

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُعْمَلُونَ

مستحق کتبه امیر بانی مشورہ الامم فیروز خان صاحب معارف و خالق دین و مصلحت و انجمن تفسیر شریعت امام محمد الدین ابو الفدا سعید بن عمیر
کثیر القری الاثقی اور تفسیر امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری غیر ہذا برائے کتب کا ادارت کیا تو ان کے بیٹے فیاض اللغات کی ہدایت سے کتب کو طبع و ان

مجموعہ کتب مکتبہ امیر

حکیم الملک علیہ السلام و امیر الملک علیہ السلام و امیر الملک علیہ السلام و امیر الملک علیہ السلام
المتوفی العالم الخدی اعجاز مولوی سید امیر علی صاحب فتاویٰ امیر علیہ السلام و امیر الملک علیہ السلام و امیر الملک علیہ السلام

بہ تمام کتب کا داس ہے

مکتبہ امیر علیہ السلام و امیر الملک علیہ السلام و امیر الملک علیہ السلام و امیر الملک علیہ السلام
مکتبہ امیر علیہ السلام و امیر الملک علیہ السلام و امیر الملک علیہ السلام و امیر الملک علیہ السلام

اطلاع۔ اس مطبع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ فرخت کے لئے جمع کیا گیا ہے۔ اس سے سکتی ہو اور معائنہ و ملاحظہ سے شائقین اہلی حالات کتب مطبوعہ فرما سکتے ہیں۔ بعض کتب کے تین صفحہ جو سادے تھے ان میں بعض کتب اردو فارسی و عربی کی درج کرتے ہیں اور ان کے لئے سے قدر و اتوں کو آگاہی کا ذریعہ حاصل ہو

<p>نسخہ ملا جسکو جواہر رقم خوشنویس نے لکھا ہے عمرہ چھپا۔ لکھنؤ بلا جلد۔ مجلد سے</p>	<p>تفاسیر قرآنی اردو</p>
<p>احادیث اردو</p>	<p>تفسیر قادری۔ ترجمہ اردو تفسیر حسینی مترجمہ مولوی خزانہ صاحب کامل دو جلدیں تفسیر سورہ فاتحہ۔ سہمی بہ تحفۃ الاسلام از مولوی اکرام الدین۔ ۲۲ تفسیر سورہ یوسف چومصرعہ از مولوی اشرف علی ۵ پنجسورہ مترجم۔ با ترجمہ اردو۔ ۲</p>
<p>مظاہر حق۔ ترجمہ مشکوٰۃ المصابیح مترجمہ جناب مولانا محمد قطب الدین دہلوی مرحوم و مغفور کامل چار جلدیں ہے حامل المتن یعنی اول عبارت عربی حدیث کی بعد اسکا ترجمہ اردو میں۔ للعلیہ بلا کمیشن</p>	<p>ایضاً فارسی</p>
<p>تحدیث الاخیار۔ ترجمہ اردو مشارق الانوار مترجمہ مولوی خرم علی۔ ۱۱</p>	<p>تفسیر حسینی از ملا حسین واعظ۔ متعارف متداول پوری تفسیر خوش خط مجلد ہے تفسیر اسرار الفاتحہ۔ مصنف ملا معین ہروی در لقوت بلا کمیشن</p>
<p>ترجمہ جامع ترمذی۔ حامل المتن جلد اول مترجمہ مولوی فضل احمد انصاری ولاوری لاہوری۔ یہ ترجمہ نفس بعرف زر کثیر مطبع نے کرایا ہے۔ اور حقوق ترجمہ بحق مطبع محفوظ و محدود ہیں۔ للعلیہ</p>	<p>ایضاً عربی</p>
<p>ایضاً جلد دوم جب مراتب بالاسے</p>	<p>تفسیر بے نقط قضی۔ سہمی بہ سوانح الامام علم کے سرکا تاج یعنی جو کتاب خزانہ اکبری شہنشاہ اکبر میں گونہ نایاب مخفی تھی اپنے خزانہ کی منزلت کیسے عجیب صنعت ہو بالکل بے نقط اسپر عجیب بلاغت و سلاست پھر بہتر اور خبر اور شرط و جزا کی مطالع بے نقط فرعون و قارون کا نام بے نقط رؤاۃ کا ترجمہ بے نقط شہنشاہ ہند کا عزت کرنا واقعی بجا تھا اور نفی مصنف کا فریب و بیباکی پایا جیسا تھا مطبع کی تمام کوشش سے نہایت نہیں</p>
<p>حدیث فارسی</p>	<p>تفسیر الوصول الی احادیث جامع الاصول از شیخ عبدالرحمن بن علی بنی معروف سے دلائل الخیرات۔ با ترجمہ فارسی وہاں سے مترجمہ</p>
<p>اشعۃ اللمعات حامل المتن شرح مشکوٰۃ از مولانا محدث عبدالحق دہلوی چار جلدیں ہیں مطبع</p>	<p>ایضاً عربی</p>
<p>مناجات</p>	<p>تیسرے اصول الی احادیث جامع الاصول</p>
<p>مناجات</p>	<p>اشعۃ اللمعات حامل المتن شرح مشکوٰۃ از</p>
<p>مناجات</p>	<p>اشعۃ اللمعات حامل المتن شرح مشکوٰۃ از</p>

و غیر ان کے لئے
زادہ کے لئے
ملاحظہ فرمائیں
تفسیر
فاتحہ الاوطار۔ ترجمہ اردو
مولوی خرم علی دہلوی
جلد میں سے
راہ نجات۔ فوری مسائل منادوں کے لئے
مفتوح الجنۃ۔ از مولوی کرامت علی
حقیقہ مصلوٰۃ۔ مع رسالہ بے شماران۔ ۱۱
ترجمہ قادی عالمگیری اس مترجمہ کا ترجمہ
مستام الدین از جناب ملا امیر بخش نے فرمایا اس وقت
نیجات کیوجہ سے اس جلدوں میں بیان کیا ہے
قیمت کامل۔ ۱۱
کشف الحاجۃ۔ ترجمہ اردو
مولوی محمد نواز الدین۔ ۲۲
بہار المسلمہ۔ شرح مفت رسالہ
(۳) مسائل ثنائیہ
(۴) مناقبات
(۵) علیہ السلام
مسائل مولانا
شرح عم
تفسیر

سُورَةُ الْمَلِكِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سورہ مکہ معظمہ میں نازل ہو یا یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا تھا قرطبی نے کہا کہ سب
 علما کے قول میں یہ سورہ مکہ ہی اس سورہ کے آیات تیس ہیں اور کلمات تین سو تیس^{۳۳} ہیں اور حروف ایک ہزار تین سو پین (خطیب)
 واضح ہو کہ اس سورہ مبارک کی فضیلت مزید ہو اور منجملہ فضائل کے یہ کہ اسکے نام بہت ہیں چنانچہ اسکو سورہ مبارک اور
 سورہ الواقیہ یعنی عذاب سے بچانے والا سورہ اور سورہ المنجیہ عذاب سے نجات دینے والا۔ سورہ المانعہ۔ موکین عذاب کو
 روکنے والا کہتے ہیں ابن شہاب لزہری اسکو سورہ المجاولہ بھی کہتے تھے کیونکہ وہ اپنے قاری کی طرف سے جناب بار تعالیٰ
 میں مجادلہ کریگی اگر اسکو عذاب پہنچا حکم ہو فضاائل اس سورہ مبارک کے بہت ہیں شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ابوہریرہ نے
 کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورہ تیس آیات ہو جسے اپنے قاری (تلاوت کرے) اللہ کے لیے
 شفاعت کی بہا تک کہ اسکی مغفرت کی گئی وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے (رواہ الامام احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ و النسائی)
 و ابن مردویہ و البیہقی و ابن الفریس و الحاکم ترمذی نے کہا کہ حدیث حسن ہے اور حاکم نے کہا کہ صحیح ہے (حافظ ابن عساکر)
 نے تاریخ میں احمد بن نصر بن زیاد ابو عبد اللہ القرشی النیساپوری کا حال لکھا یہ بزرگ امام فقیہ عالم مقرئ قاری زاہد تھے ان
 امام بخاری و مسلم نے صحیحین کے سواے دوسری کتابوں میں روایت کی ہے اور ترمذی و ابن ماجہ نے روایت کی اور ابن خزمہ نے
 اسے حدیث کی اور فقہ بھی بنا برا جہاد ابو عبیدہ بن حریبہ کے سیکھی اور ایک جماعت کثیر نے اسے روایت کی ہے (ابن ماجہ)
 کی اسناد سے حسین ایک راوی فرات بن السائب ہیں عن الزہری عن انس مرفوع روایت کی کہ تم سے پہلے لوگوں میں
 ایک شخص نے انتقال کیا اور اسکے پاس فقط یہی سورہ تبارک تھا جب وہ اپنی قبر میں رکھا گیا تو فرشتہ اسکے پاس آیا پس یہ سورہ اسکے
 روبرو مقابل ہوا تو فرشتہ نے سورہ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا سورہ ہے اور مجھے نہیں ہو سکتا کہ تجھے ناخوش
 کروں ولیکن میں کچھ اختیار نہیں رکھتا ہوں نہ اپنی جان کے واسطے اور نہ اس شخص کے واسطے اور نہ تیرے واسطے نہ ضرر اور نہ نفع
 دینے میں تابع زمان الہی ہوں) اگر تجھے اسکو نفع ہو تو چاہنا منظور ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اسکی شفاعت کر پس سورہ تبارک
 نے حضور تبارک و تعالیٰ میں عرض کیا کہ ای رب تیرے اس بندہ فلان نے تیری کتاب میں سے مجھے لیا اور سیکھا اور تلاوت کی اب
 میں میرا کلام ہوں اور عرض لایا ہوں کہ کیا اس بندے کے واسطے حکم ہوگا کہ آگ سے جلایا جائے اور عذاب کیا جائے حالانکہ میں
 اسکے اندر موجود ہوں نہیں ای رب سبحانہ اور اگر تجھے یہی منظور ہے تو مجھے بخو کر دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تجھے دیکھتا ہوں
 کہ تو اسکی طرف سے غصہ میں ہے تو وہ نے عرض کیا کہ ای رب (عذاب کر نیز الوبس) مجھے اسکی طرف غصہ کرنا حق لازم ہے رب غر و جل نے فرمایا کہ اچھا جا
 میں نے اسکو تجھے ہیہ کیا اور تیری سفارش اسکے حق میں قبول فرمائی پس سورہ تبارک نے خوشی خوشی اگر عذاب کے فرشتہ کو جھٹک دیا
 وہ وہاں سے شکستہ خاطر باہر نکل گیا پھر سورہ مبارک نے قاری کے پاس آکر اسکے منہ پر منہ رکھا اور کہا کہ مر جا اس منہ کو جسے مجھے بارہا تلاوت کیا

اس سینہ کو جسے مجھے کبھی حفظ کیا اور مبارک ان قدموں کو جنہوں نے بارہا میری تلاوت تلازمی رکھی اور تلاوت تلازمی کی اس کو
 مانوس رکھا ہے تاکہ اسکو وحشت نہوجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو کوئی بڑا چھوٹا اور آزاد و غلام نہیں کہتا
 جسے یہ سورہ تبارک یاد نہ کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجی اسکا نام فرمایا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ امام احمد دیکھی بن مسعود
 روایت کیا ہے ابو حاتم و دارقطنی وغیرہ نے فرات بن السائب اوی کو ضعیف کہا ہے اور سوائے اسکے زہری کے کسی شاگرد نے اسکو روایت نہیں کیا
 مترجم ہوتا ہے کہ راوی کے ضعیف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصل حدیث میں ضعف ہو لیکن جب تک ہکو دوسری اسناد معلوم نہ
 ہو تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث ہے اور یہاں احتمال یہ ہے کہ راوی نے زہری کے قول کو یا حضرت انس کے قول کو حدیث
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ واضح ہو کہ اگر اگلے لوگوں سے مراد امت سابقہ ہے تو اس شخص کے پاس جسکا قصہ سورہ
 تبارک ہونا توریت سے ہوگا چنانچہ روایت ہے کہ توریت میں اسکا نام مانعہ ہے یعنی اصل معانی میں موجود ہیں اور شاید کہ زہری نے اپنے
 وقت کے لوگوں سے پہلے یعنی کبار تابعین و صحابہ کو مراد لیا ہو تو اسی امت کا قصہ ہے۔ ابن عساکر نے دوسری اسناد کے ساتھ ہکو زہری کا
 کلام روایت کیا یعنی زہری یہ قصہ بیان کرتے تھے یہی قی نے کتاب عذاب القبر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوف و مرفوع ایسی
 روایت کی جس سے اس روایت کے واسطے تقویت و شہادت ملتی ہے مترجم کہتا ہے کہ سیوطی نے ذکر کیا کہ یہی نے ابن مسعود سے
 روایت کی کہ سورہ الملک مانعہ ہے کہ عذاب قبر سے مانع ہوتا ہے جو شخص اسکو پڑھتا ہے جب قبر میں داخل کیا جائے تو اسکے سر کی طرف سے عذاب
 لایا جاوے گا وہ کیگا کہ ادھر سے کوئی راہ نہیں ہے کیونکہ اسے مجھ میں سورہ الملک حفظ کیا ہے پھر اسکے پاؤں کی طرف سے لایا جاوے گا تو پاؤں
 کی طرف سے بھی راہ نہیں کیونکہ یہ نماز میں تبارک الذی بیدہ الملک کے ساتھ ہم سے قیام کرتا تھا اور واہ الحاکم و صحیح و خلف بن ہشام نے
 صحیح ابن کثیر نے فضائل القرآن میں اور بیہقی نے کتاب اللدلائل میں ابن مسعود سے روایت کی جب مردہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسکے
 سر کی طرف سے عذاب لایا جاتا ہے اور اسکی طرف سے کھاجاتی ہے اگر وہ کیے پاس ایسا عمل ہو جو آگ کے اور اسکے درمیان مانع ہو جاوے اور ایک شخص
 نے کہا تھا اور وہ قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھتا تھا سو اسے سورہ تبارک کے پس اسکے سر کی طرف سے آگ لائی گئی تو سورہ نے کہا کہ یہ شخص مجھے تلاوت کرتا تھا پھر اسکے
 پاؤں کی طرف سے لائی گئی تو سورہ نے کہا کہ یہ مجھے قیام کرتا تھا یعنی نماز میں سورہ تبارک پڑھتا تھا پھر اسکے پیٹ کی طرف سے لائی گئی تو سورہ تبارک نے کہا کہ
 اسے مجھے حفظ کیا تھا پس اس سورہ مبارک نے اسکو عذاب سے چھڑایا مترجم کہتا ہے کہ اس روایت سے اسکی شہادت نکلتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم
 ابن کثیر نے لکھا کہ طبرانی اور ضیاء المقدسی نے حضرت انس سے مرفوع روایت کی کہ قرآن کی ایک سورہ نے اپنے تلاوت کرنے والے
 کی طرف سے مخاصہ کیا یہاں تک کہ اسکو جنت میں داخل کر لیا وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے اور واہ ابن مردویہ امام ترمذی نے حدیث ابن عباس
 رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے اپنا خیمہ ایک قبر پر گھاڑا حالانکہ صحابی کو یہ گمان نہ تھا کہ یہاں قبر ہے
 تاکہ اسکو قبر سے ایک شخص سورہ الملک پڑھتا ہے یہاں تک کہ یہ سورہ تم کیا پس صحابی نے آکر یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو اپنے فرمایا
 کہ سورہ الملک مانعہ ہے یہ سورہ نجیہ ہے کہ عذاب قبر سے نجات دیتا ہے اور واہ البیہقی نے حکم و ابن نصر ایضاً ترمذی نے کہا کہ اس باب میں ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے اور ترمذی نے حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب نہیں فرماتے یہاں تک کہ
 الم تنزل۔ اور تبارک الذی بیدہ الملک تلاوت فرماتے اور طاؤس تابعی نے فرمایا کہ یہ دونوں سورہ قرآن ہر سورے سے ستر خوبتر ہیں زیادہ ہیں
 طبرانی نے بطریق ابراہیم بن حکم روایت کی کہ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آرزو تھی کہ یہ سورہ میری آیت
 کے ہر آدمی کے ذمین ہوتا یعنی تبارک الذی بیدہ الملک ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اور ابراہیم بن حکم راوی میں ضعف ہے اور
 سورہ یس کی فضیلت میں بھی اسکے مثل گزر چکا ہے اور عبد بن حمید نے اس حدیث کو ابراہیم بن حکم سے زیادہ بیہتر روایت کیا ہے

فرمایا کہ جلا میں تھے ایسا تھوڑا دن کہ جس تو خوشی میں پھول جا اُسے عرض کیا کہ ضرور عنایت فرمائیے آپ نے کہا کہ تو
 تبارک الذی بہدہ الملک پڑھا کر اور یہ سورہ اپنے گھر والوں اور بیٹوں اور بیٹوں کو سکھانے کیلئے پڑھو اور مجاہد نے کہا کہ وہ اپنے
 تلاوت کرنیوالے کی طرف سے آخرت و قیامت میں جھگڑتا ہوا اور اُسکے واسطے عذاب النار سے نجات چاہتا ہوا اور اسکی برکت سے پڑھنے والا عذاب
 قبر سے بچتا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آرزو تھی کہ یہ سورہ میری امت کے ہر انسان کے قلب میں ہوتا تو
 کتاب ہو کہ سیوطی نے اسکو ذکر الموتی میں وارد کیا اور کچھ کلام نہیں کیا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ سورہ تبارک عذاب قبر سے مانع ہے اور ابن مردودہ والنسائی و صحیح الحاكم رفیع بن خدیج و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے سنا کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھ پر سورہ تبارک جو میں آیت ہیں ایک بار کی نازل ہوا اور وہ قبور میں نفع ہے (ابن مردودہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بڑی برکت ہے اُسکی جسکے ہاتھ ہے راج اور وہ جس نے بنا یا مڑا اور جینا کہ مٹو جائے کون تم میں اچھا کرنا ہو کام اور وہ زبردست ہو بخشنے والا

وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ يَجْعَلُكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُوْرُ

جس نے بنا یا مڑا اور جینا کہ مٹو جائے کون تم میں اچھا کرنا ہو کام اور وہ زبردست ہو بخشنے والا

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طَبَاقًا مَا تَرٰى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَغْوِيٰتٍ

جس نے بنائے سات آسمان تہ بڑے کیا دیکھتا ہے رحمن کے بنائے میں کچھ

فَاَرٰ جِعَ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْتَظِرُ

پھر دوہرا کر گناہ کر کہیں دیکھتا ہے وٹاٹا پھر دوہرا کر گناہ کر

اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمٰوٰتِ الدُّنْيَا

نیرا نگاہ رد ہو کر تھک کر اور ہم نے رونق دی رو سے آسمان دنیا کو

بِمَصٰبِيْرٍ وَجَعَلْنَا رُجُوْمًا لِلشَّيْطٰنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّوْءِ

