَا عَا جَزَ نَمِيْنِ بَلَكَا بَا كَلَلِ قَا وِرْمِيْنِ كَسْ جَبَّ جَا هُنْ تَمَّارَ سِ مَثَلِ پِيَا كَرِيْنِ اَوْرَسُورَتَا هُ مَغْلُوبَا هُنْ پِيَا كَرِيْنِ جَسْ كَا تَمَّو خِيَالِ جِي نَمِيْنِ هُ زَجَا جُ نَ كَمَا كَا اَكْرَهْمُ جَا هُنْ كَسْ تَمَّارَ سِ مَثَلِ كُو نِي مَخْلُوقِ پِيَا كَرِيْنِ تُو فُوْرًا پِيَا كَرِيْنِ سَكْتَا هُنْ اَوْرِيَهٗ نَمِيْنِ هُو سَكْتَا كَا هُم سِ سَبَقَتَا كَرَا سِ اَوْرَسُورَتَا هُ مَوْتَا وِيْنِ يَعْنِي هُم اُسْ كَسْ پِيَا كَرْنِ سِ كَسِي طَرَحِ جِي نَمِيْنِ عَا جَزَ هُو سَكْتَا هُنْ اَوْرَسُورَتَا هُنْ جَرِيْرَنِي يَهٗ مَعْنِي لِيَهٗ كَسْ هُم نَ تَمَّارَ سِ دَرَمِيَانِ مَوْتَا كُو اِسْ بِنَا پَرَا مَقْدَرُ فَرَمَاتَا هُ كَسْ تَمَّارَ سِ مَوْتَا كَسْ بَعْدَ تَمَّارَ سِ مَثَلِ بَدَلِ لَا وِيْنِ يَعْنِي اِي كَا طَبَقَهٗ كُو مَوْتَا دِيْنِ اَوْرَسُورَتَا هُ اُسْ كَسْ دُو سَرَا پِيَا كَرِيْنِ اَوْرَسُورَتَا هُ مَوْتَا وِيْنِ يَعْنِي نَمِيْنِ هُو سَكْتَا كَا هُمَا رِي مَشِيْتَا سِ كُو نِي چِيْزِ سَبَقَتَا كَرَا مَثَلًا جُو وَ قْتَا هُم نَ اِي كَا طَبَقَهٗ كَسْ وَا سَطَ مَقْرَرُ كِيَا هُ يَا كَسِي اِي كَا جَا نَدَارِ كِي مَوْتَا كَسْ وَا سَطَ مَقْرَرُ كِيَا هُ وَ هَا سُو قْتَا سِ

پہلے سبقت کر کے مر جاوے یا جس فرد کا پیدائش نام نے مقدر کیا ہے وہ سبقت کر کے اس وقت سے پہلے پیدائش ہوا ہے۔ یہ سبب کیسے معلوم ہوتے ہیں یعنی ہماری قدرت میں نہایت کمال کے ساتھ یہ بات داخل ہے کہ ہم جب چاہیں تمہارے مثل پیدائش یا نکلنے کو نہایت دور کے ایسی صورت میں پیدائش دینا دینا کہ جو تمہارے خیال میں نہیں ہے مثلاً نافرمانی و سرکشی کی وجہ سے یہودیوں کی ایک جماعت کو کبیر کے بندوں کی صورت میں بنا دیا اس طرح نصرانیوں میں سے بھی ایک جماعت کو مسخ کر دیا اور اس طرح بعد موت کے تمہارے واسطے دوسری صورت میں حیات کی قیامت میں پھر بدل دیے جاؤ گے واضح ہو کہ آیت میں برزخ کی صورت بھی داخل ہے یعنی بعد موت کے قیامت تک جس صورت میں رہینگے وہ بھی اسی آیت میں شامل ہے چنانچہ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ کفار عالم برزخ میں سیاہ پرندوں کی صورت میں مقام برہوت میں رہتے ہیں اور برہوت میں نہایت خراب دادی ہے ستر جم کہتا ہے کہ اہل اسلام کے واسطے ملک شام میں ایک دادی بیان کیا گیا ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور شیخ سیوطی نے اپنی کتاب میں جو سیت و قبور کے بارہ میں لکھی اور مشہور ہے اسناد جدیدہ حکایت لکھی کہ ایک شخص حج کو جاتا تھا اُس نے اپنا زائیدال ایک شخص کو صالح سمجھا کر امانت سپرد کیا جب وہ مدت دراز کے بعد واپس آیا تو اُس نے دیکھا کہ وہ مرد صالح مر گیا اور اُسکی امانت کا کچھ نشان نہیں بتلا یا یعنی اُس کے وارثوں نے کہا کہ تمکو تمہاری امانت کی بابت کوئی بات نہیں معلوم ہے اُس شخص نے تحریر ہو کر اپنے زمانہ کے ایک بزرگ کی خدمت میں برسبیل تذکرہ اس واقعہ کو نقل کیا انھوں نے فرمایا کہ تو کہہ معظّمہ میں زمرم کے قریب فلان مقام پر فلان وقت آواز دیکھو جب وہ تجھے جواب دے تو اُس سے اپنی امانت کا حال پوچھو اور اگر وہاں تجکو جواب دینے والا نہ ہو تو دادی برہوت میں فلان کنوین پر جا کر آواز دیکھو اُس نے ایسا ہی کیا چنانچہ کہ معظّمہ میں اُسکو جواب نہ ملا بلکہ برہوت میں جب اُس نے آواز دی تو اُس نے جواب دیا اور امانت کا حال بتلایا اُس نے پوچھا کہ اے بندہ خدا سب سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ میں تجکو اس مقام پر دیکھتا ہوں حالانکہ تو مرد صالح تھا ستر جم کو اس وقت ٹھیک یاد نہیں آتا کہ اُس نے کیا جواب دیا شاید کچھ اس قسم کا عذر کیا تھا کہ باطن یقین میں فتور تھا نعوذ باللہ من ذلک آج حاصل اللہ تعالیٰ میں الوہیت کی صفات بروجہ کمال ہیں اور الوہیت خود شان حق سبحانہ تعالیٰ ہے جو مخلوق کی وسعت عقل سے اعلیٰ و اجل ہے وہ جب چاہے اور جہ طرح چاہے پیدائش فرمادے پھر کافروں پر الزام متوجہ ہے کہ کیوں پیدائش آخرت سے انکار کرتے ہیں اِنذ اللہ تعالیٰ نے بعد ان سب لائل کے فرمایا۔ وَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولٰٓئِیْنَ فَكُلُوْا مِنْ حَرْثِہُمْ اور بے شک تم لوگ ابتدائی پیدائش کو جان چکے ہو پھر کیوں نہیں ہوش پکڑتے ہو؟ اول میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اور اُسے جو کو پیدائش فرمایا اور وہاں شان الوہیت کا مظاہر ہے اور تمہارے جو اس ناقص وہاں عاجز ہیں پھر تم کو نطفہ سے پیدائش فرمایا اور تمہارے جو اس بیان بھی متحیر ہیں لیکن تم نے خوب طرح اسکو دیکھ لیا تو جان چکے کہ ہاں یہ ضرور واقع ہوتا ہے پھر جب تم نے ان حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ والوہیت کو دیکھ لیا تو اب تمکو ہوش نہیں آتا کہ ہر حالت میں اپنے رب عزوجل کے قبضہ قدرت میں اپنے آپکو چھوڑو کہ زندگی و موت وغیرہ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور آخرت میں زندہ کرنا بھی اول پیدائش کے قیاس پر درست و صحیح ہے (مسئلہ) فقہانے اس آیت سے دلیل قیاس کو حجت ٹھہرایا کیونکہ اس آیت میں کافروں پر ذرّت کی گئی کہ انھوں نے قیامت کی زندگی کو اپنے نفس کے دم پر محال ٹھہرایا اور اگر اول زندگی پر عقلی قیاس کرتے تو بھی انکو ہوش حاصل ہوتا کہ جسے اول مرتبہ بالکل عدم سے پیدائش دیا تھا وہ دوبارہ ضرور بدرجہ اولیٰ پیدائش کر سکتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات میں نظائر بیان فرمائے

اَفَرۡءَیۡتُمۡ مَّا تَحۡرِثُوۡنَ ؕ اِنَّتُمْ تَزۡرَعُوۡنَہَا لَمۡ یَخۡنُ الزَّارِعُوۡنَ ؕ کُلُوۡ شَآءَ لَیۡجَعَلۡنَہُ حَطَّآءَ ؕ
 بھلا دیکھو تو جو بونے ہو کیا تم اسکو کرتے ہو کھیتی یا ہم ہیں کھیتی کرنے والے اگر ہم چاہیں کہ زمین اسکو روک دے

Marfat.com

فَقَلَّمْ تَفَكَّهُونَ ۝ اِنَّا لَسَعْدَمُوْنَ ۝ بَلْ لَحْنٌ مِّنْ مَّوَدَّوْمُوْنَ ۝ اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُوْنَ ۝

ہم تم سے ملنے والے ہیں اور تم نے انہیں نہ پتہ ہے بلکہ ہم بے نصیب ہوں جلا دیکھو تو پانی جو تم پیتے ہو
اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمْوَا مِنَ الْمَزْنِ اَمْ لَحْنٌ الْمُنْزِلُوْنَ ۝ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اَجْفَا فَلَآ اَلشُّكْرُوْنَ ۝

کیا تم نے امارا اسکو بادل سے یا ہم ہیں امارے والے اگر ہم چاہیں اسکو کر دین کھارا پھر کیوں نہیں حق امانے
اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُوْنَ ۝ اَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ لَحْنٌ الْمُنْشِئُوْنَ ۝ لَحْرٌ جَعَلْنَاهَا

جلا دیکھو تو آگ جو سلگانے ہو کیا تھے اٹھایا اسکا درخت یا ہم ہیں اٹھانے والے ہم نے وہ بنائے
تَنْزِيْكَ ۝ وَ مَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

یا دلالے کو اور برتنے کو جھل والوں کے لیے سبوح پاک اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑا ہے

جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کو ابتداء میں اپنی قدرت سے ظاہر فرمایا تو اس سے ان لوگوں کو قیاس کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے ہر چیز کا وجود ہوتا ہے اور یہ بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ جسے انسان کی ذات کو پیدا فرمایا وہی اسکی حیات کو باقی رکھے گا کیونکہ ذات کی یہ نسبت صفات بہت کتر ہیں کیونکہ ذات اصل ہے اور صفات اسکے تابع ہیں پس جسکی قدرت میں ذات ہے اسکی قدرت میں صفات بھی اسکے تابع ہیں پس اسکی اہمیت میں کسی مخلوق کو کچھ بھی شرکت نہیں ہے اب اسکے بعض نظائر کو بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُوْنَ جلا بتلاؤ کہ جو کچھ تم تخم ریزی کرتے ہو ف یعنی زمین کوڑ کر اس میں بیج ڈالتے ہو اگے اور زراعت پیدا ہو رہی اَنْتُمْ تَرْزُقُوْنَ اَمْ لَحْنٌ الْمُنْزِلُوْنَ۔ کیا اس زراعت کو تم نکالتے ہو یا ہمیں پیدا کرنے والے ہیں ف یعنی تم ہرگز اس زراعت کو نہیں پیدا کر سکتے ہو بلکہ ہماری ہی قدرت سے تم زمین کوڑ کر بیج ڈالتے ہو پھر ہماری قدرت سے وہ زمین میں جگہ پکرتا ہے اور وہاں سے ہم اسکو اگاتے ہیں اور جس طرح ہم چاہتے ہیں ویسی ہی کھیتی پیدا ہوتی ہے اور جس طرح تم چاہتے ہو وہ کھائے اختیار میں نہیں ہے۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ حِطًّا مَّا۔ اگر ہم چاہیں تو اس زراعت کو سوکھی گھاس کر دین ف پھر تمہارے قبضہ میں یہ نہیں ہے کہ تم اسکو ہری کر لو یا اسکو برباد نہ ہونے دو حجر المدری رحمہ اللہ تعالیٰ جب اس آیت کو پڑھتے تو کہتے کہ اے رب ہم میں سے کیسکو طاقت نہیں ہے بلکہ تو ہی ہکو اور کھیتی وغیرہ سب کو پیدا کرتا ہے تو جس طرح چاہے پیدا کرے اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان حرا کرتا ہے یعنی زمین کوڑ کر اس میں تخم ریزی کرتا ہے اور زراعت نہیں کرتا یعنی کھیتی پیدا نہیں کرتا ہے اور یہ بات کچھ اسلامی عقیدہ پر موقوف نہیں ہے بلکہ کفار بھی خوب جانتے ہیں کہ کھیتی پیدا کرنا فقط اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہا کرے کہ میں نے زراعت کی بلکہ یوں کہے کہ میں نے حرثت کی اور ابو ہریرہ نے اسی آیت سے استدلال کیا (رواہ ابن جریر والبیہقی) لیکن یہی نے کہا کہ اسکی اسناد ضعیف ہے عطاء ربیبی نے ابو عبد الرحمن سے روایت کی کہ تم لوگ یہ نہ کہا کرو کہ ہم نے زراعت کی بلکہ یوں کہو کہ ہم نے حرثت کی (ابن ابی حاتم) مترجم کہتا ہے کہ اسکی اسناد ٹھیک ہے لیکن یہ ابو عبد الرحمن کا قول ہے اور شاید اول قول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہو جسکو ضعیف راوی نے حدیث کر دیا اور اسکا حاصل یہ ہے کہ زراعت کرنے کی بول چال بہت واقع ہوتی ہے تو انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ لفظ بولے تو اسکے ذہن میں فقط اسی قدر معنی ہوں کہ میں نے فلاں زمین میں تخم ریزی کی اور یہ تصور نہ ہو کہ فلاں شخص کے یہاں خرابا پیداوار کوئی اور میری لیاقت سے میری کھیتی میں خوب پیداوار ہوئی کیونکہ اس میں سولے کوڑنے اور پانی دینے وغیرہ کی مشقت کے اسکا کچھ بھی حصہ نہیں ہے

ترتیب
تلاش اربع

بلکہ جن مقامات میں فقط بارش کے پانی سے کھیتی ہوتی ہے وہاں دوبارہ سینے کا بھی کچھ کام نہیں ہے کیا یہ زمین دیکھو گا کہ اگر اس کو بارش کے پانی سے کھیتی ہو تو اس کا پھل بھی کھلی سے کھلی ہے۔ **فَلَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَدْعُونَ** تب تم لوگ برابر باتیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں تو بارش سے کھیتی ہوتی ہے اور استعارہ میں باہم ٹھیلے باہن کرنے کو بھی تفکیر کہتے ہیں جن میں کچھ تعجب اور جواب سوال ہو پس کھیتی خشک ہو جائیگی صورت میں بارش کے پھل بھی خشک ہو جائیں گے۔ **وَإِنَّا لَمَعْرِضُومُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ** ہم لوگ بے فائدہ ڈانڈ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ **لَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَدْعُونَ** وہ لوگ بے فائدہ ڈانڈ میں پھنسے ہوئے تھے کہ ہم لوگ بے نصیب ہیں۔ **فَأَبْنِ عِبَاسَ وَمَجَاهِدَةَ** کہا ان لوگوں نے کہ ہم نے تعجب کرتے ہوئے کہا کھیتی جانی رہنے پر غمناک ہو کر اس طرح گفتگو کرنے کہ ہم لوگ بے فائدہ ڈانڈ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ **وَمَا كُنَّا بِمَعْرِضٍ مِّنْ شَيْءٍ** اس بیکاری کی وجہ سے ہم کو یہ مصیبت پہنچی کہ بے فائدہ ڈانڈ اٹھانی پڑی اور بعض کہتے ہیں کہ ہمیں بلکہ ہماری قسمت ہی میں نہ تھی آج حاصل جب تمہارے نفس سیدھے ہوتے ہیں تو اس وقت ٹھیک باتیں کرتے ہو پھر جو وقت تم سے تمہارے رب عزوجل کی اہمیت بیان کی جاتی ہے تو کیون نفس شرارت کرتے ہیں بلکہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور وہی اس کا متولی ہے پس تمہاری پیدائش میں خالص اللہ تعالیٰ کی قدرت پہلے بیان ہوئی پھر پیدائش کے بعد باقی رہنے میں اگر کھانے اور پانی سے زندگی سمجھتے ہو تو تمہارے کھانے یا کھیتی کا یہ حال بیان ہو کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے۔ **رَبِّ يَوْمَئِذٍ تَذَكَّرُونَ** اب یہ بتلاؤ کہ وہ پانی جس کو تم پیتے ہو ف خواہ وہ چشمہ سے نکلا ہو یا آسمان سے برسا ہو۔ **وَالْحَقِيقَةُ اللّٰهُ تَعَالٰی فِی السَّمَاءِ نَزَّلْنَا سَمَانًا مِّنْ سَمَانٍ** اس کے آسمان سے نازل فرمایا تھا۔ **وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ مِّنْ الْمُنْذَرُونَ** کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہمیں اس کے آسمان سے نازل فرمایا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو نازل فرمایا ہے تو معلوم ہو کہ پانی سے تمہاری زندگی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے ہے اور تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم پینے کے قابل ٹھیک پانی اتار لو۔ **وَلَوْ شَاءَ جَعَلْنَا أَمْوَاجَ الْبَحْرِ مَعًا لَّوَجَّ الْبَحْرُ فَوْقَ السَّمَاءِ لَمَلَأْنَا بَحْرًا مِّنْ مَّاءٍ لَّكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ مِّنْ أُمَّةٍ لَّحِقُوا بِنَارٍ مِّنْ نَّارٍ** اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو بالکل کھاری کر دیتے پھر تم لوگ کیون نہیں شکر کرتے ہو ف یعنی اگر ہم کھاری کر دیتے تو تمام دنیا میں تمکو پینے کا پانی نہ ملتا اور نہ اس پانی سے کھیتی ممکن ہوتی تو تم اپنے قیاس کے موافق بغیر ان پانی کے بیہوش مرتے پس تمکو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو جس نے تمکو پیرا کیا اور کھانا پانی دیا لیکن شکر وہ کر سکتا ہے جو پہلے اپنے رب کو پہچانے ورنہ وہ اپنی جہالت کے موافق درختوں و پتھروں وغیرہ کا شکر کریگا سیوا اسے ہر ایک کافر و مشرک جنے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتا ہے اور واضح ہو کہ تحقیق مقام یہ ہے کہ شکر آدمی اول تو ذاتی ہے یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کی شان الوہیت کو جس عظمت و کبریائی و قدس کمال کے ساتھ ہے پہچانے اور اس کے واسطے الحمد لشکر کے اور دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رزق و نعمت و اسودگی دی پس فنا و شرارت نہ کرے یہ شکر افعال ہے اور یہ شکر کبھی کافروں سے بھی ادا ہوتا ہے کیونکہ کفر کی سلطنت دنیا میں ہمیشہ سے چلی آتی ہے اور بڑے بڑے دونوں طرح کا شکر ادا کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب آپ پانی پیتے تھے تو فرماتے کہ الحمد للذی سقاناہ عذاباً فرجناہ رحمۃ ولم یجعل لی الجاہلین یعنی سب شکر اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے جس نے ہم کو پانی اپنی رحمت سے شیریں خوشگوار پلا یا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کھاری تلخ نہیں کیا۔ **رَبِّ السَّمَاءِ الَّتِی تُوْرُونَ** انتم انشاء تم شجر تھا **الْمُنْذَرُونَ** اب بتلاؤ کہ وہ آگ جس کو تم رگڑ کر کھاتے ہو کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہمیں اس کے پیدا کرنے والے ہیں ف سلیمان اجل نے اپنے استاد سے نقل کیا کہ اہل مغرب و شام میں سے بعض نے مجھے آگاہ کیا کہ ہمارے یہاں ایک درخت مشہور ہے جو نزل کے مشابہ ہوتا ہے اور جب اس میں سے دو ٹوکے سبز لیکر اسپین رگڑیں تو اس سے آگ نکلتی ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ عرب میں دو درخت ہیں ایک کو مرخ اور دوسرے کو عفار کہتے ہیں اور

جہاں میں دو شاخیں بزرگ رگڑی جاوین تو آگ کی چنگاریاں بگلتی ہیں آج کل اس آگ کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا
 تَذَكُّرًا لِّمَنْ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَىٰ ۝۱۰۱ ہم نے اس آگ کو تذکرہ اور مقویں کی متاع بنا دیا ہے مجاہد نے کہا کہ مقویں یعنی حاضر و مسافر اس آگ کے ذریعہ
 سے متاع یعنی نفع اٹھاتے ہیں اور طعام وغیرہ جن چیزوں میں آگ کی ضرورت ہے انکو آگ سے درست کرتے ہیں اور ایک روایت میں مجاہد نے کہا
 کہ مقویں سب لوگ ہیں اور یہی حکم نے کہا اور اس تفسیر میں مقیم و مسافر اور غنی و فقیر سب شامل ہیں کیونکہ سب کو کھانے و پانے و روشنی وغیرہ
 کی ضرورت ہوتی ہے اور ابن عباس و قتادہ و ضحاک نے اور ایک روایت میں مجاہد نے بھی کہا کہ مقویں سے مراد مسافر ہیں اور اسکو ابن جریر
 نے پسند کیا ابن کثیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و احسان ہے کہ آگ کو پتھر میں اور لوہے میں رکھ دیا چنانچہ مسافر اسکو آسانی اپنی جھولی
 میں ڈال لیتا ہے اور جہاں ضرورت ہوتی ہے حقیق پتھر سے نکال لیتا ہے اور اس میں کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ہے اگرچہ اس زمانہ میں باستانی
 بھی نکلی تاہم ہمیں دو طرح کا عیب ہے اول تو دباؤ پا کر یا گرمی پا کر جل اٹھنے کی خصوصاً ریگستان عرب کے ملکوں میں جہاں ہوا میں لون کی کیفیت
 ہوتی ہے دوم یہ کہ اگر پانی وغیرہ سے بھیگا جائے تو بیکار ہے پھر دیکھنا چاہیے کہ قولہ تعالیٰ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا ۝۱۰۱ اگر تفسیر اس آگ کی طرف
 راجع ہے جو درخت سے نکالی جاتی ہے تو معنی یہ ہے کہ ہم نے اس طرح درخت میں آگ پیدا کرنے کو تذکرہ کر دیا یعنی اس سے تذکرہ و ہوش حاصل
 ہوتا ہے کہ اس طرح جہنم میں بھی درخت زقوم وغیرہ آگ میں پیدا کیا گیا ہے اور جہنم کی آگ بھی ہر کافر کو پھانسی کر اسکے دل تک سرایت کر جائیگی جیسے
 اس درخت کی ڈالیوں اور پتیوں میں پھیلی ہوئی ہے اور چونکہ وہ زندگی و ہوش کھتی ہے تو درخت کی آگ سے زیادہ اُس میں یہ دانائی ہے کہ ہر
 مجرم کو اسکے اندازہ کے ساتھ جلا دیگی اور اگر ضمیر مذکور محض دنیاوی آگ کی طرف راجع ہے تو معنی یہ ہے کہ ہم نے اس دنیاوی آگ کو ایسی چیز بنا دیا
 کہ اسکو دیکھ کر سمجھ لے لو گون کو ہوش ہوگا کہ جہنم کی سخت آگ سے ڈریں اور یہی تفسیر ابن عباس و مجاہد و قتادہ سے منقول ہے اور قتادہ نے بیان کیا
 کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قوم! تمہاری آگ جس سے تم جلاتے ہو جہنم کی آگ سے شتر جزوں میں ایک جزو ہے
 صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہی آگ کافی تھی آپ نے فرمایا کہ ہاں اور جہنم کی آگ دو مرتبہ سمندر سے بھجائی گئی تاکہ آدمی اس سے
 نفع اٹھا سکے اور اسکے قریب جا سکے امام احمد نے اس حدیث کو سفیان عن ابی الزناد عن الاعمش عن ابی ہریرہ مرفوع روایت کیا ہے اور
 آخر میں ہے کہ اگر وہ آگ اس طرح سمندر سے بھجائی نہ جاتی تو کسی کو اس سے نفع حاصل نہ ہوتا اور امام ہاکم نے اسی اسناد کے ساتھ ابو ہریرہ سے یہ
 حدیث روایت کی اور اس میں مذکور ہے کہ پتھر سمجھ لو کہ جہنم کی آگ اس سے اُنقدر درجہ زائد ہے (بخاری و مسلم) اور اُنقدر درجہ میں سے ہر درجہ اس آگ کے
 مساوی ہو مسلم، اور حاصل تفسیر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آگ پیدا فرمائی اور درخت میں ودیعت رکھی تو اس سے تذکرہ ہے اور مقویں کے لئے
 منفعت ہے پس تذکرہ اس طرح کہ اسکو دیکھ کر ہوش ہوتا ہے کہ جہنم میں نہایت سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں درخت زقوم پیدا کر دیا تو
 بیشک ممکن ہے اور جیسے یہ آگ اس درخت میں اندر سے اندر ساری ہے اس طرح وہ بھی تمام بدن میں دل تک ساری ہوگی اور یہ خاص کافروں
 کے لئے ہے اور جیسے یہ درخت باوجود اس آگ کے موجود ہے اس طرح جہنمی باوجود اس عذاب کے زندہ رہے گا اور یہ عذاب اٹھانا رہے گا اور اللہ تعالیٰ
 نے اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لئے اس آگ کو مقویں کی منفعت کر دیا ہے مقویں اگر مسافر ہیں تو مسافروں کو حقیق پتھری سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اگر
 سب لوگ مقیم و مسافر ادھین تو دنیا میں سب کو آگ کی ضرورت ظاہر ہے اور اس سے یہ بھی تمبیہ ہوتی کہ جس شخص نے اعتدال کے ساتھ نفس کو
 دل و انصاف پر قائم رکھا تو ہر چیز سے اسکو نفع ہوتا ہے اور اگر بے تمیز اور شہوت پرست ہے تو جیسے آگ سے اسکو نفع نہیں اس طرح کسی چیز سے
 نفع نہ ہوگا اور حدیث میں ہے کہ سب مسلمان میں چیزوں میں شریک ہیں آگ و گھاس و پانی درواہ احمد اور حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں سے منع کیا جاوے پانی و گھاس و آگ اور واہ ابن ماجہ بسند جید اور بی حدیث ابن عباس کہ میں نے اپنے
 روایت کیا۔ ع۔ پس کافرون و شرکون کو لازم ہے کہ حد اعتدال پر تقسیم ہوں اور اللہ تعالیٰ رب جل شانہ کی الوہیت پہچانیں اور جب پہچانیں
 اسکی تسبیح و شکر کریں گے ورنہ گمراہ سرفہن اسبواسطے خاص کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ قَبِّحْ بِمَا شَرِكْتَ بِرَبِّكَ الْعَظِيمِ
 پس اپنے رب کے نام عظیم سے تسبیح کرتے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کو خوب پہچانتے تھے اور
 مومنین ہر طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے ابن کثیر نے لکھا کہ مراد یہ کہ اپنے رب عزوجل کی تسبیح کر کے جسے اپنی قدرت کاملہ سے یہ
 مختلف چیزیں پیدا فرمائیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف بلکہ ضد ہیں جیسے شیرین پانی کے سمندر و دیا و نرین و چشمہ بن اور آگ جس سے
 آدمی و جانور جل جاتا ہے اور سترجم کہتا ہے کہ عجب یہ کہ جس درخت میں آگ پیدا کی اسکی جیات بھی پانی سے رکھی اور باوجود اسکے پانی سے اسکی
 آگ کو ضرر نہیں ہوتا ہے واضح ہو کہ ان آیات قدسی میں اسرار الوہیت اور دلائل توحید اور معارف صفات اسقدر کثرت سے ہیں کہ بعد ظہور نور عقل
 کے بے انتہا نظر آتے ہیں لیکن اگر اسوقت ہر ایک بات کو سمجھایا جاوے تو شاید ہر ایک کے لیے طول طویل تقریر کے بعد بھی عوام کی سمجھ کے لائق ہو یا نہ ہو
 لہذا ظاہری تفسیر پر اکتفا کیا جاتا ہے ف شیخ ابن العربی نے بعض اشارات میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ اپنے وجود
 سے ہم نے تمکو ظاہر کیا اور تمہاری صورتوں میں ظہور وحدانیت ہے پھر تعجب ہے کہ تم نہیں پہچانتے ہو اقول شیخ وغیرہ ایک جماعت کے
 نزدیک وجود فقط اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہے اور باقی چیزوں میں خود کوئی وجود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکا وجود ہے
 اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ شیخ ابن العربی کہتے ہیں کہ سب چیزیں وحدۃ الوجود سے عین خدا ہیں نہ وہ بالذات من ذلک یہ فساد فقط عوام نے
 پھیلا یا ہے جو ظاہر میں پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اپنے نفس مغزور کی کسرتی میں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں اور ہم سب بائیں جانتے ہیں خصوصاً ہم
 ارسطو اور فلاطون وغیرہ کے فلسفہ کو حل کرتے ہیں تو بجز دوسری کتابوں کا سمجھنا ہمیں کیا مشکل ہے پس ان جاہلون نے غرور نفس میں پڑ کر ائمہ علیا
 اور کبار مشائخ کے اقوال کو دیکھ کر اپنے زعم میں جو چاہا اسکے معنی نکال کر عامیوں کو سمجھانے اور کفر کی باتیں بیان کر کے پریشان فتنہ پھیلا یا جیسے بہت
 سے جاہلون نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کہا کہ وہ کہتا ہے کہ خدائے تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے جیسے آدمی تخت پر بیٹھتا ہے اسی طرح خدائے تعالیٰ
 جسم ہے۔ ۵۔ یہ دروغ بہتان باندھ کر عوام میں فتنہ پھیلا دیا اور شیخ ابن تیمیہ نے ہرگز نہیں کہا کہ خدائے تعالیٰ کا جسم ہے یہ محض افتراء و بہتان پر
 اور شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن علی العرش استوی۔ فرمایا پس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ و تابعین و اتباع رضی اللہ عنہم سب نے
 یہی کہا ہے پھر اگر وہم ہو کہ ہمارے تصور میں آتا ہے کہ یہ تو جیسے آدمی تخت پر بیٹھتا ہے تو شیخ نے کہا کہ تو اپنے تصور کو چھوٹے میں جھونکا دے اور
 جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس کثلہ شی اللہ تعالیٰ کی مشابہت بھی کسی چیز میں نہیں ہے پس یہ تیرا تصور محض باطل ہے اب ہم دیکھتے ہیں
 کہ اس مفند شخص نے شیخ ابن تیمیہ کا جو کچھ قول بیان کیا تھا وہ بالکل غلط و بہتان و برعکس تھا اور جو کچھ شیخ کا قول معلوم ہوا وہ بالکل صحیح
 و صحیح و توحید و تقدیس ہے اسی طرح بعض جاہل عوام نے کہا کہ شیخ ابن العربی نے بھی ہر چیز کو وحدت وجود میں خدا کہا ہے یہ محض افتراء ہے
 بلکہ شیخ کا مطلب یہ ہے کہ وجود درحقیقت حق سبحانہ تعالیٰ کے واسطے ہے اور باقی چیزوں کا وجود نہیں ہے بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں
 کہ ان سے وجود باری تعالیٰ ظاہر ہوتا ہے اور شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے صریح بیان کیا کہ ممکن کسی حالت میں واجب نہیں ہو سکتا اور عارف جو اصل
 ہوتا ہے وہ اپنی امکانی حقیقت پر باقی رہتا ہے چنانچہ مولوی بحر العلوم رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح سنوی میں شیخ کا یہ قول صحیح نقل کیا ہے پس عوام نے
 افتراء باندھ کر شیخ کی تکفیر کی تھی وہ محض باطل ہے اب راہ پر شیخ نے دوبارہ وجود کے بیان کیا اس میں کوئی وجہ تکفیر کی نہیں ہے بلکہ یہی عامیوں نے

ہیں ان اشارات کو تسلیم کرنا اور ان کو ظاہر شریعت میں اس سے کوئی حجت نہیں لگائی ہے لیکن تکفیر کرنا خود ناک گناہ عظیم ہے اور خدا بے شک
 ان اشارات تک مجھے بھی موافق تقریر عوام کے شیخ کی نسبت یہ بہتر راہ اور بعد تحقیق کے معلوم ہوا کہ محض افتراء ہے اعادنا اللہ عزوجل قولہ اتم خلقونہ الایہ یعنی
 تمہارے اسکان میں نہیں ہے کہ تم اسکو صورت انسانہ بناؤ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے پیدا فرماتا ہے قولہ اتم ترعونہ الایہ یعنی تم میں یہ طاقت نہیں
 کہ تم کھتی کی صورت نوعیہ اسپر نازل کرو بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے اگر کہا جاوے کہ کیا انسانی پیدائش میں فقط انسانی صورت
 کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے جو اب یہ کہ ہر حالت میں جو صورت اس مادہ پر نازل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے
 نازل ہوتی ہے پس یہ مراد نہیں ہے کہ منی سے خون کی صورت ہونا پھر تھکے کی صورت پھر پوتھڑے کی صورت پیدا ہونے میں کچھ انسانی
 مداخلت ہی نہیں بلکہ ابتداء سے انتہا تک جو صورتیں طاری ہوتی ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے پیدا ہوتی ہیں یہاں تک کہ آخر میں
 انسانی صورت نازل فرماتا ہے قولہ انزلتموہ من المزن انزلتموہ من المزن انزلتموہ من المزن انزلتموہ من المزن انزلتموہ من المزن انزلتموہ من المزن
 شیخ نے یہاں اشارہ میں کھا کہ نفس کے واسطے عقل ہیولانی سے ہر طرح کے فنون کا پانی نازل ہوتا ہے اور یہ ہر ایک نفس کی استعداد کے موافق ہے یعنی مثلاً
 بعض آدمیوں میں صنعت و حرفت کی استعداد زیادہ ہوتی ہے تو انکی استعداد کے موافق عقل ہیولانی سے ایسی قسم کا پانی نازل ہوتا ہے
 اور بعض لوگوں میں طبابت و فلسفہ کی استعداد ہوتی ہے تو انکے واسطے ہی اپنی نازل ہوتا ہے بالجمہ عقل ہیولانی میں جو اس ذہنیہ کے موافق
 فنون کی قوت ہے اور وہ نفس پر اسکی استعداد کے موافق نازل ہوتی ہے اگر کہا جاوے کہ تم نے فلسفہ کو جو اس کے متعلق قرار دیا حالانکہ جو لوگ فلسفہ
 میں مستغرق ہیں وہ اسکو عقلی فن کہتے ہیں اور معقولات اسکا نام رکھتے ہیں جو اب یہ ہے کہ وہ لوگ اسی عقل ہیولانی کے سولے عقل روحانی سے واقف
 نہیں ہیں پس اسی عقل ہیولانی کو عقل کامل کہہ کر اس سے جو فیض پہنچتا ہے اسکو معقولات کہتے ہیں اور یہ فقط اپنی اپنی اصطلاح ہے اور تحقیق کو
 عنقریب ہم بیان کر چکے ہیں اب ہم اسکا اعادہ نہیں کریں گے اور واضح ہو کہ اسی عقل ہیولانی کے معادرت کو جب آسمان وزمین کی چیزوں میں فکر
 صحیح و نظر عبرت سے صرف کیا جاوے تو آئندہ معارف عقلی کی راہ ظاہر ہوتی ہے اگر کہا جاوے کہ پھر اسکو اجاج یعنی کھاری پانی کرنے سے کیا
 مطلب ہے جو اب یہ کہ اس سے یہ مطلب ہے کہ جب کسی کو ہدایت نہیں عطا ہوتی ہے تو ایسے کافر لوگ اپنی عقل ہیولانی کے فنون کو دنیاوی زندگی کو
 دینت دینے میں اور معاش کی تدبیروں میں صرف کرتے ہیں قولہ النار الی نورون الایہ امین اشارہ یہ ہے کہ فکر کی حقیق سے جو مقدس جوش
 حاصل ہوتا ہے جس سے محبت کی تعبیر ہوتی ہے اسکا درخت یعنی قوت فکر یہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے اور اسی سے عہد نازل دعا اقدس
 کی یاد پیدا ہوتی ہے اور جن لوگوں کو سلوک آخرت میں علم و عمل حاصل نہیں ہے وہ اسی آتش محبت سے ترقی کرتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم
فَلَا أَقْسِدُ بِنَافِعِ النَّجْوَمِ ۝ وَإِنَّكَ لَفَسْدٌ لَوْ تَعْلَمُونَ ۝ عَظِيمٌ ۝ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ
 مبین تم کھانا ہون تارے ڈوبنے کی اور یہ قسم ہے اگر سمجھو تو بڑی قسم بیشک یہ قرآن ہے عورت والا لکھا چھی
سُكُونٌ ۝ لَا يَسْأَلُهَا الْمُطَهَّرُونَ ۝ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ فِي هَذِهِ الْحَدِيثِ أَنَّ
 انبیا میں اسکو وہی چھوٹے ہیں جو پاک بنے ہیں انارہے جہان کے صاحب سے اب کیا اس بات میں تم
مُدَّهِنُونَ ۝ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۝
 مستی کرنے ہو اور اپنا حصہ یہی لیتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو
 کہ افسوس یہ نافع النجوم نہیں میں تم کھانا ہون مواقع النجوم کی ف شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جو میر نے ضحاک سے روایت کی کہ

یہ قسم نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم نہیں کھاتا ہے لیکن یہ کلام شروع کر کے واسطے نہیں بلکہ اس کے
 قول ضعیف ہے مترجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس قول کے معنی یہ ہیں کہ ہماری اصطلاح میں قسم یہ ہے کہ قسم کھانے والا سب سے بڑا ہے
 اپنی قسم پر گواہ لانا ہے تاکہ دوسروں کو یقین ہو کہ وہ ایسی بزرگ چیز کا واسطہ در بیان میں چھوٹ نہیں کرے گا پس قسم کے معنی جناب اللہ تعالیٰ
 میں صادق نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق و معبود ہے اور سب چیزیں اسکی مخلوق و مملوک ہیں پس معلوم ہوا کہ قسم کھانے والی
 ہر قسمی اصطلاح میں مراد ہوتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہیں اب یہ سوال ہے کہ پھر اس قسم سے کیا مراد ہے تو ضحاک نے کہا کہ یہ بطور افتخار
 کلام کے ہے اور بعض علمائے نے جواب دیا کہ ہر ایک قسم جو قرآن میں مذکور ہے جیسے قوله والقرآن العظیم یا القرآن الکریم یا اللیل وغیرہ
 بحضرت آیات ہیں تو ان سب میں قسم کلام مع اللہ تعالیٰ کی صفت و ذات ہے کیونکہ ہر ایک چیز اسکی صنعت سے موجود ہے اور بعض علمائے
 نے کہا کہ ہکو یہ جرات نہیں ہے کہ جناب باری تعالیٰ میں شریعت قائم کریں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اسکو قسم نہ ٹھہراویں بلکہ اللہ تعالیٰ کا اختیار
 ہے کہ اپنی مخلوق میں سے جسکی چاہے قسم کھاوے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس قسم کی بزرگی ہمارے حق میں بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ قادر مختار
 ہے جو چاہے کرے پس حاصل یہ ہوا کہ جمہور علمائے مفسرین کے نزدیک یہ قسم ہے کیونکہ آئندہ خود فرمایا۔ **قَالَ اللَّهُ لَقَسَمْتُ لَكُمْ تَوَعَّلَمُونَ عَظِيمًا۔**
 یعنی یہ قسم بزرگ ہے اگر تم جانتے ہو ف یعنی نواقع النجوم کی قسم بزرگ قسم ہے اگر تم اسکی بزرگی جانتے تو فوراً سر جھکاتے اگر کہا جاوے کہ کس
 بات پر تم کھائی جواب یہ کہ وہ آگے مذکور ہے یعنی قوله **إِنَّهُ لَقَوْلَانِ كَرِيمٍ مَنِ كَذَّبَ مَكُونُ لَآئِمَّةً يَمْشِي لَهَا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ**
 یہ بیشک قرآن بزرگ ہے پوشیدہ کتاب میں ہے اسکو نہیں چھو تے سوائے ایسے بندوں کے جو خوب پاکیزہ کیے گئے ہیں یرب العالمین کی طرف
 سے تنزیل ہے ف اس بیان سے ظاہر ہوا کہ قوله **وَإِنَّهُ لَقَوْلَانِ كَرِيمٍ** تو علمون آخر در بیان میں جملہ معترضہ ہے جو اول لفظ قسم اور جس پر قسم ہے دونوں
 در میان واقع ہوا اور معنی یہ کہ نہیں میں نواقع النجوم کی قسم کھاتا ہوں حالانکہ اگر تم جانتے تو یہ بہت بزرگ قسم ہے کہ یہ قرآن کریم ہے اور
 حاصل یہ کہ قسم اور جس پر قسم ہے وہ اسی قدر ہے فلا قسم نواقع النجوم انہ لقرآن کریم یعنی نہیں نواقع النجوم کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ قرآن کریم ہے اگر
 اگر کہا جاوے کہ نہیں، اس قسم پر کیا معنی دیتا ہے اسکا جواب دو طرح سے دیا گیا بعض مفسرین نے کہا کہ کلمہ **لَا** جکا ترجمہ نہیں ہے
 یہ زائدہ ہے تو معنی یہ ہیں کہ میں نواقع النجوم کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ قرآن کریم ہے اور شیخ ابن جریر نے اس قول کو حضرت سعید بن جبیر سے روایت
 کیا اور دیگر علمائے نے کہا کہ نہیں یہ زائدہ نہیں ہے بلکہ جب نفی کر کے قسم کھائی منظور ہوتی ہے تو عرب اسکو قسم کے اول میں لایا کرتے ہیں جیسے
 عورتوں سے بیعت لینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا حالانکہ بعد اچھے کچھ لوگوں نے اس میں تردد کیا تھا
 کہ جب ہاتھ پر بیعت کرنا معروف طریقہ ہے تو شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عورتوں نے بھی ہاتھ رکھا ہوا آخر اسکو ام المؤمنین
 عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ لا والله ما سمت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط۔ یعنی نہیں واللہ نہیں
 چھوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ کافی الصحیح۔ اسطرح یہاں بھی آیت میں ہی صورت ہے یعنی نہیں ہوا
 یہ بات جو تم گمان کرتے ہو کہ قرآن کوئی جادو ہے یا پیشین گوئی ہے نہیں ہے بلکہ قسم کھاتا ہوں نواقع النجوم کی کہ یہ قرآن کریم ہے اور شیخ
 ابن جریر نے ذکر کیا کہ قوله فلا قسم اسکی تقدیر یہ ہے۔ فلا کذاک یعنی فلیس الامر کذاک قسم نواقع النجوم یعنی فلا، سے کافرون کا قول نسبت فرمایا
 یعنی ایسا نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو پھر قسم شروع کی بقوله قسم نواقع النجوم راہن کثیر بعض نحو یوں نے اسپر اعتراض کیا کہ اس صورت میں لا
 کا اسم و خبر دونوں محذوف ہونا لازم آتا ہے حالانکہ تم نے جو قاعدہ مقرر کیا ہے اسکے موافق دونوں کا حذف جائز نہیں ہے تو یہ قول

حضرت علامہ مولانا صاحب نے جواب میں شیخ ابو حیان اندلسی امام نحوی نے فرمایا کہ اسکو ضعیف کہنے والا خود ضعیف ہے بلکہ حضرت عبدالرشید ابن
 جبرائیل کے شاگرد سعید بن جبیر سے یہ قول ثابت ہوا ہے مترجم کہتا ہے کہ خلاصہ جواب یہ ہے کہ اس نحوی نے اپنے بنائے ہوئے قاعدے پر
 اٹھا کر کے اسکو ضعیف ٹھہرایا تھا تو امام ابو حیان نے جواب دیا کہ یہ قاعدہ تو ہم لوگوں نے فصحاء عرب کی بول چال سے تتبع کر کے نکالے ہیں
 اور جب اضح الفصح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہاں ثابت ہوا تو ہم پر لازم ہے کہ اپنے قاعدے کو درست کریں اور یہ جائز
 نہیں ہے کہ اپنے قاعدے کی وجہ سے اصل زبان کو بگاڑیں پس اسکو ضعیف کہنا جہالت ہے اور حاصل یہاں یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے
 لوگوں کو اول آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جب تم کچھ نہ تھے تو تمکو موجود فرمایا اور اپنی صنعت و حکمت کے عجائبات تم کو بہت
 دکھلائے آج کل ایک درخت پیدا کیا جسکی ہری شاخوں سے آگ نکلتی ہے پھر تمکو قرآن مجید سے تمہارے انجام کی خبر دی اسطرح کہ اول
 قرآن کو بے مثل معجزہ بھیجا تاکہ تم یہ یقین کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں یہ نازل فرمایا کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تعبد کرو تو بعد موت
 کے پھر جب پیدا کیے جاؤ گے تو جنت و آسکی نعمتوں میں ہمیشہ عیش کرو گے اور اگر توحید سے انکار کرو گے تو بھی قیامت میں پیدا کیے جاؤ گے
 اور جہنم کے عذاب میں وہاں کے درخت زقوم سے جلنا بلنا کھاؤ گے اور جہنم کے جب کافروں نے ان دلائل واضحہ کو دیکھا تو اس میں کچھ
 شک نہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بہت آسان ہے وہ جب چاہے پیدا کرے لیکن شیطان نے انکو یہ وسوسہ دلایا کہ شاید قرآن کسی
 جن وغیرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کیا ہو یا کابھون کی طرح یہ بھی پیشین گوئی ہو پس اللہ تعالیٰ نے اسکو رد فرمایا۔ فلا یعنی ہرگز ایسا نہیں
 ہے جیسا تم گمان کرتے ہو کیونکہ اعجازی جن و انس کی قدرت نہیں ہے اور ہمارے توحید ایسے پاک لوگوں کے ہاتھ نہیں آتے ہیں بلکہ فرمایا
 اقم بواقع النجوم الخ یعنی میں مواقع النجوم کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ قرآن کریم ہے جو کتاب کمون، یعنی لوح محفوظ میں تھا۔ ہا اب بیان کرنا
 چاہیے کہ مواقع النجوم سے کیا مراد ہے سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نجوم القرآن مراد ہے کیونکہ دنیا میں قرآن کا
 نزول بخانجا ہوا جسے تارے اترتے ہیں اگرچہ وہ آسمان دنیا پر ایجاہرگی لوح محفوظ سے شب قدر میں اتارا گیا تھا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ
 نے یہی آیت تلاوت کی اور ضحاک نے ابن عباس سے اسطرح روایت کیا کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے ایک بارگی ملا کہ کرام کاتبین کے پاس
 آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور ان ملائکہ کرام نے بیس رات میں اسکو جبریل علیہ السلام کو بخم دیا پھر جبریل علیہ السلام نے بیس برس میں
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم آئی بخانجا نازل کیا اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اقم بواقع النجوم یعنی نجوم القرآن یہی قول عکرمہ و مجاہد و سدی
 و ابو حرزہ نے بیان کیا ہے اور بعض مفسرین نے مواقع النجوم سے ظاہری معنی یعنی ستاروں کے مواقع مراد لیے ہیں بلکہ مجاہد سے بھی ایک روایت
 میں آیا کہ مواقع النجوم آسمان میں ہر ستارے کے واسطے اسکے طلوع و غروب کے مواقع ہیں اور یہی قول حسن و قتادہ سے منقول ہے اور اسکو
 شیخ ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور قتادہ نے یہ بھی کہا کہ نجوم کے مواقع وہ ہیں جو انکی نسرین ہیں را بن کثیر مترجم کہتا ہے کہ درحقیقت دونوں
 تفسیروں میں کچھ اختلاف نہیں ہے بلکہ دونوں کی جہت علیحدہ علیحدہ ہے چنانچہ آئندہ اسکی توضیح انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگی۔ دراکثر مفسرین
 نے مواقع النجوم سے یہی معنی مراد لیے کہ جہاں جہاں نجوم کے طلوع و غروب کے مقام میں زخم شری نے کہا کہ آخر رات میں جب ستارے
 جانب مغرب جا کر گرتے نظر آتے ہیں تو شاید اسوقت جناب باری تعالیٰ سے عظیم اسرار قدرت پیدا ہوتے ہیں اور اسوقت ملائکہ کے واسطے
 خاص عبادات میں ادا تم دیکھتے ہو کہ اسوقت بندگان صالحین تہجد میں تضرع و زاری کرتے ہیں اور اسوقت رحمت و رضوان کا نزول
 زیادہ ہوتا ہے اسواسطے فرمایا و انہ لعمون عظیم یعنی مواقع النجوم کی قسم کو عظیم فرمایا لیکن اکثر لوگ اسکی عظمت کو پہچانتے نہیں ہیں اور اسے