۲۹
الجزء

اس معاملہ میں بالکل سبکا اختیار ہو حالانکہ آدمیوں میں یہ محاورہ فقط مجاز ہی ہو کیونکہ مخلوقات میں کسی کو ایسا اختیار نہیں ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
ایسا اختیار حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ بات حقیقی ہو۔ **وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یعنی ہمسکو پوری قدرت حاصل ہو جس طرح چاہے تصرف کرے کوئی چیز اس سے کٹتی نہیں کر سکتی (تنبیہ)۔ اہل حق نے اس آیت سے ہمیشہ کی کہ تمام مخلوقات میں ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اثر فرماتی ہے تو فلاسفہ کا مذہب مٹ گیا کہ طوائف کے واسطے سے ایک چیز سے دوسری چیز پیدا ہوتی ہے اور معتزلہ کا مذہب مٹ گیا کہ مثلاً ہاتھ کی جنبش سے لہجی کی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ مخلوقات جو اپنی ذات میں محتاج ہیں وہ اپنے افعال میں بالضرورت محتاج ہیں تو مخلوقات کے افعال کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے مترجم کہتا ہے کہ عوام اس مقام میں عجیب اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں ایک لطیف حکایت نقل کی گئی ہے کہ ایک معتزلی مغرور مدعی تھا کہ آدمی اپنے افعال کا خود مختار پیدا کر نیوالا ہے وہ بصرہ میں ایک مقام پر بیٹھا اُسکے سامنے نے کہا کہ جو شخص سامنے سے آتا ہے یہ اس شہر میں مجنون ہے معتزلی مغرور نے کہا کہ آؤ میں سے مضحکہ کربن اتنے میں بندہ مجنون قریب آ گیا اور کہنے لگا کہ مضحکہ کے قابل وہ شخص ہے کہ بخش گوہ و موت اُسکے اختیار میں نہیں ہے اس لطیفہ سے معتزلی کا غرور گر گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہنگو ہدایت دی **خَطِيبٌ نَّبِيٌّ كَمَا كَانَتْ آيَةُ قَدْسِي لَللَّهِ تَعَالَىٰ كِي وَحْدَانِيَّتِ بِرْدَالِ هِيَ - اَلَّذِي نَبِيٌّ خَلَقَ الْمَوْتِ وَالْحَيٰوةَ**۔ وہ پاک جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا اب ان کثیر نے کہا کہ اس آیت سے علماء کی ایک جماعت نے دلیل پائی کہ موت بھی ایک چیز مخلوق موجود ہے یعنی محض فنا کا نام نہیں ہے۔ ہر آدمی بعض نے کہا کہ حیات یہ ہے کہ روح بدن سے متعلق متصل ہو اور موت یہ ہے کہ روح کا بدن سے انقطاع ہو۔ مدارک میں فلسفی نے فرمایا کہ حیات ایسی چیز ہے جسکے ہوتے ہوئے جس حواس ہو اور موت اسکے برخلاف ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہوشی اور خواب میں بھی یہ لیاقت حاصل ہوتی ہے کہ اُس سے احساس ہو سکے **خَطِيبٌ نَّبِيٌّ** لکھا کہ بعض نے یہ مضمون بیان کیے کہ دنیا میں موت کی اور آخرت میں حیات پیدا کی اور قنادرہ مابہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عزوجل نے موت سے بنی ہر آدمی کو فرمایا ہے اور دنیا کو ایسا گھر بنایا کہ چند روزہ زندگی کے بعد پھر موت آجاتی ہے اور آخرت کو بدلانے اور دائمی زندگی کا گھر بنایا (رواہ ابن ماجہ)۔
ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تین باتیں نہ ہوتیں تو آدمی کبھی سر نہ اٹھاتا (یعنی متوجہ نہ ہوتا)۔
تھا اور یہاں سے اور موت (خ) بعض علماء نے کہا کہ آیت میں موت کو حیات پر مقدم بیان فرمایا کیونکہ جس بندے نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا تو آخرت کی واسطے نیک عمل پر متوجہ ہوگا اور نقل کیا جاتا ہے کہ ابن عباس و مقال و علی نے بیان کیا ہے کہ موت اور حیات دو چیزیں ہیں مخلوق مجسم میں موت ایک مینڈھے کی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جدھر اُسکا گزر ہوتا ہے اور جو جاندار اُسکی ہوا پاتا ہے وہ مر جاتا ہے اور حیات یعنی مادہ گھوڑی کی صورت ہے اسی پر حضرت جبریل و انبیاء علیہم السلام سوار ہوتے تھے۔ قداس کا خر سے چوٹا اور گدھے سے اونچا ہے اور جاندار اُسکی نگاہ پہنچتی ہے وہاں اُسکا قدم پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جدھر اُسکا گزر ہوتا ہے اور جو اُسکی ہوا پاتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے اور جس خاک پر اُسکا قدم پڑتا ہے اُس میں زندگی کی صفت آجاتی ہے اور اسی خاک کو سامری نے اٹھا کر سونے کے گولہ بنائے ڈال دیا تھا جس سے وہ زندہ جاندار کی طرح بولتا تھا اسی کو علی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اور قشیری نے بھی ابن عباس سے نقل کیا ہے اور بعض علماء نے کہا کہ موت کو پیدا کرنا یہ کہ نطفہ اور تھکے اور لو تھڑا بنایا اور حیات کو پیدا کرنا یہ کہ ہڈی و گوشت سے صورت انسانی بنا کر اُس میں روح پھونکی تو وہ زندہ انسان ہو گیا **قُرْبِيٌّ** نے کہا کہ یہ تاویل بھی اچھی ہے۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی واسطے یہاں موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ **لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا** تاکہ حق تعالیٰ تمکو امتحان کرے کہ تم میں سے کون شخص عمل کی راہ سے بہتر ہے وہ بہتر ہے۔
ہر قسم کے نیک و بد مخلوق میں تو احکام قدرت و احکام شریعت جاری کر کے تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جیسے کوئی کسی کو امتحان کرتا ہے تاکہ تم میں جو نیک بادی ہو وہ خود ظاہر ہو جائے اور وہی تم پر آخرت میں حجت ہو۔ سراج میں ہے کہ احسن عملاً حضرت عمر سے روایت ہے کہ عمل کی راہ سے

اور طاعت الہی کی طرف جلدی کر نیوالا اور محرمات سے زیادہ پرہیزگار فضیل بن عیاض نے کہا یعنی عمل میں زیادہ تفریط رکھنے والا اور ٹھیک راہ چلنے والا ہو کیونکہ عمل قبول نہیں ہوتا جب تک خالص نہ ہو اور ٹھیک راہ پر نہ ہو پس خالص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کی واسطے ہو اور ٹھیک وہ ہے جو طریقت نبوت پر ہو۔ ہر مترجم کتا ہے کہ یہ تفسیر صحیحی ہے اور اس سے افادہ ہو کہ اگر یہودی وغیرہ کوئی عمل خالص خدا کی واسطے کرے تو بھی آخرت کے لائق ہوگا کیونکہ وہ راہ مستقیم پر نہیں ہے قافم سدھی نے کہا کہ قول اکرم حسن عملاً۔ یعنی کون تم میں سے موت کو زیادہ یاد کر نیوالا اور اچھا سامان کر نیوالا اور عذاب سے خوف کر نیوالا ہے مترجم کتا ہے کہ بعض کا خیال کرتے ہیں کہ مسلمان ایک خوفناک قوم ہے حالانکہ یہ انکی بیجا ہی ہے ایسے کم انکو تجربہ ہو چکا کہ مسلمان عذاب الہی کے خوف سے اپنی جان چاہے کچھ بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ ہر حسن بصری نے کہا کہ قول اکرم حسن عملاً یعنی کون بندہ دنیا میں زیادہ تر بے رغبت اور اسکو چھوڑ کر نیوالا ہے بعض نے کہا کہ امتحانی معاملہ ہی طرح ہے کہ آدمی کو جو شخص زیادہ عزیز تھا اسکو موت دیدی تاکہ اسکا صبر ظاہر ہو یا پیدا کیا تاکہ شکر ظاہر ہو بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اسواسطے پیدا کیا تاکہ آخرت میں اٹھائے اور دنیا میں زندگی کو پیدا کیا تاکہ امتحان فرمے اگر کہا جائے کہ امتحان اسواسطے ہوتا ہے کہ فرمانبردار اور نافرمان ظاہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو انکے پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے تو امتحان کرنا اسکی شان میں محال ہے (جواب) دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان یہ ہے کہ بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جس سے اسکا حال لوگوں پر بلکہ خود آدمی پر ظاہر ہو جائے (مخطیب) اور محمد بن عثمان نے فرمایا کہ آیت میں دلالت ہے کہ عمل بہتر چاہیے اور بہت ہونا ضرور نہیں ہے (ابن کثیر) مترجم کتا ہے کہ شلاً اور رکعت سنت باادب و حضور قلب کے بہتر ہے اس سے کہ دس رکعت بے ادب و حضوری کے پڑھے کیونکہ بے ادبی میں عذاب نہ تو غنیمت ہے اور اول میں ثواب دینا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین کی طرف سے ہے پس اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ ظاہر ہو کہ مخلوقات میں سے کمال کا عمل خوب ہے۔ **وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ** اور حال یہ کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے بے انتہا بخشنے والا اور ہر چیز پر غالب ہے۔ ہر چیز اسکی جناب میں غلبہ نہیں کر سکتی ہے اور بدکاروں کو نافرمانی کرنا کچھ اسوجہ سے نہیں ہے کہ یہ لوگ کفار و مشرکین و فاسق غلبہ کر کے نافرمانی سے امتحان کی واسطے اپنی مشیت سے انکو چھوڑا ہے کہ ہر ایک اپنے لائق چیزیں کمائے اور اللہ تعالیٰ نے والاہو پس ہر ایک اپنا فرض لیکر آخرت کے دائمی ملک میں چلا جائے جنت والے جنت میں جاویں اور جہنم والے جہنم میں جاویں باوجود اسکے اللہ تعالیٰ کمال غفور ہے جو کوئی بندہ کفر و عصیان کے اسکی جناب عزت میں رجوع لائے وہ اسکی بخشش فرمادے گا مترجم کتا ہے کہ مغفرت کرنا سوا اللہ تعالیٰ کے کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ غیر سے ممکن نہیں ہے کیونکہ آدمی و جن کے باعمال انکے ساتھ لازم ہوتے ہیں انکو کی طرح جدا نہیں کر سکتا ہے سوائے اسکے کہ اللہ تعالیٰ نے رجوع لائے اور وہ دور فرمے جیسے خزان میں درخت کے پتے گر جاتے ہیں اور صحیح ثابت ہے کہ قبر میں آدمی کے باعمال اسکے ساتھ ہوتے ہیں اور صحیح صورت اور بدبو سے دنیا میں آدمی مر جائے اور ہی طرح نیک اعمال نہایت خوبصورت و خوشبو ہوتے ہیں اور بدبو گناہ کے مغفرت سے دور اور عمل سے نادم ہوتا ہے تو ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ غفور فرماتا ہے اور جو بندہ اسکی طرف رجوع لائے اسکو قبول فرماتا ہے خطیب نے لکھا کہ مترجمی میں ہے کہ جو بندہ میری طرف قدم بدم آتا ہے میں اسکی طرف تیز رفتار دوڑتے ہوئے آتا ہوں مترجم کتا ہے کہ یہ حدیث صحیح میں ہے اور اسکی مثال دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان عزیز منبع عظیم کا نمونہ دلالت محسوسات سے دکھلایا بقولہ تعالیٰ **الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا** وہی اللہ تعالیٰ عزیز غفور ہے جسے سات آسمانوں کو طبق بر طبق پیدا فرمایا ہے **وَفِ ابْنِ عَبَّاسٍ** نے کہا کہ ایک کے اوپر دوسرا طبقہ ہے بقاعی نے کہا کہ اس حثیت سے کہ ایک کا ہر جز دوسرے کے ہر جز سے مطابق واقع ہوا ہے اور کوئی جز اس سے خارج نہیں ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جبکہ زمین ایک کرہ گول ہو اور آسمان اسکو ہر طرف سے سطح محیط ہو جیسے زر دی کو انڈے کا چھلکا محیط ہوتا ہے اور آسمان دنیا کو اوپر سے آسمان آسمان محیط ہو اور اسپر عرش سب کو محیط ہے اور عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی چھوٹی ہے جیسے سلطان لاق ودق میں ایک طلقہ پڑا ہوتا ہے اب خود خیال کرو کہ کرسی کے نیچے جو آسمان وغیرہ ہیں انکی کیا مقدار ہوگی اور واضح ہو کہ بہایت

کہ عالموں نے بھی اس طرح بیان کیا ہے کہ یوں ہی احاطہ ہے اور شرع میں ایسی کوئی بات وارد نہیں ہوتی جس سے معلوم ہو کہ اس کا وجود ہے یا نہیں۔
 غلط ہے بلکہ ہر نصوص سے اسکی تصدیق نکلتی ہے جیسے کرسی کی مثال گول حلقہ سے دی گئی ہے (س) مترجم کہتا ہے کہ یہ حلقہ اسکی شکل ہے۔
 ابتدا میں اس دریافت کی لیاقت مستحیل تھی مگر غالباً فیثا غورث نے حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ انبیاء کے نزدیک سے اسکی دریافت کی۔
 کثیر نے کہا کہ اصح قول یہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک درمیان میں فاصلہ ہے جیسے زمین کے آسمان یا آسمانوں کے درمیان
 صورت میں عرش سے کرسی اسقدر چھوٹی ہوگی اور واضح ہو کہ جب زمین بیضاوی ہو تو شاید محیط آسمان کے درمیان میں اسکی بیضاوی شکل
 اور پتلی سات ہون اور زمین ہفتم ذلت و غوری ہو اور واضح ہو کہ ہیئت والوں نے بیان کیا کہ زمین کے کمرے سے آفتاب کا کمرے تک
 عظیم ہے جیسے ماش کا دانہ بمقابلہ ہٹکے کے ہوتا ہے آب غور کر وہ زمین کے مقابلہ میں بادشاہ ایک دانہ ہے اور زمین بمقابلہ آفتاب کے ایک دانہ ہے
 اور آسمان دنیا پر ایسے ایسے آفتاب کروڑوں بچھائے جاسکتے ہیں تو آسمان کے مقابلہ میں یہ زمین مکھی کی آنکھ سے بھی کم ہوئی اور آسمان
 دوم سے ہفتم تک زمین کا نشان کہان ہوا اور کرسی اسقدر عظیم ہو کہ ساتون آسمان و زمین اسکی اندر ایک حلقہ ہیں جو بیابان میں پڑا ہوا
 یا ایک پریٹ میدان میں اڑتا ہو جیسا کہ آیۃ الکرسی کی تفسیر میں گذرا خطیب نے کہا کہ جس بندہ عاقل نے اس عظمت میں غور کیا وہ
 اپنے رب عزوجل ہی کی محبت میں خالص ہو کر سبے نظر اٹھا کر اسکی طرف رجوع لاتا ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ تو اسنے ابھی فقط ایک نمونہ مخلوق
 کا دیکھا اور وہ بھی سرسری دیکھا بھلا مخلوقات کی ہستی بمقابلہ خالق جل شانہ کے کیا ہو سکتی ہے یہ سب عظیم الشان آسمان و کرسی و عرش اور
 جو کچھ ہو اپنے رب جل سلطانہ کی عظمت کے سامنے ذرہ سے زیادہ ہیچ ہیں اگر وہ فرمائے کہ مٹ جاؤ تو ابھی سب نیست ہو جاوین اور اگر وہ
 فرمائے کہ ہو جاؤ تو ابھی موجود ہو جاوین بلکہ کرو رہا اس طرح کے بلکہ جیسے وہ چاہے ظاہر ہو جاوین یہ مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت
 ہیں بلکہ ایسا دکان نمونہ ظہور میں خطیب نے لکھا کہ اس آیت میں بہت طرح سے قدرت حق جل شانہ کی دلالت ملتی ہے اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی
 قدرت سے یہ آسمان وغیرہ اس بیابان ازل وابد میں معلق قائم ہیں نہ زنجیر ہو اور نہ ستون ہے صرف اسکی قدرت کا ظہور ہے دوم یہ کہ
 اسکی قدرت سے ایک حرکت دوری خاص ہو اور جس اندازہ پرستی یا تیزی مقرر کی گئی اور جو سمت معین کی گئی اسطورہ چلے جاتے ہیں
 مترجم کہتا ہے کہ شاید خطیب کی مراد فقط آسمان ہیں یا انکے درمیان زمین بھی ہو لیکن اس نے اپنے میں ایک جماعت کفار نے دعویٰ
 کیا تھا کہ زمین آفتاب کے گرد دورہ کرتی ہے اور آسمان کا وجود نہیں ہے اسکو مترجم نے مقدمہ میں بدلانا اہل کر دیا اور شاید خطیب کی مراد وہ ہو
 جو بعض اولیاء صاحب کشف نے اشارہ کیا کہ یہ عالم بیدارے ازل وابد کے درمیان روان ہو اس میں مابین پھر میں دیکھتا ہوں کہ بعض اہل
 کفر نے اپنے قول ول سے رجوع کیا اور اب یہ کہتے ہیں کہ زمین اپنے دورہ میں مصروف ہے اور آفتاب بھی ایک طرف کو حرکت کرتا ہے اور اسکے ساتھ
 مشتری و مریخ و زحل وغیرہ بکثرت کرات سیارات ہیں جو اپنی اپنی جہت میں متحرک ہیں مترجم کہتا ہے کہ شاید آفتاب کے گرد گھومنا چھوٹ گیا اور
 ہنرے مقدمہ میں لکھا ہے کہ اس جماعت کفر نے آسمان کے وجود سے بلا دلیل کے انکار کیا ہے شاید یہ رائے ظہرائی کی ہے کہ کرات اپنے اپنے جہات میں باہمی
 تعلقات کے ساتھ حرکت کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ پاک ہے وہ عزوجل جسکی نمونہ قدرت میں اسقدر حیرت ہو و اللہ العزیز والکرم والکریم
 والحمد فی الاولی والآخرۃ اللہم غفر انک انت سبحانک لا شریک لک واللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہم اجمعین والانیار والرسولین والحمد للہ رب العالمین
 سوم یہ کہ سب مخلوقات اپنی ذات میں فانی حادث ہیں اور انکا پیدا کرنا والحق سبحانہ تعالیٰ تبارک لذی بیدہ الملک و هو علی کل شیء قدیر ہے
 قاتر کی فی خلقی السخین من کفوہ۔ تو نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کچھ تفاوت ہے یہ خطاب اگر انکو علی اللہ
 علیہ وسلم کو ہے تو آپکا دیکھنا نظر معرفت سے کامل ہے خصوص جبکہ آپ نے معراج میں آسمانوں کو دیکھ بھی لیا تھا اور معراج عالیہ میں جو کچھ
 بڑا عظیم معجزہ ہے کہ اولین و آخرین کسی کو میسر نہیں ہوا اور جسے اس شان کو پہچانا وہ خوب جانتا ہے کہ آپکی امت میں وہ حق تو ہیں مگر کون سا

Marfat.com

ہرگز نہیں ہو سکتی ہیں جب تک عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر بڑے شمشیر انگوٹھ پر نہ کرین
 اور ان کے لئے روز قیامت اور ہوتے ہیں کچھ نور عقل لیگا اس واسطے ہر سال کے بعد پھر وہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف پھر جاویں گے
 ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجزات باہرات نہایت عظیم الشان اور انی عقلی دیے تو امت بھی عاقل فاضل ہوگی جب تک نبی امین مہربان
 ہو کر نہ آئے ہوتے تب تک نور معرفت میں استقامت نہ ہوگی۔ یہاں بھی آپ کو خطاب فرمایا کہ اے اکرم الرسل واشرف الخلق تو اپنے رب الرحمن کی
 خلق میں اپنی معرفت عظمیٰ و نہایت کبریٰ سے کیسے حکایت تفاوت نہ دیکھے گا اور نہ دیکھتا ہی یعنی تفاوت معدوم ہی تو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ پس
 جبکہ یہ خطاب آنحضرت صلعم کیواسطے ہو تو دیکھنا معرفت عظمیٰ کے ساتھ ہی اور اگر ہر مخاطب کو ہو تو ضرور صاحب بصیرت عاقل کو ہوگا جو آپ کی
 امت میں ہو جسے کوئی مومن صاحب بصیرت نہ ہوگا جب تک امت محمدی میں سے نہ ہو تو معنی یہ کہ اے مومن صاحب بصیرت جبکہ اپنے پیغمبر خیر الخلق صلعم
 کی نور ہدایت سے یہ سمجھ حاصل ہو کہ رب جل شانہ کی خلقت میں فکر و نظر کرے تو حقیقت حقہ کی نظر سے تجھے آسمان کچھ تفاوت نظر نہ آدیکھا جسامتی
 چیزوں میں کچھ کمی نہیں ہے نہ عیب نہ خلل نہ نقص اور معنوی چیزوں میں کچھ اختلاف و تناقض نہیں ہے بلکہ سب خلق ہر کیفیت سے اور صفت سے
 اور ہر ذات سے ٹھیک ستوی ہے۔ **فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ كَلَّا لَوْ رَدُّوهُ لَظَنُّوا أَنَّهُم كَبُرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ عَذَابَ كَبِيرًا** پس دوبارہ نظر کر بھلا تو کچھ فطوری دیکھتا ہے
 اور رب ذوالجلال ہرگز کوئی فطوری خلقت میں ممکن نہیں ہے۔ **قَالَ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ السِّرَّ الَّذِي فِي هَٰذِهِ لَأَخَذْنَا مِمَّنْ شَفَاعَةً لَّنَا وَلَٰكِن لَّا نَعْلَمُ السِّرَّ الَّذِي فِي هَٰذِهِ** کہہ
 کمال الوہیت پر دلالت کرتی ہے اور یہ خلقت عبت بیفائدہ نہیں ہے خطیب نے لکھا کہ آیت دلالت کرتی ہے کہ علم الہی تعالیٰ کامل ہی متوجہ کرتا ہے
 کہ اسماے حسنیٰ کی تفسیر آخر سورہ ہشر میں بیان ہو چکا کہ صفات علم وغیرہ حقائق فقط ذات ہر تعالیٰ کیواسطے ہیں اور مخلوقات میں یہ صفات
 فقط عکس و ظور ہی اور کمال کے معنی ہمارا تکیہ کلام نہیں ہے بلکہ کمال یہ ہوتا ہے کہ اسکے بعد کوئی مرتبہ باقی نہیں ہو اور جناب ہر تعالیٰ کی شان میں
 ہم بندہ کو کوئی لفظ ایسا نہیں ملتا جس سے ادا کریں تو ادب سے یہ لفظ کمال استعمال کرتے ہیں کیونکہ صفات ہر تعالیٰ کی حقیقت ہی اس لئے ہے
 کوئی اسکو تصور میں نہیں لاسکتا ہے کیونکہ عقل قطعاً شاہد ہے کہ ہم لوگ جو کچھ اپنے دماغ میں تصور لادیں وہ ہماری قوت دماغی کی بنا پر ہے
 تصویر ہی تو ہم مخلوق کے اندر یہ تصویر مخلوق فرمائی گئی پس یہ تو مخلوق در مخلوق ہے پھر یہ کہاں سے صفت خالق ہو سکتی ہے پس عقل
 یہ کہتی ہے کہ اسکی صفات قدس ب کمال ہیں وہ مثل و ربے مثال ہیں اور مخلوق کے خیال میں جو کچھ اعلیٰ سے اعلیٰ سماوی اور زمینی
 پاک برتر میں لہذا علم بھی اسی معنی میں نہایت پاک بے مثل ہے مثال بروہ کمال ہے۔ اس دلیل سے کہ عظیم آسمان اور سورج و چاند زمین
 مخلوقات نہایت حکمت کے ساتھ کمال اتقان پر ہیں کہ اس سے بڑھ کر خوبی سمجھ میں نہیں آتی ہو اگرچہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو تو یہ اس لئے ہے
 حکمت و اتقان ہی تو خالق عزوجل کے علم قدیم سے اسکو جاننے کے بعد پیدا کیا ہے اور یہ بدیہی بات ہے اور بندگان ہمارے انبیاء و مرسلین و
 کہتے ہیں۔ **رَبَّنَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا** یعنی آسمان و زمین کی خلقت میں عجائب قدرت و حکمت دیکھ کر بعد فکر کے کہتے ہیں کہ اے رب
 تبارک و تعالیٰ یہ سب تو نے باطل بیفائدہ نہیں پیدا فرمایا ہے پس تفاوت ہونے سے یہی اشارہ ہے کہ کمال حکمت و اتقان پر ہی (م مرسلین) اگر کہا جائے
 کہ یہاں اقوام کفار میں جنہوں نے اس وارنا پائدار کو اختیار کیا تو کہتے ہیں کہ یہ میں مستوی کیوں نہ ہوں اور قرینہ سے آسمان باغات و نہرین ہوں
 اور پہلے ہمیشہ پھلین اور موسم میں بختی و شدت ہو (جواب) ان جاہلون نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں عجائب صنائع دکھلائے تو وہ
 قادر تھا کہ تمام خیال سے ہتر پیدا کرے بلکہ جنت کے حالات بتلا دے گئے لیکن یہ کیوں چاہتے تھے کہ ملعون چیز دنیا کو جو مومن کا قید خانہ ہے
 اور ہی فراموشی اسکا ہونہ ہی برخلاف اسکے جنت کی طرح آراستہ کیا جاوے حالانکہ وہ موت کے واسطے ہو تو یہ کافروں کی اوندھی سمجھ کا تصور ہے
 اور اگر عقل ہوتا تو سمجھ جاتے کہ باوجود قدرت عظیم کے جسکا ہونہ آسمان و زمین میں بلکہ خود انکی ذات میں موجود ہے ضرور یہ دنیا کے فانیہ
 عقل ہوتی اور موت خود پیش نظر ہے مگر کافر بے عقل سے خدا پناہ میں رکھے وہ خود نہیں سمجھتا اور اوندھی سمجھ رکھتا ہے۔ **ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ**

Marfat.com

لَا تَبْنِيَنَّ قَلْبُكَ الْبَصَرَ حَاسِبًا وَهُوَ حَسِيرٌ۔ پھر نظر کو پھیرا بار بار تیری نظر تیری طاقت اور اس کی
 خوار اس الت سے کہ ہاری ہو گئی ہے اگر تجھے شیطان و سوسہ ہو تو بار بار نظر کر آخر ہی نتیجہ ہوگا کہ نظر ذلیل و خوار تیری طاقت سے
 ہوئے در حالیکہ وہ ہاری تھکی ہو اور فطور کا نشان بھی نہ پاوگی ابن کثیر نے لکھا کہ فطور شکاف ہیں۔ یہ تفسیر ابن عباس و دیگر صحابہ کے ہے
 ان ثوری وغیر ہم سے مروی ہے۔ قتادہ رحمہ نے کہا کہ ای آدمی بھلا تو کچھ ظلل دیکھتا ہے ابن عباس نے کہا کہ (خفا سنا) یعنی ذلیل حالت ہے۔
 اور یہی معنی ہواہر و قتادہ نے بیان کیے ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ (حسیر) یعنی ہاری تھکی ہوئی۔ اور ہواہر و قتادہ و سدی نے کہا کہ حسیر ہونے کے
 ایک ہواہر و خطیب نے غیر نے کہا کہ (کرتین) دو بار لیکن گنتی دو مرتبہ مراد نہیں ہے بلکہ بار بار ابن کثیر نے کہا کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ اگر
 شخص اگر تو بار بار نظر دوڑائے کہ کوئی عیب و شکاف دیکھ پاوے تو آخر تیری نگاہ تھکی ہاری تیری طرف لوٹ آوے گی اور کہیں فطور نہ پاوے گی۔ یہ معاملہ
 میں کسب جارتا ہی سے روایت ہے کہ کعب نے یہود وغیرہ کی کتابوں سے نقل کیا کہ آسمان اول موج مکتوفہ ہی ہے جسے موج روک دیکھی ہو گویا وہ حوالہ
 پانی ہو سکتا ہے اور دوسرا آسمان سفید سنگ مرمر ہے اور تیسرا لوہا ہے اور چوتھا پتیل یا تانبا ہے اور پانچواں چاندی ہے اور چھٹا سونا ہے اور ساتواں سنج
 یا قوت ہے اور ساتویں آسمان کے بعد نور کے میدان وسیع ہیں اور ان کے بعد سات پرے ہیں (سراج) مترجم کہتا ہے کہ یہ روایت میں ہونے کی کتابوں
 میں اگر کسی پیغمبر سے نقل ہو تو ہو سکتا ہے اور اگر یہودیوں کے مخرقات سے ہیں تو دروغ بندش ہے اسبواسطے ہم کو حکم ہے کہ ان لوگوں کی باتوں کو
 سچ مانو اور نہ جھوٹ کہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اصل کیونکر ہے اور ہم کو دین میں اسکی کچھ حاجت نہیں ہے اور واضح ہے کہ آسمان پہنچنے والے رنگ جو نظر
 سے ظاہر غالباً وہ اریح کے اور نیچے کے اجسام سے ملا ہوا عکس ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بعض نشانات دیگر طور قدرت کے بیان فرمائے بقولہ تعالیٰ۔
 لَقَدْ كَرَّمْنَا سَمَاوَاتِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ۔ اور بیشک ہم نے اس آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ
 آیت کے یہ بیان فرمایا کہ آسمانوں کی خلقت میں کچھ نقص نہیں ہے بلکہ کمال و زینت ہے چنانچہ جو آسمان تکویناً آسمانوں کی زینت مصابیح یعنی ہارے
 ہیں اور آیت ہونے کے ایک ہی جگہ ہے رہتے ہیں یا سیارات ہوں جو دورہ کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ۔ اور ہم نے ان
 کو رُجُومًا یعنی پتھروں کے واسطے مار بنایا ہے۔ یعنی انھیں تارونکی جنس سے شہاب ثاقب ہے جس سے شیطان مارا جاتا ہے پس ضمیر (جعلناہا) ان
 مصابیح یعنی پتھروں کی جنس کی جانب راجع ہے خاص کو اکب کی طرف نہیں ہے اسواسطے کہ شیطان کو آسمانی کو اکب سے نہیں مارتے ہیں بلکہ
 ان کے نیچے شہاب ہیں اور کبھی شہاب کو ان کو اکب سے مدد ملتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم خطیب نے لکھا کہ مصابیح جمع مصباح یعنی چراغ ہے جیسے لوگ اپنے
 گھروں اور چھتوں کو چراغ سے روشن کرتے ہیں اسی طرح آسمانی چھت کی زینت مصابیح یعنی کو اکب ہیں اور اس آسمان میں کو اکب ہونا منع نہیں
 کرتا کہ اوپر کے آسمانوں میں بھی ہوں اور زیادہ روشنی اور آسمان کی صفائی سے نظر آتے ہوں اور شیاطین آسمان کے ایسے مقامات پر
 جاتے ہیں جہاں سے امر قضا و قدر کو فرشتوں کی ذہانی سن لین لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو اسوقت شیاطین بالکل روک دئے گئے تاکہ امر حق
 کی تبلیغ نہ کریں کیونکہ قرآن مجید سے التباس غیر ممکن تھا تو صرف وحی کے وقت وہ بالکل محروم کیے گئے اور شیخ ابو علی رحمہ اللہ تعالیٰ سے
 کسی نے پوچھا کہ یہ تارے کیونکر زینت ہو سکتے ہیں جیکہ ان سے شیاطین رجم کیے جاتے ہیں یعنی وہ باقی نہیں رہ سکتے تو جواب دیا کہ ستارہ اپنی
 جگہ پر رہتا ہے اور اسکی روشنی سے آگ لیکر شیطان کو مارتے ہیں جسکو شہاب کہتے ہیں اور بعض علماء نے اس آیت سے اشارہ کیا کہ
 نجومیوں کو شیاطین سے تشبیہ دی گئی ہے اسواسطے کہ رجم زبان عرب میں انکل سے ہات کر نیو کہتے ہیں اور شیاطین جیسے جن ہیں ہوتے ہیں
 ویسے ہی انسانوں میں ہوتے ہیں تو معنی یہ کہ انسانی شیاطین یعنی نجومیوں کے لیے ہم نے ان کو اکب کو رجم بنا دیا کہ انھیں کو اکب سے انکل
 کا رجم غیب کرتے ہیں قتادہ نے کہا کہ نجوم فقط تین چیزوں کے واسطے بنائے گئے ہیں آسمان کی زینت ہیں اور شیاطین کو اسواسطے رجم کرنے
 اور مسافروں کے لیے بیابان میں راستہ بتلاتے ہیں پھر ان تین چیزوں کے علاوہ جسے نجوم سے کوئی بات چاہی اسے غلطی سے ظلم و تہمت کی

رواہ ابن جریر ابن ابی حاتم وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیْرِ اور ہم نے شیاطین کے واسطے عذاب جنم میا فرمایا ہر

یہ عذاب جنم میا فرمایا ہے اور وہ ہے بڑی عذاب جنم میا کہ کیا ہے آیت صریح ہے کہ جنم وہاں موجود ہے اور کہا کہ

فَلِذَٰلِکَ یَعِیْبُ کَثْرَ وَاِبْرَیْهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وِبِئْسَ لِمَیْتِیْنِ اِذَا الْقَوَا فِیْہَا سَمِعُوْا لَهَا

اور وہ ہے عذاب جنم میا کہ کیا ہے آیت صریح ہے کہ جنم وہاں موجود ہے اور کہا کہ

شَہِیْقًا وَرَہِی تَفُوْرًا کَاذَ تَمِیْزُ مِنَ الْغِیْظِ کَمَا اَلْقِی فِیْہَا فَوْجٌ سَاکِہُمْ

اور وہ ہے عذاب جنم میا کہ کیا ہے آیت صریح ہے کہ جنم وہاں موجود ہے اور کہا کہ

خَزَنَتْہَا الْمَآئِیْمُ نَدِیْرًا قَالُوْا بَلِی قَدْ جَاءَنَا نَدِیْرٌ کَذٰبًا وَاَنْتُمْ مَّا

اور وہ ہے عذاب جنم میا کہ کیا ہے آیت صریح ہے کہ جنم وہاں موجود ہے اور کہا کہ

نَزَلَتْ لَہٗ مِنْ شَیْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِی ضَلٰلٍ کَبِیْرٍ وَاَلُوْا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ

اور وہ ہے عذاب جنم میا کہ کیا ہے آیت صریح ہے کہ جنم وہاں موجود ہے اور کہا کہ

مَا کُنَّا فِیْ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ فَاَعْرَفُوْا بِذٰنِبِہُمْ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِیْرِ

اور وہ ہے عذاب جنم میا کہ کیا ہے آیت صریح ہے کہ جنم وہاں موجود ہے اور کہا کہ

وَلِذَٰلِکَ یَعِیْبُ کَثْرَ وَاِبْرَیْهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وِبِئْسَ لِمَیْتِیْنِ اِذَا الْقَوَا فِیْہَا سَمِعُوْا لَهَا

اور وہ ہے عذاب جنم میا کہ کیا ہے آیت صریح ہے کہ جنم وہاں موجود ہے اور کہا کہ

شَہِیْقًا وَرَہِی تَفُوْرًا کَاذَ تَمِیْزُ مِنَ الْغِیْظِ کَمَا اَلْقِی فِیْہَا فَوْجٌ سَاکِہُمْ

اور وہ ہے عذاب جنم میا کہ کیا ہے آیت صریح ہے کہ جنم وہاں موجود ہے اور کہا کہ

خَزَنَتْہَا الْمَآئِیْمُ نَدِیْرًا قَالُوْا بَلِی قَدْ جَاءَنَا نَدِیْرٌ کَذٰبًا وَاَنْتُمْ مَّا

اور وہ ہے عذاب جنم میا کہ کیا ہے آیت صریح ہے کہ جنم وہاں موجود ہے اور کہا کہ

نَزَلَتْ لَہٗ مِنْ شَیْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِی ضَلٰلٍ کَبِیْرٍ وَاَلُوْا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ

یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نظر رحمت میں کامل پیدا فرمایا ہے اور حدیث قدسی میں وارد ہے کہ جنت الہی کے غضب و عتاب سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ نہیں ہو سکتا اور نہ وہ ٹھہرے بلکہ حدیث میں ہے کہ جہنم سے گزرنے میں وہ بو من سے کیگی کہ او بو من جلدی گزرتا ہے اور نہ ہی میری آگ بجھا دی۔ اسی مقام سے اہل سرار نے یہ دقیقہ نکالا کہ اہل حمت کے جو اہل تقدیر و قدر ہیں وہ نجات پزیر ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ بجھا دی تھی۔ ابو داؤد نے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد میں نقاب کو گھس لگا۔ اس حدیث میں آپ کے نماز پڑھنے کی کیفیت روایت کی اور آخر میں ہے کہ آپ نے آخری سجدہ میں پھر لگا لگا کر ات ات الہی کیا تو نے مجھے وعدہ نہیں فرمایا کہ لوگوں پر عذاب نہیں فرماؤ گا اور حالیکہ میں انہیں موجود ہوں الہی کیا تو نے مجھے وعدہ نہیں دیا کہ ان پر عذاب نہ فرماؤ گا اور حالیکہ وہ لوگ استغفار کرتے ہوں مترجم کہتا ہے کہ حدیث سے ظاہر ہوا کہ کسوف و خسوف کی حالت میں ظہور غضب الہی ہوتا ہے اور جہنم میں سامان کفار زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ ایک بھید ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ ہنود میں جوش سے گمن کا حساب بھی مقرر ہے اور زمانہ سابق کی نبوت سے یہ طریقہ بھی اسکے ساتھ چلا آتا ہے کہ اس وقت لوگ غیرت کریں یعنی صدقہ سے غصب الہی کی آگ بجھ جاتی ہے جیسا کہ ہمارے یہاں بھی حدیث میں صحیح ہے اگر یہ وہم ہو کہ شاید صدقہ دینا نبوت کے آثار سے ہو اور وقت کا حساب جوش ہو (جواب) یہ کہ حدیث میں ہے کہ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھا کہ وہ خط کھینچتا تھا تو جس کا خط اسکے خط سے موافق ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ غالباً یہ پیغمبر ہندوستان ہی میں مہوٹ ہوئے ہوں اس لیے کہ سب لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ علم ہندوستان ہن سے پہلے تھا کہ ہند ہی سے یونان و ایران وغیرہ میں گیا ہے اور زمانہ سابق میں ہند لوگ سمندر پار اور انک پارے تکلف جایا کرتے تھے سلاطین ایران کے یہاں ہندوستان کے راجاؤں کی لڑکیاں بیاہی جاتی تھیں اور ہزاروں گانے والے وہاں جاتے تھے بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ قوم جتہ انہیں کے میل سے ہن سے اس وجہ سے انہیں خوش آوازی و لوگ کا دلچسپی زیادہ ہے الغرض یہ عجیب ہے جیسے سورج کا طلوع شیطان کے قرین کے درمیان ہے اور جب ٹھیک دوپہر ہو یا غروب کا وقت ہو اس وقت نماز نہ پڑھے اور نہ ہی حالانکہ محسوس کی راہ سے یہ مولیٰ بات ہو اس طرح شہاب ثاقب کی آگ ستاروں سے جدا کر کے ماری جاتی ہے اور کبھی اسکے آثار محسوس ہوتے ہیں ان لوگوں کے وہاں سے شیاطین کا تعلق کیا گیا تو کچھ نہوگا جیسے سلطنت کی سرحد پر سامان جنگ جمع کیا گیا لیکن کچھ فساد نہوگا تو کام لایا نہ جائے گا اسی سال کے شروع میں بوموں نے یہ گرم خبر شہور کی کہ فلان ماہ کی فلان تاریخ پر بکثرت شہاب ظاہر ہونگے حتیٰ کہ ایک ستارہ ٹوٹنے سے تمام زمین سوچ کی روشنی کی طرح روشن ہو جائیگی لیکن کچھ بھی واقع نہو اور بعضے کا فزون نے کہا تھا کہ ایک ستارہ ٹوٹے گا جسکی ٹکڑے زمین سے بالا و غارت ہو جائیگی مگر کچھ بھی واقع نہوگا یا ان لوگوں کے ذریعہ سے شیاطین پیشو کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و امام مدنی رضی اللہ عنہما کے انتظار سے لوگ باز آویں کیونکہ کثرت سے نیچری احمق ایسے ہیں کہ کلون کی عجیب ساخت دیکھ کر یورپ کے لوگوں پر ایمان لائے ہیں تو جلد تر یہ لوگ بے ایمانی سے ان اتوالو پر بھی یقین لاویں گے اور اپنی قوم کو بھی بھکا دیں گے اور نتیجہ یہ کہ موجودہ نسل کے لوگ تو شیطان کے بھکانے میں گمراہ ہو چکے ہیں پھر آخر وہ زمانہ جسکے آثار بہت ظاہر ہو گئے ہیں قریب آئیں والا ہے کہ اس وقت شیطان کی سلطنت مٹ جاویگی واضح ہو کہ ستارہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ شہاب ثاقب ایک آگ ہے جو کسی ستارے کے پاس سے شیاطین کو ماری جاتی ہے اور چمک کی وجہ سے اسکو غم بھی کہتے ہیں اور یہاں دو مثال ہیں ایک یہ کہ آگ اسی ستارہ سے جدا ہو کر ماری جاتی ہے اور دوم یہ کہ مادہ دخانی زمین سے جدا ہو کر بطور بخارات کے وہاں پہنچتا ہے اور وہ مہیا رہتا ہے اور وہاں ایک مرصد ہو جہاں بیٹھ کر شیاطین کان لگاتے ہوں اور جب مشیت الہی سے مارے جائے گا حکم ہوتا ہے تو یہ مادہ اسی ستارے سے مشتعل کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اعلم اور بھید یہ کہ شیاطین کی پیدائش بھی سیاہ دھوین سے ہوتی ہے اور اسی دھوین کی پام میں وہاں جھپ جاتے ہوں یعنی جب قدرت الہیہ سے بخارات جدا ہو کر چڑھے تو انہیں سے پانی کے بخار اپنے محل پر پہنچتا ہے اور وہاں بخارے اور چڑھے تو جنہی شیاطین بھی اسی دھوین کے میل میں اسی صورت میں چلے گئے حتیٰ کہ جہاں دخانی بخارے جاتے ہیں یہی بخارے