واسطے اس میں دلیل، جو دے کہ مواقع النجوم کو غفلت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا مظہر ہے۔
 وصف بیان کیا جاوے تو ہماری سمجھ سے باہر ہے مترجم کتاب ہے کہ مواقع النجوم باعتبار افعال الہی کے ہی ستاروں کے منازل میں واقع ہوتے ہیں۔
 کسی کے کلام الہی کے منازل میں اس واسطے مجاہد سے دونوں تفسیریں آئی ہیں سچ ابن کثیر نے لکھا کہ حسن بصری سے یہ بھی منقول ہے کہ
 مواقع النجوم سے قیامت کے دن ستاروں کا ٹوٹنا و بکھڑا ہونا مترجم کتاب ہے کہ یہ بھی ظہور شان عظیم ہوگا پس وہ بھی اس کلام میں
 اللہ تعالیٰ علم اور ضحاک نے کہا کہ مواقع النجوم وہ انوار ہیں جنکی نسبت زمانہ جاہلیت کے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ بارش فلان فلان ہوتی
 ہوئی اقول جیسے یہاں کے جاہل کفار کھت بولتے ہیں لیکن کیا اس صورت میں نکھت و نور ٹھیک اس میں کیونکہ اس کی قسم واقع ہوتی ہے
 تو واردی نے جواب دیا کہ ضحاک کے نزدیک اس صورت میں (لا) اسی قسم سے متعلق ہے یعنی میں قسم نہیں کھاتا نور نکھت کی جسکے ہم لوگ
 اپنی جہالت سے نکالتے ہو مترجم کتاب ہے کہ نور سے جب یہ مراد ہو کہ ستارے اپنے اپنے برج میں جاوے تو قیامت و حقیقت واقع ہے جیسے
 آفتاب صبح کو یہاں طلوع کرتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے تو یہ بات حقیقت میں واقع ہوتی ہے اور اس میں کچھ باطل نہیں جبکہ اعتقاد کرنا
 شرک ہو لیکن اس واقعہ سے مشرکین نے جو احکام متعلق کیے ہیں وہ البتہ اوہام و خیال ہیں مثلاً فلان نکھت سے یہ ہوتا ہے اور فلان سے
 بارش متعلق ہے پس ایسے احکام جو غیب کے احکام میں اپنے تجربہ وغیرہ کے بہانے سے شرکوں نے بنائے اور جہالت سے نکھت وغیرہ کے متعلق
 ستاروں کی بان دان شرف کی تاکہ وہ اپنے مواقع میں آوے اور سپرانی برساوے پس یہ شرک باطل ہے اور عقربا کے متعلق کچھ کلام آوے گا
 قولہ وانہ لعمرو لعلون عظیم حالانکہ قسم اگر تم جانتے تو بہت بزرگ ہے یعنی اگر تم اسکی بزرگی پہچانتے تو جسکی قسم ہے اسکی عظمت کرتے یعنی انہ لقرآن کریم۔
 یہ کتاب قرآن معظم ہے امام قشیری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم چاہے معقود فرماوے اور وہ کلام قدیم
 ہے پس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ازل میں کلام فرمایا وہ اب تک ہرگز قائم ہے اس میں کچھ تغیر و تبدل محال ہے ان ہم لوگوں پر شرعی عبودیت لازم ہے
 کہ ہم ہوا سے نام پاک اللہ تعالیٰ واسکی صفات قدیمہ کے کسی چیز کی قسم نہیں کھاسکتے مترجم کتاب ہے کہ میں نے حقیقی نجات کی جانب اول میں اشارہ
 کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قسم سے اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی بازر ہے اور اسے بازر ہنے پر مضبوطی یہ بیان کی کہ جو سب سے بزرگ ہے اسکی قسم درمیان
 میں لایا اور یہ سولے اللہ تعالیٰ واسکی صفات قدیمہ کے مومن کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و صفات قدسی اصل موجود
 ہیں اور باقی چیزیں جو مخلوقات کہلاتی ہیں انکا وجود کچھ نہیں ہے سولے اللہ تعالیٰ کے وجود کے کہ اسی وجود پاک سے ہر چیز کا وجود ہے اور
 وہی حقیقت میں الہی القیوم ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم جب ازل کی کلام قدیم ہے تو اسکا مرجع قدیم صفت قدس ہے اور مواقع النجوم کا وجود جو حقیقت
 میں سایہ وجود حق ہے صفت ایجاد اور ظہور آثار عظمت کبرائی ہے کیونکہ حادث کا اس وقت وجود نہ تھا تو حق عزوجل راجع بجانب حق عزوجل
 ہے یہ تو تقریر معارف توحید سے دقیق ہے اور ظاہر شریعت کا جواب مختصر یہ ہے کہ ہم لوگوں پر سولے حق تعالیٰ و صفات قدس کے قسم کھانا منع ہے
 اور جو ایسا منع ہمارے اور پر بندگی کی شریعت ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ پر ایسی شریعتیں نہیں ہوتیں کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہی حکم نہیں ہے
 اسکو اختیار ہے کہ چاہے جس طرح قسم یاد فرماوے اور یہ ظاہر فرمایا کہ کفار و مشرکین اگر اس قسم کی عظمت سمجھتے تو جانتے کہ بزرگ قسم ہے تو جس چیز
 کے لئے قسم کھائی وہ خود نہایت بزرگ ہے یعنی انہ لقرآن کریم یہ قرآن کریم ہے فی کتاب کمون کتاب معظم محفوظ موفرن میں ہے اقول تفسیر ابن کثیر کی
 ہے اور اس سے ظاہر میں یہ بہرہ ہوتا ہے کہ کمون کی تفسیر معظم موفرن بیان کی لیکن میرے نزدیک تفسیر لفظ موفرن میں بلکہ کتاب کی حالت بیان فرمائی
 کہ وہ لوح محفوظ کتاب معظم موفرن ہے حق تو قیر ہے کیونکہ کمون کی تفسیر یہ کہ مستور و مخفی و مصون ہے یعنی کتاب لوح محفوظ تمام افراد بشر کی نظر سے

Marfat.com

کہ جس طرح سے معنی محفوظ ہے کیونکہ یہ طاقت انہیں کہ اس نور صفت پر نظر کر سکے جیسے دیگر صفات باری تعالیٰ میں اور وہ ان کو بغیر تبدل کو بھی
 میں نہیں ہے کیونکہ لوح محفوظ اور حقیقت ظہور صفت آئینہ ہے اور یہ تصویز کرنا چاہیے کہ وہ کاغذ کے اوراق کی مجلس کتاب و شنائی وغیرہ سے لکھی ہے
 اس لئے کہ وہ کلام قدیم ہے (مستعمل ہے) بعض لوگوں نے بعضے مشائخ اولیاء کی کلمات میں بیان کیا کہ شیخ نے فلان شخص سے فرمایا کہ
 میں تجھے نہیں کر سکتا جب تک لوح محفوظ نہ دیکھوں پھر دوسرے روز فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ میں تجھ کو شفی دیکھا ہے پس مرید نہیں کرونگا
 شخص بہت گریہ و زاری سے عاجزی کرنے لگا یہاں تک کہ شیخ کو جوش آیا اور بجا یک اس حجرہ تاریک میں نور کی لوح محفوظ آگئی اور سوا سے
 شیخ کے سبب بیہوش ہو گئے اور شیخ نے اپنے ہاتھ سے اس کا شفی ہونا مٹا دیا اور بجائے اسکے سعید جنتی لکھ دیا اس طرح دوسرے شخص نے حکایت لکھی
 کہ فلان شیخ نے مرید سے فرمایا کہ تیرے واسطے اولاد کی دعا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا تو تیرے واسطے فرزند ہرگز نہیں ہے
 اسے عرض کیا کہ حضور سے میری التجا اسی صورت میں ہے کہ میرے لئے مقدر نہ ہو کیونکہ اگر مقدر ہوتا تو پھر مجھے التجا کی کیا ضرورت تھی شیخ کو جذب ہوا
 اور لوح محفوظ مانگو اگر امین اسکے لئے فرزند لکھ دیا سوال یہ ہے کہ اگر یہ حکایات صحیح ہوں تو کتاب کنون نہ ہوئی اور محفوظ بھی نہ ہوئی پھر لوح محفوظ کے
 کیا معنی ہیں (جو اب ہر ایک بات کے واسطے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ لکھنے والے نے لکھا ہے وہ اسکے لکھنے کے موافق فلان بزرگ سے ثبوت
 ہو اور ثبوت کا طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں ثقہ اولیا راوی ہوں اور یہاں ایسے راوی موجود نہیں ہیں اور فلان بزرگ چونکہ ہمارے اعتقاد میں
 اولیا الشہین سے ہیں تو کیونکہ وہ خلاف نص آیت کے یہ دعویٰ کرتے اور جس شخص کو لوح محفوظ کا علم ہو وہ غیب پر واقف ہو جاوے۔
 وقد قال تعالیٰ ولو كنت اعلم الغیب لاستاشرت من الخیر الایہ۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ کافروں سے کہہ دے کہ اگر میں
 علم غیب جانتا تو بھلائی بہت سمیٹ لیتا اور برائی مجھے چھوڑ جاتی۔ ہاں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یہ نہیں تھا کہ لوح محفوظ
 لکھو اگر ایسا کرتے تو کیونکہ یہ قصہ صحیح ہو سکتا ہے علاوہ اسکے قصہ بنانے والے جاہل نے لوح محفوظ ایک سختی قرار دی حالانکہ علماء صالحین
 بالاجماع عقائد میں متفق ہیں کہ وہ ظہور صفت باری تعالیٰ ہے اور وہ لوح قلم کی تحریر ہمارے قیاس کے موافق نہیں ہے پس اسے یہ خود جہالت کا
 جھوٹا بنا دیا علاوہ اسکے سب اہل ایمان بالاجماع متفق ہیں کہ لوح محفوظ میں تقدیر حق ہے جس میں تغیر و تبدل غیر ممکن ہے کیونکہ وہ علم الہی ہے
 جس کے خلاف ہونا محال ہے تو قصہ کہنے والے نے اپنے نزدیک جو فضیلت گڑھی وہ خلاف عقیدہ ایمان توحید کے بنائی ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ
 ہوا علیم حکیم اور سب اولیاء الہی متفق ہیں کہ تقدیر میں کسی کو کچھ اختیار نہیں ہے اگرچہ کمال قرب ہو اور حضرت امام حسین علیہ السلام حسب تقدیر
 میدان کر بلا میں مع اہل و عیال تشریف لے گئے پس اہل ایمان کو لازم ہے کہ اولیاء کے فضائل کو یقین کریں اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت
 ہوگی کہ وہ ولی ہے لیکن ایسے جھوٹے قصہ گڑھنے والوں کی بات خلاف اعتقاد صحابہ و تابعین و اتباع رضی اللہ عنہم و خلاف قرآن و حدیث
 ائمہ مجتہدین کے ہرگز نہیں دوزخ انکا عقیدہ بجز کافر و کافر سے مل جائیگا انو ذبا للسن ذلک اب یہاں ایک بھید بیان کیا جاتا ہے جاننا
 چاہیے کہ شیطان نے پانی پر اپنا عرش یعنی تخت رکھا ہے وہاں سے گروہا گروہ شیاطین و سمر دین کو بھیجتا ہے اور یہ صحیح حدیث میں مذکور ہے
 اور خلاصہ یہ کہ اسے فرعون کی طرح اپنے یہاں لوح قلم وغیرہ بنا لئے ہیں یہاں سے غور کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ جس جاہل مفسد نے یہ قصہ
 رچا تھا وہ کسی ولی بزرگ کی طرف نسبت کرنے میں جھوٹا ہے لیکن درحقیقت وہ شیطان کا عامل ہے تو وہ شیطان کی لوح محفوظ مانگو اگر
 میں یہ معاملہ کرتا ہوں یا اسکے مانند کسی شیطانی عامل نے ایسا کیا ہوگا اور یہ بہت سخت فتنہ ہے اور خصوص اس زمانہ میں دجال تک فتنہ کا زمانہ
 سخت ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایسے سخت فتنہ و بے ایمانی سے محفوظ رکھے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دوام ایمان صحیح و عافیت و سلامتی

وخیر دنیا و آخرت چاہتے ہیں و جبنا اللہ و نعم اویل سچا اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ایک صفحہ بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ **لَا یحکمکم الا اللہ** نہ چھوین اسکو مگر خوب طہارت والے لوگ ف یہاں دو قائل ہیں ایک یہ کہ کتاب کنون کی صفت ہے قوم یہ کہ قرآن کریم کی صفت ہے اور دوسری کہ کتاب کنون کی صفت ہے اور طہرون فرشتے ہیں اور اگر قرآن کریم کی صفت ہے تو صحیفہ مجیدہ اولیٰ ہے اور طہرون جو طہارت غسل اور طہارت وضو سے آراستہ ہوں لیکن جس وقت یہ حکم نازل ہوا تھا اس وقت پورا قرآن مجید کسی صحیفہ میں نہیں لکھا تھا لہذا بعض نے کہا کہ صحیفہ لکھا ہوا مراد نہیں ہے بلکہ نفس قرآن مجید مراد ہے اور اسکا چھوٹا یہ کہ اسکے معنی کو پاچا ہے یعنی اس کتاب پاک وحی قرآن سے معارف توحید و احکام وہ لوگ پاتے ہیں جو شرک و کفر کی نجاست سے پاک ہوں بلکہ بدکاری کی نجاست بھی نہ ہو امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صحیفہ مجیدہ اولیٰ ہے اور اس سے روایت کی کہ لامیہ یعنی نہ چھوے اس کتاب کو ابن عباس نے کہا کہ اس سے وہ کتاب مراد ہے جو آسمان میں ہے اور عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ الا المظہرون اس سے لاکہ مراد ہیں اور حاصل معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ایک کتاب کنون میں ہے جسکو مظہرین لاکہ کے سوا کوئی نہیں چھوتا ہے یہی تاویل حضرت انس مجاہد و عکرمہ و سعید بن جبیر و ضحاک و جابر بن زید و ابو نزیاع و سعدی و عبد الرحمن بن زید و غیر ہم سے منقول ہے مترجم کتاب ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہی قرآن نازل فرمایا گیا لیکن وہاں یہ کتاب بصورت وحی ہے اور ایسی وحی دنیا میں یہ قرآن نازل ہوا پس وہ بعینہی قرآن ہے لیکن یہاں صحیفہ میں اسکے نقوش ہیں کیونکہ اصل کلام وہ ہے جو تلاوت کیا جاتا ہے اور صحیفہ میں اسی کلام کا نقش ہے پس آسمانی کتاب میں اور اس صحیفہ میں حقیقت کلام کی راہ سے کچھ فرق نہیں ہے اور نقش صورت کی راہ سے فرق ہے اور یہاں آسمانی کتاب سے تاویل کر نیکی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ اسکو مظہرین کے سوا کوئی نہیں چھوتا ہے پس معلوم ہوا کہ وہی آسمانی کتاب مراد ہے جسکو سولے لاکہ کے کوئی نہیں چھوتا ہے چنانچہ قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قرآن کو سولے مظہرین کے کوئی نہیں چھوتا ہے دنیا میں تو یہاں اسکو جس مجوسی اور ناپاک منافق چھوتا ہے راہن جبریں یعنی اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی صحیفہ مراد نہیں ہے کیونکہ دنیا میں نصرانی و مجوسی و یہودی و منافق جو ظاہر و باطن میں نجس ہوتے ہیں صحیفہ کو چھوتے ہیں اور اس زمانہ میں بھی بت پرست قریش چھوتے تھے کیونکہ جو سورہ یا آیت کسی رقعہ پر لکھی ہوتی اور وہ ہاتھ آتی اسکو چھوتے تھے تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر نہیں دی کہ اس صحیفہ دنیاوی کو سولے مظہرین کے کوئی نہیں چھوتا بلکہ کتاب کنون کی صفت ہے جو سیاق کلام سے بھی ظاہر ہے ابو العالیہ نے کہا کہ مظہرون تم نہیں ہو کیونکہ تم لوگ گنہگار ہو شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ عبد الرحمن بن زید نے اس آیت کے نزول کا یہ سبب بیان کیا کہ کفار قریش کو اکر تے تھے کہ اس قرآن کو شیاطین میں لائے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ یہ گمان محض غلط ہے کیونکہ ناپاک شیاطین اسکو نہیں چھو سکتے ہیں اور کوئی نہیں چھو سکتا سولے مظہرین کے جیسے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **واتزلت بہ الشیاطین و انبغی لہم و استطیعون انہم عن السمع لعیزولون۔** یعنی اسکو شیاطین نہیں اتار لائے اور نہ انکے لائق ہے اور نہ وہ اسکی طاقت رکھتے ہیں وہ تو وحی قرآنی سننے سے معزول کر دیے گئے ہیں شیخ نے کہا کہ یہ قول بھی جید و قوی ہے فرار نے کہا کہ چھونے سے مراد ہے کہ اسکا ذوق و نفع نہیں پاتے اور مظہرین سے مومنین مراد ہیں تو معنی یہ ہیں کہ اس قرآن مجید کے معارف و توحید و احکام کوئی نہیں پا سولے ایسے لوگوں کے جو ایمان لائے اور نجاست کفر و شرک سے پاک ہو گئے دیگر علمائے نے کہا کہ آسمانی کتاب اور لاکہ سے تاویل کرنے کی یہی وجہ بیان کی کہ دنیاوی صحیفہ کے بارہ میں یہ خبر ٹھیک نہیں تھی کہ دنیا میں صحیفہ کو سولے مظہرین کے کوئی نہیں چھو سکتا لیکن یہ تاویل اس وقت ہو سکتی ہے جب یہ خبر ہو حالانکہ یہ ظاہر میں بصورت خبر ہے اور حقیقت میں اس سے مانع مراد ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ حلال کمانی کا پیسہ حرام میں نہیں صرف ہوتا اور مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلے

اسناد کی تین روایتیں کہ مصحف مجید فقط انہیں لوگوں کو چھونا چاہیے جو جابت سے غسل کر کے پاک ہو گئے ہوں اور وضو کر کے خوب پاک ہو گئے ہوں
 چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قرآن کو لیکر کافروں کے ملک میں سفر نہ کیا جائے
 ایسا لکھو کہ کافر کے ہاتھ آوے (صحیح مسلم) اور عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم
 کے واسطے جو نوشتہ لکھا تھا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی قرآن کو نہ چھوے سوائے اسکے جو پاک ہو (رواہ اللم) اور امام زہری نے کہا کہ میں نے
 عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کے نوشتہ میں یہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو کوئی شخص نہ چھوے سوائے
 اسکے جو پاک ہو (ابوداؤد) یہ طریقہ وجاہد ہے اور جدید قوی ہے اسکو زہری وغیرہ نے خود پڑھا ہے اور ایسے وجاہد کو ضرور لینا چاہیے یعنی
 یہ روایت صحیح ہے اور واقفانی نے بیون وجاہد کے اسکو عمرو بن حزم و عبد اللہ بن عمر اور عثمان بن ابی العاص سے اسناد کیا اگرچہ ہر ایک اسناد
 میں تاہل ہے (ابن کثیر) ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو مت چھو نا مگر ایسی حالت میں جب
 تو پاک ہو اور اس طرح جب عمر رضی اللہ عنہما اپنی بہن کے بہان گئے اور وہ صحیفہ مانگا جس سے انجی بن تلامذت کرتی تھی تو بہن نے دینے سے انکار کیا
 اور کہا کہ اسکو وہی چھو سکتا ہے جو پاک ہو پس عمر رضی اللہ عنہما نے غسل کیا اور اسلام لائے لہذا یہی مسئلہ ٹھہرا کہ جبکو غسل کی حاجت ہو یا وضو کی
 حاجت ہو وہ مصحف نہ چھوے اور یہی عطار و طاؤس و سالم و قاسم و اکثر علماء سلف کا قول ہے اور یہی مالک و شافعی کا مذہب ہے (سراج)
 اور یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے اگر کہا جاوے کہ پھر قرآن چھونے کے واسطے طہارت فرض ٹھہری جو اب یہ کہ ان فرض کہتے لیکن اسوجہ سے
 ہم نے واجب کہا کہ اس آیت میں ابن عباس وغیرہ نے دوسری تاویل بھی بیان کی ہے یعنی کتاب سے آسانی کتاب مراد ہے اور مطہرین سے ملا کہ
 مراد ہیں مترجم کتاب ہے کہ اس تاویل کے موافق بھی حقیقت میں کلام جو آسانی کتاب میں ہے اور جو مصحف میں ہے دونوں متحد ہیں تو مصحف کے
 کلام اللہ کا بھی بحسب ذات ہی حکم ہو گا اسکو بھی سولے مطہرین کے کوئی نہ چھو وے لیکن نقش میں فرق ہے اسواسطے ہم نے کہا کہ مصحف کے
 واسطے طہارت واجب ہے پس دونوں طریقہ سے ایک ہی حکم نکلا۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما بغیر وضو کے مصحف نہیں چھوتے تھے اور
 عبدالرحمن بن زید نے کہا کہ ہم لوگ سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے وہ قضا سے حاجت کے واسطے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے جب
 برآمد ہوئے تو ہم نے عرض کیا کہ اگر آپ وضو کر لیتے تو ہم قرآن کی کچھ باتیں آپ سے پوچھتے سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پوچھو کیونکہ میں قرآن
 نہیں چھوتا ہوں پھر یہی آیت پڑھ کر فرمایا کہ اسکے چھونے کے واسطے البتہ طہارت شرط ہے (سعید بن منصور و ابن ابی شیبہ و ابن المنذر)
 اور حدیث ابن عمر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن نہ چھو وے مگر وہی جو پاک ہو (الطبرانی و ابن مردویہ) اور معاذ بن جبل کو
 جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے من کی جانب بھیجا تو یہی عہد لیا تھا کہ قرآن کو نہ چھو وے مگر وہی جو پاک ہو (ابن مردویہ) خلاصہ یہ کہ اکثر
 مفسرین کے نزدیک یہ حکم اسی مصحف سے متعلق ہے جو دنیا میں نازل کیا گیا چنانچہ آئندہ بھی اسی کی صفت فرمائی بقول تالے۔ تَنْزِيلُ
 رَبِّكَ الْعَلَمِينَ۔ یہ تنزیل ہے رب العالمین کی طرف سے فانی نے کافروں کو تنبیہ فرمائی کہ جب طرح تم گمان کرتے ہو کہ جو کچھ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ شعر ہے یا کاہنوں کی مشین گوئی ہے یا ایسا سحر ہے کہ اسکا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے یا اسکو شیاطین و تمردین چوری
 چوری سنکر اٹھائے ہیں یہ تمہارا گمان غلط ہے بلکہ کتاب کنون میں سے قرآن کریم ہے جو کلام اللہ کے سولے کسی نے نہیں چھوا اور دنیا میں بھی
 اس کتاب میں نقل کیا جاوے اس مصحف کے چھونے کی اجازت سولے پاک مسلمان کے کسی کو نہیں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے
 آرا گیا ہے جن صریح ہے جو کوئی اسکے سولے راہ ڈھونڈھے وہ گمراہ ہو گا یہ عین ہدایت ہے حسین شک کو گنجائش نہیں ہے اَفِيْهِذَا الْحَدِيْثِ

اَنْتُمْ سَادَّ هِنْدُوْنَ۔ پھر کیا اسی کلام کو تم لوگ جھٹلاتے ہو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ ہونے لگے تھے کہ تم لوگ
 بتلاتے ہو اس طرح بعض تابعین سے بھی روایت ہے مقاتل و قتادہ نے کہا کہ وہ ہونے لگے کافر بنکر ہو چکا ہے کہ ایسا ہے کہ تم لوگ
 اپنے ساتھی لوگوں کو دہشت کی پٹی پٹری باتیں کر کے اس قرآن حق سے پھیرتے ہو کثافت میں مذکور ہے کہ مدین وہ شخص تھا جو نے اپنے
 سست ہو اور بے پروائی کرے اور اسی کے اندر امام راعب نے بیان کیا ہے بعض علماء نے کہا کہ اسکا حال یہ ہے کہ تم بے پروائی کر سکتے
 قرآن کی راہ حق سے مٹھوڑتے اور لوگوں کو اس سے برگشتہ کرتے ہو اور بے خوف ہو کر اپنے شرک کی جانب جاتے ہو۔ وہ شخص جو کہ
 اَنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور تم اپنا رزق یہ گردانتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو؟ اس کتاب پاک سے تم اپنی روزی و نصیبہ پھیرتے ہو کہ تم کو
 جھٹلاؤ یعنی اس کتاب پاک سے تم کو حق و ہدایت لینی چاہیے تھی بجائے اسکے تم اپنا نصیب اس کتاب سے یہ لیتے ہو کہ اسکو جھٹلاؤ یعنی علماء نے
 نے کہا کہ ایسی بے مثل نعمت پر سب کو شکر کرنا چاہیے پس تم لوگ اپنا شکر یہ ٹھہراتے ہو کہ اسکو جھٹلاؤ اور حضرت علی و ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
 روایت آئی کہ انھوں نے رزق کی جگہ شکر کم پڑھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے تجلوں
 رزق کم کی تفسیر فرمائی کہ تجلوں شکر کم اور فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمکو فلا نے نور سے بارش ملی یعنی جب فلاں ستارہ اپنے فلاں مقام میں پہنچا
 تو ہمکو بارش ملی اور فلاں ستارہ سے یہ ہوا اور فلاں ستارہ سے وہ ہوا (احمد و ابن ابی حاتم و ابن جریر و الترمذی) مترجم کتاب ہے کہ شاید اس کی
 تاویل یہ ہے کہ اہل کفر کی عادت ہے کہ حق عزوجل کی نعمت کے شکرانہ میں کفر کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اُنکو قرآن مجید بے مثل نعمت عطا فرمائی
 تو اسکے مقابلہ میں انھوں نے بجائے شکر کے یہ کفر کیا کہ اسکو جھٹلانے لگے بلکہ لوگوں کو بھی اس سے پھیرنے لگے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اُن کو
 بارش عطا فرمائی تو انھوں نے بجائے شکر حق عزوجل کے اسکو اپنے اوپر فلاں ستارہ کی ہر بانی قرار دیا یہ ہی دیگر امور میں بھی ستاروں کی جانب
 نسبت لگاتے ہیں ابن عباس نے بھی کہا کہ جب کبھی پانی برتا ہے تو ایک گروہ کافر بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارہ سے ہمکو بارش ملی اور ابن
 رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی و تجلوں شکر کم انکم کذبون (ابن جریر باسناد صحیح) مترجم کتاب ہے کہ شاید ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بجائے
 رزق کم کے شکر کم بطور تفسیر پڑھا اور آیت سے انھوں نے اپنے قول پر یہ گواہی لی کہ جیسے قرآن مجید نازل فرمانے پر کافروں نے اس سے اپنا شکر یہ
 و حصہ یہی لیا کہ قرآن کو جھٹلایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے بارش کی نعمت اپنی قدرت سے عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی توحید و قدرت کو جھٹلایا اور
 کہنے لگے کہ جب فلاں ستارہ فلاں مقام پر آیا تو بارش ہوئی جیسے اس ملک کے کفار کہتے ہیں کہ فلاں نکھت لگا تو پانی خوب برسنا لیا انکے نزدیک
 ستارہ کا اس موقع پر آنا نکھت کا شروع ہونا بارش کا سبب ہے اور یہ جاہل نہیں دیکھتے کہ قحط کے ایام میں بھی برابر ستارے آتے اور نکھت
 لگتے ہیں مگر ایک قطرہ بھی نہیں گرتا پھر کہیں کو یہ حق ان چیزوں کو موثر قرار دیتے ہیں اور انکی تاثیر پر ایمان لانے میں اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں رات کو پانی برسنے کے بعد صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہکو صبح کی نماز پڑھائی جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی
 طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے رب عزوجل نے کیا فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ و رسول ہی کو خوب معلوم ہو آپ نے کہا
 کہ رب عزوجل نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے ایک فریق نے مجھ پر ایمان کے ساتھ صبح کی اور دوسرے فریق نے کفر کے ساتھ صبح کی میں جن
 فریق نے یہ کہا کہ ہکو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے بارش ملی وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستارے سے منکر ہوا اور جس فریق نے کہا کہ ہکو فلاں ستارہ
 بارش ملی وہ مجھے منکر اور ستارہ کے ساتھ ایمان لانے والا ہوا۔ (مالک بخاری و مسلم و ابو داؤد و النسائی) مترجم کتاب ہے کہ ستارے کے ساتھ
 ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اُسے ستارے کی تاثیر سے انکار کیا بخلاف کافر کے کہ وہ ستارے کی تاثیر پر ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے

کہ جس حالت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نہیں جانتے بلکہ دوسری چیزوں کی تاثیرات میں ابوسہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان سے کوئی برکت نازل فرماتا ہے تو ایک گروہ اس سے کافر ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ
 آسمان سے باران رحمت نازل کرتا ہے تو اس فریق والے کہتے ہیں کہ ہکو فلان ستارے سے بارش ملی (صحیح مسلم) وقال ابن جریر حدیثی یونس
 ابن یزید اسفہان عن محمد بن اسحق عن محمد بن ابراہیم التیمی انہ یخبر عن ابن جریر نے یونس بن عبدالاعلیٰ عن سفیان بن عیینہ باسنادہ روایت کی کہ ابوسہریرہ
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو نعمت دیتا ہے تو ایک گروہ انہیں سے کافر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 کہ جسے کہا کہ ہکو فلان ستارے سے بارش ملی وہ کافر ہے پھر محمد بن ابراہیم تیمی نے کہا کہ میں نے اس حدیث کو سعید بن اسید سے بیان کیا تو انھوں نے کہا
 کہ ان میں نے بھی اس حدیث کو ابوسہریرہ سے ایک جماعت کے ساتھ سنا ہے اور مجھے ایک شخص نے آگاہ کیا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
 نے عباس بن مطلب کے ساتھ میں استسقا کیا یعنی پانی کی دعا مانگی اور جب فایغ ہوئے تو عباس کی جانب متوجہ ہو کر کہا کہ اے عباس! اے
 عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
 کہ ساتواں نہیں گذرنا تھا کہ بارش حال ہوئی (ابن جریر) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ثریا کا نوحہ دریافت کیا تو اس سے مراد یہی کہ وہ وقت
 کب ہو گیا پانی برسے کے لئے لکھے یہاں معمولی وقت تھا پس یہ غرض تھی کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بارش کو معمولی کر دیا جو وہ وقت
 کب ہے اور یہ مراد نہ تھی کہ نور میں پانی برسانے کی تاثیر ہے اور جو کوئی یہ تاثیر سمجھے تو ممنوع ہے اور امام ابن جریر نے مرسل روایت کی کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا کہ وہ کہتا تھا کہ ہکو فلان ستارے سے بارش ملی پس آپ نے فرمایا کہ تو نے جھوٹا کہا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے تھا رزق ہے پھر ابن جریر نے مانند قول ابن عباس کے حدیث ابی امامہ سے مرفوع روایت کیا اور حال یہ کہ آیت قدسی کی تفسیر
 میں بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ عرب کے مشرک کہا کرتے کہ ہکو فلان نور سے بارش حال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی تم اللہ تعالیٰ
 کے رزق سے منکر ہو اور نور سے لگاتے ہو یہ تمہاری تکذیب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت و نعمت کو جھٹلاتے ہو اور اسکے ان راہبوسید و مجاہد و سخاک
 سے منقول ہے اور حسن بصری وغیرہ ایک جماعت نے آیت میں کہا کہ اس قوم کافر نے کتاب الہی سے بڑا بڑا نصیب اپنے واسطے لیا کہ اسکو جھٹلانے لگے
 اس قول سے ظاہر ہوا کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ تم اس قرآن سے اعراض کرتے ہو اور اس سے اپنا رزق و روزی یہ لیتے ہو کہ اسکو جھٹلاتے ہو اور ابن کثیر
 مترجم کتاب ہے کہ یہی معنی ظاہر بلکہ یہی صحیح معنی ہیں کہ تم قرآن سے ہدایت و تمام نعمت جو اسکی شان مقدس ہے کچھ نہیں لیتے بلکہ اس سے اپنا رزق
 نصیب یہ لیتے ہو کہ تم اسکو جھٹلاتے ہو یہاں قول اول یعنی آیت کا تعلق نور کے باطل کرنے سے ہے یعنی تم بارش کو جو تمہارے رزق کا سبب ہے
 نور سے ٹھہراتے ہو اور خدا تعالیٰ کی الوہیت سے منکر ہوتے ہو یہ تمہارا کذب ہے تو یہ قول اس آیت کی تفسیر ٹھہرانا بعید ہے اگر تکذیبون بتشدد
 ال نہ ہوتا بلکہ بدون تشدید ہوتا تو بھی کچھ وجہ ہو سکتی یعنی تم جھوٹ بولتے ہو اور میں نے کسی روایت میں صریح نہیں دیکھا کہ نزول آیت کا یہ سبب
 کہ اور رسول اس قول کے جو خطیب نے سراج میں نقل کیا کہ صحیح مسلم میں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں
 بارش ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے دو حالت سے صبح کی بعض شاکرین بعض کافرین پس جنے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی
 نعمت ہے وہ شاکرین اور جنے کہا فلان نکتہ ٹھیک اترتا وہ کافرین پس یہ آیات نازل ہوئیں فلا تم بواقع النجوم الآیات اور صحیح مسلم
 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے وہاں لوگ پیاسے ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا اگر میں تمہارے واسطے
 بارش کی درخواست کروں اور تمکو پانی ملے تو شاید بعض تم میں سے کہیں کہ ہکو فلان نور سے بارش ملی ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ

یا رسول اللہ یہ وقت کی نور کا نہیں ہے (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہ تھا کہ خاصکر صحابہ میں سے کسی کو نور کا ایک لکڑی کا ٹکڑا
 ملک کے بعض لوگ ایسا کلمہ کہیں گے اور صحابہ نے عرض کیا کہ وہ لوگ کیونکر کہہ سکتے ہیں کیونکہ بارش کے جو نور پھر زمین نہیں چھو سکتے
 نہیں ہے) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی پس ایک ہوا سے خوب جوش میں اٹھی پھر اول پھر ثانی پھر ثالث
 ہوئی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع ایک جماعت صحابہ کے جاتے تھے کہ آپ کا گزر ایک شخص پر ہوا جو پالہ سے پانی بھرتے تھے اور نیکتا تھا
 ہکو فلان نور سے یہ پانی لا ہے اور اسے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملا ہے (یعنی یون نہیں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہکو فلان نور سے پانی
 حاصل ہوا پس یہ آیت نازل ہوئی و تجلبون رزقکم انکم تکذبون۔ یعنی تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جھٹلاتے ہو اور نور کے شکر گزار نہ ہوتے ہو مترجم
 کتاب ہے کہ صحیح مسلم میں ان روایات کو تلاش کر کے اعتماد کرنا چاہیے اور ظاہر سیاق میں دلالت ہے کہ اگر کوئی شخص نور کو فقط وقت عادت ٹھہراوے
 اور کہے کہ اس نور پر تم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پانی حاصل ہوا ہے تو جائز ہے خطیب نے کہا کہ امام شافعی نے فرمایا کہ نور اگرچہ ہمارے نزدیک
 محض وقت ہے اس میں کچھ نفع و ضرر و بارش و قحط کی طاقت نہیں ہے تاہم مجھے نہیں پسند ہے کہ کوئی یون کہے کہ مجھے فلان نور سے پانی حاصل ہوا
 ہے کیونکہ اُسے ہم لفظ کہا ہے بلکہ اسکو یون کہنا چاہیے کہ ہکو فلان وقت پر پانی حاصل ہوا ہے یا فلان مہینہ پر حاصل ہوا اور اگر کسی نے کہا کہ ہم کو
 نور فلان سے پانی ملا حالانکہ مراد اسکی یہ ہے کہ نور نے بارش برسانی جیسے مشرک کہا کرتے تھے تو یہ کافر ہے اسکو قتل کرنا حلال ہے اور اسکا خون
 ہڈ ہے اگر توبہ نہ کرے اور اسکا حال یہ ہے کہ جو کوئی نور کو حقیقی تاثیر کرنے والا سمجھے تو وہ کافر ہے اور اگر ایسا نہ سمجھے تو کفر وہ ہے اسواسطے کہ اسنے ایسا
 لفظ کہا جس سے تردد ہوتا ہے علاوہ اسکے وہ کافرون کی بولی بولتا ہے مترجم کتاب ہے کہ سب طرح اس ملک میں جسے کہا کہ کھت برسائے یعنی خود
 اس میں تاثیر ہے تو کافر ہے اور اگر نہیں سمجھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو قادر مختار جانتا ہے تو بھی کافر و کچی بولی بولنا کفر وہ ہے سب طرح اکثر جاہل یہودہ لوگ
 کہتے ہیں کہ برسوا اور جناب باری تعالیٰ میں خطاب کرتے ہیں تو یہ حرام قبیح ہے اور اگر کافرون کی طرح دیو برسوا سے کافرون کے معنی لیتا ہے
 تو کافر مذہب ہو گیا توبہ کرے اور اسب طرح اکثر جاہل پہلے سے کہنے لگتے ہیں کہ ہولی کے دن پانی ضرور برسے گا اور گریا کے دن بارش ضرور ہوگی پس اگر
 اعتقاد میں فتور ہے کہ وہ ان غیر کی تاثیر ہے تو وہ کافر مذہب ہو گیا اور اگر عادت کا خیال کیا تو ہم محاورہ بولنا حرام ہے اسی قسم سے اکثر جاہلون میں
 لوند اور چاند گھن وغیرہ کی نسبت مذہبی عقائد میں فتور ہے اور عجب کہ عورتوں میں زیادہ فساد ہے تو انکے مرد کیوں نہیں اسکو ظاہر کرتے ہیں
 کہ یہ فقط حساب ہے اور بالکل ظاہر حساب ہے سب طرح کہ موسم کا شمار تو سورج کے ساتھ ہے اور چاند کے مہینہ اس سے دس دن کم پڑتے ہیں
 اور یہاں سب ہندو مسلمانوں میں چاند سے شمار جاری ہے اور اس سے موسم کو لانا چاہو تو تیسرے سال دس دس کی کمی کو ایک مہینہ لوند لاکر
 پورا کرو تب موسم فصلی ٹھیک پڑھیں گا اور سب طرح چاند گھن بھی حساب ہے لیکن اسکی ماہیت باطنی میں جو اس میں وہ تیسرے مہینے جیسے تم سورج کی
 صورت دیکھتے ہو اور اس میں جو فصلی اس میں وہ کم لوگ پہچانتے ہیں سب طرح چاند گھن و سورج گھن ایک تغیر عظیم ہے اور دنیا میں ہر ایک تغیر کے
 وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح شروع ہے مثلاً رات سے صبح کی کیفیت میں تغیر ہے تو اسوقت نماز ہے اور زوال آفتاب کے وقت تغیر ہے اسوقت نماز
 ہے سب طرح عصر کے وقت سب طرح غروب حتی کہ عشارت کا وقت ابتدا تاریکی عام ہے اور گھن کے وقت بھی نماز مشروع ہے اور یہ کلمہ قاعدہ کا
 ہر ایک تغیر کے وقت تسبیح ہے تمہارے سمجھ کے لائق بیان ہوا اور اس میں باطنی کا بیان غیر ممکن ہے و ہذا الآخرة والا اولیٰ فاشیخ ابن العربی نے
 اشارت میں لکھا کہ قول تعالیٰ فلا تم ہوا وقع الخوم تفسیر سے معلوم ہوا کہ مواقع الخوم سے اوقات مراد ہیں اور اشارہ ہے کہ جسوقت نفس محمدیہ
 کو روح القدس سے اتصال ہوتا ہے یہ اوقات مراد ہیں اور انھیں اوقات میں نجوم قرآن کا نزول ہوتا ہے پس یہ اوقات شریفہ اور اتصال

یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ اوقات مراد ہیں جن اوقات میں آپ اپنے حواس سے غائب ہو جاتے اور یہ حواس مغربستان جسم میں غروب ہوتے ہیں۔ علم غیبی عالم غیب میں جا کر سلک قدس میں منتظم ہوتا تھا بلکہ سر وحدت میں مستغرق ہو کر حق میں غائب ہو جاتا تھا قول اللہ تعالیٰ انہم یعلمون عظیم یعنی اس قسم کی عظمت جب جانتے تو پہچانتے حالانکہ کہاں وہ اور کہاں یہ علم اور کہاں سے جان سکتے تھے قول اللہ تعالیٰ انہم یعلمون عظیم یعنی اس علم مجموع کے واسطے کرامت و شرف قدیم ہے اور مرتبہ رفیع ہے قولہ فی کتاب کنون - ظاہر میں کتاب کنون وہ مصحف ہے جس میں قرآن مجید لکھا جاوے اور حقیقت میں کتاب کنون آپ کا قلب مبارک ہے جو اپنے حواس سے عالم قدس میں غائب تھا اور جو لوگ پاکیزہ ہیں ان میں عقل قرآنی قوی رکھی ہوئی ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ تم لوگ یہ مت کہا کرو کہ علم آسمان میں ہے تو پھر اُسکو کون اُتار لاتا ہے اور نہ یہ کہا کرو کہ زمین کی زمین میں ہے پھر اُسکو کون چڑھا لاتا ہے اور نہ یہ کہو کہ سمندرون کے اس پار ہے تو پھر کون اُسکو پار جا کر لاتا ہے بلکہ علم تھا کہ ہی دیوں میں پیدا ہوا ہے و طبیعت ہے اگر تم روحانیوں کے آداب سے خدا کے معاملے کے سامنے آراستہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ یہ علم تم پر ظاہر فرماوے پس معلوم ہوا کہ کتاب کنون جس میں علم قرآن ہے وہ آنحضرت صلعم کا قلب مبارک اور آپ کے پاکیزہ ہمتیوں کا قلب ہے یا کتاب کنون سے روح اول مراد ہے جو محل ضاوا و اسے روح محمدی ہے بلکہ وہ ہی ہے یعنی عین انزل ہے قولہ لا یسر لالطہرون - یعنی ایسی ارواح مجردہ جو مادہ و طبیعت کے پوٹ سے پاک ہیں قولہ تنزیل من رب العالمین یا رب العالمین کی جانب سے تنزیل ہے کیونکہ علم الہی کا ظہور مظهر محمدی پر ہوا پس وہ بجا بجا محل نزول ہے قولہ فیہذا الحدیث انتم رہنوں - یعنی بے پروائی و دستی کرتے ہو اور اس کا حق پورا کرنے میں مضبوطی و کوشش نہیں کرتے ہو جیسے ماہن کسی بات میں نساہل و دستی کرتا ہے قولہ و جعلون رزقکم انکم تکذبون یعنی تمہارا رزق قلبی جو رزق حقیقی ہے وہ اسقدر ہے کہ تم اس قرآن کو جھٹلاؤ کیونکہ تمہارے علم و معارف نظر نہیں آتے ہیں مگر تم کہتا ہے کہ اُنکے قلب میں جہت نفس غالب تھی پس اگر علم قرآنی میں سے کچھ نظر بھی آوے تو وہ اُنکے نفس کی خواہش کے موافق کدرات میں سے نہوگا جیسے یہودیوں کو جو کچھ نظر آتا تھا اُس میں سے فقط ظاہری لفاظی لیتے اور اُنکو شہوات نفس کے پیرا میں تاویلین کرتے تھے شیخ نے لکھا کہ ہر طرح یہ لوگ بھی قرآن میں سے ہر ایسی چیز سے انکار کرتے جو اُنکے خیالات کی قسم سے نہ تھا جیسے جاہل آدمی ہر ایسی چیز سے انکار کرتا ہے جو اُسکے خیالات کی قسم سے نہ ہو اور شاید یہاں بطور مبالغہ کے یہ مراد ہو کہ رات دن تم لوگ قرآن کو جھٹلاؤ گے میں ایسے سرگرم ہو کہ گویا تمہیں اپنی غذا ٹھہرائی ہے (الشیخ) یعنی بطور مبالغہ کے فرمایا کہ گویا تمہاری ظاہری غذا یہی ہے کہ قرآن مجید کو اپنے جھوٹے منہوں سے جھٹلاؤ اور یہ قول کچھ اشارت سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ ظاہر تفسیر حقیقی میں بھی ہو سکتا ہے

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَتُمْ تَنْظُرُونَ ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا

پھر کیونکہ جبوقت جان پہنچے حلق کو اور تم اُس وقت دیکھتے ہو اور ہم اُنکے پاس ہیں تم سے زیادہ پر تم نہیں تَبْصُرُونَ ۗ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۗ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۗ دیکھتے پھر کیونکہ اگر تم نہیں کیسے حکم میں کیونکہ نہیں پھیر لیتے اُسکو اگر ہوتے سچے۔

کافروں نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ یہ انکار کیا کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی نہیں ہے اور نہ حساب و کتاب ہے اور جہالت سے دنیا کے پیچھے مست رہے حالانکہ موت کو آنکھوں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ تَنْظُرُونَ کیونکہ نہیں جب وہ مفلوم تک پہنچتی ہے ف یعنی جبوقت کسی شخص کی موت آتی ہے تو اُسکی روح اُسکے حلق پہنچتی ہے پھر تم کیونکہ نہیں کسی جیلہ سے نکل کر روک لیتے ہو کیونکہ تمہارے نزدیک اُسکی پیدائش سے فقط یہی غرض تھی کہ اسی دنیا میں جانوروں کی طرح کھائے پیے اور ایک

حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ملک الموت کے ماتحت بہت فرشتے ہیں جو اسکی رگوں سے کاسور روح کو تھوڑا تھوڑا کھینچ کر لے جاتے ہیں اور وہ حلقوم پر آتی ہے پھر اسکو ملک الموت وفات دیتا ہے۔ **وَ اَنْتُمْ حَيْثُ كُنْتُمْ تَنْظُرُونَ** حالانکہ تم لوگ اس حالت میں نظر نہ کرتے یعنی میت کو برابر دیکھتے رہتے ہو کہ وہ سکرات موت سے کسی سختی اٹھا رہا ہے زجاج نے کہا کہ یعنی لے میت والو تم اس حالت میں دیکھتے ہو اسکی نوبت یہاں تک پہنچی کہ اسکے حلقوم پر روح ہے اب نکلنا چاہتی ہے اور یہاں فقط یہ لوگ آنکھ سے نظر کرتے رہتے ہیں کیونکہ انکی آنکھیں اسکی حلقوم پر آتی ہیں اور نہ لاکھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسے واسطے (تصرون) نہیں فرمایا بلکہ (تنظرون) فرمایا یعنی تم انھیں جو اسکی حلقوم پر میت کو دیکھتے ہو کہ سخت کرب کے ساتھ اٹھی سانس چلتی ہے اور پانوں سرد ہو گئے اب دھڑک رہا ہے اب حلقوم پر سانس پہنچی اور گھر لگا گیا اور یہی وقت ہے کہ روح حقیقی جو نظر نہیں آتی ہے اسکے حلقوم پر آگئی اب کوئی دم میں نکلنے والی ہے۔ **وَلَنْ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَّا تُبْصِرُونَ** اور تم اس میت سے بہ نسبت تمہارے بہت قریب ہیں لیکن تم لوگ دیدہ بصارت سے نہیں دیکھتے ہو ف اس حالت میں آخری کا وہ خداوندی نور سے رہ گیا اور اسکا رب عزوجل اس سے بے قیاس ایسا نزدیک ہے کہ تم جو اسکے پاس بیٹھے ہو ایسے نزدیک نہیں ہو اور رب عزوجل رحم الرحیمین ہے اور اسی نے اس بندے کو بھی پیدا کیا ہے اور ان باپ جس قدر محبت کرتے ہیں وہ معلوم ہے لیکن ان باپ اسکے حقیقی پیدا کرنے والے نہیں ہیں تو جو لوگ کہ حقیقی پیدا کرنے والے نہیں ہیں وہ اس حالت میں اسکی سکرات دیکھ کر حرم کرتے اور بے اختیار روتے ہیں لیکن انکو کچھ طاقت و قدرت نہیں ہے تو قیاس کرو کہ اسکا رب عزوجل جو حقیقی پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے اور سب قدرت والا ہے وہ رحم الرحیمین کیوں نہیں ایسی حالت میں تو رحم فرماؤ گا بشرطیکہ یہ میت اپنے رب کو اٹھاتا ہو اور اس سے منحرف نہ ہو اور دشمن نہ بنا ہو اگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں دو ریا نزدیک نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بات تو جموں کی صفت میں سے ہے اور ہمارا رب سبحانہ تعالیٰ اس سے پاک برتر ہے جو اب یہ کہم یہ بات تو ضرور بدیہی جانتے ہیں کہ رب سبحانہ تعالیٰ کسی مخلوق کے مان نہیں ہے اور مخلوق کی صفات میں سے وہ ان کوئی صفت نہیں ہے بلکہ کچھ مشابہت بھی نہیں ہے لیکن ہم اس پاک ذات کی ماہریت باصفا سے ہرگز واقف نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہماری عقل و قلب میں اسکی سامانی مجال ہے بلکہ کروڑا درجہ اتر کر بھی ایک ذرہ غیر ممکن ہے تو ہم کیفیت کیونکر جان سکتے ہیں بعضے لوگ جاہل مغرور ایسے ہیں کہ اس زمانہ میں محض گدھونکی طرح آواز نکالتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے سب باریک سی باریک بات سمجھ لیتے ہیں حالانکہ اس شخص کو اپنی آنکھوں کی رگین دریافت کرنا بے موتا مجال ہے اور اگر انصاف سے غور کرنا اور سر کو نشہ شام میں سے تھوڑی دیر کے لئے جو اس میں رکھتا تو دیکھتا کہ دنیا میں جو چیزیں انھیں مخلوقا کے ذریعہ سے ایجاد ہوئی ہیں جن سے ہر طرح کے اسباب دنیاوی پیدا ہوتے ہیں انکی تمام ماہریت و کیفیت وہ ہرگز نہیں سمجھتا ہے اور خواص قدرتی نہیں جانتا اور اس نظام عالم میں نظر اٹھانے سے وہ کچھ اسکی ابتدا و انتہا و آغاز و انجام نہیں جانتا اور ان بے شمار تاروں کی حقیقت و غرض کچھ نہیں سمجھتا اور نظام حکمت سے کچھ بھی واقف نہیں ہے پھر ایسے شخص کو کہاں سے یہ حماقت ہو سکتی ہے کہ خالق جل سلطانہ کی جناب میں یہ خیال کرے اور سچ بات یہ ہے کہ ایسے خیال کے لوگ ان جانوروں سے بھی جو اس میں بدتر ہیں جو یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم اپنے پالنے والے آگ کے سب علم سے واقف ہیں حالانکہ جانور و آدمی دونوں جاندار جسم بجان ہیں بلکہ اس برتن سے بھی بدتر انکا قالب ہے جو گھار کی ہسری نہیں کرتا بہر حال ایسے بدحواس لوگوں سے علمی گفتگو کرنا اسوجہ سے شکل ہے کہ اگر ہم یہاں عقلی دلائل بیان کریں تو انکو سمجھانے کے لئے ایک عمر درکار ہے اور اگر بدیہی علامات بیان کریں جیسے ہم نے اوپر بیان کیے تو انکا نفس مغرور اپنا جاوی ہے لیکن سولے ایسے شریر لوگوں کے جو لوگ انصاف و سمجھ رکھتے ہیں وہ شریروں کے ہر کانے سے بچ جاؤ گئے پس جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنے علم قدیم کے موافق