اور ان کے ذہن کی طرف دعوین کی صورت میں لٹکے رہے آخر جب ملائکہ ملکر باتیں کرنے لگے یعنی وہ ملائکہ جو خلقت دنیا میں کام کیا کرتے
 ہیں اور جس وقت ان کے احکام ہیں یہ نہیں کہا دیوں کی طرح کسی وقت گپ شپ کریں بلکہ قدرتی احکام بیان کریں یا جس طرح جاری ہو تو یہ
 شیاطین جو رحمت سے اسکو سن بھانگتے ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی قوم کی واسطے کوئی فتنہ مقدر ہو تو وہ بھاگ بجا اور اگر شیاطین سے کسی کی شامت
 مقدر ہو تو فرشتے نے اسکو شہاب ثاقب را کہ وہ لنگر والا جھٹی باولا ہو گیا واللہ تعالیٰ هو العليم الحکیم۔ اب تفسیر کی طرف رجوع کرو کہ اللہ تعالیٰ نے
 جنت کو اپنی کمال رحمت کی واسطے منظر مکانی بنایا ہے اور اس میں مظاہر رحمت کے لوگ یعنی انبیاء علیہم السلام وانکی امتیں رکھی جاوینگے اور سب میں
 اکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور آپ کی خاص امت ہیں ورنہ سب لوگ حضرت آدم سے لیکر آپ ہی کے لواحد کے سایہ میں ہونگے وقت اللہ
 اور چونکہ رحمت الہی غیر قناری ہے اسی لیے کبھی ابدالاً بذاتک نعمتوں کی انتہا ہوگی اور نئی نئی نعمتیں برکتی جلی جائینگے اسی واسطے کبھی جنتی نہیں ٹھہروینگے
 اور نہ وہاں سے دوسری جگہ جائیں گی اور آویگا۔ برعکس اسکے جہنم غضب الہی کا محل ہے تو وہ اس روز نہایت غضب میں ہوگی اور کافروں تکبر و شرکوں
 پھر بونہر مسلط ہوگی وہ لوگ اس میں ذلیل و خوار ایندھن کی طرح تنور میں جھونکے جاوینگے **كَلَّمَا الْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَاكُتٌ**
خَوَّتْهَا أَلْمَ يَا تَكْمُ نَدِ تَوْرَ بَرَجِل سَمِين كَوْنِي فَوْجٌ دَالِي جَاوِي كِي تَوْرَ نَ سَ جَنَم كَ خَزَائِي پُو جَمِين كَ كِيَا تَمَّار كَ پَاس كَوْنِي
 ڈرنا بیولا نہیں آیا تھا ف جہنم میں کافروں کو شیاطین کے ساتھ زنجیروں میں باندھا جائیگا۔ جو کافر و مشرک قوم جس قسم کے شیطانوں کے
 تابع تھی انھیں کے ساتھ مقید ہوگی حالانکہ یہ لوگ آدمی ہیں اور ساتھی جن ہیں اور داخل کرنیکی ترتیب شاید اس طرح ہو کہ حضرت آدم کے
 بعد سے جو مشرک اول ہوئے وہ اول داخل کیے جاوینگے اور اس طرح ترتیب ہوگی یا یہ کہ جو قوم کفر و شرک میں سے زیادہ بدکار ہو وہ پہلے
 داخل کیجاوے اور اس طرح آخر تک لحاظ ہو واللہ تعالیٰ اعلم الغرض جب کوئی فوج جہنم میں ڈھکی جائیگی تو جہنم پر جو ملائکہ غلاظت خدا و خزانگی
 مقرر ہیں اس قوم سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کفر و شرک کرنے والے کو عذاب جہنم سے ڈرنے کے لیے نذرینے رسول بھیجے تھے کہ تم لوگ
 پاس کوئی نذرین نہیں پوچھا بعض علمائے کہا کہ ان ملائکہ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ رسولوں سے منکر جنمی ہیں اور یہ پوچھنا فقط ملامت و ذمہ ہے
 طور پر ہی ظاہر ہے کہ وہ لوگ ان بد بختوں سے حال دریافت کریں گے کیونکہ الکا یہ حال عجیب ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو کر رسولوں کے
 اور اللہ تعالیٰ سے کافر ہو کر شیطان کی اولاد کے ساتھ بندھے ہوں۔ **قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكُنَّا بَنَاءٌ وَفَلَمَّا كُنَّا**
فَرَاكُ اللهُ مِنْ شَيْخٍ - كَفَار كَمِين كَ كِيُون نَمِين آيَا بيشك هَمَار پَاس نَذِير آيَا تَمَّار تَوْرَم نَ اُسكو جَمَلَا يَا اور كَمَا كَ اللہ تعالیٰ سے
مَمِين اَمَارا هَوْر یعنی جہنمیوں کی ہر فوج روتی جھینکتی اقرار کوگی کہ رسول کیوں نہیں آیا بیشک ہم میں سے خدا کا رسول آیا تھا ہم
 اللہ تعالیٰ کی آیات سناتا تھا اور ہمکو اس خوفناک دن سے اور اس جہنم کے عذاب سے ڈراتا تھا ہم نے اسکو جھوٹا سمجھا اور کہا کہ خدا نے
 کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ کچھ اُتارا بلکہ ہم نے ان پاک رسولوں سے یہ بھی کہا۔ **انْتُمْ الْاَلَا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ** نہیں ہو تم مگر بڑی
 گمراہی میں **ف** یعنی رسولوں کو کافروں نے اُٹے گمراہ بنا یا بلکہ کہا کہ سب بڑھکر گمراہی میں تم خود بڑے ہو بعض اہل نفس نے کہا کہ یہ کلام
 ملائکہ کی طرف سے جواب ہو یعنی پہلے ملائکہ نے پوچھا کہ تم اس عذاب میں کیوں چڑھ کر گیا تمکو ڈرنا ہے کیوں اسے رسول نہیں گئے تھے کافروں نے کہا ضرور گئے تھے
 مگر ہم نے اُنکو جھٹلایا اور آیات سے انکار کیا تو ملائکہ نے کہا کہ اب معلوم ہوا کہ تم بڑے گمراہ ہو کہ خود اپنے خالق عزوجل کو نہ پہچانا اور گمراہ ہوئے تھے
 پھر اللہ تعالیٰ نے آیات و رسولوں سے بھی انکار کیا اور دنیا کو فانی نہ کھنے کے بعد بھی انکار کیا تو تم بڑے گمراہ ہو تم میں کچھ بھی عقل نہ تھی کہ اسکو سمجھتے
 کافروں نے کہ یہ سچ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کلمہ کافر و پیر حق ہوا یہی مقدر تھا۔ **وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا**
فِي أَصْحَابِ لِسْعٍ اور کافروں نے کہا کہ اگر یہی ہوتا کہ ہم سنتے اور عقل رکھتے تو جلتی آگ والوں میں کیوں ہوتے **ه**
 ہمارے پاس ایسی عقل ہوتی کہ ہماری رہنمائی کرتی یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اُتارا ہم اُسی کے تابع ہو جاتے تو جنمی نہ ہوتے را بن کثیر

شاید کافروں نے خیال کیا کہ بہت سے جاہل مسلمان جو بالکل بے عقل کہلاتے ہیں انہیں عقل نہ تھی و لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایسا لیا
 اسی نے تابع ہو گئے مگر حتم کتاب ہے کہ ان مسلمانوں میں عقل کا نمونہ ہے کہ انہوں نے اسی نور سے نور حق کو مانا اگرچہ دنیاوی تدبیر کے لوگ اس کی
 ہیں تو کافروں کی یہ غلطی ہو کہ انکو بے عقل خیال کیا حدیث ابی سعید الخدری میں ہے کہ مومن کا ستون عقل ہے اور بقدر اسکی عقل کی عقل بے عقل
 اوت ہوگی کیا نہیں سنتے کہ کافروں نے کہا لو کنا نسمع او نعقل لآیدرس اور واضح ہو کہ حدیث میں بسنے لوگوں کا ذکر ہو کہ وہ سنا تو ان سے کہ
 رہا ان کا خدمت کرتے ہیں اور کچھ دین دنیا نہیں سمجھتے تو انکو آپ نے جہنمی فرمایا ہے اور آیت میں دلیل ہے کہ کافروں نے جب کفر پر اصرار کیا تو
 قلب پر ہر ہو جانے سے نور عقل کم ہو گیا پس عقل اگرچہ موجود تھی انہوں نے غلط کر دی اب جو چیزوں نور عقل سے نظر آتی ہیں ملتے جلتے
 توحید اور دار آخرت کے وہ کفار نہیں سمجھ سکتے ہیں اگرچہ دنیاوی محسوسات اور تدابیر جسم خوب سمجھیں لیکن دنیا میں کفار اپنی بے عقلی کا اقرار نہیں
 کرتے اور وہاں جہنم میں کہیں گے جان ندامت کچھ نافع نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِينَ**
 اب کافروں (کی ہر فوج) نے اقرار کیا اپنے گناہ کا اب لعنت ہے جہنمیوں کو دنیا میں رسولوں کو کس سختی سے جھٹلاتے حتیٰ کہ انکو کال
 گراہ بناتے تھے اور خود بے انتہا گمراہ تھے اور آخرت میں اپنے گناہ کا اقرار بھی پورا کیا جان کچھ فائدہ نہیں ہے لہذا انکے لیے سختی فرمائی جی بھلائی دوری و
 پھٹکار ہو یا امام احمد نے صحابی سے حدیث روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جا نیوالے تباہ نہیں ہو یہاں تک کہ خود انہوں نے اقرار کیا
 اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو کوئی جہنم میں داخل کیا جاویگا وہ ضرور اقرار کرے گا کہ وہ جہنم ہی کے قابل ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ
إِنَّ الدِّينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسْرًا قَوْلَكُمْ

جو گڈ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے ان کو معافی ہو اور نیک بڑا اور تم بھی کہو اپنی بات
وَأَخْبَرُوا بِهِ وَإِنَّهُمْ عَلَيْهِ بِنَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ

کھول کر وہ جانتا ہے جیون کے بھید بھلا وہ بھانے جسے بنایا اور وہی ہے
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُوفًا مَشُورًا فِي مَنَابِعِهَا
 بھید جانتا خبردار وہی ہے جسے کیا تمہارے آگے زمین کو پت پس پھر اس کے کندھوں پر

وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

اور کھاؤ کچھ روزی ذی اسکی اور اسکی طرف ہی اٹھنا ہے

جب اللہ تعالیٰ نے کافروں و جہمیوں کے ہر انجام سے آگاہ فرمایا جنہوں نے تدبیر لینے اپنے ہادی رسول کو جھٹلایا تھا تو اسکے بعد دوسری قسم
 کے قبیل بندوں سے آگاہ کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا اور اسکے سب رسولوں کو سچا جانا بقولہ تعالیٰ۔ **إِنَّ الدِّينَ يَخْشَوْنَ**
رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ البتہ وہ بندے جو ڈرتے رہے اپنے رب سے غیب کے ساتھ انکے لیے
 مغفرت ہو اور ثواب عظیم ہوں وہ جنت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اسطرح کہ اسکے عظمت و جلال واسکے عذاب سے ڈرے اور بالغیب ڈرنا
 دو طرح ہے اول یہ کہ ایمان لاوے کہ اللہ تعالیٰ واسکی سب صفات برحق ہیں اور ملائکہ و سب کتابین و سب رسول و آخرت و قیامت و جنت
 و دوزخ سب برحق ہیں تو یہ ایمان بالغیب ہو یعنی بغیر دیکھے ایمان ہے اور یہی ایمان مقبول ہے اسی پر ضعی ہوگا اور اسکے ساتھ اعمال صلوات تو
 مزید درجات ہیں اور یقین کی پہچان بھی خود آدمی کو معلوم ہوتی ہے کہ اسکا نفس نیک اعمال پر جھکے اور نوسکے تو افسوس کرے اور بدکاروں
 سے بچے اور تو بہ کرتا رہے کیونکہ بدکاری بیدھڑک دلیل ہے کہ اسکو عذاب کا یقین نہیں ہے و دوم یہ کہ لوگوں کی نظر سے غائب ہو کر خود اپنے
 مثلاً تنہائی میں خون آہی سے گناہ نہ کرے اور اسی معنی پر شیخ ابن کثیر نے لکھا کیا کیونکہ یہ بات جب ہوگی کہ ایمان موجود ہو نہ پانچ لکھ

در بیان اور اپنے لب تبارک و تعالیٰ کے درمیان خوف رکھے اس طرح کہ بندگی پر عمل کرے اور گناہوں سے باز رہے اگر چہ لوگ سکونہ دیکھتے
 ہیں خاصاً صحیحین کی حدیث میں ہے کہ سات قسم بندے ایسے ہیں کہ انکو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ عرش میں جگہ دیکھا جس دن سوائے اسکے سایہ نہیں ہی
 اس حدیث میں سبکا ذکر ہے اور اجمالاً ایک وہ شخص جسکو مرتبہ والی خوبصورت عورت نے بلایا اسنے انکار کیا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں
 اور اجمالاً وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ کیواسطے اس طرح صدقہ دیا کہ اسکو چھپایا حتیٰ کہ اسکے بائین ہاتھ نے بچانا کہ اسکے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے اور اجمالاً
 ایک وہ جس نے تمنا ہی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا پس اسکی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے صحیحین اور حضرت انس رضی سے روایت ہے کہ صحابہ
 رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایک حالت پر ہوتے ہیں پھر جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو دوسری
 حالت پر ہوجاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس حالت میں تمہارا اور تمہارے رب تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوتا ہے انھوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ
 ہمارا رب ہے خواہ علانیہ ہوں یا خفیہ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ یہ نفاق نہیں ہے (رواہ ابو بکر البزار) مترجم کہتا ہے کہ بزار نے اس
 روایت کو ایک راوی کی منقول روایت قرار دیا اور صحیح میں یہ روایت اس طرح آئی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ
 کو دیکھ کر فرمایا کہ کہاں جاتا ہے خطبہ نے کہا کہ ای ابو بکر خطبہ منافق ہو گیا ہے ابو بکر نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے خطبہ نے کہا کہ میں جب تک رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہوں تو یاد آتی و آخرت کے روبرو ہوتا ہوں اور جب گھر میں آتا ہوں تو قلب میں وہ بات نہیں
 پاتا ہوں ابو بکر نے فرمایا کہ واللہ یہی بات ہے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں چل کر عرض کر میں چنانچہ حضور میں آکر یہ معاملہ عرض کیا
 اور کہا کہ جب ہم لوگ گھر میں جاتے ہیں اور جو رولہ کون سے ملتے ہیں تو اپنے دل کی وہ حالت نہیں پاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ای خطبہ
 وقت وقت ہیں اور اگر تم لوگ اسی حالت پر ہر وقت رہتے جیسے میرے پاس ہوتے ہو تو ملائکہ تمہارے بستر پر تم سے مصافحہ کرتے (صحیح بخاری)
 بن حبیب رضی اللہ عنہ کو بواسیر کا مرض تھا اور وہ تکلیف پر صبر کرتے تھے تو ملائکہ آپس سلام کیا کرتے تھے جب سے انھوں نے علاج کیا تو
 سلام کرنا منقطع ہو گیا پھر جب علاج سے ہاتھ اٹھایا تو سلام حاصل ہوا۔ اس حدیث کو عمران رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا لیکن راویوں سے
 منع کیا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک روایت نہ کیجیو بعد میرے روایت کیجیو چنانچہ صحیح مسلم میں یہ روایات موجود ہیں اور زنگی میں
 روایت کیا کہ اسمین جو نکتہ ہے وہ امت کو معلوم ہو واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَاسْمُؤُا قَوْلُكُمْ اَوْ اَجْمَعُ**
اِنَّ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور چھپاؤ اپنی بات کو یا ظاہر کرو اسکو بیشک وہ سینوں کی چیزیں خوب با نظر ہے
 اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کی دلی بات جانتا ہے تو زبان ہی قول بھی صاف جانتا ہے خواہ اسکو چھپا کر کو یا ظاہر کرو وہ تمہارے نفس کے خطنے
 و وسوسے تک خوب جانتا ہے اسنے تمکو پیدا کیا ہے۔ **اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيفُ الخبيرُ** بھلا وہ نہیں جانتا چھپنے
 کیا اور وہ تو لطیف خبیر ہے اس آیت میں صریح دلیل ہے کہ آدمی کے ظاہری فعل اور دلی فعل جیسے ہاننا اور فکر کرنا وغیرہ سب اللہ تعالیٰ
 نے پیدا کیے ہیں دلیل یہ کہ اوپر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و خفیہ سب قول کو جانتا ہے کہ وہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اسکو بھی جانتا ہے
 پھر تنبیہ کی کہ یہ بدیہی بات ہے بھلا وہ کیونکر نجانگا جسے پیدا کیا ہے یعنی تمہارے قول و فعل خواہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں سب کو اللہ تعالیٰ
 ہی نے پیدا کیا ہے تو پیدا کر نیوالا کیونکر نجانگا۔ تم اپنے خالق کی عظمت پہچانو اور اسکی نعمتوں کا شکر کرو **هُوَ الَّذِي جَعَلَ**
لَكُمْ الْاَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا۔ اسی نے تمہارے لیے زمین مسخر کر دی ہے تم اس کے مناکیب میں چلو
 ذلیل مطیع و مسخر جیسے سدھایا ہوا بیل ہوتا ہے جس سے زمین جوتنے میں کام لیتے ہیں مناکیب جمع منکب بمعنی مونڈھا اور زمین کے
 منکب تمام روئے زمین کے قطر ہیں اور بعض نے کہا کہ پہاڑ ہیں اور چلنے کا علم اسواسطے کہ کمانی وغیرہ کے لیے اسپن سفر کرو ظاہر ہے کہ
 چلنے زمین کو اس صفت و صنعت کے ساتھ پیدا کیا اسی نے تم کو پیدا کیا اور جسے تمکو پیدا کیا وہی تمہاری ذات و صفات کی طرح