اور خالق اور مخلوق میں ذاتی تباہی ہے اور دونوں میں کچھ بھی مشابہت
 نہیں ہے بلکہ شان و قدر و اثر یکساں ہے تو اسکی کوئی مثال و نظیر غیر ممکن ہے لیکن یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت
 علیؑ کی شان ہم سب مخلوقات کی مجال سے باہر ہے اول تو صاف ظاہر ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اسکی اہمیت سے واقف
 ہوں اور ہم سب طرف سے جانچ لیں اور یہاں یہ بات بالکل محال ہے اور ہم کو مع ہماری عقل کے اللہ تعالیٰ کو دریا مخلوق میں ایک ذرہ کی
 قدر نہ دے گا ہے تو ہماری عقل اسی کی قدرت میں مخرچہ اور اسکو یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ ایک سکندریہ بھی اسکی قیومی سے باہر ہو سکے اور کل
 کائنات جیسے کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ بغیر اسکے گل بیکار ہے تو یہ مثال یہاں ناقص ہے کیونکہ آدمی و کل دونوں برابر کے ہم ہیں ایک دوسرے کے
 برابر ہے اور خالق حوزہ عمل پروردگار ہے اور یہ سب مخلوقات ہیں اسی نے انکو پیدا کیا تو پیدا کرنے کی صورت پر غور کرو کیونکہ بہت سے نادان یہاں
 یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کھارنے برتن بنا دیا اسطرح خالق تبارک و تعالیٰ نے آدمی پیدا کر دیا محض غلط اور بالکل باطل دھوکا ہے یہ ہرگز پیدا کرنا نہیں ہے
 یہاں تو فقط اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بھید ہے یہ ہوا کہ کھار سے مٹی کی ترکیب ظاہر ہوئی ہے اور خدایے تعالیٰ کا پیدا کرنا بے مثل و بے مثال ہے اور
 اسکا بھنا بغیر نور ایمان و عقل کے شکل نظر آتا ہے اور یہاں یہ ہے کہ اہل الاشارہ حکماء سے یانیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں جو موجود تھا اسکا
 عکس عالم وجود میں اسی کی قیومی و ایجاد سے ظاہر ہوا تو وجود حق سے انکا وجود ہے اور بغیر اسکے ایک لمحہ جدا ہی غیر ممکن ہے پس ہر مخلوق ہر دم
 ابتدائے انتہا تک اسطرح ظاہر ہے اور اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ قربا آبی جو اپنے بندے کے ساتھ ہے وہ اس بندے سے کسی چیز کو حاصل
 نہیں ہے اور یہاں کچھ دوری و نزدیکی کے معنی نہیں ہیں اسبواسطے بعض علمائے نے سوال مذکور کے جواب میں یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے
 علم و قدرت کی راہ سے میت مذکور سے بہت قریب ہے بعض نے یہ جواب دیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے قرب سے اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کا قرب مراد ہے
 یعنی سخن اقربا لہ تکم سے یہ مطلب ہے کہ ہمارے ملائکہ جو اسکی روح نکالتے ہیں وہ تم سے زیادہ میت سے اقرب ہیں لیکن تم میں بصیرت نہیں جو انکو
 دیکھو پس انکو تم نہیں دیکھتے ہو اب خلاصہ مضمون یہاں تک یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو یہاں ایک مدت عمر تک رکھا ہے تاکہ یہاں کی صورت جسمانی
 زائل کر کے عالم آخرت میں ہم اسکو دوبارہ زندہ کریں اور حساب لیکر اسکے اعمال کے موافق جنت یا دوزخ کی طرف پہنچا دیں اور وہ اپنی طرح
 وقت مقدر پر نہیں رک سکتا ہے اور ہم روک سکتے ہو اور اگر آخرت نہ ہوتی تو اسی دنیاوی زندگی کے لیے جو عین مراد ہے اسکا بانی رکھنا یا ٹوٹانا
 ممکن ہوتا ہے لیکن جب روح اُسکے حلقوم تک پہنچی اور اُسوقت ہمارے ملائکہ یا علم حق تم سے بہت اقرب ہے لیکن تم ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو یہ
 ہماری دنیاوی آنکھ کا قصور ہے حالانکہ میت کو اسکی سکرانہ و سختی کی حالت میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہو اور اکثر جاہل بہت پریشانی سے
 جنت و فرج کرتے اور آنسو پھیر دیکھتے جاتے ہیں۔ فَكُلُوا لَانَ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر اگر تم
 اعمال کے محاسب میں نہ تھے تو روح مذکور کو لوٹاؤ اگر تم سچے ہو ف نہیں کی تفسیر میں ابن عباسؓ نے کہا کہ محاسبین اور اسکے انڈیاک جماعت
 ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے روایت ہے دان یدین انڈیاک بیع کے جس سے حساب لیا جاوے جیسے مثل کہتے ہیں کہ انڈین ندان جیسا تو کرگیا
 وہاں بیع حاصل یہ کہ اگر اصلی مقصود فقط یہی دنیا ہے تو جب میت کی روح حلقوم پر پہنچی اور تم دیکھ لے ہو تو پھر کیوں نہیں اسکو اپنے
 منکالتے لوٹا لیتے ہو اگر تم سچے ہو کہ عاقبت کی زندگی اور حساب کتاب اور جزا و ثواب نہیں ہے لیکن تم جانتے ہو کہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اس
 روح کو لوٹاؤ پس خوب جان لو کہ تم اسبواسطے اُسوقت اسی ہم میں نہیں لوٹا سکتے ہو کہ یہاں سے موت دیکر دار آخرت میں پھر زندہ کر کے حساب
 لیا جاوے ہے اعمال کے موافق جنت یا دوزخ پاؤ اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہاں اعادہ روح اور رجوع غیر ممکن ہے

اور تم لوگ قبضہ قدرت آسمان مہرور و خطیب نے لکھا کہ زمین کے معنی رب عزوجل کے مریب ہو جیسے زمین کے معنی زمین کے معنی ہے وہ رعیت کو اپنی سیاست میں رکھتا ہے یا زمین کے معنی کہ مہرور و مملوک ہو کہ جو کچھ تم نے امتحانی لکھا ہے زمین کے معنی زمین کے معنی ہے کہ لیا جاوے بریضا وی نے کہا کہ ان زمین کی اصل ترکیب اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ذلت و سر جھکا ملازم ہو جیسے زمین کے معنی زمین کے معنی ہے کہ قبضہ قدرت میں ذلیل و مہرور و سر جھکا کے معنی ہوں پس خلاصہ یہ کہ اگر تم خود مختار ہوتے کہ جیسے کافروں کا بیرونہ خیال ہے تو کمال حالت میں روح کو کیوں بچکنے دیتے اور حاصل کلام اس وقت یہ ہوگا کہ کفار جب پیدا ہو کر جو ان ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا اب ہم اس دنیا کے مزے حاصل کرنے کے لئے اپنی اپنی کوشش کریں اور جیسے ہم کوشش کریں ویسے ہی خدا ہماری مدد کرے گا لیکن جاہل لوگ گویا ایک فرد خدا تعالیٰ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کام یہ کرنا ہے کہ پیدا کر دیا بلکہ پیدا کرنے میں مدد کی اور اسے طرح آدمی کے اشخاص و افراد اپنی اپنی طاقت سے اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور ہر شخص اپنی محنت کے موافق تو انگریز یا فقیر ہوتا ہے پس یہ کفار جاہل ہرگز اللہ تعالیٰ کی شان نہیں پہچانتے ہیں اور جب الوہیت کو نہ جانا تو اللہ تعالیٰ کو نہ جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے واسطے سوائے اسکے کوئی راہ نہیں ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصاریٰ کے حق میں صریح فرمایا کہ لا یؤمنون باللہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ہر بلکہ اپنے خیال میں جبکہ خدا نام رکھا ہے اسکو اتنے ہیں اور اہل اسلام جو شان الوہیت بیان کرتے ہیں اسکی نسبت کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سب قول و فعل بیشک عارف و صحیح ہیں لیکن وہ لوگ جو خدا کے معنی بتلاتے ہیں وہ ہمارے خیال کی باریک سے باریک قوت میں بھی منصور نہیں ہوتا ہے یہ اس شخص کا کلام ہے جو نصرانیوں کے نزدیک بڑا حکیم دانشمند مشہور ہے تو پھر تم دوسروں کی نسبت کیا گمان کرتے ہو حالانکہ اُس اٹے دانشمند نے آج تک یہ نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت و کبریائی ہر ایک خیال و گمان و ہم و قیاس بلکہ عقل سے بلکہ عقل ملکی سے باہر ہے اسکا تصور محال ہے کیونکہ تصور یہی ہے کہ جس چیز کا تصور کرے اسکی صورت ظاہری یا صورت ماہیت ہماری قوت میں آجاوے اور یہاں برابر سمجھایا گیا کہ خالق عزوجل نے عقل وغیرہ کو پیدا کیا تو اس ناچیز مخلوق میں کہاں یہ طاقت ہے کہ خالق عزوجل کو اپنے احاطہ تصور میں محیط ہو اور اسکی شان بے انتہا کو محدود کرے اور اسی نے حدود و تصور عقل سب کو پیدا کیا ہے اور اسکی نظیر محال ہے بالجملہ اہل شرک و کفر کی نادانی کہ اتنا بیان کی جاوے واللہ اعلم باللہ کہ یہ کفار و مشرکین حضرت ربا العزیز جل شانہ کو ہرگز اسکی شان الوہیت سے نہیں پہچانتے ہیں تو ایمان نہ ارد ہے اور زبانی دعویٰ بیکار ہے اسلئے کہ کوئی فرقہ اپنے آپکو باطل نادانی پر یقین نہیں کر سکتا ورنہ وہ طریقہ چھوڑ دے اور جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت نہیں پہچانتا تو اپنے نفس کو بھی نہیں پہچانتا کیونکہ دونوں متلازم ہیں ایسواسطے شیخ عارف ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ جتنے اپنے نفس کو پہچانا اُس نے اپنے رب عزوجل کو پہچان لیا اب میں کافروں کے خیال کو بیان کرتا ہوں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا تو اپنے نفس کو یہ سمجھے کہ میں اپنی قوت پر بھروسہ کروں تو خدا میری مدد کرے اور اپنی قدرت و قوت کو علوہ مستقل لایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انکو تمبیہ فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی جان توڑتا ہے تو تم اسکو دیکھ کر اپنی جان دیے دیتے ہو پھر اگر تم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے تھے تو زمین نہیں جانتے تھے کہ قبضہ قدرت میں ہر دم مہرور و ذلیل مطیع ہے پھر اگرچہ ہو کہ زمین نہیں ہو تو کیوں نہیں اس نفس کو یہاں پھیر لیتے ہو کیونکہ تم اسی دنیا کو کمال نعمت سمجھتے ہو اسکے بعد کچھ نہیں مانتے ہو پھر کیوں مرتے ہو ذلت کافروں مشرکوں کے توحید اسلام کو نہایت ناگوار جانتا تھے کہ ابتدا میں تلوار کے زور سے اٹھے اور نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کے سولے کسی میں الوہیت نہیں ہے اور جب وہ اس دین کو پورا کرنا چاہتا ہے تو کسی طرح نہیں مٹا سکتا ہے لہذا میں کافروں نے شکست کھائی تو گمان کیا کہ وہ مٹے

فقط امتحانی اعمال میں جہاں حساب ضرور آخرت میں ہوگا اور کافروں نے تو یہ کہنا کیا کہ یہاں کوئی خدا بھی نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ خود پیدا ہوا ہے اور یہ جانتی ہے اور یہ جاننا اتنا نہیں سمجھتی کہ پھر جو وقت حلق پر روح پہنچتی ہے تو اس عمر و دور کے باوجود کیوں خود پیدا ہوا ہے اور اسے بخت و دوزخ جو دائمی ملک میں جنکے مقابلہ میں یہ زمین گویا ایک ذرہ بھی نہیں ہے پیدا کیے اور ان دونوں ملکوں کے کائنات کے لئے تیار کیا گیا ہے تو معلوم میں لیکن کمال عدل سے دونوں فریق کو دنیا میں پیدا کر دیا تاکہ یہاں سے خود ہر ایک اپنے اپنے اصلی وطن کو جلا کر لے سکے اور ایک کو جنت کا راستہ بتلا دیا کہ اگر اس سے مخالفت کرے تو پھر وہ جہنم کا راستہ ہے پس کس کو کون نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی جنت کو لیا اس کا اسے اس دنیا کو جہنم کے ساتھ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ونبو کم بالشرا والخیر فتنۃ الآیہ یعنی تم لوگوں کو تم نے بلا اور بھلائی سے آرایا اور آخرت ہمارے ہی طرف لوٹانے جاؤ گے، یعنی دنیا میں دولت و ثروت و لذت شہوت سب پیدا فرمائی ہیں اور محتاجی و بیماری وغیر وہی پیدا فرمائی ہیں اور اُنکے ساتھ جنت کی راہ بتلائی کہ جو کوئی ایمان کے ساتھ دنیا سے نظر اٹھا کر شریعتِ حق پر چلے وہ جنت میں جاوے تو غلامی سے بھلائی اور دنیا کی زندگی فقط اسی امتحان کے لئے ہے کہ جنت اختیار کی ہے تو عاقل مومن کا اصلی مقصد یہ ہے کہ دنیا اختیار کرنے پر جس قدر حلیہ ممکن ہو سکے اس قدر زانچہ موبجاوے تاکہ وہ اپنے اصلی گھر پہنچ جاوے اس واسطے کمال یقین کی دلیل یہ ہے کہ وہ جلد اپنی موت کا انتظار کرے اور اسکول سے محبت رکھے کیونکہ اسی کے جلوہ دکھلانے پر آدمی اس نعمت بے زوال میں پہنچے گا اس واسطے حدیث میں ایمان کا حقیقی نور دل میں ہونے کی علامت مذکور ہے کہ اس داغ و رینے دنیا سے پہلو تھی کرے اور دارالخلو و جنت کی جانب جھکے اور موت کے لئے مستعد ساز و سامان جمع کرے یہی حقیر و آج حاصل جو لوگ کافر ہیں انکی حماقت انتہا درجہ پر ہے کہ دنیا میں روح بکھٹنے کو روک نہیں سکتے پھر بھی دنیا پر مغرور ہیں اور مومن بہت سے غافل ہیں حالانکہ موت مقدر جب آتی ہے ایک دم روح نہیں رکتی بلکہ نکل ہی جاتی ہے اور آخر میں اصلی مقام کی طرف جانا لازم ہے

اور وہ اس تفصیل سے جو فرمائی بقولہ تعالیٰ

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۖ وَجَنَّتْ نَعِيمُهُ ۖ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْأَصْحَابِ الْأَعْيُنِ ۖ فَسَلَامٌ لَّهُمْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَصْحَابِ الْأَعْيُنِ ۖ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ السُّكَّانِ بَيْنَ الضَّالِّينَ ۖ فَانزِلْ مِنْ حَسْبِهِمْ ۖ وَتَصْلِيَةٌ جَمِيمَةٌ ۖ إِنَّ هَذَا لَهَوَاقٍ لِّلْيَقِينِ ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۖ

پہچانا آگ میں بیٹیاں یہاں ہی لائق یقین کے سوبول باکی اپنے رب کے نام سے جو سب سے بڑی یعنی جب روح حلقوم پر پہنچ کر کسی کے روکے سے نہ رکی اور نکل گئی تو وہ مین اقسام مذکورہ بالا میں سے ضرور ایک قسم ہوگی اور تفصیل یہ ہے کہ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پس اگر وہ روح مقربین میں سے تھی فنا جو دنیا میں امتحان کے لئے آئی تھی اور یہاں بیعت کے ساتھ آئے جان و مال فدا کیا اور اپنا وقت امتحان ختم کیا اور نکلے۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمُهُ۔ تو روح اور ریحان اور جنت نعم ہے فنا یعنی اس روح پاکیزہ و مطہرہ کے لئے وہاں کے لباس میں جنتِ نعیم کے ساتھ روح و ریحان ہے شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا کہ ان آیات میں مین نم کے حالات مذکور ہیں اور آدمی جب مرنے لگتا ہے تو انھیں مین حالتوں میں سے ایک قسم کی حالت ہوتی ہے یعنی یا تو وہ مقربین میں سے ہوتا ہے یا لے کم درجہ میں اصحاب الیمین میں سے ہوتا ہے یہ دونوں مومنین مصروفین کی ہیں مین اور تیسری قسم ہے کہ

سبع

اور ان میں سے ہوا ہے اور اس قسم میں مشرک و منافق و کافر سب داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تفصیل فرمائی کہ اگر وہ
 کافر ہو تو اس کے واسطے روح و ریحان و جنت نہیں ہے مگر وہ لوگ ہیں جو واجبات و تجاہل بجالائے اور انہوں نے مغزات و کمروا کے
 میں سے کچھ چیزوں کو بھی چھوڑ دیا اور یہ اعلیٰ درجہ ہے اور بباح وہ ہے کہ چیکے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا اگرچہ ثواب بھی نہ ہو لیکن کبھی
 کبھی ہرگز نہیں بلکہ چیز خلاف مروت ہوتی ہے جیسے راستیا بازار میں کھانا پینا اور بعض مباح ایسی ہوتی ہے کہ بالفعل اُس سے کوئی ضرر
 نہیں ہے لیکن شاید عادت پڑ جاوے تو دنیا کی مزہ کی جانب تعلق خاطر پیدا ہو جائیگا یا آخرت کا سامان طاعت جمع کرنے میں حرج و خلل پیدا ہوگا
 جس سے عذرا زیادہ کھائی تو اُسکے ہضم ہونے کے واسطے بائین کر وٹ پر خوب راحت کی ضرورت ہے اور بعض مباح ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کچھ
 شے ہے لیکن اس شے کے واسطے کوئی دلیل قائم نہیں ہے لیس واسطے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ نے فرمایا کہ ایمان کا کمال نہیں ہوتا جب تک
 ادنیٰ بعضی ایسی چیز نہ چھوڑے جن میں کچھ مضائقہ نہیں ہے بخون اسکے کہ ایسی چیزیں بتلا نہو جاوے جس میں کچھ مضائقہ ہے (الجارمی وغیرہ)
 ایسی مصلحتیں نفس کو موت آئی اگر وہ اس درجہ کے مفرقین میں سے ہے تو اُسکے لیے ہے روح اگرچہ مروت کی قرأت میں روح لفتح رار سے
 علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ روح یعنی راحت ہے اور ریحان یعنی استراحت ہے علمائے نے کہا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ دنیا کے
 امتحان و خطرہ سے اُسکو استراحت ہوئی اور اب آئندہ بلا خطر اُسکو راحت ہے اور بعض علمائے نے کہا کہ اسکے برعکس ہے یعنی راحت اُسکو دنیا کی
 محنت سے ہوئی اور آئندہ استراحت ہے اور سعید بن جبیر نے فرمایا کہ روح یعنی فرحت ہے اور مجاہد نے کہا یعنی جنت ہے اور ریحان آسائش کی
 نعمتیں ہیں اور ابن عباس و ایک جماعت نے کہا کہ ریحان رزق ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ان سب اقوال میں کچھ اختلاف و تفاوت نہیں ہے
 بلکہ سب صحیح ہیں اور جو شخص اس شان سے مرا کہ وہ بندگان مفرقین میں سے تھا تو اُسکو یہ سب باتیں حاصل ہوتی ہیں یعنی راحت و رحمت
 و استراحت و فرحت و سرور و رزق خوب و جنت نسیم سب پاتا ہے مگر کہتا ہے کہ ہمیں نکتہ یہ ہے کہ دنیا میں جو الفاظ ہم لوگوں کو معلوم ہیں وہ
 انہیں معنی کے واسطے بنائے گئے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں حالانکہ دنیا میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو آخرت میں ہے اور دنیا کی بعض
 نعمتیں جنکو لوگ سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں وہ آخرت میں بروح حقیقت موجود ہیں تو معلوم ہوا کہ دنیا کی نعمتوں سے اگر سب نعمتوں سے تفسیر کیاوے
 تو بھی وہ ان کی ایک نعمت حقیقی کا حق ادا نہو گا لہذا سب تفسیریں ٹھیک ہیں بلکہ انکے بعد یہ کہنے کی ضرورت باقی ہے کہ یہ سب تمہاری سمجھ کے
 مطابق ہے اور اُنکی حقیقت تمہاری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ تم خوب جانتے ہو کہ تمہارے حواس اُس عالم آخرت کی کوئی چیز نہیں سمجھ سکتے ہیں
 پس کلام الہی حاوی دکال موفور ہے لیکن اُسکے ادراک کرنے میں تمہارے حواس کا تصور ہے اور اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اپنے خیال میں
 تم جہاں تک سمجھتے تھے انکو بہت بڑی نعمتیں سمجھتے تھے اور اب تمکو معلوم ہوا کہ تمہاری سمجھ ان حقیقی نعمتوں میں سے ایک ذرہ کو بھی نہیں پہنچی ہے
 تو جو دار کے واسطے رغبت ہے انتہا پیدا ہوئی اور ان آیات سے یہی اشارہ مقصود ہے کہ رغبت دلائی جاوے اور جو لوگ دنیا میں بہکتے ہیں انکو
 جگہ لادھاوے کہ تم اپنے اصلی گھر کو چھوڑ کر جس دنیا کو لینا چاہتے ہو اس دنیا کو اس سے کچھ بھی مناسبت نہیں ہے پس ایسا خسارہ مت اٹھاؤ اگر
 کتا جاوے کہ کیا سونے و چاندی و جواہرات میں بھی فرق ہے جو اب یہ ہے کہ سبحان اللہ جب تمکو یہ بات معلوم ہوگئی کہ دنیا ایک نقلی بیج چیز ہے تو
 اسکی سب چیزیں ایسی ہی ہیں کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مصرح فرمایا جسکا حاصل یہ ہے کہ اگر وجہ خاص نہوتی تو کافر نہو
 گئے بلکہ سب جہانوں کے مکانات مع ساد و سامان دیے جاتے یعنی جو شخص یہاں کافر ہوتا وہ کافر ہوتے ہی یہ سامان پاتا پس اہل عقل
 کے لئے یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر جنت کے سونے و چاندی کے مثل ہوتا تو اُنکو حاصل ہو جاتی اور یہ باطل ہے پس معلوم ہوا کہ دنیا کی یہ

چیزیں انکو بطاعت اور بندگی میں جس سونے و چاندی و جواہرات کا سامان رکھا گیا ہے وہ حقیقتاً صلیبیں اور تازیانے ہیں۔
 آگے بنگلہ خاک ہے الحاصل مقربین کو جو نعمتیں حاصل ہوگی انکے واسطے دنیاوی الفاظ کے معنی بھکر اترتا ہے بڑھ کر کسی شخص کے لئے
 کوئی خطا نہ ہوگی آپ سوال یہ ہے کہ کیا مقربین میں سے جو شخص مرادہ مرتے ہی ان نعمتوں میں پہنچ جاتا ہے بعض علماء نے کہا کہ
 روح حلقوم پر ہوتی ہے تو لاکھ بشارت سنانے میں یعنی روح پاکیزہ کو جو اس جسم پاکیزہ میں تھی سلام کر کے خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ نے
 روح و رجحان و رب الرحمن کی طرف چلے آوریہ حدیث صحیح میں مصرح ہے علماء تابعین میں سے شیخ ابو العالیہ و محمد بن کعب نے
 باتیں بیان کیں ہیں ابو العالیہ نے کہا کہ جب مقربین میں سے کسی شخص کے انتقال کا وقت آتا ہے تو لاکھ رجحان الجنت میں سے ایک گلہ
 لاتے ہیں اسکی روح اُس میں چلی آتی ہے محمد بن کعب نے کہا کہ دنیا میں کوئی شخص ہو جب حلقوم پر اسکی روح پہنچتی ہے تو وہ صاف جلال
 ہے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے یعنی اُس وقت پردہ کھل جاتا ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کے فرمان ثبت اللہ
 آمنوا بالقول الثابت الایہ کی تفسیر میں جو کچھ ہم نے بیان کیا اُسکو یہاں دوبارہ بیان کرنا عمدہ تھا لیکن ہم نے اسکا اشارہ کر دیا اور حدیث شریفہ
 عنہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل ملک الموت سے فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس جا کر اُسکو میرے یہاں لا
 میں نے اُس بندے کو مصیبت و راحت سب طرح سے آزایا اور وہ ہر حالت میں میری رضامندی کے موافق بیایا یا اب تو جا کر اُسکو لے آنا
 راحت دون پس ملک الموت اپنے ساتھ پانچ سو لاکھ کو لیے ہوئے آئے ہیں اور انکے پاس جنت کے عمدہ عمدہ لباس بطور کفن کے اور جنت کا
 چھوٹا پتھر اور انکے ساتھ رجحان کے گلدستہ ہوتے ہیں وہ مرد پھل نہیں ہیں اور اُس اصل گلدستہ میں جو درخت کے مثل ہے میں شاخیں ہوتی ہیں جو
 ایک ہی جڑ سے نکلی ہیں اور ہر ایک کانگ علیحدہ علیحدہ ہے اور ہر ایک کی خوشبو بھی علیحدہ علیحدہ ہے اور انکے ساتھ میں سفید حیر ہوتا ہے جو مشک
 سے معطر ہوتا ہے یہ حدیث پوری بہت طولانی ہے جو ہم نے اسی مقام پر بیان کر دی ہے یہاں اس بیان سے روح و رجحان کے معنی ظاہر ہوئے
 اور امام احمد نے ام المؤمنین عائشہ سے حدیث روایت کی کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرود چڑھنے یعنی بضم الراء پڑھتے سنا رواہ ابو داؤد و الترمذی
 والنسائی اور ام بانی رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ہم لوگ مریگے تو کیا ایک دوسرے سے ملاقات
 کریں گے اور دیکھیں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیرۃ انسانی پرند ہے جنت کے درخت سے کھاتا ہے یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو
 ہر نفس اپنے جسم میں داخل ہو جائیگا (امام احمد) اس حدیث میں ہر بندہ مومن کے واسطے بہت خوشی کی بشارت ہے قال الامام احمد ابن حنبلہ
 بن ادریس الشافعی عن الامام مالک بن انس عن الزہری عن عبد الرحمن بن کعب عن مالک عن امیرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما
 نسمة المؤمن ظاہر بعلق فی ثمر الجنة حتی یرجہ اللہ فی جسدہ یوم یبعثہ یعنی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی
 کہ نسمة مومن ایک پرند ہے کہ جنت کے درخت سے کھاتا ہے یہاں تک کہ یوم البعث کو جب اللہ تعالیٰ اٹھاویگا تو اُسکو اسکے جسم میں واپس فراویگا
 (اسناد صحیح عظیم) یعنی یہ اسناد اور حدیث درجہ اعلیٰ کی صحت میں داخل ہے اور صحیح میں بھی روایت آئی ہے کہ شہیدوں کی رعدیں سبز ہندون
 کے پوٹوں میں جنت میں جہان چاہتی ہیں سیر کرتی اور کھاتی پھرتی ہیں پھر ان فنڈیلوں میں آجاتی ہیں جو عرش کے نیچے آتے ہیں اول امام احمد
 نے جید اسناد کے ساتھ عطار بن السائب سے روایت کی کہ میں نے پہلے جس دن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کو پایا اور پہچانا تو میں نے دیکھا کہ
 ایک پیر مرد بزرگ ہیں جنکی داڑھی اور سر کے بال سفید ہیں اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنے چہرہ پر سوار ایک جنازہ کے چھپے جانے تھے تو میں نے سنا کہ
 فرماتے تھے کہ مجھے فلاں صحابی نے یہ حدیث فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاۃ اللہ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے

اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناگوار رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی
 ملاقات کو ناگوار رکھتا ہے۔ صحابہ کرام میں السائب نے کہا کہ لوگوں نے یہ سنا کہ فرنا شریع کیا تو عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ کیوں روتے ہو
 کہ تم نے اس کو نہیں دیکھا ہے اور وہ مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ میں نے تم کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو بلکہ حدیث میں اس
 کا بیان ہے جب آدمی پر موت حاضر ہوتی ہے پس اگر وہ مقررین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے روح درجہ اولیٰ و جنتہ نعم ہے پس جب اسکو ان
 جنتوں کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ تقار آہی و عزوجل کے واسطے مشتاق ہوتا ہے اور اللہ عزوجل بھی اسکی ملاقات کو دوست فرماتا ہے اور اگر وہ
 شخص کافر اور کافر تھا تو اس کے واسطے جہنم کی ہمائی ہے پس جب اسکو یہ خبر سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناگوار رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو
 اس سے بھی زیادہ اسکی ملاقات ناگوار ہے (رواہ احمد) اور صحیح میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوری حدیث مع تفسیر کے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ **وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ**۔ اور اگر شخص اصحاب الیمین سے ہوتا ہے تو ایسے اگر یہ بندہ موت کی
 حالت میں جسکے حلقوم پر روح آگئی اور کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اسکی روح کو لوٹا دے بلکہ کوئی دم میں نکلنا چاہتی ہے پس اگر یہ بندہ اصحاب الیمین
 میں سے ہے یہ لوگ بھی مؤمنین صادقین ہیں اگرچہ مقررین کے برابر نہیں ہیں۔ **فَسَلَّمَ تَلْكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ**۔ پس سلام ہے تیرے واسطے
 اے اصحاب الیمین کے آدمی ف یعنی ملائکہ اسکو بشارت دیتے ہیں کہ سلام ہے تمہارے واسطے تم پر کچھ نہیں ہے تم سلامتی میں جاتے ہو تم اصحاب الیمین
 میں سے ہو اور بعض علماء نے اسکا ترجمہ کیا کہ تجکو اصحاب الیمین کی طرف سے سلام ہے یعنی جب وہ مرے تو کچھ خوف نہ کرے کیونکہ وہ اصحاب الیمین میں سے
 تھا اور اسکی طرف سے تجکو سلامتی کی خبر ہے۔ لیکن معنی اول بہترین اور قنابہ بن زید نے کہا کہ قولہ سلام لک من اصحاب الیمین یعنی اس نے والے
 سے کہا جاتا ہے کہ تو عذاب الہی سے سالم ہے خوف ہے اور ملائکہ اسپر سلام کرتے ہیں عکرم نے کہا کہ ملائکہ اسپر سلام کر کے اسکو خبر دیتے ہیں کہ اصحاب الیمین
 میں سے ہے یعنی ملائکہ یوں کہتے ہیں کہ سلام لک انت من اصحاب الیمین شیخ نے کہا کہ یہ تفسیر عمدہ ہے گویا اسکی تفسیر دوسری آیت ہے جو اللہ تعالیٰ
 نے فرمائی۔ **ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا الآیہ**۔ یعنی جن بندوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے تو ملائکہ ان پر بشارت لیکر اترتے
 ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور کسی بات سے غمگین نہ ہو اور اس جنت کی خوشخبری لو جب کا وعدہ دیا جاتا تھا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی
 دوست تھے اور آخرت میں بھی ہیں اور جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے موجود ہے اور جو کچھ وہاں انگوگے وہ پاؤ گے اور یہ ب غفور الرحیم
 کی طرف سے تمہاری ہمانداری ہے۔ **وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ**۔ اور اگر شخص جھٹلانے والوں گراہوں سے تھا ف
 یعنی یہ میت جسکی روح حلقوم پر پونجی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں مانتا تھا یا اللہ تعالیٰ کی الوہیت نہیں مانتا تھا بلکہ جس طرح اسکا جی
 چاہتا تھا شرک کا قائل تھا یا پیغمبر کو جھٹلاتا تھا غرض سوائے مستقیم راہ توحید و سنت کے کسی طریقہ کا گراہ تھا۔ **فَنُزِّلَ مِنْ سَمِيمٍ وَتَصْلِيَةٌ**
 چھٹی ہے اسکی ہمانداری جہنم سے ہے اور جہنم میں جھونکا جانا اگر جہنم کو پوچھو تو کیا پوچھتے ہو۔ **یصهران فی بطونہم والجلود یعنی جہنم پانی سے**
انکے پٹ کے احشا و آنتین کٹ گرنکی اور کھال سر سے پانوں پر جاویگی اور آخر تصلیۃ جہنم ہے یعنی جہنم کے قیدخانہ میں بٹھا جا جائیگا کہ ہر طرف سے
اسکو آگ گھیرے ہوگی اور وہ اس آگ میں ڈوبا پڑا ہوگا۔ **إِنَّ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ**۔ بیشک یہ ضرور حق الیقین ہے ف یعنی یہ خبر جو کچھ
 بیان فرمائی گئی بیشک بلاشہرہ حق الیقین ہے اس میں کچھ بھی فرق نہیں اور کچھ بھی زیادتی وہی نہیں ہے آدمی اگر آنکھوں دیکھ کر کسی چیز کو یقین کرے
 تو اس میں کچھ شبہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس سے بڑھ کر حق الیقین ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بے انتہا تاکید سے بلوغ فرمایا پس اہل ایمان کو مبارکباد
 ہے جو اس کلام حق پر یقین لاتے ہیں اور اسکو حق الیقین جانتے ہیں۔ **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ**۔ پس اپنے رب کے اسم عظیم کیساتھ تسبیح کر

فان سبحان ربی العظیم اور اہل ایمان جب غور سے اس شان کو خیال کرتے ہیں تو انکو اپنے اوپر اپنے رب عزوجل کی داد ملنے کی وجہ سے
 جسکا اندازہ عقل نورانی کے خیال سے بھی اعلیٰ و اعلیٰ ہے جسے انکو اس عذاب سخت سے نجات فرائی اور اس جہالت کفر و کجی سے
 بیدار معرفت کی راہ دی جسکا انجام بے انتہا نعمت ہے پس وہ چاہتے ہیں کہ انکا بال بال اور ریمان ریمان اگر اس قابل ہو کہ ہر روز
 اپنے رب عزوجل کا شکر کرے اور پھر بھی ایک ذرہ ادا نہ ہو اور سب سے زیادہ نعمت ہے کہ فقط آسان نماز میں اور زبان کی تسبیح میں
 فرمائی گئی اور عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکو اپنے رب
 میں رکھو یعنی نماز کے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا کرو اور جب سجدہ اعمیٰ نازل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکو اپنے رب
 میں رکھو یعنی سجدہ میں سبحان ربی العظیم کہا کرو (احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ) اور جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ جس بندے نے کہا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ تو اس کے واسطے جنت میں ایک درخت لگا یا جاتا ہے (النسائی و الترمذی و قال حسن غریب
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمہ ہیں جو زبان پر لگے ہیں اور میزان عدل میں بھاری ہیں اور رب
 عزوجل کو محبوب ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں (بخاری و مسلم و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ) تفسیر سورہ واقفہ
 تمام ہوئی والحمد للہ رب العالمین

سُورَةُ الْحَدِيدِ مِائَتِي نِسْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً

خطیب نے لکھا کہ اس سورہ مبارک میں انیس آیتیں آیتیں ہیں جنکے کلمات کا شمار پانچ سو چوبیس میں ہے اور حروف کا شمار دو ہزار چار سو چھترے
 اور کہا کہ یہ سورہ کیہ ہے یا مدنیہ ہے (السرّاج) اور قرطبی نے لکھا کہ سب کے قول میں یہ سورہ مدنیہ ہے اور ابن عباس و ابن الزبیر سے
 روایت ہے کہ یہ سورہ مدنیہ میں نازل ہوا ہے اور یہی جمہور کا قول روایت کیا گیا ہے اور بعض نے کہا کہ تمخّشری نے اسکو کیہ کہا اور اسکی تائید
 میں بعض اخبار دلالت کرتے ہیں چنانچہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا قصہ روایت کیا تو اُس میں یہ مذکور ہے کہ انکی بہن کے پاس ایک صحیفہ میں یہ
 سورہ لکھا ہوا تھا انھوں نے اول سے قولہ ان کنتم منین تک تلاوت کیا اور سلطان ہو گئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت کیہ ہیں پس اگر یہ مروی
 اسناد سے ثبوت ہو تو یوں کہنا چاہیے کہ اول سے چند آیت کیہ ہیں مترجم کہتا ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے قصہ میں ایک روایت یہ
 ہے کہ سورہ آہ اس صحیفہ میں لکھی تھی بالجملة استنکار کسی دلیل قوی سے چاہیے اور تفسیر ابن کثیر میں فقط اسی قدر لکھا کہ تفسیر سورہ حدید ہے اور
 وہ مدنیہ ہے پس ظاہر ہی سورہ مدنیہ ہے اور حدید کا بیان بھی جہاد سے متعلق ہے جو بعد ہجرت مدینہ کے شروع ہوا ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور
 واضح ہو کہ اس سورہ کے متعلق بعض روایات ہیں ازاجملہ روایت کیا جاتا ہے کہ ابن عمر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ سورہ حدید کا
 نزول منگل کے روز ہوا اور بتدوین اللہ تعالیٰ نے سورہ منگل کے روز پیدا فرمایا تھا اور آدم علیہ السلام کے دو لڑکوں میں سے ایک نے
 اپنے بھائی کو منگل کے روز مار ڈالا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگل کے روز چھپنے دیوانے سے منع فرمایا (رواہ الطبرانی و ابن کثیر)
 یعنی اس روایت کو طبرانی و ابن مردود نے اسناد کیا لیکن امام سیوطی نے کہا کہ اسکی اسناد ضعیف ہے اور جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت
 کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ منگل کے روز چھپنے مت دیاؤ و اسلئے کہ سورہ حدید منگل کے روز نازل ہوئی
 (دیلی، شیخ دہلوی نے عجالہ میں فرمایا کہ دلیبی وغیرہ اس طبقہ کی روایات پر بغیر تحقیق کے اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ تقدیر میں ظاہر ہے)

یہ روایات کا نشان نہیں تھا اور اگر انھوں نے اسکو پایا تو ضرور کسی وجہ سے کسی علت قوی سے اسکو موضوع جانا یا قابل روایت نہیں جانا اور اللہ اعلم
 عراض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب فرمانے سے پہلے سجات پڑھ لیا کرتے تھے اور فرماتے کہ انہیں
 ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیات سے افضل ہے درواہ احمد والترمذی والنسائی اسکی اسناد میں بقیہ بن الولید ربیع بن کلام ہے لیکن کوئی ایسا
 کلام نہیں ہے جس سے زیادہ ضعف لازم آوے اور وہ ضعف اس طریقہ سے مرفوع ہو جاتا ہے کہ نسائی نے اسناد حید اسکو خالد بن معدان تابعی
 سے مرسل روایت کیا اور سیوطی نے کہا کہ ابن الضریس نے اسکو یحییٰ بن ابی کثیر تابعی سے مرسل روایت کیا اگر کہا جاوے کہ ان میں ود کون آیت ہے
 جو ہزار آیت سے افضل ہے تو یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا کہ ہمارے نزدیک شاید وہ آیت ہے جو سورہ حشر کے آخرین ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ شاید
 اس آیت سے مراد قولہ تعالیٰ هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شیء علیم ہے مترجم کہتا ہے کہ سورہ حشر کے آخرین یہ آیت ہے ہو اللہ
 الخالق الباری المصور الامار الحسی سبح لہ ما فی السموات والارض وهو العزيز الحكيم اور اسکی فضیلت میں احادیث اپنے موقع پر آؤنگی از اجلہ حدیث
 ابی امامہ رضی اللہ عنہ ہے کہ جسے خواتم الحشر کو رات یاد دن میں پڑھا پھر اسی رات یاد دن میں مراد تو اللہ تعالیٰ اُسکے لیے جنت واجب فرما یگا والبیہقی
 وابن عدی وابن مردویہ والخطیب اور حضرت انس کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ جب اپنے بستر پر جاگے
 تو سورہ حشر کا آخر پڑھے اور فرمایا کہ اگر تو مرنا تو شبید مرگا ابن السنی وابن مردویہ مترجم کہتا ہے کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ خاتمہ سورہ حشر سے قولہ ہو اللہ
 الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ سے آخر تک مراد ہو یعنی تین آیات مراد ہوں اگر کہا جاوے کہ ایک آیت کا ہزار آیت سے افضل ہونا کیا معنی
 رکھتا ہے جو اب یہ ہے کہ قرآن ہونے میں ایک آیت اور ہزار آیت دونوں برابر ہیں پس اس راہ سے دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے لیکن افضل ہونا
 دوسری راہ سے ہے اور وہ یہ ہے کہ مثلاً سورہ تبت یا میں ابولہب اور اسکی زوجہ کی قبیح حالت مذکور ہے تو اسکی فضیلت اس راہ سے ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے اس ہودی کافر کے جہنمی ہونیکا کلام ازل میں فرمایا تھا پس یہ کلام الہی افضل ہے رہا ابولہب اور اسکی زوجہ کا حال تو ہمیں خاص فضیلت
 نہیں ہے کہ ہم ان دونوں کو یاد کرین بخلاف اسکے قل ہو اللہ احد میں اول تو کلام الہی ہے دوسرے امین اللہ تعالیٰ کی شان ابویست کا
 بیان ہے جسکی یاد روح روان کی غذا ہے پس ذکر اور مذکور دونوں افضل ہیں اور شیخ ابن کثیر نے جو آیت بیان کی اسکی دلیل عنقریب آتی
 ہے اگر کہا جاوے کہ روایت میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے پہلے سجات پڑھ لیتے تھے یہ کون سورتیں ہیں جنہیں سے ایک
 آیت افضل ہزار سے ہے جو اب یہ ہے کہ یہ پانچ سورتیں ہیں جنکے اہل میں نبیج سے شروع ہے خواہ سج لیا سج لیا اور انکے نام یہ ہیں اول
 سورہ حدید یعنی جسکی تفسیر شروع ہوتی ہے اور جو آیت کہ شیخ ابن کثیر نے بیان کی وہ اسی سورہ میں ہے دوم سورہ حشر اور یہ اٹھائیسویں پارہ میں
 آتی ہے سوم سورہ صفت جنہیں صفت جہاد کی خوبصورتی ہے چہارم سورہ جمعہ ہے پنجم سورہ تغابن ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سُبْحٰنَ اللّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝ لَہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝
 اللہ کی پاکی بوقت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمت والا اسیکو راج ہے آسمانوں کا اور زمین کا
 یحییٰ ویمیتٌ وھو علی کل شیء قَدِیْرٌ ۝ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝
 بلائی اور اتنا اور وہ سب چیز کر سکتا ہے وہی ہر پہلا اور پچھلا اور باہر اور اندر اور وہ سب چیز جانتا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ شَرُوفِہُ اللّٰہِ تَعَالٰی كے نام سے ف جبکی ہیبت نے تمام موجودات کو گھیر لیا ہے۔ اللّٰعین جبکی جنبش سے سب مخلوقوں کی حالت میں احاطہ کر لیا ہے۔ اللّٰحِجْر۔ جسے اپنے خاص بندوں کو پسندیدہ عبادات کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اور آخرت میں انکی ہر ایک ہمتیہ کی طرف سے جنت میں ساکن فرمایا اور واضح ہو کہ سورہ واقعہ کو تسبیح پر تم فرمایا یعنی کفار جن امور الہی سے انکار کرتے ہیں اُسے اللّٰہ تعالیٰ کی تسبیح کی سورہ حدید میں ایک معرفت عطا فرمائی کہ کفار کا انکار انکی ذات پر حجت ہے ورنہ حق سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح تمام عالم سے صادر ہوا کہ جو وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ تسبیح بصورت قہری تمام اہل جنم سے صادر ہے جو اہل کفر کے واسطے قہر ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی تسبیح ہے لہذا فرمایا تَسْبِيْحًا لِّمَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔ اللّٰہ کے واسطے تسبیح کی ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزیز حکیم ہے ف عزیز عزت والا کہ جو وہ چاہے وہی ہو اور حسب طرح چاہے اسی طرح ہو اور وہ حکیم ہے جو کچھ اُس نے چاہا اور کیا وہ عین حکمت ہے لیکن اس حکمت کو سمجھنا کسی مخلوق سے ممکن نہیں اور اُس پر ہی دلیل موجود ہے کہ مخلوقات سب اپنے امکان میں محدود ہیں اور حکمت شان الہی قدیم ہے جسکی کوئی انتہا نہیں ہے پس ذرہ برابر مخلوق سے ممکن نہیں ہے کہ غیر متناہی کو احاطہ کر لے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ کوہ ہمالیہ کی تمام چوٹی وغیرا اور وارپار کا احاطہ بھی آج تک کسی ہندوستانی سے ممکن نہوا حالانکہ یہ تمام مخلوقات زمین کا ایک ذرہ ہے پھر تمام مخلوقات آسمان زمین وغیرہ کا احاطہ کہاں ممکن ہے تو حکمت کیونکہ ظاہر ہو علاوہ اسکے اگر ان مخلوقات کو بھی احاطہ کر سکے تو بھی یہ صفت حکمت کے آثار ہیں پھر صفت حکمت کو کیونکہ ادراک کر سکتا ہے پس معلوم ہوا کہ اہل کفر و ضلالت کس قدر جاہل و گمراہ ہیں جو شان الہی میں کلام کرتے ہیں حالانکہ اُنکو لازم تھا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی الوہیت کے سامنے سرخجکاتے اور تمام آسمان و زمین اُسکی تسبیح کرتے ہیں لیکن اللّٰہ تعالیٰ نے ہکوا گاہ فرمایا کہ تم انکی تسبیح نہیں سمجھتے ہو اور یہ بات بھی بدیہی ظاہر ہے اسواسطے کہ ہم میں سے ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک کی زبان نہیں سمجھتا بلکہ ہندوستان میں تو ایک خطہ کا آدمی دوسرے خطہ کی زبان نہیں سمجھتا ہے جب تک کہ نہ سیکھے پھر یہاں اسپین سکھانے کا طریقہ ایک جنس میں ممکن ہے ولیکن چونکہ زمین کی تسبیح سمجھنا پہاڑوں و آسمان کی تسبیح سمجھنا غیر ممکن ہے بعض علمائے کہا کہ تسبیح یہاں دو طرح پر ہے ایک تو اہل عقل کی تسبیح زبانی ہے اور دوسری حیوانات و نباتات و جمادات و آسمان و زمین کی تسبیح سے خالی تسبیح مراد ہے یعنی ان چیزوں کی حالت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انکا پیدا کرنا والا پاک پروردگار صانع حکیم ہے اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ سولے عقل کے دوسری چیزوں کی تسبیح حقیقی تسبیح مراد نہیں ہے بلکہ دلالت کی تسبیح ہے یعنی انکی حالت دلالت کرتی ہے کہ انکا پیدا کرنا والا قابل تسبیح ہے شیخ زجاج وغیرہ جماعت محققین علمائے نے اس قول کو رد کیا زجاج نے کہا کہ تسبیح دلالت کے کیا معنی ہیں کیونکہ اگر تسبیح دلالت مراد ہوتی تو اللّٰہ تعالیٰ کیوں یہ فرمایا کہ تم انکی تسبیح نہیں سمجھتے ہو کیونکہ دلالت کی تسبیح تو ہر شخص سمجھتا ہے پس یہ کہنا باطل ہے کہ یہاں ان چیزوں سے تسبیح دلالت مراد ہے بلکہ نیک بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں بھی حقیقی تسبیح کرتی ہیں اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا۔ و سخرنا مع داؤد الجبال سبحن والطیر یعنی ہم نے داؤد کے ساتھ میں پہاڑوں کو سخر کیا کہ وہ تسبیح کہتے تھے اور پرندوں کو اس سے معلوم ہوا کہ پہاڑوں و پرندوں کی تسبیح حقیقی ہے اور اگر یہ تسبیح فقط دلالت کی ہوتی تو اسپین داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کچھ نہ ہوتی نہ ترجم کتاب ہے کہ فلسفی خیال و اون نے اعتراض کیا کہ اگر یہاں حقیقی تسبیح مراد ہو تو لازم آوے کہ پہاڑوں کے واسطے زبان ہے کہ لغت میں تسبیح اس طرح ہوتی ہے کہ زبان سے خارج کے ساتھ حروف ادا ہوں حالانکہ یہ صریح باطل ہے جواب یہ ہے کہ لغت میں جو تین معنی بیان کیے وہ انسانی لغت ہے اور اسپین انسانی تسبیح کے معنی مذکور ہیں اور یہ لازم نہیں ہے کہ تمہاری لغت میں پہاڑوں وغیرہ کی تسبیح کے معنی بھی مذکور ہوں اور ترجم کتاب ہے کہ میں نے اس مسئلہ کو سابق میں بار بار اہل بیان کیا ہے