تمہارے افعال کو تم میں پیدا کر نیوالا ہو اگر یہ افعال چھے ہونگے تو تم اچھے ہو اور اگر مجھے ہوں تو تم بڑے ہو جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔
 اگر پہلا بزرگ ہو تو نگر بزرگ نہیں کہلاتا اور ظاہر ہے کہ شریک کارنگ ٹاٹ و کلمی میں نہیں دیا جاتا، شیخ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام
 مسخر کر دیا کہ تم اسپر اچھی طرح ٹھہرتے ہو اگر وہ مضطرب ہوتی تو پائون ٹھہرنا دشوار تھا اور اس میں پہاڑ و چشمہ و راہین و جنگل و غلامی اور غلامی کے
 سے پیدا کر دیے لہذا فرمایا کہ زمین کے اقطار میں جلو پھرو۔ **وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَابْتِغُوا لِيْهِ الشُّكْرَ** اور اسکے رزق سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی
 طرف شکر کرو۔ مگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اٹھائے جاؤ گے جسے تم کو پیدا کیا جس تک جاہا دنیا میں رکھا اور جب جاہا بیان سے موت دیکر آخرت میں پہنچا
 تم فنا نہیں ہو سکتے ہو پس بیان اپنے رب عزوجل سے منکر نہ ہو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ دنیا میں ہر مخلوق پر واجب ہے کہ رزق ہی کی طرف
 کرنے کے لیے ان اسباب ظاہری پر عمل کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی حکمت کے لئے پیدا کئے ہیں اور نتیجہ حاصل ہونے پر یقین کر سکے ہیں
 اللہ تعالیٰ نے نتیجہ پیدا کیا اور یہی مقدر تھا اور اس کو توکل کہتے ہیں اور یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لیکر تمام صالحین کا دستور ہے اور
 اور جاہا دنیا سے عہدہ پیشہ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ قولہ فامشوا فی مناكبہا۔ یعنی زمین کے اقطار میں سفر کرو اور اُسکی اقالیم میں آمد و رفت کرو
 تاکہ ہر طرح کے ذرائع تجارت وغیرہ سے رزق حاصل کرو اور یہ جان رکھو کہ خود تمہاری سعی کچھ نتیجہ نہیں پیدا کرتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آسان فرماتا ہے
 اس واسطے فرمایا۔ **وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ**۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ اور واضح رہے کہ ان اسباب میں سعی کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے
اقول وخطیب نے سابق میں لکھا تھا کہ جو کوئی ان اسباب پر عمل نہ کرے وہ سرکش جاہل ہے کیونکہ حکمت الہیہ سے مخالفت کرتا ہے ابن کثیر نے
 لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا توکل کرنا چاہیے تو وہ تم کو بے فکر
 کر دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ پرند صبح کو پوٹا خالی (چرائی) جاتے ہیں اور شام کو پوٹا بھرے آتے ہیں (امام احمد و ترمذی و نسائی
 میں ہے) اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے دیکھو اس حدیث میں چڑیوں کے لیے صبح کو چرائی جانا ثبوت ہے یعنی اپنی روزی کی تلاش
 میں جاتی ہیں اور انکا توکل اللہ تعالیٰ پر ہی ہے وہی سبب کا حیلہ پیدا کرتا ہے اور اس سے نتیجہ نکل آتا ہے والیہ النشور قیامت میں اسی کی
 علامت ہے جو جب حشر و نشر ہوگا۔ ابن عباس و مجاہد و سدی و قتادہ نے کہا کہ زمین کے مناكب کے اطراف و راستہ وغیرہ ہیں۔ ابن عباس
 و قتادہ نے کہا کہ مناكب پہاڑ ہیں۔ اور ابن ابی حاتم نے بشر بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انکی ایک لونڈی تھی ایک روز بشر نے
 یہ آیت پڑھ کر اس سے فرمایا کہ اگر تو مناكب جانے تو تو آزاد ہو اسنے جواب دیا کہ مناكب زمین کے پہاڑ ہیں پھر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا
 کیا تو کہا کہ ہاں مناكب پہاڑ ہیں (ابن کثیر) سراج و معالم وغیرہ کے فوائد میں سے ہے کہ ایمان بالغیب کی اچھی صورت یہ ہے کہ حضرت باری تعالیٰ
 کی عظمت و جلال و ربوبیت و کمال بندے کے دل میں اس طرح ریاضت کے ساتھ قائم ہو کہ جب تنہائی میں ہو تو بھی اسطرح مؤدب ہو جیسے مجمع
 و مجلس میں ہوتا ہے **اقول** بلکہ رونا وغیرہ اسی تنہائی میں ہے مسئلہ صوفیہ میں سے اخیر زمانے میں ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں جو کہ بیان بھارتی
 اور چینی چلاتے اور آہیں سرد بھرتے ہیں اسکا کیا حکم ہے (جواب) عالمگیری میں فتاوا سے ظہیر یہ وغیرہ سے منقول ہے کہ حضرت شیخ نے اسکو حرام کہا اور
 فرمایا کہ سلطان اسلام پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو اس وقت سے منع کرے اور مترجم کہتا ہے کہ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں عامر بن عبد اللہ
 بن الزبیر رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ میں چند لوگوں میں حاضر ہوا جو قرآن مجید تلاوت کرتے اور آہ سرد بھر کر بعض بیوش ہو جاتے
 جب میں حضرت والد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا تو میں نے انکا ذکر کیا کہ اچھے لوگ ہیں میں ان میں حاضر ہوا تھا آپ نے سنے ہی پھر
 عصہ کیا اور فرمایا کہ بد لوگ ہیں انکے قلوب بدعتی ہیں اپنے شیطان کا تسلط ہے تو اب نجاؤ۔ میں نے سکوت کیا آپ نے فرمایا کہ ارے حضرت ابو بکر
 و عمر وغیرہم کبار رضی اللہ عنہم ہمیشہ تلاوت فرماتے تھے اور انکی یہ کیفیت نہ تھی تو کیا یہ لوگ اسے بہتر ہیں یا بدعتی بہتر ہیں یہ سکر مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت
 والد رضی اللہ عنہ سچ فرماتے ہیں پھر کچھ بہت مدت نہیں گزری تھی کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ کار نہیں کر دینا کے چھپو رہے ہو گئے اور ہمارا حق

کہ میں ہوں کہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اگلے مثل سے مراد یہ ہے کہ بعض شوقیہ حال سے موافق واقع ہو تو اسکو منکر ہے اختیار روئے گئے
 مترجم کتاب کہ تاریخ فرشتہ میں بھی حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حالات میں بھی اسبقہ مذکور ہے کہ شیخ رحمہ اللہ میں
 بعض خاص مرید دن کے کچھ اشخاص حال پڑھواتے تھے اس پر بھی سلطان غیاث الدین تغلق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا کہ تو کہہ دے اور تو کہہ لایہ
 ابن عباس سے روایت ہے کہ منافقین اس معاملہ میں اپنی مجلس میں بدگوئی کرتے اور جبریل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انکی باتوں سے آگاہ کرتے
 تو ان کافروں نے آپس میں کہا کہ جو بات کہنا ہو اسکو کانون کان کہو کوئی نہ سنے تو آنحضرت کو آگاہی نہ ہونے پاوگی پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا
 اسروا قولکم الایہ اگر یہ روایت صحت کو پہنچے تو بھی یہ لازم نہیں آتا کہ آیت کے فقط یہی معنی ہوں بلکہ قاعدہ کلیہ علم تفسیر میں مقرر ہے کہ آیت کے
 معنی عام جو ظاہر ہوتے ہیں وہی لے جاوین اور سبب نزول بھی اسی میں داخل ہوگا لہذا کہا گیا کہ یہ خطاب تمام مخلوق کو جمیع اعمال کیواسطے
 عام ہی یعنی قولہ اسروا صیغہ امر ہے تو یہ خطاب ہی مگر خاص منافقوں ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ آمنوا کی طرح قیامت تک عام خطاب ہے اور قولکم
 فقط قول زبانی سے خاص نہیں بلکہ قول و عمل سب اعمال و اعمال کو عام ہے اور مراد یہ کہ ای لوگو تمہارے قول و عمل خواہ چھپا کر واقع ہوں یا ظاہر
 ہوں سب اللہ تعالیٰ کے علم میں یکساں ہیں پس چھپا کر گناہ کرنے سے بھی اسطرح بچو جیسے ظاہر کر کے گناہ سے بچتے ہو اور جب آگاہ کیا کہ انہ علم بذات
 الصدور تو اس پر یہی دلیل ذکر فرمائی بقولہ تعالیٰ الا یعلم من خلق یعنی جسے پیدا کیا ضرور ہے کہ وہ اسکی حقیقت و کیفیت و اندازہ و آغاز و انجام سے
 آگاہ ہو پس معنی یہ کہ سر کو ریشیدہ قول و فعل کو اگر چہ دل میں خطرہ ہو) اسی نے پیدا کیا تو بھلا وہ اس کو نہ جانے گا سعید بن المسیب فرماتے تھے
 کہ ایک وقت خزان کے موسم میں ایک شخص رات میں ایک جنگل میں کھڑا تھا ناگاہ آندھی چلی اور پتیاں بوندیوں کی طرح گرنے لگیں اسکے دل میں
 خطرہ ہوا کہ بھلا ہر ایک تہی کے گرنے سے جس طرح وہ گرتی ہے اللہ تعالیٰ آگاہ ہو ناگاہ اسی جنگل سے نہایت دور سے سینٹاگ آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ
 خلق سے کیا وہ نہیں جانتا جسے اسکو پیدا کیا ہے (السرچ) میرا گمان یہ ہے کہ شخص جو جنگل میں تھا خود حضرت سعید بن المسیب ہیں انکی روایت
 نام مخفی کر دیا واللہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ ابو اسحق اسفرائینی نے کہا کہ ذات قدس کی صفاتی ناموں میں سے بعض علم کی صفت ہیں جنکو
الْعَلِیْمُ اسکے معنی یہ کہ جمیع مخلوقات کو جانتا ہے اور **الْحَكِیْمُ** مدقائق علم کو جانتا ہے اور **الْمُبِیْنُ** اس خصوصیت سے کہ حاضر و غائب
 عند اللہ سب حاضر ہیں اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہے اور **الْحَافِظُ** اسکے علم سے کوئی چیز فراموش نہیں ہو سکتی ہے اور **الْمُحِیْتُ** اس
 خصوصیت سے کہ کثرت کی وجہ سے ہر ایک فرد علیحدہ علیحدہ مخفی نہیں ہو سکتا جیسے آندھی کے وقت بشمار پتیاں گرتی ہیں کیسی مخلوق کی
 کہ ہر ایک تہی کو اسکی حالت سے اور کیفیت سے شمار کرے مگر اللہ تعالیٰ ہر ایک تہی کو اسطرح مع اسکے رگ و ریشم کے دیکھتا اور جانتا ہے قولہ تعالیٰ
 فی منابہا۔ لہذا یہ حکم بطور واجب نہیں ہے بلکہ مباح ہے اقول معاش بقدر کفایت حاصل کرنا واجب ہے اور اگر بال بچو نکا نفقہ واجب ہے تو اسکو
 ادا کرنا واجب ہے لیکن مناکب میں کاسفر واجب نہیں ہے مسئلہ لوگ مالدار یورپ وغیرہ کے سفر کرتے ہیں (جو واجب) اگر وہاں سے دل چاہتا ہے اور
 عبرت حاصل کرنے کے لیے ہو تو جواز ہے اور اگر کفرستان کی سیر کر نیکو ہو تو حرام ہے تنبیہ نہایت اہم ہے لہذا کہتا رہے ابو طلحہ سے نقل کیا کہ زمین
 چوبیس ہزار فرسخ ہے مترجم کتاب ہے کہ اس زمانے کے مساح انگریزوں نے پچیس ہزار میل قرار دیا ہے بالجملہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و کبریا کی
 دکھائی اور اس زمین پر انکو پیدا کیا اور انکے ذرہ ذرہ اعمال و اقوال سے آگاہ ہے تو ہر وقت اس سے ڈرتے رہیں قال تعالیٰ
لَا اَمْنٌ مِّنْ فِی السَّمَاۗءِ اِنَّ یُخۡسِفُ بِکُمُ الۡاَرۡضَ فَاِذَا هِیۡ تَمُوۡرٌۭۙ اَمَّا مِّنۡکُمۡ مَّنۡ
 کیا نظر ہوے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ اسکو دے تلو زمین میں پھر دیکھو وہ لرزتی ہے یا اللہ ہوے ہو اس سے
فِی السَّمَاۗءِ اِنَّ یُرۡسِلُ عَلَیۡکُمۡ حَاصِبًاۙ فَسَتَعَلَمُوۡنَ کَیۡفَ نَزَّلۡنَاۤ اِیۡرَہُۙ وَ لَقَدْ کَذَّب
 جو آسمان میں ہے کہ چھوڑ دے تمہرے چھوڑاؤ کا سوات جانو گے کیسا ہے میرا ڈر سنا نیوالا اور جھٹلا چکے ہیں

Marfat.com

اور الخیط الابيض اور الخیط الاسود وغیرہ بکثرت ہیں اور یہاں قرینہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا تو وہ اس میں کیونکر ہو سکتا ہے علاوہ ازین آسمان میں ہو تو وہ کسے اور تیرے وغیرہ ساتویں آسمان تک کون ہے اور اگر آسمان میں ہی تو عرش پر استوار کیسے ہو گا پس یہ پد یہی معلوم ہے کہ کسی چیز کی طرح آسمان میں ہونا مراد نہیں ہے رازی نے کہا کہ جب صبح فرمایا کہ قل لمن مافی السموات کہہ دے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ کس کے مخلوق و بندے ملوک ہیں۔ ہا۔ ظاہر ہے کہ اگر خود آسمان میں ہو تو وہ بھی آسمانوں کی چیزوں میں سے ہو جائے اب تاویل یہ کہ (من فی السما) جو آسمان میں ہے یعنی جس کا عذاب آسمان میں ہے یا جس کی سلطنت آسمان میں ہے یا جیسے کفار عرب کا اعتقاد تھا اسی طور پر ابھی اُٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے فی السموات و فی الارض۔ وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمین میں۔ ہا۔ معلوم ہے کہ ایک شے ایک ہی وقت میں دونوں جگہ نہیں ہو سکتی اگر کوئی اس طرح بیان میں کیا حکمت ہے (جواب) یہ کہ شخص آسمان کی طرف خوف و امید کی نظر اٹھاتا ہے تو اس سے جاہل کافر و نیک سچے کے مطابق خوف و ہمت زیادہ ہوگی اور آسمان کے آخر میں خانہ کعبہ کے بنانے میں کافر و نیک خیال مذکور ہے کہ اول ایک شخص نے جرات کی کہ میں تجھ اٹھا رہا ہوں تاکہ دوبارہ عمارت بنائی جائے پس نے جا کر کہا ال لیکر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ اللہم لم ترع انما لم نقصد الا الخیر۔ اسی ڈر و نہیں ڈر و نہیں بننے اچھائی کا قصد کیا ہے۔ ہا۔ جب انکی یہ سمجھ تھی اور انھیں کو ڈرانا منظور ہی تو اس طرح کلام فرمایا۔ اور مراد وہ فرشتہ ہے جو عذاب پر موکل ہے وہ جسریل علیہ السلام ہیں رازی نے کہا کہ فاذا ہی تمور۔ اللہ تعالیٰ اگر خست فرمائے تو زمین متحرک ہو اور اضطراب ہو کر لوگوں کے اوپر ہو جائے اور لوگ بے جا اور گرتے چلے جائیں اس حالت سے کہ زمین اوپر ہو تو اسفل السافلین تک و حنس جاوین قرطبی نے لکھا کہ محققین علما کا یہ قول ہے کہ (من فی السما) ای (علی السما) جو آسمان پر ہے جیسے قولہ تعالیٰ فی حیوانی الارض۔ زمین میں سیر کر دو۔ (یعنی زمین پر پھرو) لیکن اللہ تعالیٰ کا آسمان پر ہونا کچھ جگہ پکڑنے اور بیٹھنے وغیرہ کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ یہ سب تصورات مخلوق کی نسبت ہیں اور جو کچھ مخلوق تصور کرے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے لہذا اللہ تعالیٰ ایسے کلمہ شئی۔ اسکے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ ہا۔ تو ہر تصور سے پاک ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا آسمان پر ہونا اس طرح کہ وہ قاہر و غالب ہے عرش پر سے تدبیر فرماتا ہے اور اس بارہ میں احادیث سے بھی کچھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی واسطے بندی ہے اور ان احادیث سے انکار کرنا ضرور ملحد ہے ایمان جاہل کا کام ہے اور بندی و عرش پر وصف بیان کرنے سے مراد یہ کہ انسان جسمانی چیز ہے تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد دل میں لاویگا کہ آسمان بلکہ ہفت آسمان بلکہ کرسی و عرش سے بھی عظیم و جل ثنا کرے اور یہی کافی ہے کہ سب سے بڑھ کر عظمت یقین کرے اور کسی چیز سے تشبیہ باقی نہ رہے اور یہ غرض نہیں ہے کہ اسکے واسطے جگہ و مکان و بندی کی طرف خیال کی جاوے یا اسکے لیے حدود و متصور ہوں کیونکہ یہ سب باطل ہے اور جسم کے صفات ہیں رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب دعائیں جاتی ہیں تو اوپر کی طرف ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو اس جہت سے نہیں ہے کہ وہ آسمان میں ہے بلکہ اس وجہ سے کہ عرش پر سے نزول تدابیر ہی لہذا اللہ تعالیٰ پر بالامر من السما الی الارض ساور آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور وہ مقام قدس طہارت ہے اور پاکیزہ ملائکہ وہاں رہتے ہیں اور وہاں بندگان مساکین کے اعمال تک اٹھائے جاتے ہیں اور آسمانوں کے اوپر عرش ہے اور اس طرف جنت ہے اور خصوصیت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو نماز کا قبلہ بنا دیا ہے اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ و جگہ سب کو پیدا کیا ہے اور وہ خالق ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا جیسا تھا ویسا ہی ہے ویسا ہی رہیگا اسکی شان ہر تیرے پاک ہے قولہ صاحبنا ابن عباس نے کہا کہ آسمان سے پتھر برساوے جیسے قوم لوط پتھر برسائے گئے اور اصحاب الفیل پتھر برسائے بعض نے کہا کہ آندھی جسمیں سنگریزے ہوں گے یا وہ شدت و قوت کی وجہ سے پتھروں کو اڑائی ہے جیسے قوم ہود پر آندھی آئی تھی بعض نے کہا کہ صاحب وہ ابر جو پتھر برساوے تو کہہ کیف نذیر ای نذیری۔ میرا ڈرانا کیسا تھا یعنی ایسے عذاب کے وقت جانو گے جسکو کوئی دفع نہیں کر سکتا ہے و لکن کذب الذین من قبلہم فیکف کان نذیر۔ اور بیشک ان کافروں سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا پھر میرا انکار کیونکر ہوا ان کہ جب ان لوگوں نے اپنے اپنے رسول کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ مانا اور ظلم و تعدی میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے فساد پر انکار کیا اور ہر ایک پر عذاب بھیجا کہ انکا نشان مٹا دیا پھر عہد حاصل کر دیا کہ وہ انکار کیسا واقع ہوا بقاعی نے کہا کہ نذیر و نذیرین سے یا سے متکلم