یہاں تک کہ ہر علمائے سلف و متقدمین کا قول ہے کہ آسمان وزمین میں عاقل و بعقل سب جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے۔
 ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالشَّكُورُ﴾ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی کے واسطے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی
 وہی زندگی دیتا اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی وہی آسمان و زمین میں تہا تصرف فرماتا ہے اور جو کچھ وہ چاہتا
 ہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا جب تک اُس نے چاہا کیوں زندگی دی اور جب چاہا اُسکو موت دی کیونکہ موت کیلئے
 روکنے سے نہیں رکتی اور اس طرح ایمان کی زندگی اور کفر کی موت بھی ہے اور اس طرح آخرت میں بھی جب چاہے زندہ فرما دیکو وہ کسی بات سے عاجز
 نہیں ہے بلکہ ہر چیز اُسکی قدرت میں ہے۔ ﴿هُوَ الْأَقْلُّ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾۔ وہی اول و وہی آخر ہے
 وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے ف شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہی وہ آیت ہے جو حدیث عراب بن ساریہ میں گزری
 کہ وہ ہزار آیت سے افضل ہے مترجم کہتا ہے کہ شاید شیخ نے اس میں کمال توجیہ لگی کہ بیان دیکھ کر تفسیر کی واللہ تعالیٰ علم چھڑانا چاہیے
 کہ وہی اول ہے یعنی تمام موجودات کو اسی نے پیدا کیا تو وہ سب سے پہلے ہے لیکن اُسکے واسطے کوئی ابتدا یا انتہا نہیں ہے کیونکہ ہر ابتدا و انتہا
 کے درمیان میں چیز محدود ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ وہ محدود ہو سکے اس طرح وہی آخر ہے یعنی ہر چیز کے بعد ہے پس سب چیز
 فنا ہوگی اور وہی باقی ہے پھر اُسکے واسطے کوئی انتہا نہیں ہے اس طرح وہی ظاہر ہے اُسکے دو معنی ہیں ایک یہ کہ ہر چیز پر غالب ہے سب چیز
 اُسکے قبضہ قدرت میں سخر ہے یا یہ معنی ہیں کہ اُسکا وجود بوجہ کمال ظاہر ہے حتیٰ کہ اسی کمال کی وجہ سے ناقص مخلوق اُسکو دیکھ نہیں سکتی
 پس تمام مخلوقات پر حجاب ہے اور وہی باطن ہے یعنی حقیقت ذات اُسکی کسی مخلوق کے امکان میں نہیں ہے کہ ادراک کر سکے تو اُسکی کنہ ذات
 یا صفت کو دینا و آخرت میں کوئی نہیں پاسکتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ ہر شخص کے باطن کو خوب جانتا ہے کشفانے بیان کیا کہ اس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ آخرت میں دیدار ہوگا جو اب یہ کہ ہرگز یہ معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کوئی ایسا کلام نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو کیونکہ آخرت
 میں ہم لوگ فقط دیدار باری تعالیٰ کے قائل ہیں جو نعمت عظمیٰ ہے اور اسکا کوئی قائل نہیں ہے کہ اُسکی کنہ ذات کو ادراک کر سکے بلکہ اُسکی
 کنہ صفات کو بھی ادراک نہیں کر سکتے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ابو زبیل الحنفی نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ میں
 اپنے سینہ میں کچھ پاتا ہوں یہ مجھ میں کیا بلا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے تو میں نے کہا کہ واللہ میں اُسکو زبان سے نہیں
 نکالوں گا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور فرمایا کہ ارے کیا شان باری تعالیٰ میں کچھ شک و تحیر ہے اور کہا کہ اس سے کوئی نہیں بچا حتیٰ کہ
 اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وان کننت فی شک مما انزلنا الیک فسأل الذین یقرؤن الکتاب الایہ۔ یعنی جو کچھ ہم نے نازل کیا اگر اس سے تو کچھ
 شک میں ہو تو درپافت کر لے آخر تک پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کہ اگر تو اپنے نفس میں کچھ پاتا ہے تو یہ کہا کہ ہوا اول و الآخر و الظاہر
 و الباطن و ہو بکل شیء علیم (ابو داؤد) مترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب نازل ہوا وہ بطریق فرض ہے یعنی بالفرض اگر
 تجکو کچھ شک ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسکے بعد فرمایا کہ میں شک نہیں کرتا ہوں اور نہ پوچھتا ہوں تو معلوم ہوا کہ اُسے اتنا تو تنبیہ
 منظور ہے اور واضح ہو کہ جو کوئی ذات باری تعالیٰ میں غور کرنے لگے وہ شیطان کے پنجہ میں قید ہو جائیگا کیونکہ اس نے بے انتہا حد سے تجاوز
 کیا اسلیئے کہ اُس نے اپنے نفس کو نہیں پہچالا اور مخلوقات کی حقیقت سے واقف نہیں ہوا اور عیب آخرت کو نہیں جانتا اور صفات اوست کو
 نہیں پہچانتا پھر وہ کس حماقت سے ذات قدس تعالیٰ و تقدس میں غور کرنے دوڑ گیا اور آئندہ معلوم ہوگا کہ یہ شیطانی و سوسہ ہوتا ہے
 اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت منع فرمایا ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ہوا اول و الآخر الایہ کی تفسیر میں علما کے بہت اقوال

ہیں بخاری نے کہا یہی نے بیان کیا کہ الظاہر یعنی ہر شے پر ازراہ علم کے ظاہر ہے یعنی ہر چیز کو علم سے محیط ہے والباطن یعنی ہر شے کو علم سے محیط ہے یعنی ہر شے کے باطن کو اپنے علم سے محیط ہے اگر بچھو کہ یہی کون بزرگ ہیں تو ہمارے شیخ مزی نے فرمایا کہ یہی ہیں زید الظاہر والباطن
 ایک کتاب لکھی جس کا نام معانی القرآن رکھا بعض علمائے نے کہا کہ اس آیت کے اسما پاک کی تفسیر خود حدیث مبارک میں وارد ہے پس ہکو وہی تفسیر لینا چاہیے باقی اقوال کی ہکو چند ان ضرورت نہیں ہے شیخ نے لکھا کہ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی وقت اس طرح دعا فرماتے اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُّنزِلِ التَّوْرَةَ فَالْقُرْآنَ
 وَالْفُرْقَانَ فَالْحَبِّ وَالنُّوَى لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ بِكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ
 فَلَيْسَ بِكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ أَقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ اور امام مسلم نے
 بھی اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا اور اس سے ایک یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سونے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر اس طرح پڑھے اللّٰهُمَّ
 رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالْحَبِّ وَالنُّوَى وَالْفُرْقَانَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ
 أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ آخِرُكَ مَثَلِ رَوَايَاتِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَرَجْمِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ سَمِينٍ سَعْدٍ صَحِيحٌ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ
 سَوْنَةُ وَقْتُ دَائِمِينَ كَرُوتِ بِرَيْطِكِ اس طرح دعا کرے الہی رب آسمانوں کے اور زمین کے اور رب عرش عظیم کے رب ہمارے اور رب ہر چیز کے
 تو ہی دانہ کا اٹھوانے والے والا ہے اور گٹھلی کا گلہ بکالنے والا ہے اور توبی توریٹ و انجیل و فرقان کو اتارنے والا ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر
 شے کی بدی سے تو ہی اسکی پٹیانی اپنے قبضہ قدرت میں پکڑنے والا ہے الہی توبی اول ہے پس تجھے پہلے کوئی چیز نہیں ہے تو ہی آخر ہے
 پس تیرے بعد کچھ نہیں ہے اور توبی ظاہر ہے یعنی قاهر و غالب ہے پس تجھے اوپر کوئی چیز نہیں ہے اور توبی باطن ہے پس تجھے ورے کوئی
 چیز نہیں ہے الہی ہے فرضہ اور کسے اور ہکو محتاجی سے تو نگو کر دے (اسناد صحیح) اور ابو یعلیٰ موصلی نے بطریق سری بن اسماعیل کے ام المؤمنین
 عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تو آپ کا بستر قبلہ رخ بچایا جاتا پھر جب آپ بستر پر جاتے تو اپنی
 دائیں ہتھیلی سے بچہ لگا کر آہستہ کچھ پڑھتے تھے مجھے نہیں معلوم آپ کیا پڑھتے تھے جب آخرتات ہوتی تو بلند آواز سے کہتے اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
 وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْكُلِّ شَيْءٍ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُّنزِلِ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْفُرْقَانَ فَالْحَبِّ وَالنُّوَى وَالْفُرْقَانَ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ
 اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ
 شَيْءٌ أَقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا آپ آخرتات میں پڑھتے تھے لیکن اسکا راوی سری بن اسماعیل
 اپنے حافظہ میں بہت ضعیف ہے پس شاید وہ اس روایت میں بھول گیا اور شاید صحیح روایت اس طرح ہو کہ جب بستر پر جاتے تو پہلے
 کچھ کلمات آہستہ پڑھتے تھے پھر بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے تھے اور اس روایت میں بھی الاول والآخر والظاہر والباطن کی تفسیر موافق حدیث
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مذکور ہے اور امام ترمذی نے اس آیت کی تفسیر میں حدیث روایت کی اور اسکی اسناد میں راوی تھا۔ یہ ہیں لیکن جن بصری
 نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اور مشہور ہے کہ حسن بصری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا اور روایت یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ
 عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اتنے میں بادل اس طرف سے گذرا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ
 نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسول ہی کو خوب معلوم ہے صحابہ کو یہ گمان ہوا کہ اگر یہی مقصود ہوتا کہ
 بادل ہے تو آپ خوب جانتے تھے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بادل ہے پس شاید آپ اسکی حقیقت ذاتیہ پوچھنا چاہتے ہیں لہذا انھوں نے

اولاً الخیر والظاہر والباطن وہو کل شیء عظیم یعنی ہر چیز کا اول ہے اور آخر کہ اسکے بعد کہ نہیں ہے اور ظاہر جو سب سے
 پہلے ہے اور باطن کے بعد ہے اور وہی ہے درواہ الوجود فی کتاب المخلوقات شیخ ابن العربی نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ سبح السموات
 والارض لیس فیہن من الخلق الا ما اراد ان یختر منہ لیس فیہن من الخلق الا ما اراد ان یختر منہ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود واحد سے انکا وجود ہے
 اور انہیں اپنے اضافی وجود سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں کہ وہ ممکن ہونے سے اور فنا ہونے سے پاک ہے وہ عزیز یعنی قوی ہے جو
 ہر چیز کی اپنی قدرت کے تحت میں مقہور و مجبور رکھتا ہے یعنی ہر چیز کا وجود رہنا یا معدوم ہونا اسکی قدرت میں مخر ہے اور کسی مخلوق کا
 وجود اسکی قدرت میں کوئی چیز پیدا کر سکے یا کسی چیز کو فنا کر سکے حکیم جبکہ کمالات واضح ہیں وہ ان کسی حدوث یا تغیر یا کسی نقص کا شہرہ نہیں ہو سکتا
 اور اسکی کمالات سے تمام موجودات انتظام حکمت پر پائے جاتے ہیں ہوا اول اسی سے مخلوقات کے وجود اضافی کا ظہور ہے والاخر اسی کی
 طرف ہر چیز کی انتہا ہے کیونکہ ہر چیز کی کل طرف محتاج ہے اسی سے موجود ہوتی ہے اور اسی سے فنا ہوتی ہے پس ہر چیز کا اول و آخر وہی ہے
 بالظاہر تمام موجودات میں اُسکے افعال و صفات کا ظہور ہے۔ والباطن اُسکی ذات و صفات کی کنہ مخفی ہے وہو کل شیء عظیم کیونکہ ہر
 شے کی اہمیت وہی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی اور لوح محفوظ میں سب چیزوں کی صورتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو لوح کی ذات
 سے اُسکی صورتوں کے خوب معلوم ہے پس لوح کی ذات جاننا بعینہ تمام اشیا کی ذات ہے انتہی کلام مترجم کتاب احوال مقام پر صاحب السان ابیان
 نے عاشقانہ اسلوباً توحید میں بیان طویل لکھا ہے اگرچہ اُسکے معنویات کا سمجھنا بغیر وصول مقامات کے عوام کو بلکہ خاص لوگوں کو بھی دشوار
 ہے تاہم اس سے الوہیت کی شان عظمت ظاہر ہوتی ہے اور بیان اگر اس بیت کو پڑھ کر کوئی بندہ حسین نور ایمان کو ترقی ہو اس شان الوہیت
 کی عظمت میں غرق ہو جاوے تو اُسکے واسطے معرفت کے دروازے کھل جائیں کیونکہ یہی فنا ہے لہذا بعض بیانات کو نقل کرنے میں مضائقہ
 نہیں ہے کیونکہ عقائد میں یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کے افعال پیدا فرماتا ہے لیکن ہم لوگ عام گفتگو میں مجاز کا
 استعمال اسقدر کرتے ہیں کہ حقیقت عقیدہ خیالات سے نیسا منسیا ہو جاتا ہے شیخ نے کہا کہ سبح للذی فی السموات والارض ایس آیت سے
 معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تنزیہ کو تمام مخلوقات نے بیان کیا اور یہ بیان اس طرح ہے کہ ہم لوگ تیری ثنا پاک بیان کرنے سے عاجز ہیں
 اور بھاری زبان بھی تیری ہی محتاج ہے اور یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات پاک کی تسبیح فرمائی ہے کیونکہ مخلوقات کا فعل تسبیح ہے
 فعل کو کسی پیدا فرماتا ہے تو خود ہی اسکے فعل سے تسبیح فرمائی مترجم کتاب ہے کہ حدیث میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ عد خلقہ یعنی اللہ تعالیٰ کی
 حمد و تسبیح بشارت اسکی مخلوقات کے ہے پس کل مخلوق سے اُسکی تسبیح ہے اگر ہم ہو کہ اہل کفر اپنے معبودوں کی تسبیح کرتے ہیں تو وہ کیونکر اللہ تعالیٰ کے
 واسطے ہے جو ہر ایک چیز اسکی مخلوق ہے پس مرجع تسبیح اُسکی جانب ہے اور در بیان خیال صرف مگر ہی کا جالا ہے وہ باطل ہے لیکن
 تسبیح کے دلالت اپنے واسطے تیری تسبیح سمیٹتا ہے پس یہ عجائبات میں سے ہے کہ مرجع حق اُسکی جانب ہے اور ظہور غضب مشرک پر سے فافہم
 شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام قدیم میں اپنی تسبیح فرمائی اور وہ شان اول باخبر مفضل ہو گئی کیونکہ اسی کلام پاک سے جو تسبیح تھی وہ ظہور آسمان و
 زمین وغیرہ پر فعل متصل ہوئی اور زمین مخلوقات کی تشریفا ہے اور حقیقت کی تعظیم ہے کیونکہ حقیقت تک مخلوقات کی رسائی نہیں ہے
 لہذا فرمایا ہو العزیز العظیم اُسکی عزت کبرائی کو مخلوق کی فعلی تسبیح نہیں ہو سکتی ہے لیکن اس تسبیح فعلی کو تسبیح قدیم کے اتصال سے شرف
 متصل ہوتا ہے لیکن گنت اگر ظہور رحمت ہو تو حالت معرفت ہے ورنہ غضبی ہے قولہ ملک السموات والارض حی و مدیت۔ یہاں
 شرف کے آسمان و زمین کا ملک بیان فرمایا اور اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ملک فقط یہی ہے بلکہ جاہل مخلوقات کی سجد کے لائق میدان فرمایا

وزنہ آسمان وزین اسکی بارشاہت میں ایک رائی سے بھی کترہین لیکن مخلوقات کو فقط ہی آسمان وزین بہت بڑا کائنات ہے اور اسکی
 مملکت سے بھی بے انتہا اسکی قدرت ہے جب وہ چاہے فوراً پیدا فرماوے اور قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے نہ زندہ کرنا اور نہ مرنا
 رجب سے نیکر اعلیٰ درجات بے انتہا کی جانب ترقی کرتا ہے اور ادنیٰ درجہ تو معلوم ہے کہ بدن کی زندگی و موت ہے اس عطا کرنے کا کہ
 سب کا مالک ہے اور اسکی مملکت ہے پس جبکو مملکت سے اپنی طرف مشغول فرمایا اسکو زندگی دی اور جبکو اپنی طرف سے پھیر کر مملکت کو
 مشغول کیا وہ مردہ ہو گیا استاد نے کہا کہ نفس کو زندگی اور موت دیتا ہے اور قلب کو زندگی اور موت دیتا ہے چنانچہ جس قلب کو اپنے نام پاک
 حی القیوم سے حیات دی وہ زندہ ہے اور جبکو اس سے پھیر کر کفر و شرک میں ڈالا وہ مردہ ہے قول تعالیٰ هو الاول والاخر والظاہر والباطن
 اسکی تفسیر گذر چکی اور اس میں بعض اسرار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ذات صفات و نعوت و اسما کا بھید ظاہر فرمایا اور بالکل غیب
 الغیب وغیرہ کو اظہار کیا تاکہ عارفین کی ارواح اُسکے قدم و بقا میں متخیر ہوں اور موحیدین کے اسرار اسکی ذات و صفات میں ثابت ہوں اور ان
 اسرار سے کچھ ادراک نہیں ہوتا سولے تخیر کے کیونکہ اسرار کو ذکر سے کسی نے نہیں پہچانا اور اب تک کہ صفات کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے
 اسواسطے کہ جملہ مخلوقات میں اُنکے واسطے اولیت نہیں تو اولیت کو کیونکر پہچان سکتے ہیں اور اُنکے واسطے آخریت نہیں ہے تو آخریت کو
 کیونکر پہچان سکتے ہیں اور اُنکے واسطے ذاتی حقیقت نہیں ہے تو کہ حقیقت کیونکر پہچان سکتے ہیں یہ سب بے پایاں ہے یہاں اولین و آخرین اُنکے
 ایک قطرہ میں غرق ہیں اور عجب یہ کہ ابھی تک پاس سے ہیں اور سیری کیا مجال ہے کہ قدم و ابد کو دریافت کرنے پر متوجہ ہوں کیونکہ آفتاب الوہیت کی
 شعاعیں عقل کے ابصار کو جلاتی ہیں اور اُسکے اسرار میں اذکار تخیر ہیں پس سیری ہی راہ ہے کہ اس میدان نا پیدا کنار میں شیر کے سامنے سے بھاگوں
 بھلا کہاں مشت خاک تراب ہے اور کہاں رب الارباب ہے اولیت و آخریت سے بے انتہا دور زمانہ کا گھوڑا گر پڑا اور مکان کا نشان نہ رہا سمجھ گم ہے
 اور عقل تھک کر حیران ہے نہ وہاں زبان ہے نہ بیان ہے اور نہ دلیل ہے نہ عرفان ہے بجان اللہ وہی اول ہے جسے ازل کے ازل پیدا کیے اور
 وہی آخر ہے جسے ابد کے ابد پیدا کیے وہی ظاہر ہے کہ اُسکا افعال و صفات و ذات میں کمال ظہور ہے لیکن مخلوقات فانیہ پر ہزاروں پردہ ہیں کیونکہ
 حق عزوجل کے واسطے کوئی چیز حجاب نہیں ہو سکتی کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو کہ چیز و ان کہاں پہنچ سکتی ہے اور وہی باطن ہے کہ اسکی کنہ ادراک
 محال ہے اشیاء کی علت کون پہچانتا ہے جو اولیت پہچانے اور دوام بے انتہا کی نفس کس نے دیکھی جو آخریت پہچانے اور انکھ کہاں ہے جو ظاہریت
 دیکھے اور ارواح و نفوس کو کون پہچانتا ہے جو اسکی باطنیت پہچانے پس عقل کا کمال ہی ہے کہ اسکو اصل الکل جانے اور اسکی اولیت کے واسطے
 زمانہ کا شمار نہیں ہو سکتا کیونکہ زمانہ اسی نے پیدا فرمایا ہے اور اسکی ظاہریت کے واسطے جو اس کا ظہور بیکار ہے کیونکہ یہ کتر مخلوق اپنے اثر مکان
 میں ناپائدار ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ لا احسی شمار علیک انت کما اثنت علی نفسک میں تیری تعریف کا احصا
 نہیں کر سکتا ہوں تیرے لائق وہی تعریف ہے جو خود تو نے اپنی تعریف فرمائی جو ترجمہ کتاب ہے کہ شیخ نے جناب شوق میں الوہیت کے

صفات کو خوب بیان کیا لیکن ترجمہ نے اسقدر پر اکتفا کیا

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ سِتْوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيهِ فِي الْأَرْضِ

وہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں پھر بیٹھا تخت پر جانتا ہے جو چھتا ہے زمین میں
 وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ مُبْتَلٍ لِّمَا تَعْمَلُونَ
 اور جو اُس سے نکلتا ہے اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو اُس میں چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم آنا اور

Marfat.com

اور دن گھٹ جاتا ہے اور رات بڑھ جاتی ہے اور دن گھٹ جاتا ہے پس وہی اپنی قدرت سے جس طرح چاہتا ہے مخلوقات میں تصرف کرتا ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے اور اس کی حکمت و مشیت کے موافق چلتے ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
 اور اللہ تعالیٰ کی باتیں وہی خوب جانتا ہے پس ہر ایک کو اُسکے اعتقاد و نیت کے موافق اعمال کا بدلہ دیکھا کیونکہ اُسپر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ فَاشْخِصْ
 ابن العربی نے اشارات میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ فی ستہ ایام امین ایام آخرت کا اشارہ ہے اور وہ ان ایک دن ہزار برس کے برابر ہے تو چھ ہزار
 سال ہوئے اور یہی زمانہ آدم سے زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا دورہ ہے اور یہ دورہ مخفی کہلاتا ہے کیونکہ خلق کو جن سے پوشیدہ کیا گیا اور انھیں
 مخلوقات آسمان و زمین کی چیزوں سے پردہ ہے یعنی انسان اول تو ان چیزوں کی جانب متوجہ ہے اور اگر ان سے چھوٹے تو اپنے نفس کے پردہ میں
 ہے ہر آنکھ کہ فنا ہو پس اگر جہاد سے فنا ہوا تو کشف ہے ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ خوب جان رکھو کہ اپنے رب عزوجل
 کو نہیں دیکھ سکتے ہو یہاں تک کہ تم مر جاؤ یعنی جب تک نہ مروت باک نہیں دیکھ سکتے ہو اور اس سے است کو بہت بڑی نصیحت یہ حاصل
 ہوئی کہ دجال کے دعویٰ کو صاف رد کر نیگی بالجملہ چھ دن تک یہ جاب رہا قولہ تم استوی علی العرش اہل اشارہ کے نزدیک قلب محمدی عرش
 ہے امین جمیع صفات کا ظہور ہے یہاں باہم صفات و ذات میں جاب نہیں ہے بلکہ ظہور میں سب امین استوا ہے اور یہاں یہ بھی اشارہ ہے
 کہ روح اعظم کے عرش پر استوی ہوا اللہ وہاں سے جمیع اشیا پر صفت الرحمن سے تاثیر فرماتا ہے قولہ ہو حکم انما کنتم کیونکہ تمہارا وجود و ظہور اُسکے
 مظاہر میں پس معیت خودی ہر حالت میں واجب ہے چھ اللہ تعالیٰ نے اہل شقاوت سے جدا کیا بقولہ تعالیٰ

امِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ مَقَالِدِيْنَ اَمْتُوا مِنْكُمْ وَاَلْفَقُوا الْهَمَلُ

یعنی لاؤ اللہ اور اُسکے رسول پر اور خرچ کرو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں دیا اپنا نائب کر کہ جو لوگ تم میں یقین لائے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اُنکو
 اجز کبیرہ و مالکم لا تؤمنون یا اللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقلناخذمیتناکم

نیگا ہے بڑا۔ اور تمکو کیا ہوا کہ یقین نہ لاؤ گے اللہ پر اور رسول بلا ہے تمکو کہ یقین لاؤ اپنے رب پر اور لے چکا ہے تمہارا اقرار
 لان کنتم مؤمنین ہوا اللہ نے نازل علی عبد کا آیت بیئت ليجرحکم من الظلمات الى النور

اگر جو تم ماننے وہی ہے جو اُتاتا ہے اپنے بند پر آمین صاف کہ نکال لاؤ تمکو اندھیروں سے اجالے میں
 وان اللہ بکم لدعوت رحيمہ و مالکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ والی ميرات السموت والارض

اور اللہ تم پر نری رکھتا ہے ہر ان اور تمکو کیا ہوا ہے کہ خرچ نہ کرو گے اللہ کی راہ میں اور اللہ ہی کو نبی کہتا ہے ہر کچھ آسمانوں میں اور زمین میں
 لا یتوئی منکم من افاق من قبل الفتح وقاتل ما اولک اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ اَلْفَقُوا مِنْ

مجاہدین تم میں جسے خرچ کیا فتح سے پہلے اور لڑا اُن لوگوں کا درجہ بڑے اُنے جو خرچ کریں اُس سے
 بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی ما واللہ یتاعملون خیرہ من ذالذی یقرض اللہ

بچے اور لڑیں اور سبکو وعدہ دیا اللہ نے خوبی کا اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو کون ہے ایسا کہ قرض دے اللہ کو
 قرضاً حسناً فیضعفہ لذولہ اجر کریمہ

اچھی طرح قرض پورہ اُسکو دنا کر دے اُسکے واسطے اور اُسکو لے نیگا عورت کا
 یہ معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل ہم سب کا خالق ہے اور اُسکی قدرت سے ہمارا وجود ہے اور اسی سے بقا ہے اور وہ ہمارا ظاہر و باطن سب جانتا ہے

اج

Marfat.com

اور اسی طرف انجام ہے تو ہم پر واجب ہے کہ اُسکے رسول پر ایمان لاؤں اور دنیا کے مال کو جو ہمارے پاس عاریتاً ہے اسے اپنے حق میں خرچ کریں اور دنیا و اُسکی دولت سے دل نہ لگائیں اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِٓ كَمَا نَزَّلْنَا مِنْ سَمٰوٰتِنَا مِثْقٰتِ الْفِیْقٰنِ فِیْہِ۔ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اُسکے رسول پر اور خرچ کرو اس چیز سے جس میں تمکو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں عاریتاً رکھا ہے اور یہاں دو حکم فرمائے اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ یقین لاؤ اور اُسکے رسول پر ایمان لاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین لائیں۔ دوسرا یہ کہ جب تک کہ اُسکے رسول کی تصدیق نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے پاک ہے کہ کوئی شخص اُسکو اپنی رائے سے بجالائے بلکہ خالص وحی سے جو کچھ معرفت بتلائی جاوے اسی پر ایمان لاوے اور اُس سے تجاوز نہ کرے اس واسطے جمع صالحین امت اولیٰ سے آخر تک متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان پاک میں جن باتوں سے آگاہ کیا گیا ہے اُنکے سولے اپنی رائے سے کچھ تجاوز نہ کرے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی نام پاک جو کچھ بیان کیے گئے ہیں اُن سے زیادہ کوئی نام اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا ہے اب یہاں غور کرنا چاہیے کہ آیت میں یہ حکم کن لوگوں کے واسطے ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں اُنکو خطاب ہے کہ ایمان لاؤ پس یہ عرب کے کافروں سے لیے گئے قیامت تک ان لوگوں کو خطاب ہے جو انکار کرتے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شان و وحدانیت سے اُنکو آگاہ فرمایا تو اُسکے ساتھ یہ امر لازم ہے کہ اپنے اللہ و وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤں پس اُنکو تنبیہ کی کہ یہ شان و وحدانیت تمکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو سکتی ہے پس تمہارا ایمان توحید جب ہی ٹھیک ہوگا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ اس واسطے حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ سجد القیس والون سے فرمایا کہ تم لوگ اللہ و وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ پھر پوچھا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ اللہ و وحدہ لا شریک پر ایمان کیونکر ہوتا ہے اُنہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی تعلیم فرماؤں تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح یقین لاؤ کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ (تنبیہ) بعضے لوگ جو معرفت سے کچھ نصیب نہیں رکھتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ جو کوئی شخص خدا کو فقط اکیلا کہے وہ موحد ہے چنانچہ اسی گمان پر یہ لوگ ارسطو وغیرہ حکما سے یونان کو موحد کہتے ہیں اور عجب ہے کہ بعضے ایسے لوگ جو اپنے آپکو اہل حدیث کہتے ہیں وہ بھی بعضے ایسے لوگوں کو جو بت نہیں پوجتے ہیں بلکہ کبیر پوجتے ہیں وغیرہ ہیں اُنکو موحد کہتے ہیں اور انکے اس گمان سے وہ لوگ ہرگز موحد نہیں ہو سکتے بلکہ مجھے بالضرورہ خود بخود ہے کہ یہ گمان کرنے والے بھی انہیں کے ساتھ ہیں جب تک کہ ایسے خیال سے توبہ نہ کریں اور یقین لاؤں کہ بغیر محمد رسول اللہ کے کسی ایمان توحید نہیں ہو سکتا ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی معرفت عطا فرمائی ہے وہ اسکو بالکل بیہی دیکھتے ہیں اور جو لوگ اس سے بے نصیب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہے یہ مراد سمجھتے ہیں کہ ایک فرد واحد ہے حالانکہ یہ محض کفر ہے کیونکہ ایک اور دو وغیرہ گنتی کو کیا مجال ہے کہ جناب باری تعالیٰ سے لاحق ہو کیونکہ اسی نے گنتی کو بھی پیدا فرمایا ہے پس توحید کے یہ معنی ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بتلائی یعنی سولے اللہ تعالیٰ کے الوہیت کسی میں نہیں ہے اور اسیکو سمجھانے کے واسطے کبھی یونان بھانپے ہیں کہ فقط وہی الوہیت والا ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ وہی فقط اکیلا نزلایا ہے اور اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ گنتی میں ایک ہے پس اسکو خوب سمجھ لینا چاہیے کیونکہ یہ اصلی ایمان ہے (قول دوم) یہ کہ امنوا باللہ ورسولہ کا خطاب تمام مخلوقات کو ہے یعنی جسے کافروں کو خطاب ہے وہی مسلمانوں کو بھی یہی خطاب ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ کافروں کو خطاب سے مراد ہے کہ ایمان اپنے دل میں قبول کرو اور شیطان اپنے نفس چاہے کچھ بھی جھگڑا کرے یا شک ڈالے تو اُسکو دفع کرو اور ایمان توحید کو اپنے دل میں اتار لو اور دل کھول کر اُسکو قبول کرو اور مسلمانوں کو اس خطاب سے مراد ہے کہ تم لوگ جس توحید پر ایمان لائے ہو یہ تمہارا ادنیٰ درجہ ہے تم ہر روز نماز میں اہل بلا صراط اللہ تعالیٰ کی توحید کو

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے صدیق ہیں اور وہ سب طرح سے صدیقیت کے اعلیٰ درجہ میں ہیں کیونکہ صدیقیت کا درجہ
 بہت بڑا ہے اور اس میں اعلیٰ و اوسط و اخیر بھی ہے جیسے نبوت میں اعلیٰ و اوسط وغیرہ پیغمبر ہوئے ہیں کہ بعض سے بعض افضل ہیں اسبطرح
 صدیقین میں بھی بعض صدیق سے بعض صدیق افضل ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ بندہ سچ بولتا ہے اور سچائی کا قصد کرتا ہے اور برابر ہی پر
 قائم رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے (صحاح) پھر یہاں دوسرا حکم یہ فرمایا کہ ایمان و نماز کے ساتھ جو کچھ
 تم کو خدائے تعالیٰ نے مال عطا کیا اور اس میں تصرف کرنے کے واسطے تم کو خلیفہ و نائب کیا اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو یعنی کل مال
 خیرات کرنا حکم نہیں دیا بلکہ اس میں سے خیرات کرنا حکم دیا یہ تقریر اس بنیاد پر ہے کہ خلیفہ بنانے سے یہ مطلب ہے کہ مال حقیقت میں
 اللہ تعالیٰ کی مخلوق و اسی کی ملک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نائب و خلیفہ کر دیا کہ اس کو راہ الہی میں خرچ کرو اور حدیث میں ہے کہ پہلے
 اپنے نفس پر ضرورت کے لائق صرف کرے پھر اپنے اہل و عیال پر اس طرح خرچ کرے کہ اُنکے حق میں یہ بھی لحاظ رکھے کہ اگر ممکن ہو تو اپنی موت کے بعد
 ایسا محتاج نہ چھوڑے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاوین پھر اپنے قرابتی محتاجوں کو دے اور اگر اُن سے بچے تو غیروں کو جو محتاج ہیں دیدے
 اور مذکورہ سہ حال میں فریضہ ہے پس مال میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ کیا تاکہ اس طرح خرچ کریں اور بعض نے کہا کہ خلیفہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ
 خدائے تعالیٰ نے تم سے پہلے یہ مال دوسروں کو دیا تھا پھر ان لوگوں کو موت سے گھبرا کر دنیا سے نیست کیا اور وہ مال چھوڑ کر چلے گئے اب تم کو ان کا نائب
 و خلیفہ کیا ہے تاکہ تم اس مال سے پس تم خود کرو کہ ان میں لوگوں کی طرح تم بھی یہ مال خزانہ جمع کرو گے تو ذخیرہ کر کے چھوڑ جاؤ گے پس اگر تم کو کچھ بھی
 بچے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں صرف کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ اور حدیث میں ہے کہ آدمی کہا کرتا ہے کہ میرا مال ہے وہ میرا مال ہے
 یا اللہ تعالیٰ میں اس کا کیا ہے سوائے اسکے کہ جو کھا کر بگاڑا یا پھر بھاریا صدقہ کو لے گیا (صحیح) یعنی جو باقی چھوڑا وہ سب دوسروں کے لیے
 ہے لیکن وہ جسے آدمی کا نیک نیت سے اپنے اوپر خرچ کرنا اسکے لیے صدقہ کا ثواب ہے یعنی دنیاوی شہوت نفس کی چاٹ سے نہ کھاوے
 اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑے اور جو لقمہ اپنی حمد و ثناء کے لیے دے اس میں بھی اسکے لیے ثواب ہے چنانچہ صحیح کی حدیث میں مصرح ہے اور بھید یہ ہے
 کہ اگر کسی نے کسی شے سے ہے تاکہ شرمگاہ کی حفاظت رہے اور اسبطرح اگر ذخیرہ کسی شے سے نیت سے ہو تو امید ہے کہ وہ بھی صدقہ کے

Marfat.com

حکم میں ہو مثلاً حدیث میں ہے الا دیناراً او صدقہ لیبی۔ یعنی ذخیرہ نہیں رکھو لگائی دینار سولہ اسکے جو قریب کے مال کے لئے ہے۔
 ذخیرہ کروں اور حدیث میں ہے کہ اگر تو اپنی اولاد کو تو انکو چھوڑے تو اس سے بہتر ہے کہ انکو بخلو کہ چھوڑ جاوے کہ انکو لگائی دینار
 اتھ پھیلاوین لیکن ہم لوگوں کو دو باتیں ضرور سمجھنی چاہئیں اول یہ کہ کلام اللہ میں ہے جو بغیر ہوس کہے حتیٰ علیٰ مالہ
 جس نیت سے ذخیرہ کرنا دعویٰ کرتا ہے درحقیقت وہی نیت ہو کیونکہ اکثر اوقات نفس فقط اس مال کی محبت سے جمع کر لیا کرتا ہے
 دعویٰ میں گرفتار ہے فاقم الحاصل آیت میں ایمان و نثار کا اور صدقہ اموال کا حکم دیا کیونکہ نماز تو ایمان کے ساتھ گویا اللہ سے ہوا ہے
 عنہم کسی عمل کا چھوڑنا کہ نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے (الترمذی) اور یہ طہارت جان و نفس ہے دوم اموال کا فقہ کہ یہ طہارت مالی ہے
 جان و مال سے پاک ہو کر دار جنت کے لائق ہو بعض اہل تفسیر نے کہا کہ یہاں صدقہ سے فقط ذکوہ مراد ہے اعتراض کیا گیا کہ ذکوہ کی تفسیر
 کرنا بے دلیل ہے جبکہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ مال میں سولے ذکوہ کے حق ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے چنانچہ اگر استعمالی مال ماند کرنا
 وغیرہ کے کوئی شخص مانگے تو اسکو عاریت یعنی مانگے دینا چاہیے اور اگر اقرار بائین سے کوئی محتاج ہو تو فقہ دسے اسبطرح دیگا حکام میں
 علاوہ اسکے جب یہ سورہ مکیہ کہلاوے تو کیونکر ذکوہ کہی جاوے ہاں جو بائیں ہو سکتا ہے کہ جمہور کے نزدیک سورہ مدنیہ ہے اور شیخ مخلی نے کہا کہ
 آیت کا نزول غزوہ تبوک میں ہوا کیونکہ اس جہاد کا سامان کرنے میں اہل ایمان کو تنگی پیش آئی کیونکہ قحط کا زمانہ تھا اور سفر و باہر دور دور
 تھا حتیٰ کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس جہاد کے سامان کے واسطے تین سو اونٹ مع ساز و سامان کے لے کر ہزار
 دینار لائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ قَالَ لَئِنْ جِئْتُمْ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ
 پس تم میں سے جو لوگ یقین لائے اور انھوں نے راہ آہی میں خرچ کیا تو انکے واسطے ثواب عظیم ہے و اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اسپر کچھ مواخذہ نہیں ہے (صحیحین) شیخ ابن کثیر نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد و حکم فرماتا ہے کہ
 اُسپر ایمان لاؤ اور اُسکے رسول کی تصدیق کرو چونکہ مسلمان تصدیق کر چکے تھے تو مراد یہ ہے کہ کامل طور سے تصدیق کرو اور برابر ہمتقامت
 کے ساتھ قائم رہو اور یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اُسکی راہ میں خرچ کرو اُس مال سے جس میں تمکو خلیفہ کیا ہے یعنی اگلی قوموں کا قائم مقام کیا ہے
 اور دیدہ عبرت سے دیکھو تو دنیاوی اموال کو لوگ اپنی اپنی ہوس کو شش کے موافق زندگی بھر بچھتے اور جمع کرتے ہیں حتیٰ کہ اسکے واسطے آپس میں
 ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں پھر موت کے وقت سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور بجائے اُنکے دوسرے خلیفہ ہوتا ہے اور وہ بھی اسی طرح کرتا
 رہتا ہے یہاں تک کہ زندگی ختم ہونے پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اُسکی جگہ کوئی قائم ہوتا ہے پس حاصل یہ نکلا کہ یہ مال تم سے پہلے دوسروں کے
 ہاتھ میں تھا پھر وہ تمہارے ہاتھ میں آیا اور تم اُنکے خلیفہ ہوئے پس عبرت حاصل کرو کہ تمہارے ہاتھ میں بھی یہ مال عاریت ہے تو کیوں اسکو
 ذخیرہ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے روکتے اور اُسکی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو عبد اللہ بن شجر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پہونچا تو
 میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہلکم التکاثر۔ آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے وہ میرا مال ہے اور بھلا میرا مال کیوں ہو اسکو
 اسکے جو تو نے لکھا کہ دنیا کیا یا پھر بچھاڑا یا صدقہ دیا تو نے کیا اور جو کچھ اُس سے زیادہ ہے وہ سب جانے والا ہے اور تو دوسروں کو اسکو
 اُسکو چھوڑنے والا ہے و لایہ ذلم و احمہ خلاصہ یہ کہ عاقل وہ ہے جسے شریعت کے موافق اپنے مال سے ثواب آخرت حاصل کیا کیونکہ میں نے سنا ہے
 وہاں ثواب عظیم ہے۔ وَمَا تَكْمُرُ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِمَا كَرِهْتُمْ وَقَدْ آمَنْتُمْ بِهِ كَرِهْتُمْ
 مؤمنین۔ اور تم کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان نہ لاؤ اور حال یہ ہے کہ یہ رسول کریم تکویرا مانا ہے تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لائے

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم یقین والے ہو تو جانا چاہیے کہ اگر یہ خطاب خاص مسلمانوں کے واسطے تھا تو اس کا مطلب یہ ہے
 کہ اس خطاب سے پہلے کون چیز مانع ہو سکتی ہے اس حالت میں کہ رسول تمہارے سامنے موجود ہے وہ تمکو دعوت فرماتا ہے اور آیات و معجزات
 کے ذریعے تمکو اس کے لئے تیار کر دیتا ہے لیکن یہ بیعت مانع نہیں ہے پس اگر تم تصدیق کرنے والے ہو تو تمکو ایمان سے کون چیز مانع ہو سکتی ہے
 اللہ تعالیٰ کے لئے کہ تم ایمان لیا جو آپ یہ کہ قولہ تعالیٰ اذکر وانعمۃ اللہ علیکم وميثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا۔ یعنی تم لوگ یاد کرو اللہ تعالیٰ
 کی نعمت کو جو تم پر نازل فرمائی اور اس عہد کو جس سے تمکو مضبوط کر لیا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور فرما کر دیا ہو۔ ۵۔ ابن کثیر نے کہا
 کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت مراد ہے اور اگر یہ ایمان عام خطاب ہو جس میں کفار بھی داخل ہیں تو آیت کی تفسیر یہ ہے
 کہ تم لوگوں کو کیا عذر تمہارے واسطے مانع ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہو حالانکہ ہمارا رسول کرم تمکو دعوت کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار پر
 ایمان لاؤ یعنی اس پر معجزات و آیات سے حجت لاتا ہے اور باوجود اسکے تمہارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت پر تم سے عہد و امان لے لیا تھا
 کہ تم مجھے ہو تو مانو مجاہد نے کہا کہ عہد و امان سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی کل اولاد کو ظاہر کر کے عہد
 لیا تھا کہ اپنے رب عزوجل کی توحید کریں اور شرک نہ کریں اور اسی قول کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور شیخ ابن کثیر قول اول پسند کرتے ہیں
 اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ایمان لانے میں تمہارے نزدیک کون مومن پسندیدہ
 انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ بلاگمہ ہیں آپ نے فرمایا انھو ایمان لانے سے کون چیز روکے گی کیونکہ وہ اپنے پروردگار تعالیٰ کے یہاں
 موجود ہیں صحابہ نے عرض کیا تو پھر انبیاء علیہم السلام ہیں آپ نے فرمایا کہ انبیاء کو کون چیز روکے گی کہ ایمان نہ لاویں کیونکہ ان پر وحی اترتی ہے
 صحابہ نے عرض کیا تو پھر تم لوگ ہونگے آپ نے فرمایا کہ تمکو ایمان لانے سے کون چیز روکے گی حالانکہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں لیکن سب سے
 پسندیدہ ایمان لانے والے وہ مومن ہیں جو تمہارے بعد آویں گے کہ وہ لوگ لکھے ہوئے صحیفے پاویں گے پس جو کچھ اُس میں مذکور ہے اُس پر ایمان لاویں گے
 پس مومنوں میں سب سے بہتر وہ مومن کا ایمان عجب خوب ہے (ابن کثیر) ھُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلٰی عَبْدٍ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ كُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ
 اِلٰی النُّوْرِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَكَرِيْمٌ ۝۱۰ وہی اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر ظاہر نشانیاں اُتاریں تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی
 جانب نکالے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت شفقت والا مہربان ہے ف یعنی تم اپنے رب پر ایمان لانے سے اور اُسکی راہ میں خرچ
 کرنے سے کہو کہ بارگاہ ہونگے کہ جسے تمہاری ہدایت کے واسطے اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات اُتاریں جنہیں سب سے بڑھ کر
 آیات قرآنیہ ہیں جبکہ معجزہ ہر وقت ہر زمانہ میں ہوتی ہے اور انکے ساتھ دیگر معجزات ہیں جیسے شق القمر وغیرہ وہ اگرچہ باقی نہیں رہے لیکن جو وقت
 واقع ہوتے تھے اُس وقت سے اب تک متواتر معروف ہیں پس تمکو یہ یقین معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے جس پر آیات نازل فرمائیں تاکہ ان
 کی ہدایت سے تمکو تاریکیوں سے نکال کر نور معرفت کی طرف لاوے اور تاریکیوں میں کفر کی تاریکی اور شرک کی تاریکی اور نفاق و بدکاریوں
 کی تاریکیوں سے نکال دے اور دنیاوی مال کی تاریکیوں میں داخل ہوں کیونکہ دنیا کی زندگی کو پسند کر کے جان کو عزیز رکھنا جاہالت کی تاریکی ہے
 اور دنیاوی مال کی محبت رکھنا بھی کفر کی تاریکی ہے پس آیات الہی پر جسکو ایمان نصیب ہوا اُسکی پہچان یہ ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں
 خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے واسطے بھی آمادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا سی زندگی فانی ہے پس ایمان طاعت
 سے جسکی نکل کر جہان جنت میں جاتا ہے پس جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تو اُس پر بے انتہا مہربانی فرمائی اسیلئے کہ اگر ہدایت نہ تو آدمی ان
 جہنم کی تاریکیوں میں چند روز دنیا میں جان و مال کے پیچھے خراب رہتا ہے اور آخر مرنے کے بعد جہنم میں جاتا ہے جہاں دائمی عذاب ہے

وہ اپنے وقت میں ایمان لائے کہ چاروں طرف اپنے عزیز و قریب و بگائے و دوست کسی کی زبان سے
 نہ سنی تھی بلکہ جس دین تو جہد پر ایمان لائے تھے اُسکو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا بلکہ انکے ان باپ و دوست و احباب
 کو ایمان دیتے تھے پھر کئیوں سے مارنے لگے پھر تلواروں سے قتال کیا اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے انکے دلوں کو
 صاف کر دیا اور سے بھر دیا تھا کہ برابر ثابت قدم رہے اگر کوئی سمجھدار حکم کو سمجھ بھی سمجھ ہے اس مقام کو خیال کرے تو اُسکو صحابہ رضی اللہ عنہم
 پر کتنا عظیم الشان توفیق دیکھتے ہو کہ اس زمانہ میں ہزاروں برس گزر چکے اور اسلام حق ہونے پر ہزاروں عالم عمدہ دلائل بیان کرتے ہیں
 لیکن ان میں سے کئی توفیق میں شک ہے اور پیمانہ ہی اُسکے کان میں لا آلا اللہ سے اذان دی گئی اور ہر طرف اسے یہی توجہ دینی
 ہوئی تھی جب تک زندہ رہتا ہے تو دنیا کی خواہش میں نہایت سرگرم رہتا ہے اور اگر اُسکو آخرت کی یاد دلائی جاوے تو اُسکو وعدہ موعود
 سے بے خبر ہو جاتا ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے اور ہر طرح کے فسق و فجور وغیرہ دنیا کی لذتوں میں نہکا رہتا ہے اور اگر زیادہ کہا جاوے
 تو جتنا کہ اس زندگی سے کیا فائدہ ہوگا جبکہ عیش ہی حال ہو پھر کیا عاقبت میں عیش کرینگے یہ ایسے اقوال و افعال ہیں کہ جو اُسکے دلی حال سے
 ظہور پاتے ہیں کہ اُسکو آخرت کا یقین نہیں ہے کیونکہ اگر یقین ہوتا تو وہ صاف جانتا کہ عیش یہاں کہاں ہے بلکہ عیش وہی ہے جو آخرت میں ہے
 پس ذرا انصاف کرو اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان مقدس کو خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اُنہیں کیسا انعام فرمایا تھا کہ انہی آل و اولاد و جان و
 مال سے سب سے محو ہو کر گنتی کے چند آدمی بمقابلہ کفار کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر اپنی جانیں قربان کرنے کو آمادہ ہوئے پس معلوم
 ہوا کہ اگر مصلحت میں ہجرت سے پہلے جو اصحاب کبار مانند حضرت ابو بکر و عثمان و طلحہ و زبیر و حمزہ وغیرہ رضی اللہ عنہم اور اہل مدینہ جو مکہ جا کر
 حرمین اہل اسلام و بیعت ہوئے سب بڑے صادق و سچے اہل ایمان تھے اور اس طرح انصار مدینہ بعد ہجرت کے خالص تھے اور انکے اخلاص کو
 ہر شخص اذیت سے غور میں بخوبی سمجھ سکتا ہے چنانچہ جنگ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جنگ کے لئے نہیں نکلے تھے بلکہ قافلہ قریش کو
 گرفتار کرنے نکلے تھے اور اسی وجہ سے فقط تین سو تیرہ آدمی پیدل بے زرہ تھے کسی کے پاس فقط تلوار اور کسی کے پاس نیزہ تھا اور جب بدر
 کے مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ہوشیار ہو کر نکل گیا اور اسے اہل مکہ کو اطلاع دی تھی تو ایک ہزار جوان جنگی مع ساز و سامان کے
 نکل آئے تھے اور وہ بھی بدر میں پہنچ گئے تھے لہذا وہاں دونوں سے مقابلہ ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا تو
 سب نے اتفاق ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم جان فدا کرنے کو تیار ہیں اگر آپ کی خوشی ہو اور جب لڑائی کا وقت آیا تو انصار کے سردار نے کہا
 کہ ہم آپ کے پاس تیر ہزار اونٹنی باندھے دیتے ہیں اگر خدا خواستہ معاملہ دگر گون ہو تو آپ اسی پر سوار ہو کر فوراً مدینہ کو تشریف لے جاویں
 اور جو لوگ وہاں باقی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جان فدا کرنے میں کچھ بھی دریغ نہ کرینگے آپ نے اُسکو منظور فرمایا اب غور کرو کہ یہ صحیح طور پر
 جان فدا کرنے کے معنی تھے اور کفار سب کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ غرہ ہلا دینیم ان مسلمانوں کو اُسکے دین نے مغرور کیا ہے۔ ہ۔ یعنی اس لشکر سے
 اور ہر ایک جان و دین کے معنی ہیں لیکن انکے دین نے اُنکو مغرور کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوی فتح دی کہ کفار بکثرت مقتول ہوئے اور اسقدر
 لاشیں پڑنے لگیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقتول کافر کی جگہ بیان فرمائی کہ یہاں قتل ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ مقتول ہوا اور ذرہ برابر
 بھی نہ رہا۔ سب بالوں کو خیر و اور دیکھو کہ فتح مکہ سے پہلے جنھوں نے قتال کیا اور راہ اسی میں مال خرچ کیا اُنکے ثواب عظیم کو کوئی
 نہیں دیکھ سکتا تھا بلکہ اہل بلاغت یہ ہے کہ لایستوی منکم الا یہ میں مقابل نہیں بیان فرمایا یعنی صرف اسی قدر فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے
 قتال کیا اور خرچ کیا ہے اُنکے سادے کوئی نہیں ہے پھر یہ وہم نہ کہ بعد والے افضل ہیں لہذا اولنگ اعظم درجۃ الایہ سے اس و ہم کو