مذہب ہوئی گویا اشارہ ہو کہ اس ضعیف عذاب کو حضرت ذوالجلال والا کرام کی طرف نسبت دینا ضرور نہیں ہے کیونکہ تہمتوں کی طرف اشارہ
اسکا عذاب سخت و شدید ہے کیونکہ یہاں توجہ عذاب کیا وہ مر گیا اور آخرت میں مرنا نہیں ہے اعادہ ناسخہ تعالیٰ من عذابہ و غضبہ کی قدرت
بے مثل و بے مثال ہے و بے انتہا بروہ کمال ہے۔ **أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظُّمُرِ كَقَهْمِ طَهْقَاتٍ** کیا ان جاہل کافروں نے نہ دیکھا کہ ان
بٹے اور چڑھوں کو بازو پھیلائے و ان اڑ رہی ہیں اگر کبھی نہ دیکھتے اور کیا ایک کوئی چڑیا اسطرح نظر آتی تو انکو عجیب معلوم ہوتا کہ یہ کیا
سملق ہیں۔ **وَيَقْبِضْنَ**۔ اور یہ چڑیاں بازو بند کر لیتی ہیں **فَإِنْ يَعْجِبُ كَيْفِيَّتَ كَيْفِ جَزِيئَتِكِ** قدرت نہیں ہے وہ تو آدمی سے کم قوت ہے
اور آدمی اپنا یا پیمانہ مشابہ جاری نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا و لیکن قدرت کی حکمت اسطرح امتحان میں جاری ہے تو ہر ذوق کا پھل بھی ایسی قدرت ہے
مَا يُفْسِلُكُمْ إِلَّا الْكَلْبُ نہیں روکتا ان پر نہ تو مگر **رَحْمَنُ** وہی اپنی قدرت کے عجائبات دکھانا اسطرح صفت ظاہر فرماتا
ہے کہ چڑیاں ان پر لٹے ہو اوہیں جب چاہتی ہیں بازو پھیلاتی ہیں اور جب چاہتی ہیں بند کر لیتی ہیں اور فضاے آسمانی میں رکی رہتی ہیں اور لڑنا
ترہی گرتی ہیں اور پھڑپھڑ جاتی ہیں۔ **إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّبْصِرٌ**۔ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ چڑیاں اسی پر توکل کرتی ہیں صبح
کو خالی پیٹ چارہ دانہ ڈھونڈنے جاتی ہیں وہی ان کے پوٹے بھرتا ہے کہ شام کو آسودہ آتی ہیں عجیب ہے کہ کفار شریک بناتے ہیں
أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ان کفار ان **إِلَّا فِي غُرُوبٍ**
بھلا وہ کون ہے جو فوج ہے تمہاری تمکو مدد کرے گی **رَحْمَنُ** کے سوا **مُشْرِكٌ** ہے **بُرْءٌ** بکا دے میں
أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَكْفُرُ بِكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل **لَجَوَارِي مَعْتَبٍ وَنَقُورٍ** **أَفَمَنْ يَمْشِي**
بھلا وہ کون ہے جو روزی دیکھ کر تم کو اگر وہ رکھ چھوڑے اپنی روزی کوئی نہیں پر اڑ رہے ہیں شرارت اور بد کنے پر بھلا ایک جو چلے
مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ **قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ**
اور بنا دیا تمکو کان اور آنکھیں اور دل تمہارا تم حق مانتے ہو **وَكَمْ هِيَ حَسْبُ آبَائِكُمْ**
فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ **وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** **قُلْ**
إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ **فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَاتٍ**
خبر تو ہے **اللَّهُ** ہی پاس اور میں تو ہی ڈرنا ہے والا ہوں گھول کر پھر جب دیکھتے وہ پاس آگیا **بُرْءٌ** بن جاوے
وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ
منہ **مُشْرِكُونَ** کے اور کہے گا **بِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** **مَنْ** **يَكْفُرْ** **بِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ**
ابن کثیر نے لکھا کہ مشرکین نے اپنے خیال کے موافق مخلوقات میں سے کچھ لوگ بنائے جنکی طرف سے بڑے وقت میں مدد کا اعتقاد
کرتے ہیں اور اپنے کاموں کی کار سازی اور رزق وغیرہ ان کی طرف سے یقین کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں پر انکار کیا بقولہ تعالیٰ
أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ۔ اس بل میں **بِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** **مَنْ**
تھا اور ان مشرکوں پر ترجمہ بلکہ یہ حقیر کون لوگ ہیں جو تمہارے اعتقاد میں تمہارے مددگار گروہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت سے علاوہ
کسی اور نصرت سے انہوں نے اسطرح مفسر کیا ہے۔ حاصل یہ کہ سوائے الرحمن عزوجل کے کوئی تمہارا ناصر و حافظ نہیں ہے اگر تم حالت سے اپنے

Marfat.com

کہ جیوں کو اپنا جھٹکے ہوا بن جاسے نے فرمایا کہ جند لشکر و جماعت جو دشمن کے طرز سے مانع ہو اگر کوئی کہے کہ مشرکوں نے بہت سے انبیاء
 دنیاء کو اپنا جند اعتقاد کیا تو یہ حقیر کیوں ہوے؟ جواب یہ کہ مشرکین نے اپنی خیالی صورت کو یا ظاہری صورت کو شیطان کی ہدایت کے موافق اپنا
 کار ساز بنایا اور یہ سب حقیر چیزیں ہیں اور جو کچھ دعویٰ کرتے ہیں وہ باطل ہی کیا نہیں دیکھتے ہو کہ انہیں سے بہت لوگوں نے بعض میں
 الوہیت مانی ہے تو جیسے انکے بنانے سے الوہیت نہیں ہو سکتی ہے اس طرح انبیاء و اولیاء انکے جند نہیں ہو سکتے ہیں اور اسکی توضیح یہ ہے کہ بعد حضرت
 آدم علیہ السلام کے جبے شرک شروع ہوا تو یہ ہوا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے ہیں انہیں سے بعض صفتیں کسی مخلوق میں تصور کیں قوم نوح نے
 وڈ اور سواع اور یغوث و یقوق و نسر کے نام سے بت بنائے۔ اور رزق و راحت و دنیا و دولت آل و اولاد وغیرہ انکی طرف سے خیال کیا اور حضرت
 نوح نے جب انکو اس سے منع فرمایا تو ان لوگوں نے نوح کو بزرگوں سے منکر و گمراہ ٹھہرایا جیسے یہود نے انبیاء و صالحین کو جو نبی اسرائیل میں گزرے
 تھے اپنا کار ساز ٹھہرایا لیکن انکے نام کے بت نہیں بنائے جیسے قوم نوح و قریش و ہنود نے بنائے ہیں اور پہلے پینا تھا کہ بندہ صالح ولی کو دجال ہوتا
 ہے تو وہ خدا سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ عارفین کا یہ مطلب تھا کہ بندہ عارف فنا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ فعل اتنی کبھی اس شخص کی صورت سے ظاہر ہوتا ہے
 جسکو کرامت کہتے ہیں حالانکہ وہ بندہ خود اپنے ارادات کی خبر نہیں رکھتا ہے جیسا حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ نے
 توح الغیب میں اسکی تحقیق لکھی ہے لیکن اگلی امتوں میں یہ معارف نہ تھے تو انہیں جاہلون نے یہ خیال کیا کہ اس بندے میں خدائی آجاتی ہے تو وہ بائد
 منہ۔ اور اسی الٹی سمجھ پر انھوں نے اپنی حاجات کو ان بزرگوں سے مانگنا شروع کیا اور سمجھے کہ وہ لوگ زندگی میں ہماری باتیں سنتے اور دعا کرتے
 تھے اور اب بھی کریں گے اور زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ خودی سے فنا ہوتے بلکہ ہمارے ساتھ سب کام کرتے تھے اور اس غفلت میں
 یہاں تک آوارہ ہوے کہ بعض مشرکوں نے انکے نام کے بت بنائے اور یہ اعتقاد کیا کہ انہیں انکی روح حلول کرتی ہے چنانچہ ہنود میں یہ رسم مشاہدہ ہے کہ
 انھوں نے کوئی تھم لیکر صاف کر کے رکھا اور اسکی پوجا کرنے لگے اور عرب کی عادت صحیح روایت میں موجود ہے کہ جس کسی تھم کو سفر میں خوبصورت پاتے
 اسکو کسی بلات و عزیزی و کبیل وغیرہ کے نام سے رکھتے اور اگر تھم نہ پاتے تو سفر میں فقط ریگ کا تو وہ بنا لیتے سب کا حاصل یہ کہ جب سے ہم نے اس چیز
 کو ظان کے نام سے رکھا تب سے وہ انکا محل ہو گیا جیسے بعض لوگوں نے اس زمانے میں جھنڈے کا اور بعض نے تعزیہ کا یہی عذر بیان کیا بہر حال
 خوب معلوم ہے کہ ان صورتوں میں ہرگز کوئی پیغمبر یا ولی نہیں آیا لیکن شیطان نے یہ کرشمہ دکھلایا تو درحقیقت مشرکوں نے انھیں چیزوں کو
 بلکہ شیطان کو پوجا حتیٰ کہ حدیث میں روایت ہے کہ بعض بتوں سے لوگوں نے آواز میں سنیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کو اس شرک
 سے منع کیا تو انھوں نے عداوت باندھی اور بادشاہ سے کہا کہ یہاں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو دین موسیٰ کو بگاڑتا ہے اور بزرگوں سے عداوت
 کرتا ہے۔ آخر دین عیسیٰ کے پیروی کرنے والے بھی چند ہی روز کے بعد صلیب پوجنے لگے کہ وہ ہم کو مدد دیتی ہے اور حضرت عیسیٰ کی نسبت الوہیت اعتقاد کی
 اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے سے خارج ہو گئے کیونکہ وہ لوگ اب ایسے شخص کو مانتے ہیں جو خدا کا بیٹا ہو اور اسکوئی شخص نہیں ہو سواے انکے دماغی خیالی
 تصویر کے اور خدا پر ایمان بھی نہیں رہا کیونکہ وہ ایسے خدا کو مانتے ہیں جسکا کوئی بیٹا ہو تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں رہا۔ اب معلوم
 ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ اسکی جمیع صفات قدس پر ایمان لاوے کہ وہی حاضر ناظر علیم خیر خالق رازق ہے سواے اسکے یہ صفات کسی میں
 نہیں ہیں اور حضرت محمد و جمیع انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام برحق ہیں اور آخرت برحق ہے جب اس میں خلل ہو تو ایمان نہیں رہا اور اب وہ زمانہ
 نہیں کہ ہم لوگ دو چار سو برس پہلے کے لوگوں کی تقلید کریں بلکہ ہم کو چاہیے کہ حضرات صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین اور انکے زمانہ والو کی تقلید کریں
 کہ جو کہ چھ سو برس سے زیادہ ہو کہ اسلام کے ان ملکوں میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے اور دین میں رنجے پڑے اور جو خبریں احادیث میں حضرت
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں وہ واقع ہوئیں اور صحیح بخاری کی حدیث کو تفسیر کرنے میں ایک جماعت ائمہ علمائے کما کہ
 لکھتے ہیں حتیٰ کہ لوگ ہر عکس لٹ دینگے اور کچھ شک نہیں کہ حدیث میں وارد ہے کہ تم لوگ یہود و نصاریٰ کے قدم بقدم چلو گے اور حدیث میں ہے

ی امت کے قبائل مشرکوں کے ساتھ لاحق ہوتے جاؤ گئے اور حدیث میں اس امت کے بگڑ جانے کے جو حالات مذکور ہیں یہ سب یہی ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آیا کہ اہل اسلام کے درمیان تفاق ہو گا یہاں تک کہ کتر ایسے دو دل پائے جاؤ گئے جن میں اتفاق ہو اور فسق و فجور سے اہل اسلام اور جاہلون کو لوگ اپنا عالم و پیشوا بناؤ گئے وہ انکو اپنی رائے سے قوبے و بیکر گمراہ کریں گے اور اس وقت دین اسلام کے مخالف اہل غالب ہوں گے کہ نصاریٰ تمام روئے زمین کے اکثر حصہ پر مسلط ہوں گے اور سب سے شمار میں زیادہ اور قوت میں زیادہ ہوں گے اب اصل مضمون کی طرف رجوع لانا کہ بیان مذکورہ سے ظاہر ہوا کہ شرک کرنے والے دو قسم کے ہیں بعضوں نے اپنے خیال کے موافق صورت بنائی اور یہی بکثرت ہوسے ہیں اور بعض نے صرف تصور و اعتقاد رکھا اور ظاہر میں صورت نہیں بنائی اور دونوں قسم میں فقط خیالی معبودوں کی بلکہ شیاطین کی پرستش ہو تو انھیں اللہ تعالیٰ نے تحقیر سے فرمایا کہ یہ تمھارا خیالی حقیر گروہ کون ہے جو سولے اللہ تم کے تمھاری کار سازی کرے۔ **إِنَّ الْكُفْرَانَ كَذَبٌ** کافر نہیں ہیں مگر فریب میں **وَ** یعنی کافروں کے اعتقادات کی کوئی اصل نہیں ہے سوائے اسکے کہ شیطان نے انکو دھوکا دیا ہے کہ دنیا میں یہ خیالی لوگ تمھارے کار ساز ہیں اور جو کچھ یہی دنیا ہے اور موت کے بعد خاک ہو جاؤ گے نہ آخرت ہے اور نہ جہنم اور نہ جنت ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کی عداوت دو باتوں کے بھروسے پر تھی ایک یہ کہ اپنی کثرت اور مالی قوت پر مغرور تھے اور دوم یہ انکی خیالی معبود انکو سب طرح کی بھلائی پہنچا سکتے اور ہر طرح کی آفت ٹال سکتے ہیں مترجم کتاب ہے کہ قریش نے آخر میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے معبود خود مختار نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا سب حال بیان کر کے ہمارے واسطے سفارش و دعا کر دیتے ہیں بقولہ تعالیٰ **هُوَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَرْضَقُوا وَيَمْنَعُكُمْ مِنَ الْإِسْقَاطِ إِنْ يَخْتَرِكُوا** یعنی کافر کہتے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے سفیع ہیں تو کہہ دے کہ کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسی باتوں سے آگاہ کرتے ہو جنکو وہ آسمانوں و زمین میں نہیں جانتا ہے۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے شرک سے۔ **مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَانصَبَ لِشُرَكَائِهِ مِنْهُ يَوْمَ قُنُودٍ** اللہ تعالیٰ امن ہذا اللہ ہی ہو جنہم اللہ الایہ اور دوسرا غرور توڑا۔ **أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يُوَفِّي كَلِمَةَ أَنْصَبَ مِنْ رِزْقِهِ** یہ کون ہے جو رزق دیا کرے اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے **وَ** یعنی تمھارے خیالی معبود کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے جو تمکو رزق پہنچا سکیں اگر اللہ تعالیٰ تمکو رزق نہ دے بلکہ روک لے اس طرح کہ رزق کے اسباب پیدا کرے مثلاً بارش نہ تو بارش نہ آگائے یا کثرت بارش سے سب بے جاوے یا اس طرح کہ کثرت سے اناج و پھل سامنے موجود ہیں اور کھانے والے نے منہ میں رکھا مگر اللہ تعالیٰ نے نکل جانکی قوت روک دی تو آسمان و زمین والے یہ طاقت نہیں رکھتے کہ یہ قوت پیدا کر دیں پس سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی تمھارا رزق نہیں ہے بلکہ کفاروں نے لجاجت کی سرکشی میں اور نفرت میں **وَ** امام رازی نے کہا کہ لجاجت اسکو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی سرکشی و بیہودگی سے ایک کام میں ہٹ کرے باوجودیکہ بہت سی چیزیں ایسی موجود ہوں جن سے اس کام میں قدم رکھنا لائق نہیں ہے جیسے کافروں نے امر حق سے نفرت کی اور یہ ثابت ہو گیا کہ کافروں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ محض جهالت اور حماقت ہے تو اسوقت انکو نفسانیت نے گھیرا تو خواہ مخواہ تکبر سے اور نفرت سے مغلوب ہو کر انھوں نے اپنی حماقت و جهالت میں لجاجت اختیار کی یعنی خواہ مخواہ اسی پر اڑے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے انکو راہ راست دکھلائی بقولہ تعالیٰ **أَقْمِنَ لِمَشِيئَةِ مَكِبَّةٍ عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أُمَّةٍ لَمْ يَشِئْ سِوَاكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** بھلا جو شخص منہ کے بل و نہدھا چلے وہ ٹھیک چال پر ہے یا وہ شخص جو ٹھیک اعتدال کے ساتھ سیدھی راہ پر چلے **وَ** یہ مومن اور کافر کی مثال ہے کہ کافر اوندھے منہ چلتی ہیں جہنم کو جاتا ہے اور مومن سیدھی چال سے سیدھی راہ جنت کو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بطور مثال کے روایت ہے کہ اوندھے منہ چلنے والا ابو جہل اور معتدل صراط مستقیم پر چلنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بعض نے کہا کہ حضرت ابوبکر اور بعض نے کہا کہ حمزہ اور بعض نے کہا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اور بعض نے کہا کہ یہ مثال ہر کافر و مومن کے حق میں عام ہے (الراجح) اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کے لیے بیان فرمائی ہے چنانچہ کافر اپنے اعتقاد اور دین میں اوندھی چال چلتا ہے نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے اور کبھی گمراہ ہوتا ہے اور کبھی

جانور حیران پھر تاہی تو کا فہمی اسکو سمجھ سکتا ہو کہ اگر وہ اپنے آپ کو راہ راست پر بھی سمجھے تو بھی ظاہر ہو کہ اسکی بنسبت مومن جو راہ توحید پر مستقیم ہوا ہری۔
 یعنی اس سے بڑھکر ہدایت پر ہوا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کافر ہدایت پر ہوتا ہو بلکہ کافر اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا ہو تو اسکو سمجھایا کہ باوجود
 اسکے مومن کی رفتار کھسے بڑھکر راست ہو اور جب یہ معلوم ہوا تو ایمان ہی کی راہ اختیار کرنا واجب ہو اور یہ دنیا میں انکی مثال ہو اور آخرت
 میں بھی اسطرح ہونگے چنانچہ قیامت کے روز حشر ہوگا تو مومن سیدھا صراط المستقیم چلیگا اور یہ راہ جنت تک پہنچی ہو اور کافر کا یہ حال ہوگا کہ وہ جب
 حشر کیا جائیگا تو اوندھا ہوگا یعنی سر کے بل چلیگا اور ٹانگیں اوپر ہونگی چنانچہ آیت قرآن میں صریح منصوص ہو اور امام احمد نے حدیث انس بن مالک
 سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ منہ کے بل کیونکر حشر کئے جاویں گے (منہ کے بل کیونکر حل سکین گے)
 آپ نے فرمایا کہ جنے انکو پاؤں پاؤں چلا یا دہی قادر ہو کہ انکو منہ کے بل چلائے یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے مترجم کتاب ہے کہ اس میں یہ بھی زائد ہے کہ آپ نے فرمایا
 کہ واں شدہ لوگ ہر اونچا نیچا اور کھو بڑکا نٹا تم سے زیادہ بچاتے چلینگے مترجم کتاب ہے کہ گویا انسان کے لیے اصل یہ تھی کہ دنیا پر لات مارے اور عالم جنت کی
 جانب ترقی کرے اور ان لوگوں نے برعکس کیا اور اوندھے منہ دنیا پر توجہ ہوئے تو امتحان کے وقت تک ظہور نہوا جب تک دنیا میں زندہ رہے
 اس لیے کہ آخر وقت تک توبہ کی امید ہو اور جب ہر کام کی سزا ظاہر ہونے کا وقت آیا تو جو کچھ کمایا تھا وہ سامنے آیا۔ قولہ تعالیٰ۔ قُلْ هُوَ الَّذِي
 اَنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ۔ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تم کو
 پیدا کر دیا اور تمہارے واسطے کان و آنکھ و دل بنائے تم بہت کم شکر کرتے ہو ف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کفار کو یہ جواب دے کہ
 تم دوبارہ آخرت میں پیدا کیے جانے سے کیا انکار کرتے ہو وہی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے جس نے تم کو اول مرتبہ تم عدم سے موجود کیا جب تم کچھ
 نہ تھے اور اب اسکی وحدانیت سے انکار کرتے ہو حالانکہ اسی نے تم کو کان و آنکھیں دیں کہ اسکے آثار قدرت دیکھو اور اسکی آیات عظمت سہو
 اور دل دیا کہ جو اس عقل سے اسکو پہچانو تم یہ شکر چھوڑ کر کفر کرتے ہو۔ اگر کہا جاوے کہ کیا کچھ قلیل شکر کرتے ہیں (جواب) یہ حسن محاورہ ہے
 کیونکہ کفار دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کے اچھے بندے ہیں اقول اور کفار مشیت میں امر مقدر کے تابع ہیں اور شیخ ابن کثیر نے
 لکھا کہ (والا فئدة) یعنی جو اس سے ادراک کرنا اور عقل سے جاننا قلیلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ۔ یعنی بہت کم تم لوگ ان قوتوں اور نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی
 میں لگاتے ہو کہ احکام الہی بجا لاؤ اور ممنوعات سے پرہیز کرو۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ۔ کہہ دے کہ وہی ہے جس نے
 تمکو بنا کر چھٹکا دیا زمین میں تمام روے زمین پر پھیلے ہو اور ہر ایک کی زبان جدا ہو رنگ جدا ہو تاکہ نقشہ جدا ہو طرز و انداز جدا ہے
 وَالْيَكْبَ تَحْتَسُرُوْنَ۔ اور اسی کی طرف تم لوگ حشر کیے جاؤ گے اور متفرق ہونے کے بعد جمع کیے جاؤ گے جیسے تمکو چھٹکا با تھا اسطرح
 تمکو سمیٹ کے یکجا فرماویگا اور جسطرح تم کو اول مرتبہ عدم سے موجود کیا تھا اب دوبارہ زندہ اٹھاویگا (ابن کثیر) حیوانات کی پیدائش کا
 جدا طریقہ رکھا ہے اور نباتات و جمادات کا جدا طریقہ ہے۔ نباتات کو دیکھو کہ پریٹ میدان میں نسوس پاکستان میں گھاس جھتی ہے اور آخر
 خشک ہو کر بالکل معدوم ہوجاتی ہے کہیں نشان نہیں نظر آتا اور پانی پڑتے ہی یہ تختہ سرسبز ہوجاتا ہے۔ پھر چبھ ایک مشہور گھاس ہے جسکے
 سیاہ بیج پڑے ہوتے ہیں اگر شدت گرمی میں یہ خاک چھانی جاوے تو ایک بیج نہیں ہوتا اور پانی برستے ہی ریگ کے بیج سے سبز نکلتا ہے
 اور اس میں اور جاندار میں کچھ فرق نہیں ہے سوائے اسکے کہ جاندار کے لیے وقت معہود ہے اور جانورون سے بھی عدل کا حساب ہوگا حتیٰ کہ
 سنگوں والی بکری سے بے سنگوں والی کا عوض لیا جائیگا اور حدیث سے ثابت ہے کہ جسے ذکوۃ نہیں دی تو اگر اونٹ رکھتا تھا تو وہ نہایت
 قوی اور زبردست صورت میں اسکو کاٹینگا اور روندینگا علیٰ ہذا القیاس دوسرے جانورون کا بیان بھی ہے توبت سے جانور اسلیے پیدا ہونگے
 کہ آدمی کو عذاب کیا جاوے اور حدیث میں ہے کہ کل مؤذنی النار ہر ایک مؤذی جہنم میں ہے بعض نے کہا کہ یہ معنی ہیں کہ جو ناحق ایذا دینے والا
 ہو وہ جہنم میں جاویگا اور بعض نے کہا کہ یہ معنی ہیں کہ جو جانور ایذا دینے والے ہیں وہ جہنم میں موجود ہونگے جیسے سانپ بچھو وغیرہ ہوتے ہیں

السیوطی فی البدور الشافہ الحاصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کافروں سے فرماوے کہ اللہ تعالیٰ اپنے

تکو عدم سے وجود میں پیدا کیا اور تمکو آنکھ کان دل دیے یعنی تاکہ اسکو پچا نو مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو اور بھٹکتے پھرتے ہو اور اسی نے تمکو ان عجائب طوار میں پیدا کر کے روئے زمین پر چھٹکا یا کہ خود اسکی قدرت کا نمونہ ہو جاؤ اور حسن عبودیت سے بسر کرو تاکہ اسکی طرف حشر کیے جاؤ گے تو درجہ کرامت پاؤ۔ ابن عباس رضی عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ جس شخص کی داڑھ دکھتی ہو وہ داڑھ پر اپنی انگلی رکھ کر یہ آیت پڑھے ہو الذی انشاکم تا قولہ تشکرون۔ (رواہ الخطیب ابن النجار) اور دوسری روایت میں مرفوع ہے کہ جسکی داڑھ میں درد ہو وہ اپنی انگلی اس داڑھ پر رکھ کر یہ دو آیتیں سات بار پڑھے ایک قولہ تعالیٰ ہو الذی انشاکم من نفس واحدہ فستقر مستودع تا قولہ تعالیٰ یفتقون۔ اور دوم قولہ تعالیٰ ہو الذی انشاکم وجعل لکم تا قولہ تشکرون۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے داڑھ اچھی ہو جائیگی اس حدیث کو دارقطنی نے روایت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کفار دنیا سے ناپاک دار میں اپنی چند روزہ عمر کو بھی درانہ سمجھ کر عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ **وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ**۔ اور کہتے رہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آویگا اگر تم سچے ہو یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے اپنے مسخرے بن سے کہتے ہیں کہ جس وعدے سے یعنی حشر و قیامت و جہنم سے کفار کو ڈراتے ہو اگر سچے ہو تو بتلاؤ یہ وعدہ کس مہینے میں آویگا یعنی اُسکا ٹھیک وقت بتاؤ تاکہ ہم آزمائش کریں اگر سچ ہوگا تو اُس وقت تمہاری بات مانیں گے یعنی یہ بالکل جھوٹ ہے۔ **قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْاِنَّمَا اَنْزَلْنٰهُ لِیُرْءٰی بَیِّنٰتٍ**۔ تو کہہ دے کہ اسکا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور میں تو نقطہ صاف ڈرنا بیوا لا ہوں یعنی قیامت واقع ہونیکا ٹھیک وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسیکو نہیں معلوم ہے مثل قولہ تعالیٰ انما علمہا عند ربی فی کتاب۔ قیامت کا علم تو میرے رب ہی کے پاس لوح محفوظ میں ہے اس میں بھول بھٹک نہیں ہو سکتی ہے۔ ہ۔ و قولہ تعالیٰ لا یحلیہا لوقتہ الا ہو ثقلت فی السموات الخ یعنی قیامت کے وقت کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اسیکا آنا آسمانوں پر بھاری ہو تمہارے دیکھی چاہے ہی آویگی ہ۔ اور میں تو تمکو اس ہولناک عذاب سے صاف ڈرانے والا ہوں جو عاقل ہے وہ اس سے خوفناک ہو چاہے جب آوے اس آیت میں کافروں کا یہ جواب ہو کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے یہ خطاب کیوں کرتے ہو۔ اب رہا یہ کہ کافروں نے تمکو کیا تھا کہ ہم دیکھ کر ایمان لاؤ گے تو اُسکا جواب فرمایا کہ اُس وقت اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے ہمیشہ کے واسطے رعبا کرو گے وہ ایمان لانیکا وقت نہیں ہے **فَلَمَّا رَاوْهُ زُلْفَةً سَيِّتَتْ وُجُوْهُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَقِیْلَ هٰذَا الَّذِیْ كُنْتُمْ یَهْتَدُوْنَ**۔ پھر جب کافروں نے اسکو دیکھ لیا سامنے ملا ہوا تو سیاہ پڑ جائیں گے اُن لوگوں کے منہ جنہوں نے کفر کیا تھا اور کہا جائیگا کہ یہ ہے وہ چیز جسکو تم مانگتے تھے **و زُلْفَةً** نزدیک کی کو کہتے ہیں اور حسن بصری نے کہا کہ سامنے دیکھیں گے۔ پھر اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے عذاب آخرت مراد ہے کہ اسکو دیکھتے ہی ہر کافر کو یقین ہو جائیگا کہ جو کچھ رسول اللہ بیان کرتے تھے سب سچ تھا اور بیشک بنیابت سخت خواری کا دن پیش آیا اور ہر چند اُن کو صاف معلوم ہو جائیگا کہ یہ وہی دن ہے لیکن اُن کے خوار کرنے کو اور مسخرہ بنانے جانے کو ملا کہ کہیں گے کہ یہ وہی دن ہے جسکو دنیا میں جلدی مانگتے تھے۔ ہر آنے والا وقت نزدیک ہے اور ہر لاعلاج سے عاقل خوف کرتا ہے اور احتیاط کرنا عقل ہے واللہ تعالیٰ الباقی

قُلْ اَسْرَعِیْتُمْ اِنْ اَھْلَکَنِی اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِیْ اَوْ رَحِمْنَا فَمَنْ یُجِبُ الْکٰفِرِیْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ

تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر کھیاوے مجکو اور میرے ساتھ والوں کو یا ہمپر مرکب پھر وہ کون ہے جو بچائے منکر و تکو ذکر کی مار سے **قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اَمَّنَا بِهِ وَعَلِیْهِ تَوَكَّلْنَا ۗ فَسْتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ**۔ تو کہہ وہی رحمن ہی ہے جسکو مانا اور اسی پر بھروسہ کیا سو اب جان لو گے کون بڑا ہے **مَرْجِعُ بَعَادَتِهِ**

ع ۱۶

قُلْ أَسْرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمِنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ

تو کہ بھلا دیکھو تو اگر ہو رہے صبح کو پانی تمہارا خشک پھر کون ہے جو لوے تم کو پانی تمہارا کفار کہا کرتے تھے کہ ہم اس شخص کی موت کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ **قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنَاهُ وَمِنْ مَعِيَ آوْرِحْمَنَا فَمَنْ يَجِيءُ الْكٰفِرِينَ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ** کہدے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کرے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو عذاب الیم سے کون بچاویگا یعنی عذاب جہنم تو کفر کی سزا ہے تو وہ کافروں کے واسطے قطعی لازم ہے اس دن احمق کافروں سے کہدے کہ میری موت سے تم لوگ کیونکر بچو گے بلکہ اگر مجھ کو اور میرے ساتھی مومنوں کو سب کو اللہ تعالیٰ موت دے تو اس سے کافروں کو کیونکر نجات ہو سکتی ہو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے کہ کافروں پر ہکو فتح و نصرت دے اور اسلام کو غالب کرے اور ہر برائی سے ہم کو بچا دے جس طرح ہم اپنے رب عزوجل سے امیدوار ہیں تو بھی کافروں کو عذاب جہنم سے کون بچاویگا۔ حاصل یہ کہ کفار کو چاہیے کہ جس خوفناک عذاب سے انکو ڈرایا گیا ہو اس سے بچنے کی فکر کریں اور دوسروں کے نفع و ضرر سے ان کی نجات نہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و مومنین بند و پیر رحم فرمانے والا ہے لہذا حکم دیا بقولہ تعالیٰ **قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا** کہدے کہ وہی اللہ الرحمن ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توکل کیا **الرَّحْمٰنُ** کی شان سے رحمت ہے اور میں اور میرے ساتھی ہی ایمان لائے ہیں تو اسی رحمت ہم پر ظاہر ہوگی اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا وہی ہماری کار سازی فرماویگا اور وہی سب قدرت والا ہے بخلاف کافروں کے کہ یہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں اور پتھروں و تون وغیرہ سے بھلائی مانگتے ہیں جو انکی طرح مخلوق و مجبور ہیں **فَسْتَغْلِبُونَ** **مَنْ هُوَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ**۔ اب وقت نزدیک ہے کہ تم لوگ جان جاؤ گے کہ کون شخص صریح گمراہی میں پڑا تھا **قُلْ هُوَ الَّذِي** شخص کے واسطے فقط اُسکی اجل تک ہے تو مرتے ہی کافر عذاب دیکھ کر یقین جان جائیگا کہ وہ سخت گمراہی میں پڑا رہا اور جن مخلوقات سے بھلائی اور برائی سمجھتا تھا وہ باطل خیال تھا اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں کچھ قدرت نہیں ہے **قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمِنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ** کہدے کہ مجھے بتلاؤ کہ اگر تمہارا پانی دروزمین میں چھپ جاوے تو کون شخص تم کو آب شرب لادے **وَالْمَعِينُ** بعض نے کہا کہ آب شیون بعض نے کہا یعنی آب چشمہ جو زمزم کی طرح جوش مارتا ہے اور کبھی نہیں ٹوٹتا **آبِنِ عِبٰسٍ** نے کہا کہ معین جو عین یعنی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ **اقول** اس سے معلوم ہوا کہ (غور) سے یہ مراد کہ آنکھوں سے پوشیدہ ہو جاوے اور اس آیت میں **مَنْ هُوَ الَّذِي** کے لیے نصیحت ہے اور خصوصاً کفار مکہ کی حالت سے عجیب قدرت کا اظہار ہے کہ وہاں چاہے زمزم زمانہ دراز سے ایک کنواں چشمہ دار ہے جو اس بگستانی ملک میں خوشگوار پانی کے ساتھ اس جوش سے جاری ہے کہ لاکھوں ڈول کھینچے جاتے ہیں اور وہ کفایت کرتا ہے اور اگر اسکا پانی غار ہو تو کہ آنکھ سے نظر نہ آوے تو ان لوگوں کی جان پر نوبت آوے **لٰكِن اللّٰهُ تَعَالٰی رَحِيْمٌ فَرَاتَا** ہے نقل ہے کہ ایک بادشاہ سرکش ظالم کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو کہنے لگا کہ ہمارے بیٹے و کہدے ابن اسکو کھو دنا کہ ابن۔ اس خبیث نے ادھر زبان سے یہ کلمہ نکالا ادھر اسکی آنکھ کا پانی کم ہو گیا اور وہ اندھا ہو گیا **نُوذِرُ اللّٰهَ مِنْ ذٰلِكَ** مسئلہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جاوے تو کہا جاوے **(اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ)** یعنی کہہ کہ اس پانی کو اللہ تعالیٰ ہی لاسکتا ہے جو تمام عالمین کی پرورش فرماتا ہے **آبِنِ عِبٰسٍ** نے کہا کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ اگر پانی زمین کے پر وہ میں نظر سے چھپ جاوے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں یہ قدرت نہیں کہ تم کو پانی دے اور جب تمام مخلوق کی عاجزی معلوم ہے تو شرک مت کرو اور جب اللہ تعالیٰ کی سب قدرت معلوم ہے تو انکار نہ کرو کہ وہ تم کو دوبارہ پیدا فرماویگا **(۲)** اشارت عراس میں ہے کہ قولہ تعالیٰ **تَبٰرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ الْاٰلِيْہ**۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تقدیس ہے کہ کوئی اسکی ذات و صفات کو ادراک نہیں کر سکتا اور تمام مخلوقات اس کے قبضے میں مسخر ہیں اور آیت میں فعل سے ظہور صفت ہے اور التباس کے اسرار ہیں **وَرُوہِ** پاک ہے کہ کوئی چیز اسکی شبیہ ہو اور نہ کوئی ضد ہے

شیخ سہل نے کہا کہ تبارک الذی بزرگ برتر ہے وہ پاک ہر شبیہ و ضد و فرزند وغیرہ سے اسی کے قبضے میں سلطنت ہو جس طرح چاہتا ہے۔
تصرف کرنا ہے اقول تصرف کا ظہور ان مخلوقات کے ہاتھوں ہوتا ہے اور یہی التباس و امتحان ہے مجھے بعض لوگوں نے نقل کیا کہ مولانا شاہ
عبدالرحمن لکھنوی مصنف کلمۃ الحق اپنی مسجرت میں ایک شخص کے ساتھ بیٹھے تھے ناگاہ فرمایا کہ ای شخص اس حجرے میں گھسکر دو روزہ بند کر کے
لے کر آئے متحیر ہو کر یہی کیا ناگاہ سات جشیون نے اگر مولوی صاحب کو بند و قون سے گویاں مارین لیکن گویاں آپ کے کرتے پر لگ کر
اگر گئیں جشیون نے خوفناک ہو کر آغاز سے کہا جسے انکو بھیجا تھا ناگاہ اسی وقت شاہی حکم ہوا کہ آغاز میرا سر لاؤ وہ وہاں سے بھاگ کر بھاگتا
کی خدمت میں آیا کہ میری خطا معاف ہو فرمایا کہ کیا چاہتا ہے اسے عرض کیا کہ یہاں سے سلامت نکل جاؤں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلامت نکالے۔
راہ میں حکم ہو چکا کہ اس نمک حرام کو شہر بدر کر دو اللہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ ابن العربی نے لکھا کہ ملک عالم اجسام کا نام ہے اور ملکوت عالم نفوس ہے
اور یہاں تبارک الذی بیدہ الملک ہے اور دوسری جگہ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شئی۔ واقع ہوا ہے پس عالم ملک میں اپنی مشیت سے
تصرف کرے تبارک کہا یعنی نہایت عظمت و انتہائے علو کے ساتھ وصف فرمایا اور عالم ملکوت میں تصرف کو تسبیح سے تعبیر فرمایا کیونکہ مراح و نفوس
کے واسطے تسبیح مناسب ہے اور اجسام کی واسطے نہایت عظمت و علو سے منزلت مناسب ہے پس معنی تبارک الذی الخ یہ کہ نہایت اعظم و عالی متعالی ہے
وہ پاک جو اپنی قدرت سے عالم ملک میں تصرف فرماتا ہے سوائے اسکے کوئی تصرف کرنے والا نہیں ہے اور عالم اجسام میں جو کچھ پایا جاتا ہے یا فوت
ہوتا ہے اسی کے قبضہ قدرت سے تصرف ہے کسی غیر کا کچھ دخل نہیں اگرچہ التباس سے جاہل کفار نہیں سمجھتے ہیں قولہ الذی خلق الموت والحیات
یعنی وہ تمام ممکنات پر قادر ہے مترجم کہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہ اعتراض رہا کہ شیخ جلال سیوطی وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ مفسرین نے علی کل
شئی قدیر۔ میں ہر شئی کو فقط ممکنات کے ساتھ خاص کیا اور وجود کے واسطے مشیت کی شرط لگائی ہے مجھے باریک دغدغہ ہوا کہ یہ خیال اس وقت
تمام ہو کہ ضمناً ماہیت قدرت جاننے کا دعویٰ ہو اور اگر کہا جاوے کہ باری عقل میں نہیں آتا کہ محالات پر کیونکر قدرت ہوگی تو جواب اس قدر
کافی ہے کہ عقل مذکور کو اس قدرت نے پیدا کر دیا ہے اور عقل کو یہ طاقت نہیں کہ جمیع موجودات کے باہمی منافع و تعلقات خیال کر سکے تو قدرت کو
کہاں سے سمجھ سکتی ہے جبکہ قدرت کے پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی ہے یہ اعتراض میں نے شیخ یعقوب کے رسالہ عقائد میں بھی پایا
فلسفۃ الحدیث والمنتہ۔ شیخ نے کہا کہ موت و حیات دونوں میں ایک قسم کی ہستی موجود ہے کیونکہ موت و حیات میں عدم و ملک کی نسبت ہے۔ کیونکہ
حیات یہ کہ حواس سے ادراک کر سکے اور ارادہ سے حرکت کرے اگرچہ سانس لینے کی طرح ہو اور موت اسکا عدم ہے مگر اس طرح کہ اسکی شان سے یہ بات
ہو اور قاعدہ معلوم ہے کہ عدم ملک میں محض عدم نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک طرح کی ہستی بھی ہوتی ہے اگرچہ نہ تو موت کے لیے ایسی چیز کی ضرورت ہوتی
جس میں حیات ہو یعنی موت تو ایسی ہی چیز پر وارد ہوتی ہے جو زندہ ہو اسلئے دونوں چیزوں کو پیدا کرنا فرمایا۔ اور انکے پیدا کرنے سے یہ غرض ہے کہ آدمی کا
امتحان نیک کام سے لیا جاوے اور ہی علم پر جزا و سزا رکھی گئی ہے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں ہر ایک کا حال مضمر تھا پس حیات سے
آدمی ہر عمل کرتا ہے اور موت کے خوف سے نیک عمل کرتا ہے اور موت کے بعد عمل کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور حیات سے اہل عمل ہوتا ہے اور اس سے
لوگوں کے درجات میں تفاوت ظاہر ہوگا اور عالم ملک میں موت اہل ہے اور حیات صرف روح کے آنے سے عارضی ہے۔ قولہ خلق سبع سموات طباقاً
عالم الملک میں آسمان سب سے اعلیٰ ہیں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے اور انکی پیدائش اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمائی اور بقیہ طرحتوں
نام لیا یعنی یہ خلق الرحمن ہے اسلئے کہ انھیں سے تمام ظاہری نعمتوں کی ابتداء ہے اور انکی ذات میں تفاوت نہیں ہے کیونکہ یہاں جنام بسط ہیں
اور مستدیر مطابق عمدہ انتظام و مناسبت تمام کے ہیں لہذا انہیں تفاوت نہیں ہے اور فطور کے معنی شگاف ہیں اور فطور اسوجہ سے نہیں کہ آسمانوں
میں شگاف ہونا دل جانا ممنوع ہے مترجم کہتا ہے کہ یہی فلاسفہ کا قول ہے کہ آسمان کے جرم میں خرق التیام متنع ہے اور بعض علماء نے کہا کہ خرق و
التیام محال ہو نیک کلام فلاسفہ لہام کا قول ہے اسکو خطیب نے ذکر کیا ہے قولہ لقد زینا السماء الدنیا الآیہ۔ یہ قول معروف ہے کہ انسان عالم مشرق