دور کیا اور وہ ان درجہ میں ماجد لفتح والون کی نسبت بیان فرمائی اور بیان نکتہ بیخ یہ ہے کہ بعد الفتح کے مہاجرین اور انصار کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں انہیں ہے تاہم ان کے ساتھ میں کسی تابعی کو مجال مقابلہ نہیں ہے پس دونوں اس امت کے سابقین عظیم الشان ہیں۔ نسبت نہیں ہے لہذا فرمایا۔ وَوَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنِيَّ۔ اور ہر ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبی کا وعدہ دیا ہے۔ حسنی اسی کا مؤنث ہے اور ورجنت و نعمت لازوال ہے۔ پیشہ نہ ہو کہ جنت تو سب مسلمانوں کا وعدہ ہے (جواب) ہاں لکن جنت جنت نہیں فرمایا بلکہ الحسنی فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ جنت اعلیٰ کے مقامات میں سے جو سب سے افضل ہیں بعد و سید (صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) وہ ان کے واسطے حاصل ہیں اور اعلیٰ جماعت انہیں سے ہی اصحاب رسول اللہ میں جو اہلبیت اطہار کے ساتھ ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونگے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خالد بن الولید بن اور حضرت عبدالرحمن بن عوف بن کے ساتھ آئی تو خالد نے عبدالرحمن سے کہا کہ تم ہمارے اوپر اسی وجہ سے زبان دراز کرنے ہو کہ تم کچھ دن پہلے ہم سے سلمان ہوے ہو پس یہ خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے میرے اصحاب کو چھوڑ دو پس تم ہے اس پاک عروج کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم لوگ اُجد پہاڑ کے برابر فرمایا کہ پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرو تو ان کے اعمال کو نہیں پہنچو گے (امام احمد) اس سے مفہود یہ کہ انکی سبقت ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ انکو عطا کیا ہے وہ اس قدر اعلیٰ و بے انتہا ہے کہ آئندہ اسکے ساتھ برابری محال ہے مترجم کہتا ہے کہ اس میں نکتہ وہ ہے جو میں نے بار بار اشارہ کیا کہ حصہ ایمان معرفت جو اعمال کے لیے جڑ ہے وہ ان کے قلوب کو اعظم بلا ہے جب ہی انھوں نے سبقت کی تو اعمال اسی کی شاخ ہیں پس اگر گہون کے درخت میں ہزار شاخیں نکلیں تو وہ سب لاکڑیوں کی ایک شاخ کے برابر ہونگی فافہم اور واضح ہو کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اول مسلمان ہوے ہیں اور خالد رضی اللہ عنہ بھی فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوے ہیں اور ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم لوگ حدیبیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے حتیٰ کہ جب عسکان تک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فریبہ کہ ایسی ایک قوم آکر مسلمان ہو کہ تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں حقیر جانو گے نہ عرض کیا کہ رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں کیا وہ قریش ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ لوگ اہل بن نزم فواد اور نزم دل میں ہیں پس ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا وہ لوگ ہم سے افضل ہونگے فرمایا کہ اگر انہیں سے ہر ایک کے لیے پہاڑ برابر سونا حاصل ہو (جس کو راہ خدا میں خرچ کرے) تو تمھارے ایک مذک کے برابر نہ پہنچے گا اور اسکے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا اور تم آگاہ رہو کہ یہی واقعہ (حدیبیہ) ہمارے اور لوگوں کے درمیان فاصلہ ہے اور یہ آیت پر بھی لایستوی منکم الفتن لکما دابن جویر و ابن ابی حاتم و ابن مردویہ و ابونعیم) ابن کثیر نے کہا کہ روایت غریبہ ہے اور ابن جریر نے اسکو روایت کیا تو اس میں حدیبیہ کا ذکر نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ حدیبیہ فتح مکہ سے پہلے واقع ہوا ہے اور اسکے بعد کہ فتح ہو تو یہ آیت اس وقت کہاں اتری ہوگی اور شاہد یہ بات ہو کہ صلح حدیبیہ سے ہوتے وقت سورۃ الفتح نازل ہوئی پس یہی صلح عین فتح ہے چنانچہ صحیح حدیث میں بھی مذکور ہے لیکن اس صورت میں بھی یہ اعتراض موجود ہے کہ یہ تو صلح سے پہلے مراد ہے اور مترجم کے نزدیک یہ سب اعتراض ہی ساقط ہے اور جواب صحیح یہ ہے کہ آخر کی آیت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے پڑھی تاکہ جو کچھ حدیث میں آیا ہے وہی قرآن کی آیت سے ثبوت ہو اور خلاصہ یہ کہ حدیبیہ کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا تھا کہ اسی موقع کو حد فاصل سمجھو کہ اب تک جسے جہاد و خرچ کیا ہے وہ مطلقاً افضل ہیں انکی برابری کیسے ہوگی اور اسکے بعد جو اصحاب آونگے انکا حال آپ نے نہیں فرمایا تھا پھر آیت نازل ہوئی جسکو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے پڑھا اور اس سے معلوم ہوا کہ جو بعد آونگے انکے واسطے بھی وعدہ حسنی ہے مترجم کہتا ہے کہ وہ تمام ماجدات سے افضل ہیں چنانچہ

دلیل آگاہی تمام اس
نام آنحضرت بن حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو
عطا ہوا

فولہ بھی حضرت ابو سعید
رضی اللہ عنہ نے اس وقت
حدیث کے واسطے آیت
نازل ہوئی جو اس جواب سے
پہلے آئی تھی

حضرت علیؓ نے خطاب کیا کہ میں نے تم کو اس پاک عربوں کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد برابر
 میرے برابر ہو گا اور نہ اس کے برابر ہوئے (صحیح) میں کہتا ہوں کہ یہاں اجتہاد کے دو طریقے ہیں اول یہ کہ قول
 اللہ سے لے کر خطاب ہے حدیث کے بعد والے صحابہ کو یا فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کو فعلی ہذا یہ وہی حدیث ہے جو قصہ خالد بن الولید و
 ابن مسعودؓ میں گزری ہے (دوم) یہ کہ خطاب یہاں تابعین وغیرہ اجدات کو ہے اور قرینہ اسپر یہ ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب کے
 ساتھ ان کے لئے ایسی کرنے والوں کو منع فرمایا ہے تو لا محالہ وہ اصحاب سے علاوہ لوگ ہیں جیسے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب تم ایسی قوم کو دیکھو
 جو اس خطاب کو برا کہتے ہیں تو کیونکہ تمہاری شرارت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے (مشکوٰۃ) وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو کچھ تم کرتے ہو
 اللہ تعالیٰ اس سے خوب آگاہ ہے پس اُسکے علم سے یہ تفاوت عظیم ہے کہ جسے فتح سے پہلے خرچ کیا اسکے اخلاص کامل اور کمال ایمان سے
 بعد کیا اور اجداد کیوں اس سے کچھ نسبت نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ اُسے ایسی حالت میں ایمان حق پر قدم ثابت رکھا جب ہر طرف سے کفر و
 کرب کا غوغا تھا اور مسلمان بہت قلیل ضعیف تھے اور خود انکو اپنے واسطے مشکل و فقر و فاقہ سے گزر کر کرنی پڑتی تھی حالانکہ اسوقت حکم یہ تھا کہ
 خرچ کریں اور کل کے لیے کچھ جمع نہ کریں اور باوجود اسکے محتاج مال و عیال و وطن چھوڑ کر ایمان کے لیے بہت لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اور
 حالت یہ تھی کہ شدت جاڑے میں فقط ایک چادر اوڑھنے کو تھی اور اس حالت میں کھلے میدان میں کفار کے مقابل تھے اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم پر جان فدا کرتے تھے تاکہ رضوان الہی پاویں اور بیک حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت و مصابحت کے واسطے ایسے ہی
 ال ایمان و صدق و تقویٰ والے لائق ہیں پس جسے اُنے بغض و عداوت کی وہ نجاست و خبیث باطن میں پڑ کر انکے برخلاف ہے اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و فیض سے کافر و منکر ہے شیخ ابن کثیرؒ نے کہا کہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو اس فضیلت میں بھی سب سے
 اعلیٰ فضیلت حاصل ہے کیونکہ انھوں نے سب مال راہ حق تقالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے قریب اوقات شریف کے خطبہ میں فرمایا کہ مجھے کیسے ال نے وہ نفع دیا جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال نے دیا اور میں نے سب کا عوض دیا
 سوائے ابوبکر کے کہ اسکا عوض اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر رونا شروع کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اور میرا مال
 کیسے نہیں ہیں سوائے آپ کے (صحیح) یعنی روافض نے زعم کیا کہ خلافت سے اسکا عوض ہو گیا (جواب) یہ کہ دنیا میں انھوں نے خلافت سے
 حصہ نہیں لیا بلکہ زمین بھی اپنے ہی پاس سے لگا دیا اور اگر یہ راضی دنیا خیال کرتا ہے تو تمام دنیا مال ملعونہ ہے یہ عوض کا ذرہ بھی نہیں ہو سکتا ہے
 اور اسکے اس راضی کو اول یہ اقرار کرنا چاہیے کہ خلافت عوض حق تھی اسکے بعد کلام کرے پس حق صریح یہ ہے کہ اس سے بے انتہا فضیلت
 ہے رسول اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم پر اسی کے امتی صدیق افضل سے احسان باقی رکھا تو عوض بے انتہا افضل ہے جو قیاس سے
 بڑھ کر ہے (مسئلہ) صدقہ قلیل جو حمد سے اخلاص کے ساتھ ہو وہ کثیر مال و دولت کے صدقہ سے بشرط قبولیت افضل ہوتا ہے چنانچہ
 حضرت ابراہیمؑ نے اول حالت میں جو اور ستو وغیرہ اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ کیے پھر فرمایا کہ اُدھے یعنی قریب نصف میرے ان لوگوں کا
 یہ صدقہ تھا اُنھارے وغیرہ تعالیٰ کی جناب میں اس درجہ قبولیت کو پہنچا ہے کہ لوگوں کا زمین و آسمان بھر کے خالص سونا
 میرے لئے ہے اور معلوم ہو کہ ثواب میں جنسیت شرط نہیں ہے کیونکہ بے انتہا سونا بہت نفیس سمجھا جاتا ہے لیکن اُسے یہاں کچھ بھی کام نہ دیا
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثواب کی بے انتہا امید کے (تنبیہ) اس زمانہ میں مسلمانوں کے درمیان ایسی حماقت و جہالت سمائی کہ
 انھوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے فاتحہ دلاتے ہیں تو وہ چیرین پکاتے ہیں جنکو وہ زندگی میں چاٹ سے کھاتا تھا تاکہ وہ ان اسکول جاوے

اور ساتھ میں پانی کا پیلا بھی رکھ دیتے ہیں کیونکہ کھانے کے بعد اسکو پانی ضرور لگے گی افسوس ہے یہ لگنا بالکل ضروری ہے۔
 غافل ہیں جب میت کے لیے کپڑا دیتے ہیں تو اسے طرح اسکی پسند کی چیزیں تلاش کر کے چلے جاوے میں دیکھیں اگر لہجہ اتنا
 ہو چکا نا چاہتے ہو تو محتاج کو اسکی تکلیف رفع ہونے کا لباس دو اور ثواب اپنی میت کو بخشو یہ بات اسکی سمجھ میں نہیں آتی ان کی
 نظر سے ہوتا ہے کہ گویا یوں سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں نہنگا ہوگا اور یہ کپڑا پہنچے تب پہنے گا لہذا جالی لوٹا وغیرہ جو کچھ لپیڑھا اسی کا لباس
 کیونکہ اگر محتاج کی رضامندی سے ثواب سمجھتے تو محتاج کی پسند دریافت کرتے اور اصل ایسا ہی شریعت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں
 کے لیے جو کام کیا جاوے اللہ تعالیٰ اس میں ثواب عطا فرماتا ہے پھر وہ ثواب تم اگر کسی دوسرے کو بخشو تو اللہ تعالیٰ اسکو ہرچاہا ثواب عطا
 کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کام دریافت کرو اور انجملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ محتاج ہو تو اس کی حاجت رفع
 کرنے کی خدمت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو لہذا اگر وہ بھوکا ہو تو اسکو کھانا دو اور اگر تم جا کر اسکی خوشی دریافت کر کے جو کچھ اسکی خواہش
 ویسا کھانا پکا کر لجاؤ تو یہ زیادہ ثواب ہے اسے طرح جب کسی بندہ خدا کو کپڑے کی ضرورت ہو تو اسکو کپڑا پہنا ویسا اسکو پسند ہو پھر تم اپنا ثواب
 میت کو دے دو یہ بھی اور جن جاہلون نے یہ سمجھا کہ وہاں میت کو یہ کھانا اور پانی پہنچتا ہے چنانچہ کھانے کے بعد اگر پانی نہ ہو تو پیاسا رہتا ہے اور اسے
 شب برات میں اگر فاتحہ نہ دلاوین تو مردے سال بھر تک بھٹکتے پھرتے ہیں یہ سب شیطانی خیالات ہیں اور یہاں ایک مکتبہ عجیب ہے جہاں
 طولانی ہے لیکن اسقدر یاد رکھو کہ مومن کا ہر ادا اسکے ساتھ قبر میں قید ہوتا ہے اور کافر کا ہر ادا آزاد پھرتا ہے حتیٰ کہ آخرت کے دن ہم میں باندھ کر
 ڈالا جاوے گا پس یہ وہ خیال والوں نے ہر ادا کا ساتھ دیا اور اسی کے دین پر ہو گئے اور جو کچھ فاتحہ وغیرہ چاہتے ہیں اسی کے واسطے ہے اور باہا
 وہ انکے خواب و خیال میں آویگا اور اسی عقیدہ کو جو انکے ذہن میں ذکاک پس چاہیے کہ شریعت حق و سنت نبوت پر صدق یقین سے قائم ہو
 اور اسی کے موافق صدقات و زکوٰۃ سے لیکر آخر تک خیرات کرو تاکہ آخرت آراستہ ہو۔ **مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ**
وَكُلَّ عَجْرٍ كَرِيمٍ۔ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس قرضہ کو بہت گونہ فراوے اور اس شخص کے لیے
 ثواب بزرگ ہے فثواب بزرگ سے جنت مراد ہے لیکن معتزلہ وغیرہ کی طرح ہم لوگ نہیں کہتے ہیں کہ جنت فقط کھانے پینے و لباس وغیرہ
 لذات کے سوائے کچھ نہیں ہے بلکہ دیدار باری تعالیٰ بھی جنت ہی سے حاصل ہوگا اور وہی سب سے بڑی نعمت ہے اور عبد اللہ بن مسعود
 رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیات اتری تو ابو الدرداح انصاری رضی اللہ عنہ نے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
 ہر بان ہے اور ہم لوگوں سے قرض چاہتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں اے ابو الدرداح پس ابو الدرداح نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مجھے
 دیجئے آپ نے اپنا ہاتھ دیدیا ابو الدرداح نے اچھا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیکر کہا کہ اس ہاتھ میں میں نے اپنے رب عزوجل کو اپنا باغ قرض دیا
 ابن مسعود نے کہا کہ اس باغ میں چھ سو درخت خراتھے اور اسی میں ام الدرداح یعنی بی بی وحیال رہتے تھے پس ابو الدرداح نے آکر
 آواز دی کہ اے ام الدرداح اُسے کہا کہ جی ہاں فرمائیے ابو الدرداح نے کہا کہ میں نے یہ باغ اپنے رب عزوجل کو قرض دیا تو وہاں سے محل
 ام الدرداح نے کہا کہ بھرا اللہ تعالیٰ بہت نفع ہوا اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور فوراً وہاں سے اپنا اسباب و زر کے نکال لائی اللہ تعالیٰ
 صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الدرداح کے واسطے جنت میں کس قدر میٹھا درخت نفیس میں جنگی عروق مونی و یاقوت ہیں اور چہ لون ہے
 ہو سے جھونٹے ہیں (ابن ابی حاتم) مترجم کتاب ہے کہ جس نے اس روایت میں غور کیا وہ معرفت ایسا ہی سے خوب کچھ سکتا ہے کہ کھانے پینے
 اللہ تعالیٰ نے کس قدر معرفت عالی عطا فرمائی تھی کہ یہ اللہ فوق ایہم۔ وہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا اسم سمجھتے تھے اور وہ ان

بعض کتب میں ہے کہ ہر ادا کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے

... سے بیعت کر لے ہیں۔ اس معرفت میں کامل تھے لیکن جاہل نہیں تھے کہ علول
 ... کے لئے کہ بعض علماء نے کہا کہ فرض حسنہ اس فضیلت کو پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو بہت گونہ
 ... اسکی انتہائی حد نہیں ہے بلکہ اسکی انتہا کسی بشر کے خیال میں نہیں آسکتی اور بعض علماء نے کہا کہ فرض جب ہی
 ... جمع ہوں صفت اول یہ کہ مال حلال سے ہو صفت دوم یہ کہ نفیس مال سے ہو اور صفت سوم یہ کہ جس مال کو
 ... اسکی کثرت مال سے فضول نہ ہو بلکہ خود اسکی احتیاج رکھتا ہو چہاں کہ یہ کہ صدقہ ایسے محتاج کو دے جو شرع کی ہدایت
 ... اس صدقہ کو چھپا دے شرم یہ کہ جبکو صدقہ دیا ہے اسپر کبھی صدقہ کی وجہ سے احسان نہ رکھے
 ... اسکی وجہ سے زبانی باتوں کی ایذا دے ہنرم یہ کہ صدقہ سے خالص وجہ اللہ و رضائے الہی عزوجل مقصود ہو اور لوگوں کا دکھلانا نہ
 ... اسکو ہمیشہ اسکو نہایت حقیر سمجھے یعنی دنیاوی مال کے مقابلے میں اگرچہ وہ بہت
 ... اسکو بلکہ اپنی جان کو بھی نہایت حقیر سمجھے ہنرم یہ کہ جس مال کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اسکو صدقہ
 ... اس وقت یہ نہ سمجھے کہ جبکو دیتا ہے یہ ذلیل فقیر ہے اور اپنے آپ کو عورت والا سمجھے پس جب یہ دس صفتیں جمع ہوتی ہیں
 ... کہ نون صفت کو اس آیت سے لیا کہ لن تناوالبہر حتی تنفقوا مما تجنون جو چوتھے
 ... اس میں صریح مذکور ہے کہ جس مال کو تم محبوب رکھتے ہو اس میں سے صدقہ دو اور اس میں نفیس معرفت یہ ہے کہ
 ... اسکی محبت باقی نہ رہے جیسے جہاد سے جان کی محبت باقی نہیں رہتی سے ولیکن بعض آدمیوں کا نفس ایسا
 ... اور اس لئے اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو فرض فرمایا اور حضرت ابو طلحہ انصاری
 ... اور بہت شیریں پانی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس میں نشرفی لیا جاتے
 ... اگر عرض کیا کہ مجکو سب سے زیادہ محبوب میرا باغ ہے وہ اللہ و رسول کی درگاہ میں صدقہ
 ... اسکو پوشیدہ کر سکتا تو ظاہر نہ کرتا اب آپ اسکو جان مناسب ہو صدقہ فراوان (الصالح وغیرہ) اس طرح سب شرطیں آیت و احادیث

سے اخذ ہیں اور سب سے نفس کا کمال معرفت حاصل ہوتا ہے واللہ تعالیٰ ولی التوفیق

لَقَدْ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَسْمِي نُورُهُمْ يَبِينُ آيَاتِهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يُلْقُونَكُمْ الْيَوْمَ بَحْتًا
 ... اور انکے دانے خوشخبری ہے تمکو آج کے دن باغ ہیں
 ... یہ جوں جوں سدا رہیں انہیں یہ جوں جوں بڑی مرادنی جہنم کینکے دغا باز مرد اور عورتیں
 ... ہاری روکیو ہمیں ہمیں تماری روشنی سے کسی نے کہا اٹے جاؤ پیچھے پھر ڈھونڈو اور روشنی پھر کھڑی کر دی انکے بیچ میں
 ... عذاب انکو پکارنے ہیں کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ

قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّكَ كَمْ فَتَنَّاكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ وَتَذَقْتُمْ وَأَرْزَقْتُمْ وَغَدَّ ثَمْرُكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ يَهِتْ أَجْرُكُمْ لَبَأْسًا لَّحَمِيمًا

وہ بولے کیوں نہ تھے لیکن تم نے جلا دیا آپ کو اور راہ دیکھتے رہے اور دھوکے میں پڑے اور بھکے

وَغَدَّ ثَمْرُكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ وِدٌّ قُبَا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور تمکو بھکایا اللہ کے نام سے اُس دن غابازنے سوچ تے نہیں قبول چھڑوائی دینی اور نہ

ہی مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ لِمُصِيبِهِ

دی ہے رفیق تمھاری ادبڑی جگہ جا پونچے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والوں کو نفاق سے ڈرایا کیونکہ اوپر کی آیات میں نیک اعمال کرنے والوں اور خصوصاً مسلمانوں

والوں کے واسطے اجر عظیم بیان فرمایا تھا تو یہاں تہنید فرمائی کہ یہ سب اسی وقت حاصل ہوگا کہ ایمان خالص و اعتقاد واحد ہو قال تعالیٰ ذکوہ

تَذَكُّرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِلَاتِ ۚ جسد تو دیکھ گیا مؤمنین اور مومنات کو ف یعنی یہ ثواب عظیم جو اوپر ذکر ہوا وہ عنقریب اس دن حاصل

ہوگا جسد تو دیکھ گیا مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو جنھوں نے صدقات حسنہ دیے ہیں اس شان سے کہ کبھی نُوْرٌ هُمْرٌ وَنُوْرٌ

اَبْدٌ يَّهْمُ وَيَبْأَيَّمَا يَهْمُ اُنکے آگے اور اُنکے دائیں اُنکا نور چلیگا ف یعنی جن مردوں میں ایمان خالص راسخ بنا اور جن عورتوں میں

یہی شان رہی یہاں تک کہ دنیا سے انتقال کر گئے تو اُنکے صدقات کا ثواب اُسکو اُس دن معائنہ ہوگا جس دن یہ لوگ جنت میں جائیں گے

واسطے پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے اس شان سے کہ اُنکا نور اُنکے آگے آگے اور دائیں جانب ساتھ ساتھ روانہ ہوگا اور اُنکا نور خوشخبری

سنانے جائیگا کہ بَشْرٌ نَكْرًا لِّيَوْمٍ وَّجْتَتْ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ۔ آج تمھاری بشارت عظیم جنات میں جنکے نیچے نہرین جاری

ہیں یعنی آج تمکو جس چیز سے خوشخبری سنانی جاتی ہے وہ باغات جنت میں جنکے مکانات کے نیچے نہرین جاری ہیں ف خطیب نے لکھا کہ

(بشر بکم الیوم) مبتدا ہے اور جنات خبر ہے یعنی دخول جنات اور معنی یہ کہ آج تمکو جنات میں داخل ہوگی بشارت دیجانی بھا قول دنیا

میں بھی اگرچہ مؤمنین و مومنات کو جنت کی بشارت دی گئی تھی مگر اس طرح کہ ایسے لوگ جنت میں داخل ہونگے تو یہاں کسی شخص کو یقین نہ تھا

کہ میں خواہ مخواہ جنتی ہوں اور آج کے دن اُنکا خوف جاتا رہا تو یہ بشارت اُنکے حق میں متعین ہوگئی اور ترجمہ کتاب ہے کہ یہاں دوسری تفسیر بھی

ہو سکتی ہے یعنی (بشر بکم) مبتدا ہوا اور (الیوم) اسکی خبر یعنی حاصل (الیوم) اور معنی یہ کہ جس چیز سے تمکو بشارت دی گئی تھی وہ آج تمکو

حاصل ہے پھر اسکا بیان فرمایا کہ وہ جنات میں جنکے مکانات کے نیچے نہرین جاری ہیں یعنی اس پل صراط سے پار ہونے کے بعد تم آج ہی وہاں

پونچے جاتے ہو اور وہاں داخل ہونے کے بعد ہمیشہ وہاں رہو گے کبھی وہاں سے کوچ نہوگا بلکہ خلدین مِّنْ فَتْحِهِمْ ہرگز نہیں رہنے والے

ف لیکن وہاں کبھی نہیں اکتاؤ گے کیونکہ ہر ایک جنتی کا مکا بے انتہا وسیع ہے اور ہر روز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نئی نئی چیزیں پیش آئیں گی

کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے انتہا ہے تو کبھی ایک حد پر انتہا نہوگی۔ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہی فوز عظیم ہے جس سے مراد حاصل ہونا

درحقیقت اسی کا نام ہے کیونکہ اسکی بے انتہا خوبی کا کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا ہے اور کیونکہ اندازہ ہو حالانکہ وہاں حضرت زین العابدین

سجادہ تعالیٰ کا دیدار بھی حاصل ہوگا اور اسکا تصور میں لانا بھی مخلوق کے ارکان سے باہر ہے لیکن ہم نے یقین ہاں لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ

کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہکو آگاہ کیا بعض مفسرین نے کہا کہ قولہ یوم تری المؤمنین اجدا کلام ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ

کہ آپ یاد کیجے جس دن آپ ایسا دیکھو گے اور شیخ ابن کثیر وغیرہ اکثر اہل تفسیر نے اسکو قولہ فیضا حفہ کے متعلق قرار دیا ہے اور یہی اصل

تفسیر ہے۔

Marfat.com

کہ تو اب صدق کو بہت گونہ فرمایا تو اس دن دیکھ گیا اگرچہ اس سے مراد یہی ہے کہ جو جواب عظیم اُنکو عطا ہوا ہے
 تقریر کے موافق خطاب فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اُس دن جس طرح
 ہی طرح مومنین خود بھی دیکھینگے کہ اُنکے نور اُنکے آگے اور دائیں چلتے ہیں لیکن منافق نہیں دیکھینگے چنانچہ
 کہنا جاوے کہ فقط آگے و دائیں طرف کیا خصوصیت ہے جو اب دیا گیا کہ یہ فقط نور کا بیان نہیں ہے چنانچہ ضحاک و
 اُنکے نامہ اعمال ہونگے جو اُنکو عطا کیے گئے تھے اور سامنے اُنکا نور ہوگا اور دوسری روایت میں ضحاک نے کہا کہ سامنے
 کی جانب رہی کرتا ہوا لجا کر اور اُنکے دائیں اُنکے نامہ اعمال ہونگے اور ایک و امام ابن جریر نے اختیار کیا اور
 اُنکے سامنے ہوگا اور اُنکے دائیں اُنکے نامہ اعمال ہونگے دف مترجم کہتا ہے کہ اس صورت میں کلام میں گویا
 یعنی اُنکا نور اُنکے سامنے ہوگا اور اُنکے دائیں نامہ اعمال ہونگے لیکن اس قول میں تکلف ظاہر ہے۔ در بعض
 جانب کا بیان فقط اس وجہ سے ہے کہ دائیں جانب کو شرافت ہوتی ہے ورنہ اُنکا نور سب طرف ہوگا دف مترجم کہتا ہے کہ
 اُنکے سامنے چلیگا اور خصوصاً اُنکے دائیں جانب چلیگا اگرچہ نور سب طرف ہوگا مترجم کہتا ہے کہ دائیں جانب
 کی برتری سے سامنے کی برتری زیادہ ہے پس قول اول سے بھی اس قول میں زیادہ تکلف ہے۔ در ابوالبقا نے یہ جواب دیا کہ یہی نور میں پریم
 ہو لے اُنکا نور اُنکے سامنے ہوگا اور باہم شروع ہے اے باہم بشرکم۔ یعنی اُنکے دائیں سے اُنکو بشارت دی جائیگی
 مترجم کہتا ہے کہ یہ قول سب سے زیادہ ضعیف ہے گویا اپنی رائے سے تفسیر ہے اور خطیب نے کہا کہ سامنے اور دائیں کی خصوصیت اس
 وجہ سے ہے تاکہ ظاہر ہو کہ نیک بندو کو اُنکے نامہ اعمال سامنے اور دائیں سے دے جائینگے جیسے بد بختوں کو پیچھے کی طرف سے اور بائیں طرف سے
 اور امام رازی نے کہا کہ سامنے کی جانب اُنکے خلوص ایمان و اعمال صالحہ کا نور ہوگا اور دائیں جانب اُنکے دائیں ہاتھ کے
 صدقہ و قرضہ حسنہ کا نور ہوگا (سراج) مترجم کہتا ہے کہ مومن کے بائیں ہاتھ کے اعمال بھی مقبول ہیں تو اُنکا نور بھی ہونا چاہیے اگر ہی وجہ ہو
 لیکن میرے نزدیک صحیح جواب یہ ہے کہ نور جو حدیث مع اعمال صالحہ کے فقط سامنے و دائیں جانب اس وجہ سے ہوگا کہ دائیں جانب جنت کی
 راہ ہے تو بائیں جانب اُنکو جہنم کی راہ سے غرض نہیں کیونکہ نور سے جہنم کی جانب رہنمائی مقصود ہے برخلاف منافقوں و مشرکوں کے کہ اُنکو
 سامنے و دائیں سے ایس کر کے پشت و بائیں جانب رہنمائی ہوئی تاکہ جہنم کی طرف جاوین اور یہاں سے عجیب نکتہ معرفت حاصل ہوا کہ اس
 نور سے شخص بذات خود مستفید ہوگا جیسے نور عقل سے ہر شخص خود مستفید ہے اور یہ چراغ کی روشنی مادی غلیظ بے اختیاری مردہ چیز نہیں
 ہے اس لیے نکتہ معرفت سے وہی لوگ سرفراز ہونے میں جو نور عقل سے با نوار روحانی سنور میں برخلاف کفار و منافقین کے جنہیں فقط
 ایمان میں ہی انکی جہاں سعادت شروع سے محروم ہے لہذا اللہ من الکفر والنفاق پھر واضح ہو کہ مومنین و مومنات کے انوار بھی متحد
 نہیں ہیں بلکہ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ عرصات قیامت میں ہر ایک کے لیے اسکے اعمال کے موافق نور ہوگا چنانچہ حضرت عبد اللہ
 بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے نیک اعمال کے اندازہ پر پل صراط سے گزریں گے بعض کا نور پہاڑ کے برابر ہوگا اور بعض کا نور
 دھندلے کا بلکہ بعض کا نور بقدر قداوی ہوگا اور سب سے کتوہ شخص ہوگا کہ جسکے اُنکو ٹھے پر نور ہوگا جو کبھی چمک اٹھیا اور کبھی
 نہیں اُٹھتا اب امام ابن جریر اور قتادہ تابعی نے فرمایا کہ ہم لوگوں سے بیان فرمایا گیا ہے (یعنی بعض صحابہؓ کو غیرہ نے ہکو آگاہ کیا ہے)
 کہ بعض کا نور دین سے کتوہ ہے اور بعض کا نور دین سے منعار و عدن تک ہوگا اور بعض کا کتوہ اتنا کہ فقط

اسکے موضع قدم تک ہوگا بڑا ہد نے جنادہ ابن ابی امیہ سے روایت کی کہ اے لوگو تم لوگ اپنے رب عزوجل کے یہاں
 اور تمہارے علیہ اور تمہارے دلی خیالات اور ظاہری مشورے سب لکھے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر ایک کو اس کے
 اے فلان یہ تیرا نور ہے اور اے فلان تیرا نور اس قدر ہے اور اے فلان منافق تیرے لیے کچھ نور نہیں ہے اور یہی ہے
 سن ایدیم اور حضرت ضحاک بن مزاحم نے بیان کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر ایک کو نور دیا جاوے گا یہاں تک کہ جب اس صلیب پر
 نور منافقوں کا نور بھی جائیگا پس جب مومنین اسکو دیکھنے کے کہ اس گھٹا ٹوپ مقام پر منافقوں کا نور بھی گیا تو انکو خوف ہوا کہ کیا
 ہمارا نور بھی بچھ جاوے پس اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے التجی ہو گئے کہ ربنا تم لاناؤنا ہمارے رب ہمارا نور پورا کر دے۔ ہ۔ اول سے یہ ہے
 کہ اے رب ہمارا نور ہمارے لیے منزل جنت تک پہنچنے کے لیے پورا ہے اور منافقوں کی طرح درمیان میں بچھ جاوے کیونکہ منافقین کا
 نور جب بچھ گیا تو انکو جہنم نے کھینچ لیا اور وہ جہنم میں گرے نعوذ باللہ من النفاق۔ ہ۔ حسن بصری نے بیان فرمایا کہ تو نے تالیسی نور ہم
 میں ایدیم۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ صراط پر مومنوں کا نور انکے ساتھ سعایت کر گیا اور ابن ابی حاتم نے احمد بن عبد الرحمن بن وہب سے جو
 امام مسلم و طحاوی وغیرہ کے شیخ ہیں سند حدیث روایت کی کہ عبد الرحمن بن حبیب کو ابو الدرداء و ابو ذر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میں پہلا وہ شخص ہوں جسکے لیے سجدہ کی اجازت دی جاوے گی اور پہلا وہ شخص ہوں کہ جسکو
 سر اٹھانے کا حکم ہوگا پس میں اپنے سامنے اور پیچھے اور دائیں و بائیں نگاہ کروں گا اور تمام امتوں میں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا پس ایک شخص نے
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضرت نوح سے لیکر اپنی امت تک بکثرت امتوں میں سے کیونکر آپ اپنی امت کو پہچان لینگے آپ نے فرمایا کہ میری
 امت آثار وضو سے غر مجھل ہونگے یعنی چہرہ روشن اور چاندون ہاتھ پانوں روشن ہونگے اور رسول میری امت کے کسی دوسری امت کی یہ
 کیفیت نہوگی اور میں اپنی امت کو اس طرح بھی پہچانوں گا کہ انکے نام اعمال انکے دین ہاتھوں میں دیے جاوینگے اور اس طرح پہچانوں گا کہ انکے
 چہروں سے پشیمانوں پر نشان سجدہ کا نور ہوگا اور اس طرح پہچانوں گا کہ انکے آگے اور انکی ذریعات کے آگے روان ہوگا اسناد حسن،
 مترجم کہتا ہے امام ابن ابی حاتم نے التزام کیا کہ ایسی اسناد سے حدیث لاوینگے جو بدرجہ حسن ہو پس انکے نزدیک یہ اسناد حسن ہے اور اس میں کچھ
 شک نہیں ہے کیونکہ احمد بن عبد الرحمن میں اختلاف ہے تو حدیث بدرجہ حسن ہے اور ابن القطان نے کہا کہ احمد بن عبد الرحمن ثقہ ہیں
 کافی تدریباً سیوطی تو اسناد صحیح ہے اگر کہا جاوے کہ اے امام مسلم نے روایت کی تو ثقہ ہونے میں کچھ شبہ نہیں رہا جواب دیا گیا کہ آخر عمر میں
 حافظہ میں خلط ہو گیا اور امام مسلم نے اول روایت لی ہے اقول شکستہ میں امام مسلم انکو چھوڑ کر مصر سے روانہ ہوئے تھے طحاوی نے بھی اسی
 زمانہ میں اسے روایت کی کیونکہ طحاوی نے ہارون بن سعید الابی سے جو امام مسلم کے شیخ ثقہ ہیں روایت لی حالانکہ وہ ۲۴۹ھ میں واصل
 ہوئے بلکہ احمد بن خالد البغدادی سے روایت لی اگرچہ خلیل ہیں تو ثقہ فقیہ متوفی ۲۴۵ھ میں اور صورت یہ کہ مصر میں وارد ہوئے ہوں
 واللہ تعالیٰ اعلم یا اپنے والد کے ساتھ سفر حج میں سنا ہوا اللہ اعلم بالجملہ یہ اسناد خوب ہے اور اب اس حدیث کے علوم کثیرہ میں خود کرنا
 ضرور ہے (اول) یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اول سجدہ کی اجازت ہوگی یعنی کہ شفاعت کی اجازت ہوگی تو آپ جا کر زمین پر
 سجدہ کرینگے دوم، اول سر اٹھانے کی اجازت ہوگی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید دیگر انبیاء صالحین بھی آپ کی تعبیت میں سر سجدہ ہو گئے
 اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حقیقت آپ شفاعت کا قصد فرمائیں تو انکا برانیا علیہم السلام وغیرہ بھی آپ کے پیچھے صفا بستہ ہوں گے
 بیت المقدس کی نماز میں ہوا تھا واللہ تعالیٰ اعلم اور شاید مراد یہ ہو کہ بعد سجدہ کے سر اٹھا کر کلام کی اجازت سب سے اول ہوں گے

اسلام اور دیگر مضمون صحاح کی اعادیت میں بھی ثبوت ہے اور علمائے نے یہاں یہ سوال کیا ہے کہ کیا اگلی امت میں
 اس وقت تک وضو سے نکلنا ہے کہ اگلی امتوں میں بھی وضو تھا چنانچہ تین تین بار وضو کر کے فرمایا کہ میرا وضو ہے اور مجھے
 اس وقت تک کہ شاید فقط انبیاء سابقین کا وضو ہو اور اگلی امت میں شامل نہ ہو اور یہ کچھ بعید نہیں ہے جیسے نصاری
 کے لئے وضو اور جس لئے کہا کہ بر تقدیر تسلیم ان امتوں میں رکوع کے ساتھ آخر چہرہ دھونا تو ضرور ہوگا اور اس صورت میں
 وضو ہوگی اور حق یہ ہے کہ اگر اگلی امتوں میں وضو ہو یا نہ ہو ہر حال ان میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہ ہوگا کہ وضو سے نور
 کی دوسری حدیث میں صریح ہے کہ اگر گھوڑوں کے گلہ میں سب سیاہ ادھم ہوں اور ایک ٹکڑا امین اغو نجل لا دیا جاوے تو
 اس کو صاف نہ چنان لگا اس طرح میں اپنی امت کو پہچان لوں گا یہ دلیل ہے کہ دیگر امتوں میں سے کسی کو چہرہ وغیرہ پر کہیں روشنی
 کی ہلکی ہلکی نورانیت فقط اسی امت کو حاصل ہوگی اور اگلی کتابوں میں جو اس امت کے بشارات وارد ہوئے ہیں انہیں سے یہ بھی ہے
 ان الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت ہر بلندی پستی پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہ ننگے اور نماز میں انہی صفت مثل جہاد کے مان صفا ملا کہ
 علی اور اسی سابق تک ازار ہوگی اور انہی انجیل انکے سینوں میں ہوگی اور چہرہ و اطراف کو نماز کے لئے طہارت کے طور پر دھو ونگے۔ ہر معلوم
 ہے کہ وضو خاص اس امت کی شناخت ہے اور دوسری امتوں کو یہ طہارت نہیں دی گئی اور اگر کسی نے خود اپنے انبیاء کی تبعیت میں ایسا کیا ہو
 گا تو اس سے یہ نور نہیں ملے گا بلکہ فقط ثواب لینگا اور حدیث میں ہے کہ وضو تک زیور ہوگا اس سے نکلا کہ رب عزوجل اسی امت کو اپنی حیرت
 سے کامل آراستہ فرمایا اور یہ فضل الہی سچا نہ تھے ہے اور ہم لوگوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرور انبیاء و سرور عالم حبیب اللہ علیہ الصلوٰۃ
 و التحیۃ اللہ فی کے فضل میں جس پر امت کی امید ہے اسکا شکر ادا نہ یہ جان حقیر نہیں ہے کیا نہیں دیکھتے کہ ہمارے سرداروں کا گوہ یعنی
 صدراول صحابہ رضی اللہ عنہم جمعین کسطرح حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر جانین مذا کرتے تھے (چہارم) انہی کتابین
 انکھدائیں ہاتھوں میں عطا ہوگی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ آیات عامہ میں کہل سعادت
 مطلقاً دائیں ہاتھ میں پائینگے اور شاید مراد یہ ہو کہ اس امت میں یہ ہوگا اور شاید مراد یہ ہو کہ دوسری امتوں کو دائیں جانب سے دیا جاوے گا اور
 اس امت کو مزید کرامت ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم پنجم۔ اس امت کے صالحین کے سامنے انہی ذریعات بھی ہوگی واللہ شرب العالمین اور
 حدیث میں ہے کہ جو بچے مرے وہ قیامت کے روز اللہ کے پاس لائیں گے کہ اے رب ہکو جنت میں جانے کے واسطے سرفراز کیا گیا ہے اور یہ ہمارے
 والدین ہیں ہم انکو بھی ساتھ لجاوینگے ہکو اجازت لے پس رب عزوجل رحم فرما کر اجازت عطا فرمایا واللہ الحمد والمنة و علی رسولنا و الخیرۃ اور
 علی و آلہ و سلم کے صالحین وہ ہیں کہ ذریعات انکے تابع ہو کر انکے درجات عالیہ میں پہنچیں وان ربی ہوا رحم الرحمن اب آیت قدسی کی تفسیر پر
 بحث کرو اور معلوم ہو چکا کہ آیت قدسی میں مذکور ہے کہ انکے نور انکے سامنے اور دائیں سامی ہونگے بعض نے تردد کیا کہ فقط دائیں طرف کی
 خصوصیت ہے بعض نے جواب دیا کہ خصوصیت نہیں بلکہ بیان میں دائیں پر اکتفا فرمایا اور مراد دائیں و بائیں و چھپے سب طرف ہے پس
 اس وقت کے دائیں کو بیان فرمایا اور باقی دونوں طرف مقابل ہیں سامنے کا مقابل چھپے ہے اور دائیں کا مقابل بائیں ہے ان کو
 اس وقت کے بعض نے کہا کہ نور سامنے ہے اور دائیں نائے اعمال ہے ابن کثیر نے اسکو ضحاک کا قول نقل کیا ترجمہ کے نزدیک صحیح بات
 ہے کہ اس وقت کے دائیں کو بیان فرمایا اور باقی دونوں طرف مقابل ہیں تاکہ پل صراط سے پار ہو کر سواد جنت طے کر کے داخل جنت ہوں پس اس مقام سے
 جنت میں داخل ہونے کے بعد دائیں اور بائیں ہونے کا بیان ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین کے حق میں فرمایا یؤخذ بہم ذات الشمال

۹
 جامع
 جامع
 جامع

بائیں جانب کی راہ اٹھو جائینگے۔ ۵۔ پس مومنوں کے لیے بائیں جانب نور سے راہ مشبکہ اور منقذہ ہے۔ اس لیے کہ اس راہ سے گزرنے والے کو کافروں کو لگا کر اس طرح ہانک لیا جائیگا جیسے جانوروں کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ مومنوں کو کھینچنے والے نور سے گزرنے والے کافروں کو لگا کر اس طرح ہانک لیا جائیگا جیسے جانوروں کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ مومنوں کو کھینچنے والے نور سے گزرنے والے کافروں کو لگا کر اس طرح ہانک لیا جائیگا جیسے جانوروں کو کھینچ لیا جاتا ہے۔

نور ہے وہ خود روانہ ہونگے اور سامنے نور ظاہر ہے کہ پل صراط سے گزر رہے اللہ سنانا اور یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ منافقوں کا نور کھینچا جائیگا اور انہیں نہیں رہیگا اس لیے کہ مومنین میں سے جو سب سے پیچھے پار ہوگا اس کا بیان اس طرح آیا ہے کہ فقط اسکے قدموں پر فرمایا کہ اس کے انگوٹھے پر نور ہے۔ اس لیے کہ اس کو کھینچا جائیگا اور کبھی کبھی جائیگا اور وہ کبھی جھک جائیگا اور کبھی چل جائیگا اور خراش وغیرہ کے بعد نجات پا جائیگا۔

میں اُلجھ گیا نہ جہنم میں گر جاؤں اور یہاں سے صاحب عقل کی سمجھ میں نہ آجائے کہ وہاں اس دنیا سے بچان کا تیس نہیں ہے اور ان کو کچھ دنیاوی چراغ نہیں ہے اگرچہ ایک کو دوسرے کے انوار ظاہر ہونگے۔ لیکن منافقوں کو دوسروں کے نور سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

یَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا بِآبْصَارِكُمْ حَسْبُ دَنِيَاكُمْ وَمَا تَكْتُمُونَ مِنَ الْغُيُوبِ وَمَا يُجَاوِزُ الْغَيْبُ عَنَّا شَيْئًا سُبْحٰنَ عَنَّا غُيُوبِكُمْ اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْفِرُوْنَ سَیَکْفُرُ بِہُمْ کُلُّ شَیْءٍ رَّحْمٰتِیْ اِنَّہُمْ سَیَکْفُرُوْنَ

کہ ذرا ہمارا انتظار کرو تم بھی تمہارے نور سے روشنی لے لینا یعنی جب صراط پر منافقوں کا نور چھ جائیگا اور مومنین و مومنات کا نور پکڑا جائیگا کہ یہ لوگ اپنے نور سے جنت کی راہ جلدی ملے کر تے جاتے ہونگے تو منافق مرد اور عورتیں دور سے چلاؤں گی کہ ذرا ٹھہر جائیے تم بھی تمہارے نور سے روشنی لے لینا۔

سایہ میں یہ واہ طے کر لین۔ قَبْلِ اَنْ یَّجُوعُوا وَرَآءَ کُمْ فَاَنْتُمْ سَوَآءٌ اُنَّ سَیَکْفُرُوْنَ اِنَّہُمْ سَیَکْفُرُوْنَ

ان منافقوں کو جواب دینگے کہ پیچھے پوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو جیسے دنیا میں اُلٹے پاؤں کفر کی جانب پھرتے تھے اگر کہا جاوے کہ منافقوں کو پیچھے کمان نور لیا گیا بلکہ یہ دھوکا ہے جو اب یہ کہ نہیں بلکہ منافقوں کا عوض ہے کیونکہ منافقین دنیا میں دھوکا دینے کا قصد کرتے تھے لہذا تمہارے

یخا دعون اللہ الذین آمنوا۔ یعنی منافقین دھوکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ۵۔ کیونکہ دنیا میں منہ سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں جس سے مومنین دھوکا کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعمال پر شریعت کا حکم رکھا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکا دیتے ہیں پس اس کا عوض ہی ہوگا کہ ان کو بھی دھوکا لیا جائے اور سلیم بن عامر سے روایت ہے کہ ہم لوگ باب دمشق میں ایک مسلمان کے جنازہ کے ساتھ نکلے اور نماز کے ساتھ میں ابوامامیہ ابی رضی اللہ عنہ شریک تھے پس جب جنازہ پر نماز پڑھ کر دفن کرنا شروع کیا گیا تو ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے لوگوں کی حالت تم لوگ ایسے مقام میں صبح و شام کرتے ہو جہاں برائیاں اور جلائیائیں قائم ہوتی ہیں یعنی چاہو یہاں برائی کہاؤ اور چاہو جلائی کہاؤ اور عنقریب یہاں سے کوچ کر کے دوسری منزل میں جاؤ گے اور وہ یہی ہے یعنی قبر کی جانب اشارہ فرمایا کہ یہ تنہائی کا گھر ہے اس گھر میں بہت تاریکی ہے اس گھر میں کبیرے ہیں یہ گھر بہت تنگ ہے سولے اسکے جسپر اللہ تعالیٰ وسیع کر دے پھر یہاں سے بھی نکل کر قیامت کے مقامات میں جاؤ گے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ایک حالت پہنچائی پس بعض کے چہرے روشن ہو جائینگے اور بعض کے چہرے سیاہ ہو جائینگے پھر وہاں سے نکلیں جو تھی منزل میں جاؤ گے جہاں سخت اندھیرا چھا جائیگا کہ ہاتھ سے ہاتھ نہیں سو مجھے گا پس وہاں نور تقسیم ہوگا تو مومنوں کو نور لیا جائے گا اور کافروں کو منافقوں کو کچھ نہیں لیا جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بطور مثل بیان فرمایا بقولہ او کظلمات فی بحر لثیٰ جہنم فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نور میں دیا اس کے لیے کہ مومنوں کو نور نہیں ہے پس کافروں کو مومنین کے نور سے روشنی نہیں ملے گی جیسے دنیا میں آنکھوں والے کے نور سے اندھے کو کچھ روشنی نہیں ملتی ہے اور اس دن منافقین و منافقات کہیں گے کہ اے صاحبان ایمان ذرا رحم کر کے ٹھہر جاؤ کہ تم بھی تمہارے نور سے ایک نور لے لینا پس کہا جائیگا کہ لے لو پیچھے پوٹ کر نور مانگ لاؤ یہ ایک دھوکا ہے جو منافقوں کی سزا ہے کیونکہ وہ لوگ دنیا میں دھوکا دیتے تھے پس منافقین کو پیچھے پوٹ کر اس دنیا سے اڑائیں گے جہاں نور تقسیم ہوا تھا پس وہاں کچھ نہیں پاؤں گے پھر اسی راہ پر دوڑینگے جہر سے لوٹے تھے تو وہاں ایک دیوار پائینگے جو دریاں ہیں ان کے

لے وہ چیز جس کی چیز کو ابھی لیتے ہیں جیسے آنکھ و غیرہ ۱۲

تمثیل ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اگر حقیقت میں بیت المقدس مراد ہوتا تو کیا سخت النصر اور شاہ اہل نے کہا ہوتا اور
 ڈالا اور اسکا تمام مال لے گیا تھا یہ محض باطل خیال ہے بلکہ پل صراط کے بعد ایک دیوار محال ہوگی کہ مومنین وہاں سے گزر سکیں
 . اخل ہو جائینگے اور انکے پورے جانے کے بعد دروازہ بند ہو جائیگا اور منافقین انکے پیچھے حیرت اور تارکی میں پڑے رہ جائیں گے
 انکے دلوں میں کفر و شک و حیرت تھی۔ **يُنَادُوْهُمْ رَاٰكُمْ كُنْتُمْ كُفْرًا** منافقین مومنوں کو پکارینگے کہ کیا ہم آپ لوگوں کے ساتھ
 نہ یعنی دنیا میں آپ لوگوں کے ساتھ جمعہ ادا کرتے اور جماعت کی نماز ادا کرتے اور عرفات میں کھڑے ہوتے اور جہاد میں جانے
 ظاہر میں کیا ہم تمہارے ساتھ شریک نہ تھے۔ **قَالُوْا بَلٰی**۔ مومنین کہیں گے کہ کیوں نہیں فن یعنی ظاہر میں تم لوگ ہمارے ساتھ تھے
 وغیرہ میں شریک ہوتے تھے ویسے ہی ظاہر میں تمکو ہمارے ساتھ نور دیدیا گیا تھا اور باطن میں تم ٹھیک نہ تھے۔ **وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنَّا لِنَبْلُوْا**
وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنَّا لِنَبْلُوْا لیکن تم اپنے نفس کو فتنہ میں ڈالو یعنی نفاق سے اسلام ظاہر کیا اور دل میں کفر پوشیدہ رکھا جا رہے کہا یعنی تم نے نفاق سے اپنی
 جانوں کو ہلاک کیا (فن) بعض سلف نے کہا یعنی تم لذتوں و گناہوں و شہوات میں پڑ گئے۔ **وَقَدْ فَتَنَّاكُمْ وَادَّبْنَاكُمْ** اور تم نے
 انتظار کیا اور شک میں پڑے فن یعنی تم نے یہ انتظار کیا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم و مومنین بعد چند روز کے گردش زمانہ سے مٹ جاویں گے
 اور بت پرستی پھر شروع ہو جاوے گی اور دین کا تمکو یقین نہ آیا بلکہ تم نے شک کیا کہ تو حید کیج ہے یا نہیں ہے اور قرآن کلام الہی ہے یا نہیں ہے
 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں یا نہیں ہیں **وَعَدَّ كُفْرًا مَّا نِيَّ** اور تمکو اُمیدوں نے دھوکے میں ڈالا ایک یہ اُمید تھی کہ
 شاید مومنین مٹ جاویں گے اور دوسری اُمید یہ کہ عمر دراز ہوگی اور مال و اولاد وغیرہ حاصل ہوگی فتادہ نے کہا کہ مراد یہاں شیطان دھوکا
 ہے بعض نے کہا کہ مراد یہ کہ مغفرت کی طمع کی ترجمہ کرتا ہے کہ اقوال سب صحیح ہیں لیکن منافقوں کے اقسام میں پس بعض تو دل میں کافر
 ہوتے ہیں اور ظاہر میں مسلمان بنتے ہیں جیسے اس زمانہ میں کسی فرقہ میں آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ابن سلول وغیرہ مشہور
 منافق تھے پس انکا غرور تو یہی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو حید و آخرت میں شک کرتے تھے اور بعض کہتے تھے کہ شاید
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پورا نہ ہو تو یہودی ہو گئے کھانے کو نہ دینگے کیونکہ یہی ہمارے اُدھار کے حاجن ہیں اس واسطے ہم ان لوگوں کے
 عبت رکھتے ہیں یعنی انکو دل میں وحی الہی کا یقین نہ تھا دوسری قسم کے منافقین وہ ہیں جو دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یقین
 رکھتے ہیں لیکن ایسا ضعیف یقین ہے کہ اُسکے موافق عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ دنیا کو ہر طرح حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں اور دنیا کی شہوات و
 گناہوں میں پڑتے ہیں اور بعضے ان میں سے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور یہودیوں کی طرح کہتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے ہمارے پیغمبر کی
 اُمت پر عذاب نہیں ہوگا غرض کہ گناہ سے ڈرتے نہیں ہیں پس اس آیت میں سب قسم کے منافقوں کا بیان ہے اور یہ سب اپنی اپنی آرزوؤں
 میں مغرور رہے **يَحْتَسِبُ جَاءَ اَمْرًا لِّلّٰهِ يٰ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَئِنْ اَتٰكُمْ اَلْبٰنُ فَاْتٰكُمْ بِمَوْتٍ اَلْمَیْمٰنِ** یعنی موت آگئی **وَعَدَّ كُفْرًا مَّا نِيَّ** اور اللہ کے ساتھ میں تمکو غرور
 نے مغرور کیا ف بعض لے کہا کہ غرور سے مراد شیطان ہے یعنی شیطان نے تمکو اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں دھوکا دیا بہتوں کو سمجھا یا کہ مرنے
 کے بعد زندگی و حساب کتاب کہاں ہے بعض سے کہا کہ عاقبت کی خبر کوئی نہیں جانتا ہے اب دنیا میں چین کرو بعض سے کہا تمہارے گناہوں کی
 اسکے سامنے حقیقت کیا ہے اور تمہارے پیغمبر کی سب اُمت کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے وہ کسی پر عذاب نہیں کرے گا ترجمہ کتاب ہے کہ اگر اسکے
 ساتھ یہ خیال کرنا کہ بھلا میں ٹھیک ایمان یقین کے ساتھ آپکی اُمت میں داخل ہوں یا نہیں ہوں تو مغرور نہ ہونا کیونکہ جو شخص نفاق سے
 بخوف ہو اوہ ایمان سے غافل ہے چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے صحیح روایت ہے کہ اہل ایمان سلف صالحین نے ہمیں

چار برس کے بعد آیت نازل ہو تو ستر برس کے بعد نزول ہوا پس دونوں روایتوں میں موافقت ہو گئی اور اس آیت کی روایت سے
 کہ اس آیت کا نزول مکہ میں ہوا تھا حالانکہ یہ سورہ مدنیہ ہے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 شریف لائے تو دیکھا کہ مسجد میں کچھ اصحاب بیٹھے ہیں پس ایک چہرہ مبارک سرخ ہوا اور فرمایا کہ تم لوگ بیٹھے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو
 رب عزوجل کی طرف سے امان حاصل نہیں ہوئی ہے کہ آئے تمکو بخشیا اور تمہاری بیٹی کے معاملہ میں مجھ پر آیت نازل ہوئی ہے کہ
 یہی آیت پڑھی صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے اس کام کا کیا کفارہ ہے آپ نے فرمایا جتنا ہے ہوتا تھا اتنا ہے
 سفیان الثوری نے مسعودی سے روایت کی کہ قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں
 کہ یا رسول اللہ کچھ ہے بیان فرمائیے تو اللہ تعالیٰ نے سخن نقص علیک احسن القصاص الآیہ نازل فرمائی پھر دوبارہ ایک وقت میں انہوں نے
 درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی فتشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم الیہ یعنی اللہ تعالیٰ
 اتار دی سب سے اچھی حدیث یہ کتاب متشابہ مثانی ہے کہ اسکی تلاوت سے ان بندوں کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب عزوجل سے
 ڈرتے ہیں پھر ایک بار انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حدیث بیان فرمائیے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اس سے ظاہر ہوا کہ آدمی
 سے دل میں خشوع ہونا ایمان کا نور ہے قنادہ کہتے تھے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کیا کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے لوگوں کے درمیان سے خشوع اٹھا لیا جائیگا دین کثیر ہر مترجم کتاب ہے کہ خشوع فقط دہشت کا
 نام نہیں ہے بلکہ یاد آئی سے دلوں کی نرمی ہے اور ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خوف ضرور ہو گا تو اس کا نفس مردہ و مغلوب
 رہیگا اور ایسی حالت میں سولے اللہ تعالیٰ کے اسکو کسی سے خوف نہ ہو گا کیا نہیں دیکھتے ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہی شان تھی اور حاصل یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت فرمائی کہ انکے ایمان کا نشان یہ ہے کیا یاد آئی و قرآن سے انکے دل نرم ہوں اور فصاحت کا اثر نہیں ظاہر ہو اور
 ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا چاہیے جنکے دل ذکر سے نرم و خاشع نہیں ہوتے چنانچہ فرمایا۔ وَلَا یَکُونُوا کَالَّذِینَ یُنَادُوا اَلْکِتَابَ مِنۡ قَبْلِ
 اور ایسے نہ ہو جو جیسے وہ لوگ جنکو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی یعنی یہود و نصاریٰ جو ظاہر میں اپنی لغل میں توریث و انجیل لے پھرتے تھے لیکن
 انکے دل سخت ہو گئے تھے۔ فَطَالَ عَلَیْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ پس دراز ہو گیا ان پر زمانہ تو سخت ہو گئے انکے دل ف یعنی جب یہود کو
 توریث ملی تو تھوڑے دنوں تک جو کچھ اُس میں عذاب نواب کی باتیں مذکور تھیں ان سے دل نرم رہے پھر درمیان میں بہت زمانہ گزرا تو سختے سختے
 انہوں نے اسکو ایک افسانہ قرار دیا اور دنوں سے نرمی جاتی رہی پس انہوں نے یہاں تک دلیری کی کہ کتاب کے احکام بدل ڈالے اور اسکے
 معانی بگاڑ دیے اور روایت ہے کہ اہل یمامین سے کچھ لوگ حضرت ابوبکر کی خدمت میں بیٹھے تھے پھر وہاں یہ آیت پڑھی گئی تو اہل یمامین بہت
 روئے یہاں تک کہ چکیاں بندھ گئیں پس ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی حال ہے یہاں تک کہ دل سخت پڑے اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے
 کہ تلاوت قرآن کے وقت جن لوگوں کے دلوں میں خشوع ہے انکو روانا آتا ہے امام ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت قدسی میں
 مومنوں کو بہت تاکید سے منع فرمایا کہ تم لوگ ان اہل کتاب کے مانند نہ ہو جو جبکو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور وہ یہود و نصاریٰ ہیں جنکے
 دلوں میں خشوع کا نشان نہ رہا اور بات یہ ہوئی کہ جب مدت دراز گزری تو انہوں نے کتاب آئی کو جو انکے پاس تھی بدل ڈالا اور انکے دلوں میں
 حقیر بال دنیا خرید اور احکام کتاب کو مٹھ پیچھے چھوڑا اور دین آئی میں لوگوں کی تقلید کی اور بنائے ہوئے اقوال اور خلف رکے کی طرف متوجہ ہوئے
 اور بعد ازاں تقلید سے متاثر ہوئے اور اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ یعنی علم آئی کو چھوڑ کر لکھا تو انہی انہی لوگوں میں

اور ثواب کے وعدے سے اعذاب کی وجہ سے نرم نہیں ہوتے تھے۔ دع (مترجم کتاب ہے کہ
 اس وقت تک ان لوگوں کو اس کا یہی نتیجہ ہوگا بلکہ میں کہتا ہوں کہ ضروری حالت پیدا ہونی لازم تھی اور دلیل اسپرہ ہے کہ آنحضرت
 سے پہلے ان لوگوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس امت والے بھی یہود و نصاریٰ کے قدم بقدم چلین گئے اور وہ لوگ بہتر فرقتے ہوئے تھے تو یہ
 حق پر فطرتاً ہی فرقت ہو جائینگے اور ان میں سے حق پر فطرتاً ہی فرقہ ہوگا جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم ہو۔ ہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ
 یہ امتیں اختلاف نہیں پیدا ہوگا بلکہ خاص کر ان لوگوں سے ہوگا جو اپنے عالم ہونے پر مغرور ہیں پس وہی عوام کو تقلیدی تعصب میں ڈالنے چنانچہ حدیث
 میں اس کی دلیل کے بگڑنے کی کیفیت اسی کے مانند روایت ہے کہ اول ان لوگوں نے امر معروف اور نہی منکر کو چھوڑ دیا اور امر اور نہی منکر کو گون کے
 نام سے منکر کیا اور بڑا ہون سے انکار نہیں کیا پس دلون میں اللہ تعالیٰ نے پھوٹ ڈالی اس طرح اس امت کا نظام تہذیبی سبھی تک اچھا تھا
 اور مشرقی ملکوں میں یہ فساد پھیلنا تو اپنے بلا نازل ہوئی اور مغربی ملکوں میں اس وقت تک عافیت تھی آخر وہاں بھی یہی فساد ہوا اور آپر بھی یہی بلا
 نازل ہوئی مترجم کتاب ہے کہ اس وقت ہندوستان میں اہلسنت کے درمیان سخت فساد ہے اور میں جانتا ہوں کہ پہلے سچ تاریخی واقعات کا حوالہ دون
 جو حدیث و آیت کے مجرہ کے موافق واقع ہوئے پھر اس معاملہ کے متعلق امر حق ظاہر کر دین شاید اللہ تعالیٰ اس سے امت کو فائدہ و ہدایت عطا فرمادے
 و آج ہو کہ شہہ ہجری کے قریب دیار خراسان و ماوراء النہر و سوغدیہ وغیرہ میں تقلیدی مذاہب قیاس کا زور ہو گیا جیسے شیخ ابن کثیر رحمہ نے
 اشارہ فرمایا اور اس زمانہ میں بعض مشائخ ہرات وغیرہ میں جو زاہد عابد خاتقاہ میں مقیم تھے اور احادیث پر اپنا عمل درست کرتے تھے انکو علماء تقلید نے
 متفق ہو کر اپنا دشمن بنایا اور آخر سلطان نے مدعیوں کو جھڑکا اور شیخ زاہد کو خود مختار کیا چنانچہ تواریخ اور تذکرہ امام ذہبی میں سب قصہ مفصل
 مذکور ہے حالانکہ لازم یہ تھا کہ جو لوگ قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہیں انکو اہلسنت جانا کر اپنا بھائی سمجھیں اگرچہ وہ حنفی یا شافعی نہوں لیکن تعصب
 پھیل گیا اور آخر شہہ ہجری تک باہم حنفیہ و شافعیہ میں بھی عداوت پیدا ہو گئی حتیٰ کہ عوام نے دونوں فریق کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور جب
 یہ لوگ دنیا کے لیے امر اور ذرا کے دروازے پر جمع ہوتے تو عوام نے دنیاوی رؤسا کو سب سے اعلیٰ خیال کیا اور علم و علما کی حقارت انکی نظروں میں
 پھیل گئی اگرچہ اس وقت میں جا بجا اچھے علماء بھی موجود تھے لیکن وہ گوشہ گیری کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ سلطان و امرا اور رؤسا عالم کو ہر قسم کے
 عوام اور دنیاوی طمع کرنے والے عالم سب ایک طرف دنیا کے لالچ و حرص و ہوس میں پڑے تھے سب جیلہ سے دنیا چاہتے تھے اور یہ سب ممالک مشرق کا
 حال تھا لیکن ممالک مغرب یعنی شام و مصر وغیرہ میں یہ بلا نہ تھی بلکہ جیسے اس زمانہ میں مکہ معظمہ و مدینہ منورہ میں حنفی و شافعی دالکی و حنبلی و اہل حدیث
 سب ایک دوسرے سے متفق ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے بلا تکلف نماز پڑھتے ہیں اس طرح مصر و شام میں بھی سب متفق تھے بلکہ اس سے
 بھی زیادہ اہم الفت میں مولف تھے اور ان میں زیادہ تر حدیث و تفسیر کا چرچا تھا ابو حنیفہ نے فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ امت والے برابر عورت
 وقت سے رہینگے جب تک کہ علم حدیث و آثار طلب کریں۔ ہ۔ ابو حنیفہ نے یہ جو کچھ استنباط سے فرمایا بمنزلہ کرامت ہے اور جس نے علم تاریخ پر
 حیرت کے ساتھ نظر کی وہ تمام واقعات سے یہ بات حق صدق دیکھتا ہے چنانچہ واقعات کا وقوع یہ ہوا کہ جب دیار مشرق ماوراء النہر و خراسان
 میں یہ حالت پیش آئی جو اوپر مذکور ہوئی ہے تو اس حدیث کا سبب صادق ہو جو صحاح میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی
 جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ خبردار ہو کہ فتنہ خراسان سے شروع ہوگا دوسری روایت میں ہے کہ اس کلمہ کو کئی بار فرمایا اور آخر موافق خبر
 شروع ہوئی اور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمین سے بے شمار فتنے شروع ہوئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ فوجی سرہنگ بالکل دین کے اور
 اللہ کے دشمن ہو گئے اور کھلے خزانے شرب پینے لگے اور قاصد ناچنے والیاں جمع ہوئیں اور علماء ذلیل و خوار سمجھے گئے اور علم دین ایک ذلت کا

تنتہ قرار دیا گیا اور ملک رے بن حنفیہ و شافعیہ کے درمیان مسائل دین پر باہم لڑائی ہوئی تھی کہ دونوں نے اپنے اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لئے اور باقی میں شافعی بے اور بادشاہ خوارزم نے خطائی کافروں سے مدد لیکر مسلمانوں پر چڑھائی کی اور سخت کشت و خون لایا اور کشت و خون کے لوٹ میں کین اور جب خوارزم شاہ کا تسلط تمام ان ملکوں میں ہو گیا تو اسے بغداد پر چڑھائی کی ہر چند خلیفہ نے مدد کی مگر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ آئے تو انکو بھیجے کی بھی اجازت نہ دی اور ایک عالم اہل بغدادی کو اس سے مل کر سلطان گمان سے اسکی آشنائی ہے پھر جب ہوش میں آیا تو پشت کو اثر فیون وغیرہ سے بھر کر حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمۃ کے پاس میں بھیجا کہ مجھے سراب کے نشہ میں یہ حکم صادر ہوا تھا یہ اس عالم حقانی کا خون بہا بھیجنا ہوں شیخ نے فرمایا کہ اسکا خون بہا یہ زرد جو ہر نہیں بلکہ بھیجنے والے کا سر اور سر اور ہزاروں مخلوقات کا سر ہے ادھر خلیفہ بغداد نے خفیہ پیغام بھیجا چنگیز خان بادشاہ تاتار کو پیغام دیا کہ آپ شاہ خوارزم کے ملک پر چڑھائی کریں اور میں آپ کی فوج کو ہر طرح کی رسد و سامان وغیرہ سے مدد و نگرانی کرنے عرض کیا ایک خلیفہ اسلام میں کیا بھلا کافروں کو ان لاکھوں مسلمانوں کی عورتوں و جان و مال پر مسلط کرنا جائز ہے وزیر کو جھڑک دیا اور آخر موقوف کیا اور ایک رافضی کو وزیر بنایا چونکہ یہ حالت ایسی ناگوار ہے کہ بیان سے باہر ہے آخر اللہ تعالیٰ نے چنگیز خان کو مسلط کیا اور وہ بے شمار صلح فوجیں لیکر پڑھا تو خوارزم شاہ نہایت خوفناک ہو کر بغیر لڑائی کے اسکے سامنے سے بھاگا اور عجب کہ ادھر چنگیز خان کی فوجیں ممالک ماوراء النہر کو فتح کر کے قتل عام وغیرہ سے زیر و زبر کر رہی تھیں اور ادھر شاہ خوارزم ملک خراسان میں پہنچ کر شراب و رقص و سرود کی فحش میں عیش کرنے لگا اور سمجھا کہ وہ ابھی یہاں تک نہیں آگیا لیکن وہ اندھی کی طرح سمقند و بخارا وغیرہ کو تباہ کر کے ادھر آیا تو شاہ خوارزم نے اپنے اہل و عیال کو قلعہ قارون دژ میں رکھا اور جب تاتاری فوج وہاں پہنچی تو شاہ بھاگ کر کسی جھیل کے ٹاپوں میں ہلاک ہو گیا اور اولاد قتل ہوئی اور عورتیں گرفتار ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت سے رحم کر کے اسکے گناہوں کو معاف فرماوے اور ہم سب کو بخشے جب تاتاری فوج نے میں پہنچی تو شافعیہ نے سازش کر کے تمام حنفیہ کو قتل کرایا آخر تاتاریوں نے باہم مشورہ کیا کہ یہ قوم بڑی بدکار ہے کہ ہمارے ہاتھوں جن لوگوں کو انھوں نے قتل کرایا یہ سب مسلمان تھے تو جب انھوں نے اپنی قوم کے ساتھ یہ ہدی کی تو ہمارے کب دوست ہونگے اور اپنے بھروسہ کرنا بڑی غلطی ہے لہذا دوسرے روز انھوں نے سب شافعیہ کو بھی قتل کر ڈالا اے اہل اسلام خیال کرو کہ یہ کیا اسلامی دینداری تھی اور کیونکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگی یہ بڑا فتنہ ہے کہ جاہل لوگ جو نور معرفت سے اندھے ہیں اپنے نزدیک بعضے مسکون پر مسلمانوں کو کافر و مشرک بنا کر اپنے جہاد کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں اور کافروں کی تعریف کر کے انکی خدمت اپنا فخر جانتے ہیں یہ سب معاملہ آثار قیامت میں معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے اگر میں لکھوں تو بہت طول ہو جاوے الحاصل تاتاریوں کو مسلط کر کے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں سے انتقام لیا لیکن جو علماء دیندار تھے انکو مدد نہ نہیں پہنچا کیونکہ چنگیز خان نے ان کو امن کے ساتھ جاگیریں عطا کیں اور ان کو ہلاک نہ کیا کیونکہ ان سے حصول لیا جاتا تھا انھوں نے کہا کہ ان تو فریاد پر تھاری دے گا کیونکہ شاہ خوارزم کے حق میں قبول ہوتی اب انکو یہ سب جاگیریں معاف ہیں اور تم فارغ البال ہو کر اپنے رب تعالیٰ کی بندگی کرو اور میرے واسطے عدل و انصاف پر قائم رہنے کی دعا کرو پھر چنگیز خان کے بعد ہلاک کو خان بادشاہ ایران ہوا اور اسے بغداد فتح کر کے خلیفہ کو مع خانہ ان کے قتل کیا اور خلافت بالکل مٹ گئی دیکھو اس طرف اہل فتنہ کا یہ حال ہوا اور ادھر ملک شام و مصر جان علماء و عار سب حدیث و تفسیر و فقہ میں مشغول تھے اور دین میں متفق و یکدل تھے انکا حال سنو کہ ہلاک کو خان نے بعد فتح و بربادی بغداد کے شام و مصر پر چڑھائی کی خود کو ہلاک کر کے تخت میں اُس وقت ماوراء النہر کا ملک وسیع و کابل اور خراسان و کرمان و فارس و رے و بغداد اسے حشام تھا اسکے مقابلہ میں شام و مصر کے

سلطان نے خواب دیکھا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو ایک تلوار عطا فرمائی جب ہلاکو خان کافر مان
 سے تباہ ہو گا تاتاری فوجوں سے تباہ ہو گا تاتاری فوجوں نے اسوقت تک کبھی شکست نہیں کھائی تھی گویا وہ بھاگنے کا نام نہیں
 اور علماء اسلام مانند شیخ عبدالرحمن بن ابوالحسن شافعی وغیرہم
 نے کہا کہ ہلاکو خان بہت بڑا بادشاہ ہے اس سے لڑائی کی کیا صورت ہو اور کسین سے مدد لینے کی کچھ
 سلطنت باقی نہیں ہے روم تک سب اسکے قبضہ میں ہے اس زمانہ میں روم میں ترکمانی قوم کا ایک بادشاہ تھا لیکن
 سلطان شاہوں کے حملہ سے پریشان تھا آخر تاتاریوں کا ماتحت ہو گیا تھا الغرض علمائے نصیحت کی اور ظاہر ہے کہ یہ علماء سب
 یہ سب آخرت کے خواستگار تھے آخر سلطان نے کہا کہ اہل اسلام اگر تم دنیا پر ایمان لائے ہو تو وہ بیان کرو اور اگر آخرت پر
 ایمان لائے ہو تو خوب جان لو کہ ہم دنیا میں امن سے اپنی آخرت کا سامان کریں اور دنیا کا مال جمع کرنا ہمارا کام نہیں ہے چونکہ ہلاکو خان ہکوا میں سے
 ہے اس لئے ہمیں کرنے دینا بلکہ چڑھائی کرتا ہے لہذا ہکو چاہیے کہ جلد تر شہادت لیکر اپنے گھر جاویں ورنہ دین کو بچکر دنیا میں ذلت سے رہو اور آخر چند روز
 کے بعد وہ یہ سب علمائے دعا دی اور فوج کے لوگ جوش میں آکر رونے لگے اور سب نے جہاد کا سامان کیا یہ لوگ اپنے زعم میں شہید ہونے نکلے تھے
 کیونکہ ہلاکو خان نے زبردست بے شمار فوج کو مع عمدہ سپہ سالار کے روانہ کیا تھا جب سلطانی فوج مقام تل خال پر پہنچی تو تاتاریوں سے
 مقابلہ ہوا اور اہل اسلام نے شوق شہادت سے تکبیر کی اور حملہ کیا غازیوں کی ایسی صدق توجہ سے تکبیر کی آواز نے تاتاریوں کے دل ہلا دیے
 اور انکے دیون پر رعب عظیم چھا گیا اور اہل اسلام کا تکبیر سے حملہ کرنا اور تاتاریوں کا خوف سے شکست کھانا ان کا سپہ سالار گرفتار ہوا اور تمام
 فوج تاتاری پانچ ہلاکت ہوئی یہ پہلا مرتبہ ہے کہ تاتاریوں نے ہزیمت پائی اسے لوگوں تاریخ دیکھو کہ اسکے بعد سلطان نے خواب دیکھا کہ حضرت
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار چھ لیکر دوسرے ایک شخص کو دی سلطان نے جانا کہ وہ بادشاہ ہو گا اسکو بلا کر یہ مژدہ سنا یا وہ
 بہت مخبر ہوا آخر یہی ہوا کہ اتفاقاً ایک ہفتہ کے بعد سلطان نے بیمار ہو کر قضا کی اور اس زمانہ میں وہاں اسلام کے خلیفہ کا دستور یہ تھا کہ اہل فوج
 و اہل علم جمع ہو کر ایک جو امر در صالح کو بادشاہ بناتے تھے اور خزانہ موافق شریعت کے بیت المال تھا پس اسی شخص پر سب نے اتفاق کر کے
 بیعت کی اور اسکے عہد میں بھی متواتر جہاد میں تاتاریوں نے شکست کھائی حتی کہ ایک مرتبہ شکست کھا کر تاتاریوں میں سے بہت مارے گئے
 اور بہت گرفتار ہوئے اور باقی ایک نستان میں چھپ گئے اور اہل اسلام نے ان سب کو ہلاک کیا اور کوئی نہیں بچا اسے اہل اسلام عبرت
 سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قلیل جماعت کو جو اہل ایمان تھے ہمیشہ غالب رکھا حتی کہ آخر انھوں نے خود بڑھکر دریائے فرات سے پار ہو کر
 تاتاریوں پر جہاد کیا اور فتح پائی یہ سب انکی دیانت کا نتیجہ تھا پھر آخرت میں وہاں بھی فقہ کے مسائل میں نزاع قائم ہوا اور اس زمانہ کی
 تفصیلات حنفیہ و شافعیہ کو ملاحظہ کرو جیسے عینی شرح ہدایہ وغیرہ کہ آخر وہاں بھی یہ بلا نصیب پھیل گئی اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ تیمور گورگان
 غالب ہوا بلکہ اس سے پہلے ہی فی الجملہ سلطان محمود غازی خان جو نسل جنکیز خان ہے مسلمان بادشاہ تھا غالب ہوئی ورنہ ایسے شاہد ہیں کہ
 ہر وقت وہاں مسلمانوں میں حدیث و تفسیر کو اٹھال ہو چکا تھا چنانچہ ذہبی کی تصانیف دیکھو کہ وہ اسوقت کے لوگوں سے انقلاب زمانہ کی
 کتابت کرتے ہیں انہوں نے اہل ہندوستان کو اب میں کہتا ہوں کہ اہل اسلام اس ہندوستان میں کیا بلا ہے کہ تمہارے علماء و عوام دونوں اس
 میں ہلکے ہیں ہالہذا یہ دعویٰ بہت کم ہیں اور جو پائے جاتے ہیں تم انکو اپنا پیشوا نہیں بنانے ہو اور تم تمہارے مانے ہو سے عالم فقط دنیا مانگنے
 کے لئے تیار ہو کر اس عالم جو در حقیقت معرفت کسی داسر شریعت سے جاہل ہیں اور آخرت کا یقین نہیں رکھتے بلکہ یہودیوں کے

اس کے لئے کہ اگر وہ اپنے آپ کو عقیدت بنا کر باطن و نیا دارون سے بھی بدتر ہو گئے کیونکہ بقول سعدی علیہ الرحمہ شعر بدین اسے
 خریدنا اور بیچنا جانتا ہے تو دین کے عوض دنیا خرید اور اگر تجھ کو یہ ایک جو خریدنا ہی منظور ہے تو
 خریدنا اور بیچنا کسی دوسرے ہی ذریعہ سے خریدنا ظاہر ہے کہ عام لوگ اپنی محنت و نوکری و کمائی وغیرہ مختلف ذرائع سے دنیا
 کے لئے کھاتے بخلاف ان کے عالموں کے کہ وہ دین کے ذریعہ سے انکو اپنا عقیدت بنا کر دنیا کماتے تھے چونکہ اس خیال سے انکے دلوں میں تو نہیں رہا
 کہ انکے دین و کتاب الہی کو زیادہ بقدر سمجھتے تھے بخلاف انکے عوام لوگ اسی دین و کتاب کی عظمت سے انکو اپنا بزرگ سمجھتے تھے امام ابن کثیر
 نے کہا کہ انکے اخبار و رہبان نے کتاب الہی کو اپنے عوام کے ہاتھ قلیل دامون کو بیچا اور اسکے احکام کو پیچھے ڈالا اقول اس وجہ سے کہ یہ لوگ
 اس کتاب مجید سے بے رغبت ہو گئے تھے اور عوام قلیل دامون کو ان سے خریدنا چاہتے تھے کیونکہ ان بیچاروں کو بوجہ بے علمی کے اسکے اسرار سمجھ میں
 نہیں آتے تھے لیکن بیچنے کی صورت یہ ہے کہ عوام جیسے اپنی شہوات میں مبتلا ہیں ویسے ہی انکے خیال کے موافق باطل احکام بتلاوے پس یہی
 ہے کہ انہوں نے کتاب الہی کے احکام بدل ڈالے تاکہ امر اور نواہی ہو کر انکے ساتھ سلوک کریں اگر کہا جاوے کہ بدل ڈالنے کا کیا جلد تھا
 شیخ نے جواب دیا کہ ان لوگوں نے پہلے تو اپنے سابق بزرگوں کی تقلید کی اور اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب الہی اور طریقہ نبوت کو چھوڑ دیا یعنی ہم کو
 اس میں نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلیے کہ ہم سے بہتر ہمارے اگلے بزرگ سمجھ چکے ہیں مسترحم کہتا ہے کہ یہ اسی دین فروشی کا نتیجہ تھا اسلیے
 کہ بزرگوں نے فقط ظاہری اعمال کا حکم بیان کیا ہے اور یہ بہت قلیل ہے کیونکہ ہر شخص پر اپنے نفس کی اصلاح کرنا اور اسکو پاک کرنا واجب ہے
 اور اسکا بیان خالص کتاب الہی سے حاصل ہوتا ہے اور اگر کتاب الہی سمجھنے کی لیاقت نہ ہو تو کسی بندہ صالح کی خدمت و مریدی اختیار کرے تاکہ
 وہ اس وقت اسکے قلب کی اصلاح کرتا رہے اور اس میں فقط اگلے علماء کی تقلید کافی نہیں ہے جیسے اگلے بزرگوں کا مرید ہونا کافی نہیں ہوتا ہے
 بلکہ اس زمانہ میں خود جاہل کو کسی بندہ صالح کا مرید ہونا اور اسکی خدمت میں رہنا لازم ہے لیکن یہودی دین فروش اجار نے یہ سکہ طعمی کر دیا کہ
 اجار کا حکم نافرض ہے کیونکہ تمہاری سمجھ اس لائق نہیں ہے کہ تم کتاب سے اور پیغمبر کے فرمان سے کوئی بات سمجھ سکو شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
 ان لوگوں کی خدمت فرمائی بقولہ تعالیٰ۔ اتخذوا اجارہم و رہبانہم اسبابا من دون اللہ یعنی ان لوگوں نے اپنے اجار و رہبان کو اپنا رب بنا لیا
 سولے اللہ تعالیٰ کے۔ ہ۔ سعدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے اپنے عالموں و رہبانوں کو اپنا رب نہیں بنایا تھا
 کہ انکی عبادت کرتے ہوں آپ نے فرمایا کہ کیا یہ تھا کہ عالم اور رہبان کا کہنا واجب جانتے اگرچہ کتاب الہی میں اسکے خلاف دیکھتے ہوں سعدی رضی اللہ
 عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں یہ بات تو ضرور ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہی رب بنانا ہوا حدیث حسن صحیح اور
 اس کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سولے کسی کا حکم نہیں ہے توجہ بندہ لاکہ الا اللہ پر ایمان لایا تو سولے اللہ تعالیٰ کے کسی کا حکم ہونے پر
 ہی ایمان لایا اور اگر ایسا ہوا تو وہ مشرک ہو پس اگر صریح یہ کہے کہ سولے اللہ تعالیٰ کے دوسرے کا حکم ہے تو صریح کافر ہو جائے گا جیسے
 یہودی و نصاریٰ کے نزدیک یہ فرض تھا کہ جو کچھ راہب و عالم کہے وہی ہم پر فرض ہے اور کتاب الہی ہمارے واسطے نہیں ہے اور اگر کچھ تاویل
 سے تو گناہ شدید میں مبتلا ہوا شیخ نے فرمایا کہ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے عالم اس طرح خراب ہوئے اور ان کے جاہل اس طرح مشرک ہوئے
 پس ان سب کے دل محنت ہو گئے کہ کسی طرح نصیحت آخرت کو قبول نہیں کرتے تھے اور اگر جنت کی خوشخبری سنائی جاتی تو بے خوف اسکو قبول
 کرتے اور اگر جہنم کا خوف دلا جاتا تو کچھ نہیں ڈرتے تھے اقول خود قرآن مجید میں انکے اقوال صریح مذکور ہیں چنانچہ سورہ بقرہ آل عمران میں
 انکے کلمے ہیں کہ یہودی کہتے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائیگا اور ہم کبھی جہنم میں نہیں جائینگے کیونکہ ہمارے بزرگ بنی اسرائیل میں

بہت انبیاء علیہم السلام گذرتے ہیں اور یہی نصاریٰ کا دُعا تھا۔ **وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ**۔ اور کثرت انہیں ہے۔ اور عقائد یون اور بد اعمالیوں کے صاف صاف فسق و فجور بھی کرتے تھے چنانچہ رشوت لیتے اور کہتے کہ خدا غفور ہے اور رحیم ہے اور اسے پیغمبر کی امت میں سے خدا کی عذاب نہیں کرے گا پس اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو تیسرا نبی بھی بھیجا اور یہود و نصاریٰ کی طرح سے تمہارے اعمال باطل نہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حرکتوں سے بھرپور غضب فرمایا۔ **فَمَا لِقَظْمٍ بِنَاقِمٍ لَعْنَاهُمْ وَجَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً**۔ یعنی کتاب الہی کا حمد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو ملعون کر دیا اور ان کے دل سخت کرنے کے لیے انہیں بھیجے۔ انہیں یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کے قلوب سخت ہو گئے اور ان کے اعمال خراب ہو گئے اور آخرت فقط ہی خراب اور عذاب و ثواب فقط وہی سمجھی گئی اور دنیا کا اصلی مقصود ہو گیا اور کتاب الہی کے معانی بگاڑنے لگے اور جو رسوم و اعمال ممنوع تھے ان کو اور معانی بگاڑ کر ان کے واسطے دلیل نکالی اور جن اعمال فاضلہ کا ان کو حکم دیا گیا تھا وہ سب چھوڑے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یوں ان کو تہذیب فرمائی کہ ان کے ساتھ کسب طرح مشابہت محرمین مترجم کتاب ہے کہ انہیں اس زمانہ میں اس امت کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے اور عوام و اعلیٰ مال کمانے کے لیے عوام مسلمانوں کو اسی طرح دلیر کرتے ہیں اور لوے بر عوام کہ یہ لوگ انہی باتوں پر یقین کر کے دن رات فسق و فجور و شہوات میں گمراہ و برباد ہوتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ایسا بڑا ہے کہ آپکی امت میں سے کوئی جہنم میں نہ جاوے گا مترجم کتاب ہے کہ میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ جو کوئی بندہ صالح آپکی امت میں ہے وہ ضرور جنت میں جاوے گا اور دوزخ سے عذاب نہ پاوے گا لیکن اے مغرور تو نے کہاں سے یہ غرہ کر لیا کہ تو ٹھیک آپکی امت میں ہے اور کیا یہ یہود و نصاریٰ نہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی امتوں میں ہیں اور کیا منافقین زبان سے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے پس تجھے یہ لازم ہے کہ اول اپنے آپ کو امتی بنا لے تب وہ حکم دیکھو اور لیا سے امت ہمیشہ خوفناک رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو وہ منافق ہوں کیونکہ اگر ظاہر و باطن کے افعال سب موافق ہوں تو اتفاق نہیں ہے اور تمہارے اعمال کہاں موافق ہیں اور گناہ بیشک بندے سے سرزد ہوتا ہے لیکن وہ نادوم و نائب ہو جاتا ہے اور تم پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و دل سے فدا ہوں اور آپ کے ارشاد کے آگے گردن جھکاؤں اور شیطان کے پچھے پنجادین کیونکہ ہمارا دوست اگر ہمارے دشمن کے پچھے جاوے اور اسی کی فرمانبرداری کرے اور ہمارا بند و است توڑے و بگاڑے پھر زبان سے کہے کہ میں تمہارا دوست ہوں تو کیا تم اس کو قبول کرو گے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اب بھی ہم سب توبہ کریں اور متفق ہو کر دین حق پر قائم ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **اعلموا ان اللہ یحییٰ الازمن بعد موتہا**۔ تم آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اُسکی موت کے بعد زندہ فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر دل سخت ہو گئے ہوں تو موت الہی سے نرم ہو سکتے ہیں پس توبہ کرو۔ **قَدْ بَدَّلْنَا كُمْ اٰلِیٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ**۔ ہم نے تمہارے واسطے آیات صاف بیان کیں تاکہ تم مجھ حاصل کرو ان آیات میں نور معرفت ہے ان آیات میں حیات دائمی ہے اس کلام میں تمثیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر اور تراوت سے ان دلوں میں حیات پیدا کرتا ہے جو دنیا کی طرف متوجہ ہو کر قساوت سے مردہ ہو گئے ہیں اور اس میں زندہ ہونے کو ترغیب ہے کہ قساوت چھوڑنے پر اور شروع حاصل کرنے پر آمادہ ہوں اور اس میں تہذیب ہے کہ حضرت خالق عزوجل جو زمین کو اجرام و مردگی کے مانگی و زندگی دیتا ہے اور جو مردہ دلوں کو زندہ فرماتا ہے وہ جب چاہے ان اجسام کو زندہ فرماوے گا جبکہ اُسے پیدا کر کے موت دی تھی یہ آیات سے اس واسطے بیان فرمائی کہ تمکو عقل حاصل ہو تہذیب ہے اس امت میں کلام الہی کی تحریف غیر ممکن ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی پس کسی شخص کو یہ مجال نہوگی کہ قرآن میں تحریف کرے اور وہ کسی کو ظاہر نہو اور اس کا ظاہری سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو

حضرت علیؑ نے فرمایا چنانچہ جب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا تب سے ہزاروں پھر لاکھوں حافظ ہر زمانہ
 میں پیدا ہوئے ہیں ان میں سے جو لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے یا اپنی اولاد کو حفظ کرتے ہیں ان کے لیے ثواب جلیل ہے انشاء اللہ تعالیٰ اور حدیث
 کی حفظ اور اولاد کو حفظ کر لیا اور اسے صلاحیت سے عمل کیا تو قیامت میں اسکو ایک تاج کرامت پہنایا جائیگا پس قیاس کرو کہ اس لڑکے کو
 اللہ تعالیٰ نے کتنا عزیز رکھا ہے اسکا درجہ کس قدر بزرگ ہوا (مشکوٰۃ) اور اگلے انبیاء علیہم السلام سے جو بشارات منقول ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ پیغمبر
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی انجیل ان کے سینوں میں ہوگی۔ یعنی وہ لوگ اسکو حفظ رکھیں گے پس اس آیت میں کتاب الہی کی تحریف
 کی ہے لیکن جاہلون کو پیشوا بنا کر جہالت کے احکام قبول کرینگے اور یہ نہ جانینگے کہ یہ حکم قرآن یا حدیث میں نہیں ہے اسوجہ سے دعوتوں و گمراہیوں میں
 بکراؤ نہ کرینگے یہاں تک کہ امام ہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہو اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جب امام ہدی رضی اللہ عنہ
 پیدا ہو کر بڑھے ہونگے اور حق انکے دل پر خطور کرے گا اور ہر مسئلہ میں امر حق کا فتویٰ دینگے تو وہ لوگ جو پہلے سے اپنے زعم میں کسی قول کی تقلید کرتے تھے
 اپنے جھگڑا اور فساد کرینگے اور مترجم کہتا ہے کہ اس روایت کی اصلیت کے واسطے ایک واقعہ یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ در المختار کتاب فقہ کے
 اول میں جہان امام ابوحنیفہؒ کے اجتہادات کے فضائل بیان کیے ہیں وہاں جملہ فضائل کے یہ بھی لکھا کہ آخر زمانہ میں امام ہدی اور عیسیٰ علیہما السلام
 اسی اجتہاد و مذہب کی تقلید کرینگے امام طحاوی و علامہ شامی و مولانا بصر العلوم وغیر ہم نے اسکو غلط ٹھہرایا اور کہا کہ یہ غیب دانی کا دعویٰ
 باطل ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود پیغمبر ہیں اور امام ہدی خود مجتہد مطلق ہیں مترجم کہتا ہے کہ اسکے غلط ہونے پر دلیل یہ ہے کہ مذہب حنفیہ و
 جمیع مذاہب میں یہود و نصاریٰ سے جزیہ لینا متعین ہے اور علمائے نے کہا کہ یہ حکم فقط اسوقت تک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں چنانچہ
 صحیحین و سنن سب کی احادیث میں مصرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جزیہ بالکل موقوف فرماوینگے اور سولے اسلام کے کسی قوم سے کچھ قبول نہ کرینگے
 یا اسکو قتل کر ڈالینگے مترجم کہتا ہے کہ شاید یہاں نکتہ یہ ہے کہ اسوقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے یعنی سانس مبارک میں یہ
 اثر عطا ہوگا کہ جہاں تک انکی نظر ہوئے وہاں تک انکی سانس سے ہر کافر مر جاوے گا لہذا کفار لاپرواہ سب مطیع ہو جائینگے اور جان کے خوف سے
 اسلام لاوینگے پھر جب امر حق کا اثر نورانی دیکھینگے تو سب سچے مسلمان ہو جائینگے واللہ تعالیٰ اعلم الیٰ صل اس آیت میں جو فساد ہے وہ دراصل
 دو باتوں سے ہے اول تو آخرت پر یقین وہی ہے جس سے دنیا طلبی میں پڑے ہیں اور اس فساد کے اصلی بانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا ظاہری
 علم پڑھا اور دنیا میں بزرگی و وجاہت کے ذریعہ سے دنیا طلبی کرنے لگے دوم عوام نے دنیا کی لالچ سے ایسے گمراہ جاہلون کو پیشوا بنا یا جو راہ حق
 سے جاہل ہیں لہذا اگر یہ لوگ آخرت کا یقین دل میں بھیک جاوے اور جو احکام شرع میں یقینی ہیں فقط انہیں پر انحصار کریں تو کچھ خرابی نہ ہو مثلاً
 اختلاف تو ایسے مسائل میں ہے جو جدید نکالے گئے ہیں اور اس موقع پر اصل سنت میں ثواب کا طریقہ بے انتہا افضل موجود ہے پھر چاہیے کہ اسیکو
 اختیار کریں اور اختلاف چھوڑ دین کیونکہ ہمیں بہت کم ثواب ہے (مثلاً) مجلس گیارہویں جمع کرنے میں اگر جاسے اسکے فقر کو صدقات دین تو
 بے انتہا ثواب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ مستقیم کی ہدایت پر ثابت قدم فرماوے آمین علما اس آیت کے اگر آخرت کے عالم ہیں تو چاہیے کہ متفق ہو کر
 ان سب کی اصلاح کریں برخلاف اگلی امتوں یہود و نصاریٰ کے کہ ان میں جو بگاڑ پیدا ہوا تھا اسکی اصلاح غیر ممکن ہو گئی تھی اور کتاب الہی میں تحریف
 شدید ہو گئی تھی مولوی ابوالمنصور دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنی جہل سے بیات متعدد کتابوں میں ثابت کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کے بعد یہودیوں کے زعم میں انجیل مقدس گم ہو گئی تھی کہ دو سو برس تک پتہ نہیں ملا آخر میں ایک پادری صاحب نے گرجا تعمیر کراتے وقت
 انکی کتب میں سے ایک صندوق نکلا ہے اس میں پانچیل برآمد ہوئی ہے بادشاہ یونان نے جو ملک شام پر غالب ہوا تھا اسکو بہت خوشی سے

قبول کیا اور اسی کو شائع کیا غور کرو تو انجیل فقط اسی پادری صاحب کے کہنے پر شہری تو از منقطع ہو گیا ہوں کیوں کہ اس نے
 مرنے کے لیے مودی رحمۃ اللہ علیہ احباب کی کتاب کافی وافی ہے یہودیوں کی تحریفات بعد ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے بکریوں کی طرح
 لہ جہان جہان امین عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی خبر تھی وہ مٹا کر عیسیٰ علیہ السلام یا دوسرے پیسوں کے ساتھ لاس کی گئی
 الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارات جو ایک باب میں جمع تھے سب قوموں نے اسکے آیات لیکر ادھر ادھر لاس کیں اور ہر ایک نے اپنے پیسے
 خاتم النبیین ٹھہرا لیکن بعضے لوگوں نے اس سے پرہیز کیا آخر اس کا تجربہ ہوا کہ بے شمار نسخہ تورات و انجیل کے جن میں لاکھوں جگہ اختلاف ہے
 تو کیونکر ہم جان سکتے ہیں کہ اصل میں کیا تھا حتیٰ کہ پچھلے یہود و نصاریٰ خود نہیں جانتے تھے کہ اصل میں کیا تھا اور تعجب یہ ہے کہ یہودی تو بہت اسکے
 قائل بھی ہیں کہ آخر زمانہ میں ایک پیغمبر پیدا ہوگا جسکے فضائل عالیہ بے شمار ہیں لیکن نصاریٰ اسکے بھی قائل نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ان میں سے
 آویجا اور وہ آچکا ہزاروں دلائل قائم کیے کہ اسکے حالات تو مجسم آدمی کے صفات بیان کرتے ہو پھر کیونکر خالی روح کہتے ہو تو کچھ جواب نہیں دیتے
 اور کسی طرح امر حق و راہ انصاف میں قدم نہیں رکھتے بلکہ بالکل دنیا چاہتے ہیں اناللہ وانا الیہ راجعون اور یہودیوں میں عجیب ایک بلاغت
 پیدا ہوئی کہ اکثر انہیں سے دجال کے لیے منتظر ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہوگا اور اسکے عہد میں ہمارا عروج ہوگا یہ سچ ہے کہ اصل میں وہ یہود
 سے ہوگا لیکن وہ ملعون ہے تو کوئی بندہ صالح اسکی محبت نہیں کر سکتا اگرچہ دنیا کی بادشاہت حاصل ہو اور یہ سب آفت فقط دنیا کے لیے ہے تو اللہ
 من الضلال الغرض اس بیان سے ہر کو فرق معلوم ہو گیا کہ اسلام میں اصل کتاب الہی و احادیث میں اور اصل دین حق میں کوئی تحریف نہیں ہے
 بلکہ اسلامیوں میں سے سواد اعظم تو حق پر رہا اور اسکو چھوڑ کر متفرق کھڑوں نے خارجی و معتزلی و رافضی و جہمی وغیرہ ہونا اختیار کیا اور اپنی رے
 ناقص کے پابند ہو گئے یہاں تک کہ آخر زمانہ میں سواد اعظم یعنی اہلسنت میں بھی پھوٹا پڑی جب سے دنیا انکا مقصود ہوئی تو حنفی و شافعی مالکی
 و حنبلی ہر ایک اپنے آپکو حق پر اور دوسرے کو باطل پر سمجھنے لگا حالانکہ پہلے وہ سب حق پر سمجھے جاتے تھے جبکہ در قرآن و حدیث ہوا وہی حق
 برخلاف اس امت کے یہود میں کتاب الہی میں تحریف ہوئی امام ابن کثیر نے تفسیر میں انکا حال اس طرح لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 و لا یخونوا کاذبین او تو الکتاب من قبل فطال علیہم الا انفس قلوبہم۔ اور یومنین ایسے ہو جاؤں جیسے وہ لوگ جنکو انے پہلے کتاب الہی دی گئی
 تھی پھر مدت دراز گری تو انکے ذل قساوت میں ہو گئے۔ ہر یعنی مومنوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مدت دراز گزرے تو قرآن مجید کے
 وعدہ جنت و ثواب کو اور عین جہنم و عذاب کو پرانے خیالات سمجھنے لگیں اور دنیا کے واسطے آخرت فروخت کریں اور انکے دل مردہ قساوت
 میں پڑیں جیسے اگلے یہود و نصاریٰ ہو گئے پس مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کی مشابہت سے منع فرمایا کیونکہ یہود و نصاریٰ کو جب
 اول اول کتاب الہی ملی تو نہایت خشوع و نرم دلی سے اسکو لیا اور وہ طبقہ اعلیٰ نیک اعمال سے الامال ہو کر چلا گیا پھر بعد والے سلطنت کے
 اموال و شان و شوکت میں دنیا کی طرف متوجہ ہوئے اور جب زمانہ دراز گرا تو کہنے لگے کہ عذاب و ثواب کہاں ہے خدا جالے کیا ہو یہاں سے
 عیش و آرام ہے اسکو چھوڑو پس کتاب الہی کو قلیل و ذلیل دامن بیچ ڈالا یعنی انکے عالموں نے علم کتاب کے معاوضہ میں دنیا کے عیش و آرام
 خریدی اور اسکے معنی یہ کہ عوام کو خوش کر نیکی لیے انکے موافق حکم بتلائے تاکہ وہ لوگ معتقد ہو کر نذرانہ لائے جیسے ابتدا سے اسلام میں بعضے مشرکوں
 نے خلیفہ بنی امیہ کے واسطے قسم کھائی کہ خلیفہ پر حساب کتاب نہیں ہے اور اس اہم حق نے خوش ہو کر انکو خلعت و دولت دی اور اجارہ و دنیا
 کتاب تورت و انجیل کو پھینچے فراموش کیا اور اگلے علماء کے اقوال مختلفہ و آراء متناقضہ پر جان و دل سے متوجہ ہو گئے اور دین الہی کو
 تقلید کی اور اپنے اجارہ و درویشوں کو سولے اللہ تعالیٰ کے رب بنا لیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر کو انکے حال سے آگاہ فرمایا جو لہ تعالیٰ

Marfat.com

یہ ہے کہ جب یہ لوگ جو کچھ ہووے اجماع کے اجماع سے یا نصاریٰ کے راہب کہتے اسکو ماننا انکے نزدیک واجب تھا یہی معنی رب بنانے
 کے ہے۔ اور یہی ہے جو کچھ انھوں نے حضرت علیؑ سے روایت ہے یعنی رب بنانے کے یہ معنی نہیں کہ اجاریا ربان کی عبادت
 کرتے تھے بلکہ انکی عبادت بطور حکم کے کرتے تھے (جب یہ نوبت پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے انکے دل سخت کر دیے کہ کسی نصیحت کو قبول
 نہ کریں اور کسی طرح عذاب کے خوف سے یا ثواب کی امید سے نرم نہیں ہوتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی! فقہم یشاقم لعناہم و
 لعنہم قاسمۃ الآیہ۔ یعنی انکے عہد توڑنے سے ہم نے انکو لعنت کی اور انکے دل قاسی کر دیے۔ ہ۔ ابن ابی حاتم نے بیع بن ابی عیسیٰ الفراء
 سے روایت کی کہ میرے عہد الشہین سعور رضی اللہ عنہ نے ایسی بات بیان فرمائی جو ہر کسوسوے قرآن و حدیث کے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ بات یہ ہے
 کہ جب بنی اسرائیل پر زمانہ دراز گذر گیا تو انکے دل قساوت سے سخت ہو گئے اور انھوں نے اپنی طرف سے ایک کتاب بنائی جیسے ان کے دل
 جانتے تھے اور انکی زبان کو پسند ہوتی تھی یعنی امر حق اکثر انکی خواہشوں کو روکتا تھا تو انھوں نے ایسی کتاب بنائی جہیں انکی خواہشوں کو روک
 نہ سکتے تھے انھوں نے ریح بادشاہ کے، اتفاق کیا کہ بنی اسرائیل کو اس کتاب کی جانب بلا دین پس جو شخص قبول کرے اسکو چھوڑ دین اور جو ہماری لعنت
 سے انکار کرے اسکو قتل کر دین پس انھوں نے بنی اسرائیل کو اسی جانب بلایا اور انھیں ایک مرد فقیہ صالح تھا جس نے اس بلا کے عظیم کو دیکھا اور اپنی جان کا تحفظ
 کیا تو جن باتوں میں ان لوگوں نے مخالفت کی تھی وہ باتیں اُسے لیکر کتاب آہی سے حق طور پر ایک ہلکی چیز پھینکی اور لپیٹ کر ایک قرن میں رکھیں پھر یہ قرن اپنے
 سینہ میں لٹکایا اور ان بیکار عالموں کی کیفیت تھی کہ برابر بنی اسرائیل کے عالموں کو جو انکار کرتے تھے قتل کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ انھوں نے بہت لوگوں کو
 قتل کر ڈالا پھر آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو قتل میں افراط ہو گئی اور بنی اسرائیل کے بکثرت علماء مارے گئے اب تدبیر یہ ہے کہ فلاں مرد فقیہ کو بلا کر اسکے سامنے یہ کتاب پیش کرو
 اگر وہ مان گیا تو سب مان جائینگے پس انھوں نے اُس فقیہ کو بلا کر کہا کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے تو اسپر ایمان لانا ہر فقیہ نے کہا کہ اس کتاب میں کیا ہے میرے سامنے
 پیش کرو پس انھوں نے اول سے آخر تک اسکو سنا پھر کہا کہ تو اسپر ایمان دیا اُس نے اپنے گلے کے قرن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اسپر ایمان لایا حالانکہ یہ
 بدکار لوگ سمجھے کہ ہماری کتاب کہتا ہے پھر جب وہ مر گیا تو اسکے گلے سے وہ قرن نکالا گیا اور اسکو کھوکھو لکر دیکھا گیا تو ہمیں کتاب آہی سے حق باتیں لکھی
 تھیں جن سے بدکاروں نے اختلاف کیا تھا پس لوگ کہنے لگے کہ اسی ذریعہ سے اس شخص نے اس فتنہ سے اپنی جان بچائی اور بنو اسرائیل کے بہتر فرزند ہو گئے
 ان میں سب سے بہتر اسی قرن والے کی ملت ہے ابن سعور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قریب وہ زمانہ آیا ہے کہ اگر تم مجھے یا تم میں سے کوئی بچا تو ایسی باتیں دیکھو گے
 کہ شرع میں انہر انکار واجب ہے لیکن تم انکو بدلتے سے عاجز ہو گے پس اسوقت آدمی کے حق میں یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسکے دل میں یہ بات معلوم ہو
 کہ وہ ایسی خلاف شرع باتوں کو مانا اور جانتا ہے امام ابن جریر نے دوسری اسناد کے ساتھ عترت بن عباس سے روایت کی کہ میں نے جا کر عبداللہ
 بن سعور رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ کیا حضرت جسے معروف شرعی کا علم نہ کیا اور منکرات سے منع نہ کیا وہ برابر ہوا تو عبداللہ بن سعور رضی اللہ عنہ نے
 فرمایا بلکہ وہ برابر ہوا جب کا قلب معروف شرعی کو نہیں پہچانتا اور منکرات کو بدوہ نہیں جانتا تم سنو کہ بنی اسرائیل پر جب زمانہ دراز گزرا اور قساوت سے
 انکے دل سخت ہو گئے تو انھوں نے اپنے ہاتھوں ایک کتاب بنائی جو انکے دلوں کی خواہش کے موافق اور انکی زبان کے مزہ کے مطابق تھی یعنی
 کتاب آہی میں جن باتوں سے مانعت تھی وہ باتیں انھوں نے اس کتاب میں جائز کہیں متفق ہوئے کہ بنی اسرائیل پر یہ کتاب پیش کریں پس جو کوئی
 اس کتاب کو مانے اسکو چھوڑ دین اور جو کوئی انکار کرے اسکو قتل کر دین پھر جب بہت لوگ مارے گئے تو ایک مرد فقیہ نے کتاب آہی کی سچی آیات کو لکھ کر ایک قرن
 میں لٹکایا اور اپنے سینہ پر ڈال لیا پھر جب اُس سے کہا گیا کہ تو ہماری اس کتاب پر ایمان لانا تو اُس نے کہا کہ میں اس کتاب پر ایمان لانا ہوں
 لیکن یہ کتاب پر ایمان لانے سے کون چیز روکے گی اس گفتگو میں اُس نے اپنے سینہ پر رکھا اور اُس قرن کی جانب اشارہ کیا پس آج اسی قرن

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں دل سے
 اللہ تعالیٰ کو یاد کروں تو میں کون ہوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صدیق اور شہداء میں سے ہوگا (رواہ ابن حبان)
 اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی اور جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں سب کو سچ مانا تو یہ صدیق ہے دوم یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے
 میں چنانچہ ہر زمانہ میں جو شخص اس درجہ کا صدیق ہو گا وہی غوث اعظم ہے اس طرح شہید کے اول معنی یہ ہیں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ساتھ مر گیا وہ آخرت میں شہادت دینے والا ہے دوم یہ کہ خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے تاکہ اس کا کلمہ بلند ہو گھر سے
 اعلیٰ درجہ کا شہادت دینے والا ہے اور غوث صدیق کے بعد اس کا مرتبہ بھی ہے واللہ تعالیٰ اعلم شیخ امام ابن کثیر
 نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قولہ تعالیٰ اولئک ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم الا یہ کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ تین قسمیں
 ہیں ایک صدیق یعنی صدقات دینے والے اور دوم صدیقین اور سوم شہداء مترجم کتاب ہے کہ مناسب یہاں یہ ہے کہ تین قسمیں اس طرح
 بیان فرمائی جائیں کہ اول دو قسمیں ہیں ایک صدیقین اور دوم مکتذین جب کا ذکر یہ ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُخْفُونَ
 لِقَاءَ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ و رسولوں سے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگ جہنم کے رہنے والے ہیں واپس یہ ایک قسم ہے
 اول صدیقین میں دو قسمیں ہیں صدیقین و شہداء لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی نظر عالی کے موافق صدیقین میں
 تین قسمیں فرمائی ہیں ایک صدیقین یعنی صالحین جو اس درجہ سے آگے نہیں بڑھے اور دوم صدیقین جو شہید کے درجہ پر پہنچے اور سوم صدیقین
 جو شہید سے بھی بڑھ کر صدیقین کے مرتبہ پر پہنچے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ان اقسام کا بیان اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا بقولہ تعالیٰ
 وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَخُوفُ رَبَّهُ يَخْلَصْ بِاللَّهِ مِنَ الْغَيْبِ وَاللَّهِ يَمُنُّ بِالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ يَخْتَارُ
 فرمائی تو ایسے لوگ ان بندوں کے ساتھ ہونگے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ مسبین و صدیقین و شہداء و صالحین ہیں۔ اس آیت
 سے ظاہر ہے کہ صدیق کا مرتبہ شہید سے اعلیٰ ہے مترجم کتاب ہے کہ اس واسطے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے شہید ہونے کی ضرورت
 تھی اگرچہ اہل بیت سے شہادت بھی ان کے مرتبہ میں شامل کی گئی اور امام مالک نے ابو سعید خدری سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جنت والے اہل الغرف کو جو بہت بلندی پر ہونگے آپس میں ایک دوسرے کو انگلی کے اشارے سے دکھلا دینگے جیسے تم لوگ یہاں ایک
 پگتے ہوئے تار کے کو جو افق مشرق یا مغرب میں بہت دور ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو انگلی کے اشارے سے دکھلاتے ہو اور یہ اسوجہ سے ہو گا کہ
 اہل اللہ کا درجہ بہت بلند ہے کیونکہ انکو فضیلت اعلیٰ حاصل ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے منازل ہونگے کہ
 انکو دوسرے میں پاؤنگے آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں پاؤنگے تم اس پاک عزوجل کی جسکے قبضہ میں سب جہاں ہیں کہ یہ ایسے مردان حق کے بھی
 ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی (رواہ البخاری و مسلم) بعض اہل تفسیر نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
 انکو دوسرے میں پاؤنگے اللہ و اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ صدیق و شہداء میں ہیں جو بڑے گناہگار ہیں یا جہاد کا قول ہے برابر بن عازب رضی اللہ عنہ سے

اللَّهُ وَرِضْوَانٌ طَوْعًا مَحْيُوتُهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَالْعُرْوَةُ سَائِقُوا إِلَى مَعْفَرَةٍ

اور رضامندی اور دنیا کا بیٹا نہیں جس دنیا کی دُور اپنے رب کی

مَعْرُوفَاتُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ

اور اللہ کے جیسے پھیلانے والے جیسے پھیلانے والے اور زمین کا رکھی ہے واسطے ان کے جو یقین لائے اللہ اور اس کے رسول پر

فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

بڑائی اللہ کی ہے دوسے جسکو چاہیے اور اللہ کا فضل بڑا ہے

تعالیٰ نے حیات دنیا کی اہمیت بیان فرمائی و آخرت میں دو باتوں پر انحصار کیا کہ یا تو وہاں عذاب و خواری ہے یا مغفرت و رضوان ہے اور آخرت کی خوبی و کمال بیان فرمایا۔ اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَتَاعٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ أَكَاوِدٌ وَمَوْكِدٌ ذَاوِي حَيَاتٍ فَقَطَّ الْعَبَاءُ أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ

یہ سب چیزیں عاقل کے نزدیک میزان عقل میں بالکل ہیچ و پوچ ہیں اور غافل کے نزدیک غفلت کی نگاہ میں بہت عظیم ہیں دیکھو دنیا لعب ہے جسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے کہ اسکا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا اور لوہے جس سے نوجوان دل بہلاتے ہیں اور آخر کار وہ بھی مٹ جاتا ہے لعب کی مثال یہ ہے جیسے بچے گھر وندہ بناتے ہیں اور جوان لوگ گانے کی مجلس جاتے ہیں اور اوہ ہر ایسی چیز ہے جو دوسری چیز سے غافل کرے اسے واسطے دنیا کو بھی اسی فرمایا کیونکہ یہ آخرت سے غافل کرتی ہے اور اس دنیا کے جتنے کام ہیں سب اوہو و لعب ہیں کیونکہ دنیا کے نادان بچوں کی طرح اُنے کھیلنے اور اصل مقصود سے غافل ہوتے ہیں آخر جب مرتے ہیں تب کوئی نتیجہ نہیں پاتے قتادہ نے بطور مثال فرمایا کہ اوہو و لعب کھانا بیٹا ہے اور بعض نے کہا کہ لعب ہر ایسی چیز ہے جو دنیا میں رغبت دلاوے اور اوہ ہر ایسی چیز ہے جو آخرت سے غافل کرے قولہ وزینتہ یعنی آرائش ہے جیسے عورتیں آرائش کرتی ہیں چنانچہ کافروں و دنیاوی محبت والوں کی بہت اپنے بدن اور مکان وغیرہ کی آرائش میں مصروف رہتی ہے اور اسی میں تنافس کرتے ہیں یعنی ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اُسکے پاس دوسرے سے نفیس چیز ہو اور اسی پر تفاخر کرتے ہیں کہ مثلاً فلان شخص کو ایسی باتوں سے فخر حاصل ہے لیکن غور کرو تو سولے زبانی گفتگو کے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہے اور اسی قسم سے مال اور اولاد کا کھکاڑ ہے یعنی اُسکی خواہش تمام عمر اسی میں مصروف رہتی ہے کہ اُسکے پاس نفیس مال بجز تہا ہو اور اولاد بکثرت ہو حتیٰ کہ یہ مثل ہو گئی کہ دودھوں نہاؤ پوتوں چلو، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ جس دن وہ مر اس دن ہی سب اولاد اُسکو ہاتھوں ہاتھ پھینک آتے ہیں اب کوئی بھی اُسکا ساتھ نہیں دے سکتا بلکہ اکثر اوقات اُسکا مال کثیر ہی اُسکی جان کا دشمن ہوتا ہے کہ اُسکے لالچ سے یہ اولاد چاہتا ہے کہ جلد مر جاوے بلکہ بسا اوقات مار ڈالتے ہیں اور جھانک جلد اُسکی لاش کو گڈھے میں ڈالیں وہی زیادہ مر خوب ہے لیکن اُسکی غفلت اور نادانی پر افسوس ہے کہ وہ اُسکو بھی اپنی غفلت سے فخر سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُن سب کا مجموعہ بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ زین للناس حب الشهوات من النساء الآیہ جسکی تفسیر سورہ آل عمران میں گند کی اور یہ تقدیر اُسکی کہ ان سب چیزوں کو وہ اپنی غفلت سے اپنی جان کا دشمن نہیں سمجھتا بلکہ بہتر جانتا ہے تو شہوات میں اُسکی آنکھوں پر سفیر چلی چھا جاتی ہے کہ اُسکے زوال و فنا کو بھی نہیں خیال کرتا یعنی اگر وہ غور کر کے دیکھتا تو اُسکو معلوم ہوتا کہ بعد چند یہ سب فنا ہے اور اُسکی ذلت ہی فنا ہے تو ایسی صورت میں اگر تمام دنیا وہ اپنی دکھا جائے تو بہودہ کوشش سے راحت حاصل ہو جائے اور اُسکا پاس بہت زیادہ ہے اُس میں سے اُسکے واسطے فقط اسی قدر ہے جو اُس نے کھایا پیا پینا تو کچھ فرق نہیں ہے کہ باقی اُسکے خزانہ میں ہے

یا دنیا کے خزانہ میں ہے کیونکہ حقیقت سب دنیا کے خزانے موجود ہیں تو اسکی سمجھ میں آجاتا کہ اسقدر جاگتا ہی کی کیا سمجھ میں آتا ہے۔
 بہت جلد چھوڑنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما مثل الحيوة الدنيا كما رازقنا من السماء آية یعنی دنیاوی زندگی کی مثل آسمان کی بارش کی طرح ہے۔
 پانی سے زمین کی نباتات اُگی اور بعد چند سے خشک گھاس کے ریزے ہو کر اُڑ گئی اور خشک نہیں کہ جو شخص دنیا میں غافل ہے اسکی زندگی
 عیاشی ساٹھ برس کی عمر دکھلاتا ہے لیکن اگر وہ سمجھتا تو اس عمر کو آخرت کے مقابلہ میں بیچ قیاس کرنا اسیلے کہ دنیا کی کل چیزیں کتنا ہیں اسقدر
 تو یہاں ہر چیز کے واسطے اسکی نسبتی کا وقت اندازہ کرنا چاہیے مثلاً کھانا تیار ہوتا ہے تو وہ اسی وقت فنا ہو جاتا ہے جیسے بچہ نے گھر وندہ
 اسی وقت بگاڑ دیا اسطرح برساتی کپڑے تین مہینہ کے بعد مر جاتے ہیں جانور چند روز جیتے ہیں اور آدمیوں سے بعضے جانور کی زندگی زیادہ
 لیکن یہ سب جانداروں کے متعلق ہے اور دنیا کے پہاڑ وزمین وغیرہ ایک مدت تک موجود رہینگے تاکہ قیامت تک جن چیزوں کا پیدائش
 اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے وہ سب پیدا ہو کر اسی زمین سے نفع اٹھائیں یعنی اپنا سامان یہاں سے لیاوین پس آخرت کے مقابلے میں
 یہ دنیاوی زندگی ایک جناب ہے چنانچہ یہاں فرمایا۔ كَمْ مِثْلِ غَيْبِ الْجَبَابِ فَتَرَاهُ مُعْتَفِرًا ثُمَّ يَكُونُ حَطَاثًا
 جیسے نفع دینے والا بارش کا پانی کہ کافروں کو اسکی نباتات نے خوشی میں ڈالا پھر وہ نباتات سوکھ گئی پس تو اسکو زرد دیکھتا ہے پھر وہ
 خشک تنکے ہو جاتی ہے ف یہی دنیاوی زندگی کی مثال ہے کہ فطرۃ منی سے بچہ پیدا ہوا جسکے اعضا اپنی ترقی و تازگی سے برساتی گھاس کی طرح
 اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ جوان ہوتا ہے پھر مرجھانے لگتا ہے آخر بڑھا چھوس ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے پس اسکی ساری دنیا فقط اسقدر
 تھی پھر دنیاوی لباس چھوڑ کر آخرت میں جاتا ہے وہاں قیامت تک برزخ کی مدت ہے اور بعد اُسکے بے انتہا جہنم یا جنت کی مدت ہے
 لیکن کافر کے واسطے فقط دنیا ہی کی زندگی جنت تھی۔ وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور آخرت میں عذاب سخت ہے ف کیونکہ
 برزخ کی مدت کے مقابلے میں اسکی زندگی کچھ نہ تھی تو جہنم کی بے انتہا مدت کے مقابلے میں اسکی زندگی جناب سے بھی برتر ہو اور وہ اگر دنیا میں
 ایمان لایا اور اُس جناب سے زندگی کو اہو و لعب چھوڑ کر نیکی میں لگا یا تو دنیا میں بھی اچھا رہا اور آخرت میں بے انتہا راحت ہے۔ وَ مَغْفِرَةٌ
 مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور رضوان ہے ف یعنی دنیا میں ایمان کے ساتھ جو کچھ اُس سے لغزش ہو گئی
 اللہ تعالیٰ اُسپر بخش فرماتا ہے کہ وہ سب طرح کے عذاب سے چھوٹ جاتا ہے پھر اُسپر رضوان فرماتا ہے کہ اُسکی راحت اور عیش کا اندازہ کسی طرح
 حقیر قیاس میں نہیں آسکتا اور یہ سب مرتبہ اسوجہ سے پا کر اُسنے دنیا کو دھوکے کی ٹٹی بچا کر اُسپر دل نہیں لگایا۔ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ
 الْغُرُورِ۔ اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سولے غرور کی متاع کے ف یعنی یہ چند روز متاع و نفع ہے جسے اس پر دل لگا یا اُسنے دھوکا کھایا
 کیونکہ اُسپر فریفتہ ہو کر ایسا مغرور ہو جاتا ہے کہ اپنے دل میں قطعی اعتقاد کر لیتا ہے کہ اسکے سولے کوئی جہان نہیں اور نہ کچھ انجام ہے حالانکہ جس
 پاک عزوجل نے پیدا فرمایا اُسنے اپنے رسولوں کو بھیجا کہ سب طرح سمجھایا پھر جسے مانا اُسنے اپنا بھلا کیا اور جسے نہ مانا اُسنے اپنا برا کیا حدیث ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے بھر جگہ تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے کہ میں وہاں جاؤں اور
 تشریح کرتا ہے کہ یہ عام لوگوں کے واسطے حسن نصیحت ہے ورنہ اہل ایمان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے قطعاً یقین ہو چکا کہ
 واللہ جنت کے درخت کی ایک تپتی تمام دنیا و ما فیہا سے عالی ہے پس مبارک اُس بندے کو جسے اپنے رب عزوجل سے الحاج کیا کہ اُسے
 اللہ تعالیٰ نے اس دار غرور سے بچا کر دار جنت کے سامان کی توفیق دی اگرچہ جنت کے لیے فقط یہی کلمہ ہے کہ اپنے رب عزوجل کی رضا
 بغیر شکر کے یقین کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق مانے اگر دل میں یقین بچا ہو تو وہ ضرور جنتی ہے لیکن

... اس کے درجے اور اس طرح جہنم کے درجات میں ایک سے ایک بڑھ کر عذاب ہے اور جیسے اس کلمہ کہنے والا جنت سے لجا تا
 ... اس طرح اس کلمہ کو حید کا منکر جہنم سے لجا تا ہے صرف دم بکنے کی دیر ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 ... فرمایا کہ یقین مانو کہ تمہاری جوتی کے تسمہ سے زیادہ جنت تم سے قریب ہے اور جہنم کا بھی یہی حال ہے را ام
 ... کچھ نصیب نہیں رہا لہذا اہل ایمان کو نصیحت فرمائی تاکفارہ گناہوں اور حصول درجات کی سعی کریں
 ... عَزَّ وَجَلَّ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ جلدی
 ... اور جنت کی طرف اور جنت کی جانب اور جنت کی جانب جکی چوڑائی جیسے آسمان و زمین کی چوڑائی ہے وہ ایسے بندوں کے واسطے
 ... اور جنت کوئی بندہ سچا یقین لایا تو دنیا کے غرور میں نہیں پھنسے گا اور دنیا کی محبت ہی
 ... اسکو حدیث سے مرسل روایت کیا ہے (یعنی) اور جب اُسے دنیا سے دل اٹھایا اور دل میں نور آیا تو
 ... اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو لوگوں پر یقین لائے اور جب کوئی بندہ سچا یقین لایا تو دنیا کے غرور میں نہیں پھنسے گا اور دنیا کی محبت ہی
 ... اسکو حدیث سے مرسل روایت کیا ہے (یعنی) اور جب اُسے دنیا سے دل اٹھایا اور دل میں نور آیا تو
 ... اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو لوگوں پر یقین لائے اور جب کوئی بندہ سچا یقین لایا تو دنیا کے غرور میں نہیں پھنسے گا اور دنیا کی محبت ہی

اہل زمین پس چند روز دنیا میں ثابت قدم رہے

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

یَسِيرٌ ۗ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْرِحِينَ

آسان ہے تا تم غم نہ کھا کرو اور نہ بھگا کرو اور نہ بھگاؤ اسے دیا اور اللہ نہیں چاہتا کسی ازلے بڑائی ارنے کو وہ جو

يَخْلُقُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْلِ طَوْمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

آپ نہ دین اور کھا دین لوگوں کو نہ دنیا اور جو کوئی غم ہو تو اللہ ہی بے پردا سب خوبون سرا با

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے راہ آبی میں خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے تھے اور ظاہر ہے کہ انسان میرا مال میرا مال کہا کرتا ہے لیکن حدیث میں
 فرمایا کہ اسکا مال کیا ہے سوائے اسکے جو کھا یا وہ فنا کیا اور پناہ پھاڑ ڈالا اور جو راہ آبی میں دیا وہ ساتھ لیکیا (صحیح) یعنی جو باقی چھوڑا وہ سب

دوسروں کے واسطے ہے پھر اس مقام پر لوگوں کو یہ وسوسہ شیطانی پیش آتا ہے کہ اگر خرچ کریں تو مصیبت میں پڑیں حالانکہ یہ خیال اُنھیں لوگوں کو
 پیدا ہوتا ہے جو اپنے پروردگار عزوجل کی شان نہیں پہچانتے ہیں کیونکہ مصیبت وغیرہ سب اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی ہے وہ کسی بندے کی

رکیب سے نہیں رک سکتی اور نہ اسکی نیکی کرنے سے پیدا ہو سکتی ہے بلکہ نیکی سے بہتری کی امید ہے لہذا فرمایا۔ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ
 وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۗ

پہلے اس سے کہ ہم اسکو پیدا فرما دین ف یعنی پہلے اس سے کہ تمہارے نفوس پیدا کریں یا خلقت پیدا کریں یا پہلے اس سے کہ یہ مصیبت
 پیدا کریں اور حاصل یعنی یہ ہوے کہ جو کوئی مصیبت زمین میں پہنچتی ہے مانند قحط و زلزہ وغیرہ کے یا آدمیوں کے نفوس میں پہنچتی ہے مانند بارعام

یا کسی بیماری یا عیب وغیرہ کہ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم قدیم کے موافق لوح محفوظ میں لکھی ہے پس معلوم ہوا کہ جو مصیبت پہنچنے

والی ہے وہ ضرور ہونے لگتا ہے اس سے یہ بھی کل آیا کہ اگر کسی شخص کی قبر میں کسی وقت محتاجی کی تکلیف ہو تو اسے کھینچ کر نکال دیا جائے اور جبکہ حق میں محتاجی کی تکلیف نہیں ہے وہ اگر کل مال خرچ کرے تو بھی اسکو تکلیف نہ ہوگی قولہ سن قبل ان ینزل علیہ من السماء من السماء شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ تفسیر بعض کے نزدیک نفوس کی جانب ہے یعنی پہلے اس سے کم نفوس کو پیدا فرما دین اور بعض کے نزدیک ہے یعنی مصیبت کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے ہمنے کتاب الہی میں اسکو مقدر کر دیا ہے بعض نے کہا کہ خلقت کی طرف سے ہے اور بعض نے کہا کہ خلقت کے بعد ہے لیونکہ کلام اسپر دلالت کرتا ہے اور ابن جریر نے روایت کی کہ حسن بصری سے ایک شخص نے اس آیت کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہ جسکو شک ہو گا کہ جو مصیبت آسمان وزمین میں آتی ہے وہ خلقت کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھی ہے تمنا وہ ہے کہ جو زمین کی مصیبت سے مراد قحط ہے اور نفوس کی مصیبت سے مراد امراض و زخم ہیں اور یہ خبر ہو چکی کہ جس شخص کو کڑی کا کھنڈ لگتا ہے اسکو ٹھوکر لگتی ہے یا اسکی رگ تڑپتی ہے تو یہ سب کسی گناہ کا عوض ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت گناہوں کو بغیر ایسے کفارہ کے عفو فرماتا ہے جو گناہوں کے ساتھ خاص ہے تاکہ ایسی مصیبتوں سے انکے گناہوں کا کفارہ ہو جاوے اور کافروں و منافقوں کے گناہ سب جمع رہتے ہیں تاکہ مرتے ہی عذاب شدید میں پڑیں ہاں کافر بعضے ظلم سے البتہ برباد کر دیے جاتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم امام ابن کثیر نے کہا کہ ہمیں صریح دلیل قطعی ہے کہ جو کچھ دنیا میں واقع ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے علم کمال سے خوب جانا کہ وہ فلاں وقت کیا مصیبت پیدا کریگا اور کہاں کی پیدا کریگا اور ہر فرد مخلوق کی نسبت اسکا علم محیط تھا کہ یہ اپنی زندگی کے اوقات میں کیا کیا نیکیاں و بدیاں کریگا پس اسکا نام تقدیر ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جانا وہ قطعی صحیح ہے اور اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمینوں کے پیدا کرنے سے چالیس ہزار برس پہلے فلاں کے مقادیر مقدر فرمائے امام احمد و مسلم و الترمذی رات ذلک علی اللہ یسیر لیکلا تا شوا علی ما فاتکم و لا تقدرخوا بما اتکم یہ تقدیر اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے تمکو اسوا سے اگاہ کر دیا تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر نفوس نہ کرو اور جو چیز تم کو عطا کی عدا تراؤف جن بندوں کو ایمان صادق عطا ہوا ہے انکے دل اس آیت کے موافق نہایت مطمئن رہتے ہیں اور شیطان و وسوسہ سے مضطرب نہیں ہوتے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اولاد آدم تجھے کیا ہوا کہ جو چیز تم کو ہوتی ہے اس پر نفوس کرتا ہے حالانکہ فوت تجھے واپس نہ دیتی اور تجھے کیا ہوا کہ جو چیز ہے ہاتھ میں ہے اس پر اترا تا ہے حالانکہ موت تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑتی شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ جو مصیبت یا مال و دولت تمکو ہوگی وہ کس طرح آسکتی نہیں سکتی تھی اور جو نیکی و بھلائی و مصیبت تمکو نہیں ہونے والی ہے وہ کس طرح نہیں ہونے سکتی تم کو کتاب ہے کہ اس سے حیات ظاہر ہوگی کہ جو چیز انسان کے پاس موجود ہے بالے وہ ضرور اسکو ملنے والی تھی تو اسکو کسی بات پر اپنی تعریف یا فخر کرنا جہالت ہے لکن کہا جاوے کہ آدمی کا قابض ہے کہ جو مرغوب چیز اسکے ہاتھ سے جاتی رہتی ہے خواہ مال ہی یا اولاد ہو اسکو حزن و اسف ہوتا ہے اور جو اچھی چیز ملتی ہے اس پر فرحت ہوتی ہے حتیٰ کہ مومن کی بچان ہے کہ اگر بدی کرنا ہے تو آخر غمناک و نام ہوتا ہے اور اگر نیکی کرنا ہے تو خوش ہوتا ہے اور حدیث میں بھی فرمایا کہ جب تیری نیکی ہوگی تو اسے دے اور تیری بھلائی تجھے خوش کرے تو تو مومن ہے پھر آیت میں کیا مطلب ہے جو آپ یہ کہ آدمی کو جو حزن و غم ہوا ہے وہ سے ہونے والا ہے جو خوشی ہوتی ہے وہ شکل فنا چاہیے پس آیت قدسی میں منع یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت ہو چکی تو حزن و فزع کر کے بھی نہ سوئے لکن اگر ایسا نہ کرے تو یہ ہوتا یا فلاں دوائی دیتا تو وہ نہ مرنے لیا یہ ممنوع و حرام ہے اس طرح کسی چیز کی فرحت سے اترا نا اور حجاب سے غافل ہونا جہالت ہے

قولہ ذلک علی اللہ یسیر لیکلا تا شوا علی ما فاتکم و لا تقدرخوا بما اتکم

اور اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا ہر مخالف غور کوف مخالف وہ ہے جو اپنے آپکو دیکھ کر مال و دولت و مکیوں وغیرہ سے
 کھینچ کر اپنے دل میں رکھتا ہے اور اس کی تعظیم کر کے لوگوں کی تعظیم کر کے ابن کثیر نے فرمایا کہ اہل نصیحت ہے کہ تم مال و دولت وغیرہ سے لوگوں پر نفرت
 نہ رکھو اور اللہ تعالیٰ نے تمکو عطا فرمائی یہ تمہاری کوشش و لیاقت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ یہ دولت تمہارے حق میں
 ہے اور تمہاری ہی پس رہ خواہ خواہ تمکو پہنچی تو اسکی وجہ سے مت اتراؤ اور اپنے نفس میں تکبر مت کرو اور دوسروں پر نفرت کرو و عکسہ نے کہا کہ
 اگر تم اپنے لیے ہی ہیں کہ انکو بھلائی سے فرحت ہوتی ہے اور برائی سے حزن و تاسف ہوتا ہے لیکن اے ایمان والو تم فرحت کو شکر بناؤ اور حزن کو
 سزا بناؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ مخالف غور کو پسند نہیں کرتا یعنی انکو عذاب کرے گا۔ **وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ تَتَأَمَّرُونَ عَلَىٰ الْأَسْبَابِ بِالْبُغْيِ** مخالف غور کی بدست
 سے کہ وہ خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں یہ یہودیوں کی خصلت تھی چنانچہ جیب انصار رضی اللہ عنہم اپنے اموال کو ہا جس میں
 رضی اللہ عنہم پر خرچ کرتے اور راہ کسی و جہاد میں صرف کرتے تو یہودیوں کے اجازت سے دیر رہا انکو بھگاتے کہ دیکھو تم لوگ اپنے سب مال اس طرح
 خرچ کیے ڈالتے ہو اگر اس شخص کا معاملہ جسکو تم نے پیغیر بنا ہے پورا ہوا تو تم فقیر ہو جاؤ گے اور عرب کے قبائل تمکو سرون کے نیچے روند ڈالیں گے انصار رضی اللہ
 عنہم میں سے جو اہل ایمان تھے انہوں نے ان خبیثوں کو جھڑک دیا کہ تم لوگ کجبت بے ایمان ہو پھلے تو تم لوگ اپنی کتابیں کھول کے تمکو انحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے بالکل ہی فضائل سناتے تھے جو آپکی ذات مبارک اور آپکی امت میں موجود ہیں اور کہتے تھے کہ عنقریب ہم لوگ جان وال سے اٹھی
 رکھیں گے اور اب تم کو شیطان نے اپنا چیلانا بنا یا ہے اور تم بھوکو بھگاتے ہو لاچار ہو کر ان لوگوں نے انصار رضی اللہ عنہم کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اچھا تم میر
 خصم ہو تم نے تمہارے بھلے کی بات کسی حق پر انہوں نے منافقوں کو بھگانا شروع کیا آخر چند روز میں منافقین مع ان خبیثوں کے خوار ہوے۔ **يَتَقَوْلُونَ**
إِنَّا لَنَرِيكَ فِي اللَّهِ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ۔ اور جو پیٹھ پھیرے تو اللہ تعالیٰ غنی جمید ہے فیئنے جسے اللہ تعالیٰ کا دین حق نہانا تو وہ خود خوار ہو گا
 اور اللہ تعالیٰ کو کچھ پروا نہیں ہے کیونکہ لسنے رسول اللہ و مومنین کے واسطے نصرت رکھی ہے تو وہ ضرور واقع ہوگی لیکن جسکے حق میں سعادت
 مقدر ہے وہ اپنا مال قربان کر کے درجات پاویگا اور جسکے حق میں شقاوت لکھی ہے وہ بخل کر کے خوار ہوگا اور دین حق سے ٹھوڑے بگاف فورا اصاب
 من صیبتہ الای یعنی جو حادثہ کہ بدن میں یا اسکے اندرونی قوتوں میں یا جسم سے باہر پیدا ہوتے ہیں وہ سب لوح محفوظ میں مقدر ہیں اور اللہ تعالیٰ
 نے سو واسطے اس معرفت کو بیان فرمایا تاکہ تمکو علم قضی حاصل ہو جائے کہ جو چیز تکوینی اس میں تمہاری کمائی و حفاظت و ہوشیاری و حراست کو کچھ
 دخل نہ تھا اور جو چیز تکوینی لی یا جاتی رہی اس میں تمہاری کمزوری و غفلت و بے سامانی وغیرہ کو کچھ دخل نہ تھا بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے مقدر ہے تو کسی بھلائی کے جانے رہنے سے جزع و فزع مت کرو اور کسی بھلائی کے حاصل ہونے سے مت اتراؤ جیسے مصیبت سے بھی
 جزع و فزع باطل ہے مترجم کتاب ہے کہ اگر وہ ہو کہ پھر کمائی و کوشش کرنا یا کیا ہو جواب یہ کہ آیت میں تمکو نقطہ بتلایا گیا کہ جو کچھ تمکو بھلا ہے وہ قدر تھا
 یعنی مثلاً کوئی بیمار گیا تو یہ جان لو کہ اسکی موت اسی وقت مقدر تھی اور یہ اسوجہ سے نہیں ہوا کہ تم نے حفاظت و پرہیز وغیرہ میں کوئی کوتاہی کی تھی بسط
 اگر حالت میں نقصان ہوا تو اسوجہ سے نہ تھا کہ فلان شخص نے تمکو دھوکا دیا یا تم نے بے ڈھنگ کام کیا کیونکہ یہ نتیجہ ضرور پیدا ہونے والا تھا لیکن اس سے
 لازم نہیں کہ تم پھر کی طرح مجبور ہو جاؤ بلکہ دین کی حفاظت کے ساتھ عمل کرو حتیٰ کہ اگر کسی طبیب نے تمہارے مریض کو زہر دیا ہو یا وہ لباہت
 میں جا تا تھا تو وہ اپنے گناہ میں ماخوذ ہو گا لیکن تم یہ مت سمجھو کہ اگر ہم اس طبیب کو چھوڑ کر دوسرے کا علاج کرنے تو یہ مریض نہ رہتا بلکہ تم قضی جان لو
 کہ اسکی موت اسی ساعت مقدر تھی بسط اگر تجارت میں تمکو کسی شخص نے دھوکا دیا تو بیشک وہ اس دھوکے و فریب کا گنہگار ہے لیکن
 اگر تم نے اسکی حفاظت مقدر تھا وہ اس بیان سے ظاہر ہوگا کہ بہت لوگ اس مقام کو نہیں سمجھتے ہیں اور اپنے کاموں کو تقدیر سے ملاتے ہیں

... کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَقَدْ اَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ
 ... اور مفتوحہ ملکوں کے لوگ بکثرت ہلاک و فقیر و برباد کیے جاتے ہیں اور کئی حاصلات
 ... کی تفسیر میں خود کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَقَدْ اَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ
 ... کے ساتھ بھجوات یعنی معجزات ظاہرہ باہرہ کے ساتھ بھیجا رسول سے مقصود ہدایت ہے اور یہ ہدایت اُس وقت حاصل
 ... اور اننا اس امر پر موقوف ہے کہ اُسکو پہچانیں لیکن پہچاننے والے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ جو فقط حواس کی راہ سے
 ... کی ضرورت ہے اس واسطے فرمایا کہ ہم نے انکو معجزات کے ساتھ بھیجا ہے اگرچہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معرفت
 ... اور خیر خواہ اور نیکوں کا طریقہ جاننے والا ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم یافتہ ہے کیونکہ انسان کے
 ... ہے جو آج تک نہ دیکھی گئی اور نہ قیامت تک دیکھی جاسکتی ہے لیکن ایسے لوگ بہت کلیل ہوتے ہیں لہذا عام
 ... اور اس سے معلوم ہو گیا کہ معجزہ سے یہ فائدہ ہے کہ رسول کا رسول پہچان لیا جاوے لہذا اگر کوئی شخص رسول
 ... اور اسکا علاج آگے آتا ہے پھر جب لوگوں نے معجزہ دیکھا تو اُسکو پہچان لیا
 ... ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک چیز کو ایک ماہیت پر پیدا کیا ہے اور اُس ماہیت کا بدل دینا کسی شخص کی
 ... ہے مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا اور موسیٰ کا عصا اڑا ہوا گیا اور صالح علیہ السلام
 ... کی انگشت شہادت سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو یہ سب معجزات ہیں بلکہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا سب سے
 ... اور دیگر معجزات فقط اویات زمینی میں تصرفات تھے لیکن یہ شرط ہے کہ جس ماہیت کا تبدیل ہونا تھے دیکھا
 ... ہو اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ شخص نیک و صالح اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہو
 ... کہ اگر کوئی شخص نبوت کے نام سے کوئی نظر بندی یا ڈھکوسلا دکھلانا چاہے تو وہ ہرگز پورا نہیں ہوتا جیسے میلہ
 ... میں جو پیسہ پیدا ہوے تھے وہ اپنے معجزات سے بے انتہا فائدہ مند و بکو پہنچاتے تھے آپ بھی
 ... لیکن جو قصد کرتا تھا اُسکا اُتار واقع ہوتا تھا چنانچہ ایک بچہ کے سر پر بال نہ تھے اُسکی ماں نے وہ بچہ
 ... اور گنج پیدا ہو گیا اس طرح ایک کی آنکھیں جانی زمین اور ایک کنوین کا پانی کھاری
 ... کی صورت پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اُنکو وسوسہ دلایا کہ یہ شخص
 ... کی کیفیت پیدا ہوئی کہ اُسکی ماں کو دل میں اس پیسے سے اعتقاد نہ تھا وہ علیٰ ہذا القیاس ہر موقع پر اسی قسم کے
 ... اور بھنے لوگ فقط نظر بندی کے طور پر شجر سے دکھلاتے ہیں جنکی کچھ اصلیت نہیں ہوتی ہے بلکہ فقط نظر میں معلوم ہوتا
 ... لیکن یہاں تک کہ وہ دتے ہیں لیکن یہاں تک کہ وہ دتے ہیں لیکن یہاں تک کہ وہ دتے ہیں لیکن یہاں تک کہ وہ دتے ہیں
 ... اور اس طرح کرات اولیا میں بھی اسی تفصیل کا خیال رکھنا
 ... اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کے اور ظاہر میں اُسکی شریعت و سنت پر قائم ہو کیونکہ وہی
 ... ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی تھا تو یہ کراستہ درحقیقت اسکی مدق نبوت کا معجزہ ہے
 ... کہ وہ فدائی کے دعویٰ میں ایسے افعال کا تماشہ دکھلاوے گا اگرچہ نبوت کے دعویٰ میں اس سے کچھ نہ ہو سکیگا لہذا اصل
 ... تاکہ اُسکے دعویٰ کی تصدیق ہو پھر انکو احکام الہی جاری کرنے میں کتاب اور عدل کی

اس وقت دشمن غالب ہوگا اور ذلیل ہو جائیگا اور تاریخ سے ثبوت ہوتا ہے کہ اول یہ حالت آپس میں پیدا
 ہوئی تھی اور اس کے ساتھ برباد ہوئے ہاں آپ نے اپنی امت میں سے ایک گروہ کو قیامت تک غالب فرمایا ہے و اللہ اعلم
 بالذات و اللہ اعلم بالصواب ہوتی کہ جہاد فقط ایک ایسی چیز ہے جو ضرورت کے وقت فرض ہوتی ہے اور یہی ہدایہ وغیرہ فقہ و اصول میں صریح
 ہے کہ جو ایمان لایا وہ آخرت کو گھر سمجھا اور دنیا کو مسافر خانہ تاکہ یہاں سے بنک اعمال کا ذخیرہ لے جاوے پس جب تک وہ
 دنیا میں ہے تو جہاد کی ضرورت نہیں ہے جیسے اس زمانہ میں ہندوستان میں جو شخص دل سے ایمان آخرت پر صادق
 ہے اور اس کے دل میں جہاد کا ذکر نہ ہو تو اسے جہاد سے منع کر کے لے جاوے اور اسے واسطے ابتدا میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے
 تھے تو آپ نے جہاد کا حکم نہیں آیا حالانکہ آپ ہدایت کرتے اور قریش کے جاہل کفار
 کو بتاتے کہ یہ شخص ساحر ہے اور دین قدیم باپ دادوں سے مخالف ہے باوجود اسکے جہاد کا حکم نہ تھا لیکن جو ایمان لایا وہ مستقیم ہو گیا اور رفتہ
 رفتہ امت نے ترقی کی پس قریش کے شریروں نے مومنوں کو مانا و گالیان دینا و طرح طرح ایذا دینا شروع کیا تب تیرہ سال پر ہجرت کا حکم ہوا
 اور جہاد کا حکم نازل ہوا تاکہ شریروں کے فتنہ سے اہل توحید بچائے جاوے اور جب کسی قوم اسلام پر کافروں کا زور ہو تو پڑوس کے
 مسلمانوں پر مرد و واجب ہے اگر کافی نہوں تو ابعدا و لون پر حتی کہ تمام جہان کے مسلمانوں پر مشرق سے مغرب تک جہاد فرض ہو جاتا ہے شیخ
 ابن کثیر نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ انزلنا الحدید فیہ باس شدید یعنی ہم نے حدید کو دفع کرنے والا بنا دیا ہے کہ جو شخص حجت الہی و قرآن ہدایت سننے کے بعد
 عناد کرے اور برسر فساد ہو اسے پتھارا اٹھاؤ تاکہ فساد دور ہو اور بدگمان الہی اپنے رب تعالیٰ کی توحید کریں اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 بعد نبوت کے تیرہ برس مکہ میں رہے اور آپ پر قرآن مجید کی وہ سورتیں نازل ہوتی رہیں جسے توحید الہی کی دلیل حق ظاہر تھی اور مشرکوں کا
 بطلان قائم تھا پھر جب شرع الہی سے مخالفت و عناد کرنے والے کسی طرح سیدھے نہوے اور انہیوں نے اصحاب کو ایذا میں دین تو ان پر
 حجت قائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلیل مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا اور نصرت کا وعدہ دیا امام احمد نے سنن میں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما
 سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے ہاتھوں کے سامنے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ وعدہ
 لائے کہ جس قوم کی عبادت کی جائے اور میری نذوق میرے تیرے کے سایہ کے نیچے کیا گیا ہے اور جو کوئی میرے حکم سے مخالفت کرے اسے پڑوس و خواری ڈالی گئی ہے
 اور جس شخص نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت کی وہ انہیں میں سے ہے درواہ ابوداؤد و اسناد حسن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ جہاد کے ساتھ
 بھیجے گئے اور اس سے غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ لائے کہ جس قوم کی عبادت میں خلل نہ ہو لیکن خاص کر عرب کے واسطے فقط یہ حکم تھا کہ ان لوگوں سے
 سوائے اسلام کے کچھ قبول نہ کیا جائیگا اور اسوئے عرب کے جو کفار مطیع ہوں اور انکا فساد دفع ہو تو ان سے جزیہ قبول ہے اور وہ اپنے دین پر
 ہیں لیکن حکم اس وقت تک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتارے جاوے اور اس وقت حکم ہوگا کہ سوائے اسلام کے کسی سے جزیہ قبول نہ ہوگا اور اس حدیث
 سے ثابت ہوا کہ جو شخص کسی قوم سے مشابہت کرے وہ انہیں میں داخل ہے اور یہ مشابہت دو طرح ہے ایک یہ کہ کسی کافر قوم کی خاص وضع و
 لباس میں مشابہت ہو یعنی اگر اس لباس سے کوئی اجنبی اسکو دیکھے تو یہ جانے کہ یہ فلاں قوم کفار میں سے ہے یا اسکو شبہہ ہو پس ظاہر شریعت
 میں جزیہ کی جو گناہ ہے اور باطن میں یہی دلیل پائی جاتی ہے کہ اسکا قلب ٹیڑھا ہو کر اس قوم کے رخ پر ہو گیا ہے اور یہ کفر ہے تو ذرا شکر فرما لے
 کہ جو کافر قوم میں پائی جاتی ہے اگرچہ وہ اس قوم کی خاص علامت نہیں ہے
 اور دوسری مشابہت یہ ہے کہ کسی ایسی بات کو اختیار کرے جو کافر قوم میں پائی جاتی ہے اگرچہ وہ اس قوم کی خاص علامت نہیں ہے
 اور یہاں ہندوستان میں بوٹ جو تا پہننا ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ بھی مکروہ ہے اگرچہ مسلمانان ترک پہننے میں لیکن انکا وجود یہاں

بلکہ انکے جان و مال کی حفاظت کرینگے تب تک اسکی فتح نمی پھر جیسا بیسے لوگ ہو سب جو فقط دنیا چاہتے ہیں تو
 نے غلبہ کیا اور کافروں کی تمام کوشش اس دنیا کے لیے تھی پس لیکو دنیا لگئی اور ہر صورت میں لیکو دنیا
 چاہتا ہے تو وہ فتح نہیں پاوے گا اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد اور نصرت کی ضرورت نہیں ہے
 اسی کی قوت ہے اسی کو عزت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی فریق سے کچھ حاجت نہیں ہو بلکہ یہ جہاد و فقط ہوا
 اہم امتحان میں ڈالے فلسفہ ابن العربی نے لکھا کہ قوت تعالیٰ بقدر سلسلہ بنا بنا بنا یعنی معارف و حکمت کی ساتھ
 انسان کو جانوروں کی طرح جسم مع حواس پیدا فرمایا اور طبعی جذبہ اسکا اسی زمین کی طرف ہے پس وہ بھی جانور کی طرح
 اور اسکو معارف و حکمت و انجام سے کچھ خبر نہیں ہے غیر انیکہ جسم صحیح سلامت رہتا ہے اور روح نکل جاتی ہے اور خون یہ
 ہے کہ بہت مردے ہیں جنکے جسم سے خون جاری ہوتا ہے پس روح حیات کے معارف بذریعہ رسالت الہیہ کے
 اور کتاب سے مراد کتابت بقلم ہے اور میزان یعنی عدل ہے اور انھیں امور سے
 کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے اور بیان یہ ہے کہ مبداء اول تو علم و حکمت ہے اور عدل پر
 اسی پر انتظام کی استقامت اسی پر ہے پھر انتظام و اصلاح چل نہیں سکتا جب تک قلم و لووار نہ ہو کیونکہ جو لوگ شرارت پر مجبول ہیں وہ سیاست
 سے معارف و حقائق نظری علمی کا اشارہ ہوا اور کتاب سے شریعت علی و قانون شرعی کا اشارہ
 ہے اور عدل ہو اور حدید سے مراد یہ کہ قر سے شریر مخلوق کی شرارت دفع کی جاوے اور بعض نے کہا کہ بینات تو علوم حقیقیہ میں اور
 یعنی کتاب و میزان و حدید یہ سب نواسیس ہیں جو حکمت کی کتابوں میں بیان ہوتے ہیں یعنی قانون شریعت اور دنیا
 اور کھتا ہے اور اسکا یعنی سلطنت بہر حال ان امور سے کمال شخصی و نوعی پورا ہوتا ہے یعنی ہر شخص اسی ذرائع
 اور انتظام جمہور اسی پر قائم ہے اور یہ دونوں جہان کسے لئے ہے کیونکہ ہر شخص کو کمال نہیں حاصل ہوتا جب تک علم و
 کمال نہیں ہے پس شخصی کمال کا علم و عمل سے پورا ہوتا خود ظاہر ہے رہا سب بنی نوع کے لیے سیف و قلم
 کی طبیعت بدنی واقع ہوتی یعنی ایک جگہ مجتمع ہو کر آبادی جمع کریں تاکہ ایک دوسرے کی معاونت کریں اور باہمی معاملات
 حاصل نہیں ہوتے ہیں پھر جو لوگ باطبع نیک ہیں وہ خود شریعت کے مطیع و منقاد رہتے ہیں اور جو لوگ
 شریر ہیں شریعت سے نکر رہیں پس اول کے واسطے قانون شریعت کافی ہے جو کھدایا گیا کہ راہ یم علم و عمل سے کمال کو پہنچیں اور فرودوم کیلئے
 قلم و سلطنت سے سیاست ضروری ہے (اشارات)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ
 اور رکھی دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب پھر کوئی انہیں راہ پر ہے اور بہت ان میں
 اِنَّا رَحِمْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَجَعَلْنَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ
 ان کے بھائی پر اپنے رسول اور پھر بھی عیسیٰ مریم کا بیٹا اور اسکو دی انجیل اور رکھی اسکے ساتھ چلنے والوں کے
 نَمِيحًا لِّمَنْ يَّشَاءُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
 نومی اللہ ہر ایک دنیا چھوڑنا انہوں نے نیا کالا یعنی اپنے لئے کھانا مگر چاہئے کہ رضامندی اللہ کی

فَارْعَوْهَا مَعَكُمْ رِعَايَتَهُمَا فَاتَّبِعْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

پھر نبی اسکو جیسا رہا ہے بنا ہوا پھر وہ اپنے انگوٹھ میں ایسا کرتے آہانیک انصبت ان میں ہے حکم نہیں
 ار تالے آگاہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا قَائِدًا مِنْهُمُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ التَّبَوُّعَ فَلْيُكْتَبِ عَلَيْكُمْ
 اور دونوں کی اولاد میں نبوت و کتاب کر دی ف جب سے نوح علیہ السلام جو مشاہیر سے نوبت رکھنے کوئی نبی یا رسول کسی غیر نبی سے نہیں
 نسل نوح علیہ السلام کے اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر ہوا وہ نسل ابراہیم علیہ السلام سے ہوا دع نوح علیہ السلام کے اولاد میں
 رو سے زمین کے لیے عام تھا تو ظاہر ہے کہ سولے آل نوح کے کوئی باقی نہیں رہا پھر جو لوگ کشتی میں اہل ایمان تھے خواہ وہ سب آل نوح کے اولاد میں
 بعض احادیث میں آیا ہے کہ آل محمد متقی مسلمان ہے د جامع صغیر یا انجیل سے فقط اولاد نوح سے جو ذریت ہوئی انجیل میں سے پیغمبر ہوا
 یا بعض مورخین نے لکھا کہ اہل کشتی مر گئے اور سولے اولاد نوح کے کوئی نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں برکت دی بہر حال اگر عام
 طوفان تھا تو ظاہر ہے کہ آئندہ نسل فقط نوح علیہ السلام سے جاری ہوئی اسی لیے اُنکو آدم ثانی کہتے ہیں اور اگر بعض مورخین کا قول لیا جاوے
 کہ طوفان فقط اس زمین پر تھا جہاں نوح علیہ السلام کی رسالت تھی یا انکی قوم پہلی ہوئی تھی تو اس زمین پر کسی کافر کا نشان باقی نہ رہا اور دیگر
 ملکوں میں اولاد آدم علیہ السلام موجود تھی اور اس قول کے موافق ہے یہ کہ بعد نوح علیہ السلام کے جو پیغمبر ہوا وہ اولاد نوح سے ہوا اور باقی
 کسی قوم سے نہیں ہوا اگر کہا جاوے کہ قول اول صحیح ہے کیونکہ دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا پس اگر دوسری
 نسل کے آدمی ہوتے تو یہ حکم کیونکر صادق آتا لیکن جواب فریق دوم یہ ہو سکتا ہے کہ اولاد نوح سے پیغمبر ہوا نہ ہو گیا ہو واللہ تعالیٰ اعلم اور حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت معروف رہی اگر کہا جاوے کہ بعد ابراہیم علیہ السلام کے ملک فارس ہند وغیرہ میں جو قومیں آباد تھیں انکو کس طرح
 ہدایت کی گئی (جواب) یہ ہے کہ شاید نسل ابراہیم علیہ السلام سے ایسا پیغمبر بھیجے گئے ہوں یا نسل نوح علیہ السلام کی نبوت ان پر لازم ہو واللہ تعالیٰ اعلم
 یا مرقطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو اور کتاب کو نوح و ابراہیم علیہما السلام کی ذریت میں رکھا اور انھوں نے لوگوں کو ہدایت کی قِمْتَهُمْ
 مُّهِتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ پس بعضے ان میں ہدایت یافتہ تھے اور بہترے ان میں سے فاسق تھے یعنی ان انبیاء علیہم السلام
 کی ہدایت سے بہت کم لوگ ایمان لائے اور بہت زیادہ لوگ فاسق یعنی کافر رہے ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِدُورِ سُلَيْمَانَ - پھر ہم نے
 اُنکے نشان قدم پر اپنے رسول بھیجے ف یعنی ہنوز اگلے انبیاء علیہم السلام کا نشان قدم شاہین تھا کہ ہم نے پے درپے دوسرے انبیاء
 بھیجے یعنی ایک کے قدم پر دوسرا بھیجا جیسے موسیٰ و یوشع و حزقیل و داؤد وغیرہ بکثرت انبیاء علیہم السلام میں اور کتب ابراہیم و صحف موسیٰ
 و کتاب توریت ان کی ہدایت کے واسطے نازل کی۔ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - اور ان کے نشان قدم پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا
 ف یہ بھی نسل ابراہیم علیہ السلام سے ہیں اور یہاں ذریت کا لفظ دختر یعنی اولاد پر بھی بولا گیا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بدون باپ کے
 بطن مریم رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے اور یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سب سے آخر میں آئے انھوں نے جب اپنے عہد میں دیکھا کہ بنی اسرائیل
 نہایت سرکش کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے بلکہ قتل کرنے پر آمادہ ہیں تو اپنے خاص حواریں کو بشارت دی کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل
 میں سے ایک پیغمبر عظیم الشان بھیجے گا اُسکا نام احمد ہے اور میرا جانا تھا ہے حق میں بہتر ہے کیونکہ جب تک میں نہ جاؤں وہ نہ آویگا پھر اپنے حواریں کو
 پیغمبر آخر الزمان صلے اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور اچھی امت کے فضائل بتلائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اُسکو تلوار کے ساتھ بھیجے گا اور سب سے پہلے
 بیان کیے از انجملہ یہ ہے کہ جو کوئی اُس کو نہ مانے گا اللہ تعالیٰ اُس کی گردن توڑ دے گا اور یہ سب سرکشی کرنے والے اُس کے زمانہ میں

السلام کیا تھا اسکو پورا نہ کیا اور آخر مشقت چھوڑ بیٹھا اور بادشاہوں کے دین میں شامل ہو گیا۔

رہبانیت اپنی طرف سے بدعت نکالی ہم نے اپنے فرض نہیں فرمائی تھی اور انکی فرض اس بدعت سے ہی نکلی تھی۔

کہ بھی جو بات نکالی اور اسکو تقرب آئیں سمجھتے تھے وہ چھوڑ دی اور اسکی نگہداشت کا حق ادا نہ کیا اس میں دو طرح کی باتیں تھیں۔

اسیہ کہ انھوں نے دین میں بدعت نکالی اور یہ نہ سمجھے کہ نفس ہمیشہ ایسی راہ لیا کرتا ہے جو ضلالت ہو اس میں اسے ہرگز

ضلالت سے اور ہر ضلالت جہنم میں ہے۔ اور دوسری خدمت یہ کہ وہ لوگ جس چیز کو اپنے ذمہ میں تقرب سمجھتے تھے

انپر لازم تھی حالانکہ انھوں نے رعایت نہ کی (ابن کثیر) ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے

انھوں نے توریت و انجیل کو بدل ڈالا اور عام لوگ شریک ہو گئے لیکن انہیں مومنین تھے جو اہلی توریت و انجیل کو پڑھتے تھے اور لوگ کہہ

و نہی متار کے حکم سے دین حق کی جانب بلاتے تھے پس بادشاہ سے کہا گیا کہ کاش آپ ان لوگوں کو جمع کیجیے جنھوں نے یہ کو مشقت میں ڈالا ہے اور ان

چلنے دینے میں پس یا تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاویں یا انکو قتل کر دیجئے پس بادشاہ نے انکو جمع کیا اور حکم دیا کہ یا تو اسی قانون انجیل کو پڑھو جو

اتفاق سے جمع ہوئی ہے ورنہ ہم کو قتل کر دیں گے کیونکہ تم بھوت ڈالتے ہو انھوں نے آخر لاچار ہو کر کہا کہ ہم اپنی ذات سے ذمہ داری کو قبول کریں

ہمارے لیے طریقہ نکال دو انھوں نے کہا کہ وہ کیا طریقہ ہے پس بعض نے کہا کہ ایک اسطوانہ بلند بنا کر ہوا سپر چڑھا دو اور کوئی شخص جو

پانی دیدیا کرے پس تم تمہارے در بیان میں نہ آؤ گے اور نہ ہمیر نصیحت کرنا فرض ہوگا بعض نے کہا کہ ہکو چھوڑ دو کہ ہم جگلوں و پہاڑوں میں پھر

اور جانوروں کی طرح اپنی زندگی بسر کریں پھر اگر تم تمہارے در بیان میں جائے جاوین تو تم کو قتل کر دیجو بعض نے کہا کہ ہمارے لیے جگلوں میں

گنہ گن بنو اور کہ ہم وہیں جھوٹا باندھ لیں اور اپنے لائق سمجھیں اور ننگے اور تمہارے یہاں نہ آؤ گے بادشاہ اور اسکے عائد نے یہ طریقہ منظور کیا پس یہ لوگ تو

عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر گزر گئے پھر جب انکے قائم مقام پیدا ہوئے تو یہ ٹھیک راہ پر نہیں رہے اور اسی عظیم جماعت میں بد عقیدہ ہوئے

اور حرمت و وجاہت دیکھ کر کہنے لگے کہ چلو ہم فلاں بزرگ کے صومعہ میں رہیں اور ہم فلاں کے پہاڑ پر رہیں اور ہم فلاں سیاح کی طرح سفر

کریں حالانکہ ان لوگوں کو اگلے بزرگوں کا ایمان سے کچھ خبر نہ تھی بلکہ یہ لوگ اپنے زمانہ کے شرک پر تھے اور اس طریقہ میں ان بزرگوں کی تقلید کرتے

تھے یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ رہبانیت ابتد عویا۔ یعنی اگلے بزرگوں نے رہبانیت نکالی وہ ہم نے اپنے فرض نہیں فرمائی تھی بلکہ لاچار سے انھوں نے

اپنے دین کی حفاظت کی تھی اور پچھلے مشرکوں نے اسکو دین کا فرض قرار دیکر تقلید کی۔ فار عویا حق رعایت ہا یعنی ان بچلوں نے اسی حفاظت کا

حق ادا کیا۔ فاتینا الذین امنوا و امنہم اجرہم۔ پس جو ان میں سے ایمان لائے تھے انکو ہم نے ان کا ثواب دیا یعنی ان

بزرگوں کو جو ایمان کی حفاظت میں آگے ہو گئے تھے انکا ثواب دیا۔ و کثیر منہم فسقون۔ اور ان میں سے بہترے فاسق ہیں وہ

جو وہی پچھلے مشرک ہیں جو شرک و فساد کے اعتقاد پر تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ اگلوں میں جو کرامت تھی وہ اسی گوشہ میں تھے اور گمان کیا

کہ وہ بھی ہماری طرح مشرک تھے حالانکہ یہ لوگ خود فاسق تھے (سراج) اور امام ابن کثیر نے لکھا کہ امام ابن ابی حاتم نے باسناد روایت

کی کہ عبد اللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے ابن مسعود میں نے عرض کیا کہ ایک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں خدمت میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا کہ نبی اسرائیل کے بٹھرتے ہو گئے انہیں سے کئی نجات ہوئی سوائے تین فریق کے اول فریق نے عیسیٰ علیہ السلام

کفر سے ہو کر لوگوں کو دین عیسیٰ علیہ السلام و توحید آئی عزوجل کی جانب بلایا اور جباروں و بادشاہوں سے مقابلہ کیا اور آخر حال میں سب اسے

انھوں نے صبر کیا اور شہادت پائی پھر کچھ دوسرا گروہ قائم ہوا تو اسکو اہلی کی قوت تھی پس بادشاہوں جباروں کے یہاں جا کر انھوں نے

اور بعض آگے سے چہرے گئے اور بعض آگے میں جلائے گئے پس انھوں نے صبر کیا اور نجات پائی
 اور بعض نے کسی وقت نہ تھی اور نہ وہ حق بات ظاہر کر سکتے تھے پس وہ پہاتوں میں چلے گئے اور انھیں کو اللہ تعالیٰ نے
 اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وہ سب بابت سے عموماً اکھٹا ہا علیہم السلام اس حدیث کو امام ابن جریر نے بطریق داؤد بن الحبر بھی روایت کیا
 ہے اور بعض نے حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگ اتنے فرقوں میں مختلف ہوئے انہیں سے فقط تین فرقے نے نجات پائی اور
 یہ تین فرقے پھر انہی روایت مذکورہ بالا کے قصہ بیان کیا ہے پھر آخر میں ہے کہ قول تعالیٰ فاتینا الذین آمنوا منہم لایہ انحضرت صلوات اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو پھر ایمان لائے اور سیری تصدیق کی جو کثیر منہم فاسقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے جھٹلایا اور سیری نجات
 پائی اور ان میں سے کثیر نے کہا کہ اسکی اسناد خوب ہے اور داؤد بن الحبر اگر چہ متروک بلکہ وضاع ہے تو بھی ضرور نہیں اسلئے کہ امام ابو یعلیٰ نے
 اس روایت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بادشاہوں نے تورات کو بدل ڈالا اور انجیل میں تحریف کی اور اس زمانہ میں کچھ لوگ حق پر قائم تھے وہ تورات و
 انجیل میں بدلے پڑھتے تھے پس دنیا کے عالموں نے بادشاہوں سے کہا کہ یہ قوم ہکو سب سے بری گالی دیا کرتی ہے اسلئے اس پر مٹھتی ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ
 کے مخالف کی ہوئی کتاب پر حکم نہ کرے وہ کافر ہے یہ آیات پڑھتے ہیں یعنی جیسے قرآن مجید میں مذکور ہے اور یہ تین آیات ہیں لکھا حاصل یہ ہے کہ جو کوئی حکم الہی پر
 نہ چلے اور حکم نہ کرے تو ایسے لوگ کافر ہیں اور ظالم ہیں اور فاسق ہیں اور بادشاہوں سے کہا کہ باوجود اسکے یہ لوگ ہم سب پر اعتقاد و اعمال میں بھی عیب
 لگاتے ہیں دیکھنے ان لوگوں نے بادشاہوں کو بھڑکایا کہ یہ لوگ بے ایمان ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں حقارت کرتے ہیں کہ اسکو بندہ کہتے ہیں
 اور انکے بزرگوں پر بھی عیب لگاتے ہیں اور انکو اپنے عقیدہ پر بتلاتے ہیں پس بادشاہ سے درخواست کی کہ انکو حضور میں طلب کر کے اظہار لے تاکہ وہ ہماری
 طرح پر فرات کریں اور حضرت حم ایمان لائے میں اس طرح ایمان لاوین پس بادشاہ نے انکو طلب کیا اور سب کو جمع کر کے آخر حکم دیا کہ حضرت عام جماعت پڑھتی
 ہے کہ یہ سب پر حضور نے وہ کتاب پڑھو جو تحریف و تبدیل کے بعد ثابت ہوئی تھی اور نہ قتل کیے جاؤ گے پس ان ہونٹوں نے کہا کہ آخر تم کو ان باتوں سے
 کیا مطلب ہے اگر یہی کہ تم نسبت ہوں تو اسکی راہ نکال دو پس بعض نے کہا کہ ہکو دنیا سے مطلب نہیں ہے تم ایک بنا بناؤ اور ہکو اس پر چڑھا دو اور ہمارے
 کانٹے پھینکو پھر پوچھا یا کہ تو تم تعالیٰ درمیان میں نہ آؤ گے اور دوسرے گروہ نے کہا کہ ہکو چھوڑ دو تم دوسرے ملکوں میں سفر کرتے پھر میں اور جیشوں کی
 طرح کھڑے نہیں پھر اگر ہمارے ملک میں ہائے جاؤ تو ہکو قتل کر دینا اور ایک گروہ نے کہا کہ ہمارے واسطے جنگوں میں گھر بنو اور ہم وہاں کنوین کھود کر انکے
 قریب سے ڈکاری ہونگے اور اسی سے اپنی بس کرینگے اور تعالیٰ یہاں نہیں آونگے چونکہ نبی اسرائیل کے سربط اور کہنے سے انہیں تراب تھی تو ان لوگوں نے
 میں منظور کر لیا اور ان صاحبین کو ہر ایک کو اسکی مراد کے موافق چھوڑ دیا حالانکہ اول تو یہ لوگ حق پر تھے اور وہم کہ انھوں نے لاچاری کے وقت ایسا کیا تھا
 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر انکے بعد تحریف والے لوگوں میں سے کچھ لوگ اٹھے اور کہنے لگے کہ جیسے فلاں بزرگ نے جنگ میں جھوٹا بنا کر عبادت
 کی ایسے ہی ہم بھی عبادت کریں گے فلاں شخص نے مسافرت اختیار کی ویسے ہی ہم بھی اختیار کریں گے اور جیسے فلاں شخص نے جنگ اور پارٹوں میں عبادت کی
 ویسے ہی ہم بھی کریں گے ابن عباس نے کہا کہ یہ لوگ تمہاری شرک میں تھے اور انکو یہ خبر تھی کہ جن لوگوں کی تکلیف کرنا چاہتے ہیں انکا ایمان توجہ تھا اور یہی اللہ تعالیٰ
 نے نسل فرمایا اور یہاں تک کہ عموماً اکھٹا ہا علیہم السلام لایہ پھر جو لوگ سچے ایمان پر راہب ہو کر نکل گئے تھے وہ جہاں رہے انکی ہر ایت سے بعضے لوگ حق پر رہے
 اور بعضے انحضرت صلوات اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہوئے تو اس زمانہ میں ان لوگوں کی بقایا میں سے بہت کم رہ گئے تھے پس جو کوئی جہاں باقی تھا وہ آیا
 اور انکے صومعہ والا اپنے صومعہ سے آیا اور ساڑھنے پر دیس سے آیا اور پارٹوں لے اپنے پارٹوں سے آئے اور انحضرت صلوات اللہ علیہ وسلم پر

اور جو کوئی مخالفت کرے وہ غلاب سے اراجا وے وہ فرقہ جو خدا کتا تھا متفق ہو گیا لیکن انہیں توحید کے مومنین بھی تھے انہوں نے انکار
 کیا کہ کبیرہ و شرک صحیح ہے اور ہم کیونکر اس پر دستخط کر سکتے ہیں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہیں سے بہت لوگ قتل کیے گئے اور باقی پہاڑوں و جنگوں میں
 بھاگ گئے اور بہت لوگ فارس وغیرہ دوسرے ملکوں میں آوارہ ہو گئے۔ ہر چہ واضح ہو کہ دین حق کا نشان ان لوگوں کے پاس بھی موجود تھا
 لیکن انہوں نے متفق ہو کر قریت و انجیل میں تحریف کی تھی اور دنیا کے لیے دین فروخت کیا تھا وہ اصل کو مخفی رکھتے تھے اور باقی تمام جہان کے
 نصرانی اسی تحریف و شرک کے سولے کچھ نہیں پہچانتے تھے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان دنیا والوں نے بادشاہ کے لیے ایک کتاب عقیدہ بھی اور
 اسکا نام امانت کبریٰ رکھا حالانکہ وہ بالکل خیانت تھی اور بہت سی کتابیں قانونی بنائیں اور بادشاہ داسکی مان نے بکثرت گرجا وغیرہ بنائے اور
 تمام ملک میں ہی عقیدہ عام ہو گیا لیکن نام انہیں لوگوں کے لیے تھا جو ابتدا میں دین حق پر گزرے تھے اور انکی کرامات مشہور تھیں لہذا
 اس زمانہ والے بھی انہیں لوگوں کی طرح ہنسا چاہتے اور نہیں جانتے تھے کہ وہ لوگ اصل توحید پر تھے کیونکہ اوپر کی روایات سے معلوم ہو چکا کہ وہ لوگ
 اس طرح سے خنیزہ آوارہ کیے گئے تھے لہذا پچھلے لوگ فقط یہ جانتے تھے کہ ان لوگوں نے ہم میں سے نکال کر اس طرح عبادت اختیار کی پس یہ لوگ اپنے عقیدہ
 کے لیے لڑنے والے تھے اور یہ ثابت اختیار کرتے تھے جیسے ہمارے زمانہ اسلام میں صوفی جاہل میں کرانگے بزرگوں کے حالات و کرامات سنتے ہیں اور اپنے فاسد عقیدہ کے
 موافق چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی یہی طرح کرامات حاصل ہوں بعض ضلالت کا خیال ہے اور محض نفس کی خواہش پر چلتے ہیں اور اللہ نتیجہ چاہتے ہیں لہذا آخر میں دین
 حق سے شک میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ علم سے جاہل ہوتے ہیں پس ولایت و کرامت کو فقط کہانی سمجھتے ہیں اور کمر سے دنیا میں گمراہ شیخ بنتے ہیں نوحوفاشہ
 من ذلک پھر واضح ہو کہ قدیم کے رہبر بودین توحید کو دشمنوں سے بچانے کے لیے آوارہ ہوئے تھے وہ جس ملک میں اور جس پہاڑ میں تھے وہاں
 جب کوئی مرد صالح انکی خدمت کو جانا تو اسکو دین توحید اصل دین عیسیٰ علیہ السلام سکھلاتے تھے کہ اس طرح انکا سلسلہ بھی قائم رہا لیکن کم ہونا گیا
 جیسے ملک شام و یونان وغیرہ میں شرک و فساد کا عقیدہ بڑھتا گیا اور ان مشرکوں میں بھی رہا یہی قسم کے تھے اور یہ بات ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہ ثابت
 ہے دین میں خدا کی رضامندی یا شرک پر شیخ کی رضامندی بھی مطلوب تھی اور اسکے لیے انہوں نے اپنی رے سے نفس کشی کا یہ طریقہ نکالا تھا جسے
 مسلمانوں میں بعض جاہل صوفیہ کو دیکھتے ہو کہ اسی قسم کی سختیاں و مجاہدات کی حکایات بیان کرتے اور خوش ہوتے ہیں مثلاً سردی کے موسم میں بھی چادر اوڑھ کر
 دیوار پر بیٹھے رہے یا دریا میں کھڑے رہے یا ایک پانوں سے تمام رات قیام کیا یا چلا اس طرح کھینچا کہ بند کو ٹھہری میں جو سب طرف سے سرد و تھکی کہیں
 دنوں سے محاسولے ایک سوراخ کے بند کیے گئے اور تھیلی کے قعر بھر پانی اور ایک دانہ سے افطار کرنے کے حساب سے رکھ دیا گیا بعد چالیس روز
 تک کھانے کے نہ اندر دوسے کے تھے روٹی پر لٹائے گئے اور ٹھہرے میں دودھ پکا یا گیا تاکہ رفتہ رفتہ ہوش آیا پھر کچھ قوت آئی یہاں
 تک کہ کچھ مدت سے ان کی نماز وغیرہ سب نادر ہو گئی تو کیا یہ نماز بوجہ ضعف و بیہوشی کے معاف ہوگی یا اس کی قضا لازم آویگی

یہ مسئلہ فقہ کی کتاب میں اسوجہ سے ذکر نہیں ہے کہ شروع میں یہ طریقہ کبھی نہ تھا تو اس مسئلہ کا ذکر بھی نہ تھا۔
کہ یہ بابت سے مراد آیت میں یہ ہے کہ دینی فتنہ سے بھاگ کر اٹھوں نے پہاڑوں میں گونگن کر دی اغنیاء کی اور وہ پہاڑوں پر چلے گئے۔
یادہ تکلیفات کے تحمل ہوئے اور یہ خیال کیا کہ امین اللہ تعالیٰ کی رضامندی زائد ہے جیسے تنہا جنگوں میں پہاڑوں پر چلے گئے۔
انڈیا موٹا لباس پہننا اور عورتوں سے بالکل الگ رہنا یعنی اُنہیں نکاح نہ کرنا اور غاروں کے اندر قہر کے نونہ میں جلد کا آدن میں
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جہان فرشت کا تھا ایسا ہی تھا
مست گئی اور اُس میں فتور پیدا ہو گیا تھا اسوجہ سے کہ لوگوں نے اصل کتاب اور شریعت میں تحریف کر دی تھی بلکہ جو جہت سے شریعت ان میں
اور لوگوں کے نفسانی خیالات میں امتیاز نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اُس وقت میں بادشاہوں نے توریث و انجیل میں تحریف و تغیر کر دیا تھا تو
لوگ پہلے سے حق کو پہچانتے تھے اور اٹھوں نے اپنے دین کی حفاظت کی اُن میں سے بعض سیاح ہو گئے اور بعض پہاڑوں و غاروں میں
بیٹھ رہے اور تربہ اختیار کیا (السرراج) اور امام ابن کثیر نے لکھا کہ امام حافظ ابو یعلیٰ الموصلی نے کہا کہ حدیثنا احمد بن محمد بن
حدیثنا عبد اللہ بن وہب حدیثنا سعید بن عبد الرحمن بن ابی العیاض بن سہل الخ یعنی سہل بن ابی امام نے خبر دی کہ میں اور میرے باپ
امام رضی اللہ عنہ ہم دونوں انس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے وہ اُس وقت مدینہ میں آئے تھے اور اُس زمانہ میں مدینہ کی امارت عمر بن عبد العزیز
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی پس جب ہم لوگ داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ خفیف نماز پڑھتے ہیں گو یا سا فری نماز ہے پھر جب اٹھوں نے
سلام پھیرا تو میرے باپ نے پوچھا کہ اے انس اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرماوے آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس نماز کی کیا شان ہے کیا آپ نے یہ فرض
نماز پڑھی ہے یا کوئی نفل ہے تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نماز فرض ہے اور یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے میں نے اُس میں سے
کچھ بھی کوئی نہیں کی سوائے اسکے کہ کچھ بھول گیا ہوں اور بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے نفس پر سختی مت کرو کہ اللہ تعالیٰ
تسپر سختی کر دے کیونکہ ایک قوم نے اپنے نفوس پر سختی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اُن پر سختی کر دی اور یہ انہیں کے بقایا میں سے ہیں جن کو تم صوم و صیوم میں
دیکھتے ہو اور یہ آیت یاد کرو رہبانیتہ ابتداء اکتبنا ہا علم یعنی ان لوگوں نے رہبانیت اپنی طرف سے نکالی تھی ہم نے اُن پر فرض نہیں فرمائی تھی۔ پھر
دوسرے روز صبح کو سوار ہوئے اور کہنے لگے کہ اوچلین اور آثار دیکھ کر عبرت حاصل کریں تو اُسے فرمایا کہ اچھا پھر سب لوگ سوار ہو کر چلے تو ایک بستی میں پہنچے
جو آج اور کھنڈل ہو گئی تھی اور اسکے رہنے والے ہلاک ہو کر گذر گئے تھے اور رکابات کی پتھریں گری پڑی تھیں پس لوگوں نے کہا کہ آپ اس بستی کو
پہچانتے ہیں تو فرمایا کہ ان میں اس بستی کو اور اسکے رہنے والوں کو خوب پہچانتا ہوں اس بستی کے لوگ ایسے لوگ تھے کہ انکو حسد اور بدکاروں سے
ہلاک و برباد کیا اور آگاہ ہو کہ حسد سی بلا ہے کہ وہ نیکیوں کا ذر بھادیتا ہے اور حرار کاری اسکی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے اور آگاہ ہو کہ اکھنڈ کرتی ہے
اور باتھ اور قدم اور زبان زنا کرتے ہیں پھر شرک گاہ انکے زنا کو سچا بناتی ہے ایچھا بناتی ہے ترجم کتاب ہے کہ امام ابو یعلیٰ کے شیخ احمد بن عیسیٰ گراہن لستری میں
تو یہ اسناد اچھی ہے اور واضح ہو کہ حدیث میں چند فوائد میں ازاجملہ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت پر اعتماد رکھو اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرو
لیکن اعمال کو احتیاط کے ساتھ ادا کرے اور اُس میں سختی و تکلف نہ کرے کیونکہ ایسی صورت میں یہ منہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کے قبول نہیں
فرماتا ہے اور یہ بدگمانی اُس کی عبادت سے بد جہا بدتر ہو گئی کیونکہ جس شخص نے جناب باری تعالیٰ کی شان میں یہ گمان کیا تو بیشک اللہ تعالیٰ
کے خشم کا خوف ہے اور اُس کا نتیجہ یہ ہے کہ اُس کے ساتھ اسطرح سختی کا برتاؤ ہوگا اور امام سیوطی نے اس قسم کی روایات کو شرح الصمدیہ
میں وارد کیا ہے فائدہ دوم سیر کے واسطے جو لوگ سوار ہوئے ہیں اگر انکی یہ غرض ہو کہ ہم اس دنیا کے فناء ہو کر دوزخ میں جا سکیں

Marfat.com

ساتھ شامل ہوئے تو اکثر اعلیٰ حقیقت کا بھی علم تھا لیکن غلبہ کفر و شرک سے مومنین تھا اس واسطے کہ ان کے دل میں
فضائل بیان کیے اور نبوت کا اترا کیا اور بقایا ہی اول میں سے وہ قصہ ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے
ابن جہان و بہمنی وغیرہ نے متعدد طرق سے روایت کیا کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں راہ فرس کے تھے دلدان میں
زمیندار تھا میں اپنے دو غلاموں کے ساتھ میں وہاں سے کچھ دور ایک کنشت میں پڑھے جا یا کرتا تھا ہم جہاں پڑھتے تھے وہاں
سے گذر رہتا اور اسکے غار میں ایک فقیر رہتا تھا میرے ساتھی غلاموں نے مجھے آمادہ کیا کہ اسکی باتیں سنو دو دن غلام بھی اسکی باتیں
اور اس سے عقیدہ رکھتے تھے جب میں اسکے پاس گیا اور اسکی باتوں کی حلاوت پائی تو وہ مجھے ان دونوں سے زیادہ چاہنے لگا وہ کہہ کر کہ
تعلیم کرتا تھا میں اسپر ایسا فریفتہ ہوا کہ کنشت کو اکثر چھوڑ دیتا تھا راہب نے ہم سے کہا کہ جب تجھے گھر والے پوچھیں تو کہو کہ کنشت میں
پوچھے تو کہو کہ گھر والوں نے آنے نہیں دیا آخر وہ راہب مرنے لگا تو دوسرے راہب کے یہاں وصیت کی اور میں نے ان راہبوں میں دیکھا کہ بعض ایک دوسرے
سے ملنے گویا دونوں بھائی بھائی ہیں حالانکہ پہلے ملاقات نہ تھی آخر میں مصلحت میں آیا وہ راہب بھی مر گیا پھر ایک راہب نے مجھے تاکید کی کہ اس راہب کو
پیدا ہونے والے ہیں انکا وقت آگیا اور انکے فضائل جمیلہ یہاں تک بیان کیے کہ میں نے ساختہ تراغب ہوا اور جب تک گروانہ ہوا تو راہبوں میں سے
ایک گروہ نے پکڑ لیا۔ یہ قصہ مختصر بھی روایت ہے اور طویل بھی روایت ہے چنانچہ طویل قصہ میں بعض باتیں عجیب و غریب ہیں انکا عمل یہ ہے کہ آخر راہب
نے کہا کہ میں تیرے لیے کوئی شخص ایسا نہیں پاتا جسکو تجھے سپرد کروں سوائے ایک شخص کے جو سال میں ایک مرتبہ بیت المقدس میں آتا ہے اور میری
وفات قریب پہنچی میں بھی بیت المقدس جا تا ہوں راہ میں وہ راہب رات و دن اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا تھا جب قریب پہنچے تو وہ ایک درخت کے
نیچے لیٹ رہا اور مجھے کہا کہ جب دھوپ یہاں پہنچے تو مجھے جگا دینا پھر دھوپ بہت جلد وہاں پہنچ گئی اور میں نے جگا اچا لیکر یہ خیال آیا کہ چارہ
کئی دن سے بخواب ہے ذرا دیر تامل کروں آخر وہ خود تھوڑی دیر کے بعد جاگا اور اُسے کہا کہ تو نے مجھے کیوں نہیں جگا یا اور بہت دیر ہو گئی میں نے کہا کہ
آپ کی بخوابی کی وجہ سے ایسا کیا اُسے کہا کہ میں قصداً تاہوں کہ شب و روز میں کوئی وقت ایسا نہ گذرے کہ اسوقت میری تسبیح نہو جب بیت المقدس پہنچے
تو وہ راہب مرا تم زیارت کے بعد مجھے بھیڑ بھاڑ میں چھوٹا گیا اور میں نے اسکا پتہ نہ پایا لیکن راہب بزرگ سے ملا اور اُسے جب مجھے طریقہ مستقیم پر لایا تو
آخر مجھے اپنے پاس بلایا اور پہلے مجھے اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا تھا شاید انکو مشرک نصاریٰ بیٹھا کہنے والوں میں خیال کرتا تھا پھر اُس نے مجھے
کہ میں تیرے لیے سب سے بہتر پانا ہوں کہ ایک خمیر عرب کہ میں پیدا ہونے والے ہیں انکا زمانہ بالکل سایہ کیے ہوئے ہے شاید تو ان کو پار سے تیرے
تیرے حق میں سب سے بڑی نعمت ہے اور فضائل بے شمار بیان کیے اور ان کی اُمت کے درجات بلند بتلائے اور بہت سی باتیں بیان کی جملہ باتیں
اور کہا کہ ایسا نہو کہ تو کسی جھوٹے شخص کے قریب میں آ جاوے وہ صدقہ نہیں کھائینگے اور ہر یہ کھائینگے اور ان کی پشت پر دونوں کندھوں کے
درمیان نہر نبوت بزرگ جسم ہوگی میں اس شوق میں نکلا کہ عرب کو روانہ ہوا تھوڑی دور چل کر عرب کی ایک عجایب جگہ سے میں نے پناہ لی
بنی کلب سے تھے انھوں نے قبول کیا اور مجھے اپنے اونٹ پر بٹھالیا اور آخر دعا کے مجھے فرخت کیا اور کئی بار کے بعد میں انصاری کی ایک عورت کے پاس
اُسے مجھے اپنے باغ پر مقرر کیا اور آئندہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے اور اپنے ایمان لانے کا قصد بیان کیا ہے اس حدیث کو ابن جہان نے بیان کیا ہے
بھی روایت کیا ہے اور آخر میں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ راہب اہل جنت میں سے ہے کیونکہ وہ آپ پر ایمان رکھتا تھا ایک راہب نے کہا کہ میں نے
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان جنت میں وہی داخل ہوگا جو سلمان ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ میں نے کوئی بار پوچھا کہ فرمایا کہ وہی ہے
جن لوگوں نے اول میں دین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں و جنگلوں میں راہب ہونا اختیار کیا تھا وہ جن چیز کے اہل ان کی ہیں

رسالت میں تھے وہ سہا تہیل و تخریفنا کیے ہوئے عقائد پر ہو گئے اور ان میں سے جو لوگ رامہ بلا ہوئے
 تھے وہ دین کی حفاظت کے لیے نکل گئے تھے پس یہاں سب مشرک و کافر تھے مستخرج
 حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ہر قتل شاہ روم کو ہدایت کے لیے خط لکھا تو وہ حق کو سمجھ گیا اور اُس نے چاہا کہ ایمان
 لائے اور اُس نے اپنا ایمان لایا اور اُس نے اپنی قوم کو ہدایت کی اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت کی
 حقیقت کو اس نے اس پر ہر طرف سے حملہ کیا اور جب اُس نے دیکھا کہ میں راجاؤں کا گناہ اُس نے صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ سب سلام
 کی صورت میں حضور میں عرض کرنا اور رومیوں نے اسکو بہا تکسارا کہ وہ شہید ہو گیا رضی اللہ عنہ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ
 اُس نے کہا اے اللہ تعالیٰ اسکو دو چند ثواب عطا فرما و گناہ اور سنن و سانیہ کی روایت میں بحیرا رہا و نسطور وغیرہ
 کی روایت میں ایمان لانا و اقرار کرنے کی روایات موجود ہیں اور سنن ابوداؤد میں ہے کہ جس راہب نے بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے
 گول دیا تھا اُس نے یہاں تک بیان کیا کہ اے امیر المؤمنین میں آپ کو بھی اپنی کتابوں سے جانتا ہوں اور بعد آپ کے جو خلفا ہوئے انکو بھی
 چاہیے چنانچہ اُس نے سلامت و علیہ بیان کیا لیکن غالباً وہ ظاہر میں ایمان نہیں لایا اور معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں مطرود فرمایا
 تھا اور جو اس علم کے شیطان نے اُس کو کیا و سوسہ دلایا تھا شاید ہر قتل وغیرہ کی طرح دنیا کے پیچھے گمراہ ہوا اور شاید یہ سوسہ ہو کہ آنحضرت
 صلے اللہ علیہ وسلم فقط عرب کے پیغمبر ہیں واللہ تعالیٰ اعلم اور امام ابو اسماعیل الازدی نے فتوح میں سند صحیح روایت کی کہ باہان نے لڑائی سے پہلے
 ایک عالم بزرگ کو شکر اسلام میں بھیجا کہ سردار سابق یعنی خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو بلاوے تاکہ صلح کی گفتگو درمیان میں آوے جب وہ یہاں آیا تو مغرب
 کے وقت تھا اُسے مسلمانوں کا طریقہ عبادت و توحید دیکھا اور اُس کے اخلاق و شمائل کو بہت غور سے دیکھا تا رہا اور آخر اُسے دین حق کو دریافت کرنا شروع
 کیا اور پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارہ میں تمہارے پیغمبر علیہ السلام کا کیا قول ہے حضرت ابو عبیدہؓ نے فرمایا کہ ہمارے رب عزوجل نے فرمایا کہ۔ ان مثل عیسیٰ
 من اللہ الایہ غرض کہ امر حق ان آیات سے ظاہر کیا اُس نے کہا کہ بیشک یہی قول ٹھیک ہے اور میں یقین لاتا ہوں کہ عیسیٰ نے ہم کو جس عظیم الشان پیغمبر کی
 خبر دی کہ وہ سُرخ اونٹ پر سوار ہونے والے پیدا ہوئے وہ ضرور تمہارے پیغمبر ہیں پھر وہ قدیم صحابی کو بلا کر اُس کے سامنے ایمان لایا اور تمام قصہ
 نصیح میں مذکور ہے پھر واضح ہو کہ نصرانیوں میں سے ایک گروہ نے جو شرک کے عقیدہ پر تھے یہود و رہبانیت حرام اختیار کی تھی حتیٰ کہ سور کی دال
 کھاتے اور زکیہ سے اپنے آلات نسل کو سُست و خراب کر دیتے تھے یہ جنیث طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے رہبانیت ہی فرض نہیں کی بلکہ فقط یہ
 من لایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرو اس رضامندی کی تلاش کرنے میں اکثر قوموں نے مختلف طریقے اختیار کیے گویا ہر ایک کی رہبانیت
 کا ایک نام ابن کثیر کی تفسیر میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کی
 میں ایک طرح کی رہبانیت ہے اور میری اُمت کی رہبانیت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے درواہ احمد اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے
 ہے کہ ایک شخص نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے آپ نے کہا کہ تجھے پہلے جو بات میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں سنی تو نے مجھے پوچھی اب میں تجکو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھو کیونکہ یہ سب چیزوں کا سر ہے اور جہاد کو اپنے
 لیے کرنا کہیں اسلام کی رہبانیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اپنے اوپر لازم کر لے کیونکہ یہ آسمان میں تیری
 اور زمین میں تیرا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ مراد ہے کہ وہاں تیرے واسطے نور و راحت ہے اور زمین میں

جو شخص اس عبادت کا پابند ہو اللہ تعالیٰ اس کا نیک ذکر بلند فرماتا ہے ہمیشہ اس کو صالحین اور ایمان بھنگے لوگ سے الگ کرتے ہیں۔
 مراد نہیں ہے کہ لوگوں میں نام مشہور ہو کیونکہ شہرت کی خواہش کرنا بدعت مذمومہ بلکہ حماقت ہے اور جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے دعا کریں
 ہیں وہ اپنے واسطے اپنے نزدیک کوئی فضیلت خیال نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت اور رحمت پر بھروسہ رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں
 ذکر خود بلند فرماتا ہے تاکہ انکی زندگی میں نیک بندے اُن سے ہدایت و ارشاد حاصل کریں اور بدعتوں کے اچھے لوگ جب ان کا نام آوے تو اللہ تعالیٰ

رحمت طلب کریں اور بدکاروں کا لعن طعن کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنَ تَحْتِ يَدَيْهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ

ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین لاؤ اُسکے رسول پر دیوے تمکو دو بوجھے اپنی ہر سے اور رکھو کہ تم میں روشنی جسکے لیے پھر

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِيُعَلِّمَكُمْ الْكِتَابَ الَّذِي لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ

اور تمکو معاف کرے اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے مانہ جانیں کتاب والے کہ اپہیں سکھتے کچھ اللہ کا فضل اور یہ کہ

الْفَضْلِ يَبِيحُ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

بزرگی اللہ کے ہاتھ ہے دیتا ہے جسکو چاہے اور اللہ کا فضل بڑا ہے

علماء تفسیر نے ان آیات میں دو طرح تفسیر سمجھی ہے ایک یہ کہ ان آیات میں اہل کتاب کا بیان ہے یعنی اگر ایمان لاویں تو انکو دو چند ثواب ملیگا
 لیکن اس قول کے موافق یہ تکلف ضرور ہے کہ اول تو اہل کتاب ہو دو نصاریٰ کو الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا اور پھر آئندہ قول لَسْ أَلْبَسِلْمِ

اہل الکتاب سے فقط یہ مراد لے جائیں چنانچہ آئندہ تفسیر سے معلوم ہوگا قول دوم یہ کہ یہ خطاب عرب کہ اہل ایمان کے واسطے ہے اور اس صورت
 میں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا ہے چنانچہ فرمایا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَسْ أَلْبَسِلْمِ

ف یعنی جن بد اخلاقیوں و بد اعمالیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں تم کو منع فرمایا ہے اُن کو چھوڑو اور چھوڑنے کے بعد اسی طریقہ
 مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ۔ اور ایمان لاؤ اُسکے رسول پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے

تو مضبوطی کے ساتھ جو نیک اخلاق اور نیک افعال تم کو بتلائے گئے اُن پر قائم رہو اگر کہا جاوے کہ یا ایہ الذین آمنوا سے ثابت ہے کہ وہ
 خود ایمان لاچکے تھے پھر کیونکر فرمایا کہ رسول پر ایمان لاؤ جو اب یہ کہ یعنی ایمان کے ساتھ نیک اعمال پر قائم رہو جیسے مومنوں کو ہر نماز میں حکم ہے کہ

ابنا الصراط المستقیم ٹھہریں یعنی تم کو راہ مستقیم کی ہدایت عطا کرے۔ حالانکہ یہ لوگ ایمان لا کر راہ مستقیم پر ہو گئے ہیں تو مراد یہی ہے کہ ہر اس راہ مستقیم پر قائم رکھو اور
 ہر نماز میں نور ہدایت کی ترقی عطا فرما تاں تاکہ جن بندوں پر انعام فرمایا ہے انکے دماغ پر پورے جاویں اس طرح قولہ تعالیٰ ہدی للمتقین الذین یؤمنون

بالغیب یعنی یہ قرآن مجید ہدایت دینے والا ہے ان متقی بندوں کو جو غیب پر ایمان لائے ہیں۔ ہ۔ حالانکہ جو غیب پر ایمان لایا وہ خود ہدایت پر
 پس اُسکے واسطے ہادی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ قرآن مجید سے اپنی ہدایت پر قائم رہتا ہے اور اُسکے سرار سے اُسکی معرفت کے درجات بلند ہونے سے

اس طرح اہل ایمان کو حکم دیا کہ بد اعمال و بد اخلاق سے بچو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پاکیزہ کی اقتدار کو یو تکر کفیلین من تحت ید ید
 تمکو اپنی رحمت سے دوحصہ عطا فرماو جگاف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کفیلین دو چند ثواب ہے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا

جب اہل کتاب نے یہ خبر کیا کہ ہم لوگوں کو دو جزا ثواب ملیگا تو اللہ تعالیٰ نے اس رحمت مرحومہ کے حق میں یہ آیت انزل فرمائی ہے اِنَّا نَسْتَعِينُكَ
 سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دو چند ہے بلکہ آئندہ اس سے زیادہ ہون فرمایا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ

تاریخ

Marfat.com