اسمیں نمونہ موجود ہے تو شیخ نے آسمان سے عقل انسانی کا اشارہ لیا اور مصابیح سے حج و بیات لیے اور شیاطین و ہم و خیال لیے عذاب سعیر
 حجاب لیا کہ وہ طبیعت و شہوات میں مجرب ہو کہ ملائکہ غلاظ الخ اسمیں ایک نکتہ یہ ہے کہ ملائکہ نورانی مجرب اور رب عزوجل کی وحدانیت سے
 عارف ہیں تو ضرور ان کو اپنے اصداغ مخالفین پر غیظ و غضب ہوگا کیونکہ کفار ظلمانی ماوی اور کافرین قولہ ہو جنہم الخ ہر ایک چیز
 جس سے آدمی استعانت لینے میں تاثیر سمجھتا ہو بالکل غفلت ہے اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرے تو ان چیزوں سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے قولہ
 ملک علی وجہ الخ کفار کی توجہ پستی کی جانب تھی اور انکا قلب اس دنیا سے ملعونہ سے اور زمین کی چیزوں سے بستہ تھا کیونکہ سونا و چاندی
 وغیرہ اسی خاک سے نکلتے ہیں اور کفار کے قلوب انہیں چیز و نہر جان دیتے ہیں تو فی الحقیقت کافروں کی دلی حالت اوندھی ہوتی ہے
 اور بعد موت کے اسکا تصور ہوگا تو اوندھے حشر کیے جاویں گے برخلاف کفار کے جو کوئی صراط مستقیم پر ہی و استقامت پرستی ہے اور
 ابھی اسکی کہ حقیقت ظاہر نہیں ہوتی ولیکن بعد موت کے ظاہر ہوگی قولہ قل ہو الذی انشاکم الا یہ اسمیں توحید افعال کا اشارہ ہے
 یعنی افعال کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور تبارک الذی بیدہ الملک کی تفسیر ہے لہذا اسی پر
 مؤمنین کا توکل ہے (ابن العربی ملخصاً)

سُورَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثِنْتَانٌ وَخَمْسُونَ آيَةً

اس سورہ کا نام سورۃ ن بھی ہے حسن بصری و عکرمہ و عطاء و جابر بن زید نے کہا کہ یہ سورہ مکہ ہے اور ماوردی رح نے لکھا کہ
 ابن عباس رضی وقادہ رح نے کہا کہ یہ سورہ اول سے قولہ تعالیٰ سمعہ علی الخ طوم تک مکہ ہے اور اس کے بعد سے - اکبر لو کا نوا
 یعلمون - تک مدینہ ہے اور اس کے بعد سے - فہم یکتبون تک مکہ ہے اور اس کے بعد سے - من الصالحین - تک مدینہ ہے اور
 اس کے بعد سے آخر تک مکہ ہے (خطیب) اور ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ جب کسی سورہ کا اول حصہ مکہ میں نازل ہوتا تو
 وہ سورہ مکہ لکھا جاتا تھا پھر اللہ تعالیٰ کو جو کچھ منظور تھا اس میں زیادہ فرماتا تھا اور اول جو سورہ قرآن میں سے نازل ہوا -
 اقرأ باسم ربک - ہی پھر سورہ (ن) ہی پھر المزل ہی پھر المدثر ہی کسبوطی) اور اس روایت میں صحیح بخاری کی روایت
 سے مخالفت ظاہر ہوتی ہے یعنی اقرأ میں سے اول حصہ نازل ہونے کے بعد وحی ملتوی رہی پھر المدثر کا شروع
 نازل ہوا واللہ تعالیٰ اعلم اور امام المؤمنین عائشہ و ابن عباس سے روایت ہے کہ سورہ (ن) کا نزول مکہ میں
 ہوا ہے اقول اگر بادرہ کی روایت صحیح ہو تو معنی یہ کہ سورہ (ن) کا نزول مکہ سے شروع ہوا ہے - یہاں یہ بات جاننا
 ضرور ہے کہ ماوردی رح کی روایت میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف رکھتے تھے ہر وقت
 اس سورہ میں سے اول سے علی الخ طوم تک اور لو کا نوا یعلمون کے بعد سے فہم یکتبون تک اور من الصالحین کے بعد سے آخر تک
 مکہ میں نازل ہوا تھا پھر ہجرت کے بعد مدینے میں یہ آیات نازل ہوئیں جنکو مدینہ کہا ہے - احتمال دوم یہ کہ نزول کی ترتیب
 بھی اسی طرح ہو یعنی اول سے علی الخ طوم تک کے میں نازل ہوا تھا پھر ہجرت کے بعد اس کے بعد سے لو کا نوا یعلمون تک
 نزول ہوا پھر جب آپ قضا عمرہ باحجۃ الوداع کے واسطے مکہ میں گئے تو اس میں سے آیات نازل ہوئیں علی ہذا القیاس اور
 اس صورت میں یہ مشہور اصطلاح پر نہیں ہے کیونکہ مشہور اصطلاح ہے کہ ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا اگر جس کے میں نازل ہوا ہو
 سب مدینہ ہے ناہم - اس سورہ مبارک میں باون آیات ہیں اور نین سو کلمات ہیں اور ایک ہزار دو سو چھپن (۱۲۵۶)
 حروف ہیں - کذافی الشرح -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِعَجُونٍ ۝ كَذٰلِكَ

تو نہیں اپنے رب کے فضل سے روانہ اور تجھ کو
 لَاجِرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝ فَسُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ

انتہا اور تو پیدا ہوا ہی بڑے خلق پر سواب تو بھی دیکھ لگا اور وہ بھی دیکھ لینگے
 بِأَيِّكُمْ الْمَقْتُونِ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ لِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۝ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

کون ہے تم میں کہ چل رہا ہے تیرا رب وہی بہتر جانے جو بہکا اسکی راہ سے اور وہی بہتر جانتا ہے راہ پانے والوں کو
 بِسْمِ اللّٰهِ شروع ہوا اللہ تعالیٰ کے نام سے ن جو تمام مخلوقات کو محیط ہے یعنی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کا وجود اسی کے قبضہ قدرت

میں ہے وہی اسی القیوم ہے الرحمن اسی کی رحمت سے عموماً سب کو نعمت ایجاب علی ہے اور دنیا میں سب مومن و کافر کو اس وارد نیا
 سے انتفاع کا اختیار ملا ہے اگر ایمان کے ساتھ یہ انتفاع لینگا تو اس فنا گاہ سے جا کر دارالمراتبت جنت میں جگہ پاوینگا اور اگر کفر کے

ساتھ نفع اٹھاوینگا تو یہاں سے جا کر دارالہانت جہنم میں ڈالا جاوینگا۔ الرَّحِیْمِ کمال رحمت خاصہ سے مومنوں کو آخرت میں
 سرفراز فرماوے گا اور اس تمام رحمت کا کبھی انقطاع نہوگا اور کبھی کسی حد پر اسکی انتہا نہیں ہے بلکہ ہر روز طرح طرح کی اعلیٰ نعمتوں سے

ترقی ابد الابد تک چلی جاوے گی۔ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ۔ ن قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں ن کی تفسیر میں آیات
 مختلف ہیں بعض نے کہا کہ ن کا سنی حرف مراد ہے اسی لیے اس پر وقف ہے بعض نے کہا کہ ن اسم ناصر اور الرحمن سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ

مومنین کا ناصر ہے اور بعض نے کہا کہ ن۔ النون یعنی مچھلی کے معنی ہیں اور یہ ایک خاص مچھلی ہے جسکا ذکر آتا ہے اور کلبی و مقاتل حسن بصری
 سے روایت کیا جاتا ہے کہ اسکا نام (بھوت) ہے اور واقدی نے کہا کہ دیونما نام ہے اور کعب سے روایت ہے کہ دلوثا نام ہے اور بعض سلف

سے روایت کی گئی کہ (تلھوت) نام ہے فتح البیان میں لکھا ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ ن۔ دوات ہے درواہ ابن المنذر و عبد بن حمید
 اور ابن مردویہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ن۔ وہ مچھلی ہے جسپر زمیں ٹھہری ہیں مجاہد

وسدی و مقاتل نے کہا کہ ن۔ وہ مچھلی جو زمین کو اٹھا لے ہے اور یہی قول مزہدانی و عطار خراسانی و کلبی رح کا ہے ابن زید نے کہا
 کہ یہ ایک قسم ہے ابن کیسان نے کہا کہ یہ سورہ کا شروع کلام ہے۔ عطا و ابوالعالیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پاک الناصر اور النصر سے

ن۔ ہے محمد بن کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نصرت فرماتے کی قسم کھائی ہے بعض نے کہا کہ اس سورہ کا نام ہے شیخ جلال الدین
 محلی نے یہ قول پسند کیا کہ یہ حروف ہجاء میں سے ایک حرف ہے شیخ نسفی رح نے مدارک میں کہا کہ ظاہر یہ کہ حرف ن۔ مراد ہے یہاں جو روایت کیا

جاتا ہے کہ حسن بصری نے کہا کہ ن۔ دوات ہے اور ابن عباس نے کہا کہ وہ ایک مچھلی ہے جسپر زمین کو قرار ہے تو یہ اقوال مشکل ہیں سمجھ میں
 نہیں آتے ہیں خواہ۔ ن۔ النون مچھلی کا اسم جنس ہو یا خاص ایک مچھلی کا نام دونوں طرح اشکال ہے اور وقف دلیل ہے کہ مراد حرف

ن۔ ہے (دستی) شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں آلم میں حروف ہجاء کا ذکر ہو چکا ہے اور تقابلیہ صق و غیرہ میں
 اور مفصل کلام وہاں ہو چکا ہے اور بعض نے کہا کہ ن۔ بہت بڑی مچھلی ہے جو عظیم سمندر میں ہے اور ساتون زمینوں کو اپنی پشت پر اٹھائے ہو قال ابن جریر

حدیثنا ابن بشار حدیثنا کبیری ابن سعد القطان حدیثنا سفیان بن عیینہ حدیثنا سلیمان بن ابراہیم حدیثنا عثمان بن عیسیٰ حدیثنا علی بن
 ابن جریر نے اس سناد کے ساتھ بطریق اعمش روایت کی کہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور فرمایا کہ قلم

عرض کیا کہ کیا لکھوں ارشاد فرمایا کہ قدر لکھ پس قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب اُسے لکھنا شروع کیا یعنی قلم جاری ہوا اور جو کچھ مقدر تھا سب لکھ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے دنوں کو پیدا کیا یعنی مچھلی پیدا کی اور پانی کا بخار اُٹھایا اور اس سے آسمان پیدا کیا اور مچھلی کی پشت پر زمین بچھائی پھر مچھلی نے جنبش کی اور پھر مچھلی کی تو زمین کو بھی ہالہ ڈولا ہوا پس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے اسکو جھایا اب وہ زمین پر فخر کرتے ہیں۔ شعبہ جہنم سے اس حدیث کو روایت کیا اور آخر میں زیادہ ہو کہ پھر ابن عباس نے یہ آیت پڑھی۔ ن والقلم وما یسطرون یہ وہ ابن ابی حاتم عن احمد بن سنان عن ابی معاویہ عن الأعمش بہ۔ اور اعمش سے شعبہ و محمد بن فضیل و کعب و شریک و عمر نے بھی روایت کیا ہے۔ قال بن جریر حدیثنا ابن جمید حدیثنا جریر بن عطاء عن ابی الضحی عن ابن عباس کہ میرے رب تعالیٰ نے سب سے اول قلم کو پیدا کیا پھر فرمایا کہ لکھ اُسے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دیا پھر پانی پر مچھلی پیدا کی پھر اسپر زمین بچھائی متوجہم کہتا ہے کہ اسناد اول میں سب صحیحین کے راوی ہیں اور احمد بن سنان ثقہ حافظ ہیں اور ابو معاویہ محمد بن حازم ثقہ مشہور ہیں اور ابن جمید یعنی محمد بن جمید الرازی حافظ متوسط ہیں ترمذی نے ان سے حدیث روایت کی اور باقی ثقات ہیں قال الطبرانی حدیثنا ابو حنیبہ زید بن الہمدی المرزوی حدیثنا سعید بن یعقوب لطا لقا فی حدیثنا مولی بن اسمعیل حدیثنا حماد بن زید عن عطاء عن ابی الضحی عن ابن عباس کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اول اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا اور مچھلی اور کہا کہ لکھ اُسے کہا کہ کیا لکھوں فرمایا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے پھر یہ آیت پڑھی۔ ن والقلم۔ الایہ پس نون مچھلی ہے اور قلم ہی قلم ہے (ابن کثیر) اور فتح البیان میں ہے کہ والقلم بواو قسم ہے اور قلم سے بیان واضح حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم سے اسکو فخر حاصل ہوا اور یہ ہر آسمانی وزیننی قلم کے واسطے عام فخر ہے و لیکن شیخ جلال وغیرہ ایک جماعت اہل تفسیر نے کہا کہ قلم سے وہ قلم مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تقدیر لکھی ہے اور یہ قسم اسکی شرافت و کرامت ہے۔ قتادہ نے کہا کہ قلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند و نیر ایک نعمت ہے۔ حدیث عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ مرفوع ہے کہ اول اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کر کے فرمایا کہ لکھ پس وہ لکھ چلا جو اب تک ہونے والا ہے (رواہ الترمذی و ابن ابی شیبہ و عبد بن جمید و ابن مردودہ) ترمذی نے کہا کہ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ نوشتہ ختم ہو چکا اور قلم اُٹھایا گیا اور عرش پانی پر تھا متوجہم کہتا ہے کہ صلح میں یہ بات حدیث تقدیر میں صحیح ہے کہ جو ہونے والا ہے قلم لکھ کر خشک ہو چکا شیخ الحافظ نے لکھا کہ ابن عساکر نے حدیث ابی ہریرہ سے مرفوع روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز اول پیدا کی وہ قلم ہے پھر نون پیدا کی اور وہ دوات ہے پھر قلم سے فرمایا کہ لکھ اُسے عرض کیا کہ اے میرے خالق میں کیا لکھوں اس سے فرمایا کہ جو کچھ ہونے والا ہے خواہ عمل ہو یا رزق یا اثر یا اجل ہو پس قلم نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھا۔ یہی ہے قولہ تعالیٰ ن والقلم وما یسطرون۔ پھر قلم پر جہر کر دی گئی وہ قیامت تک نہیں بولے گا پھر اللہ تعالیٰ نے عقل پیدا کی اور فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ تجھے ایسے بندے میں کامل کروں گا جسکو میں مجبور نہ کرتا ہوں اور ایسے بندے سے کم کروں گا جو مجھے مبغوض ہے مجاہد نے کہا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ نون وہ مچھلی ہے جو ساتویں زمین کے نیچے ہے بنووی وغیرہ جماعت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس مچھلی کی پشت پر ایک عظیم پتھر ہے جسکی موٹائی اس قدر ہے کہ جس قدر تمام آسمانوں و زمین کی موٹائی ہے اور اسکی پشت پر ایک بیل ہے جسکے چالیس ہزار سنگ ہیں اور اسکی پشت پر ساتویں زمینیں ہیں واللہ تعالیٰ اعلم یہاں عجیب قول وہ ہے جو بعض نے کہا کہ یہی معنی اس حدیث عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ہیں جسکو امام احمد نے روایت کیا کہ حدیثنا اسمعیل بن علیہ حدیثنا حمید عن ابن رضی اللہ عنہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو عبد اللہ بن سلام کو خبر ہو چکی پس خدمت میں حاضر ہو کر چند باتیں دریافت کیں اور عرض کیا کہ میں آپ سے ایسی باتیں پوچھتا ہوں کہ انکو سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں جانتا ہے یعنی پیغمبروں سے امتیاز معلوم ہو سکتا ہے) ابن سلام نے کہا کہ قیامت سے پہلے جو علامتیں ہیں ان میں سب سے پہلی علامت کیا ظاہر ہوگی اور اہل جنت کو

۱۳۰ بخار و عرش پانی

سب سے پہلے کیا طعام ملیگا اور کچھ کیوں باپ پر پڑتا ہے یہ تین باتیں پوچھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو بائوں سے آگاہ کیا ہے۔ ابن سلام نے کہا کہ یہ فرشتہ تو یہودیوں کا دشمن ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی پہلی آفت ہے کہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف بھگا دیگی اور اہل جنت کو جو پہلا طعام دیا جاوے گا وہ ایک پھلی کے جگر کا بڑا ٹکڑا ہے اور ہا بچہ تو جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کرتا ہے تو لڑکا ہوتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت کرتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے اور رانا البخاری مسلم مترجم کہتا ہے کہ بعض نے عجیب بات یہ کہی کہ جس پھلی کا زائدہ جگر پہلے دیا جاوے گا وہ ہی عظیم پھلی ہے جس کا ذکر ہوا اسی عالم نے اسکی بزرگی پر نظر کر کے یہ خیال بلایا ہے اور واضح ہو کہ مرد و عورت کے پانی میں سبقت ہونا اس طرح ہے کہ مثلاً عورت کا انزال سے نطفہ بیٹھ گیا اور اسپر مرد کا انزال ہوا کہ وہ پانی عورت کے پانی پر چھا گیا تو لڑکا ہوا۔ شیخ نے لکھا کہ حدیث انس میں یہ سوال عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے نام سے ہوا اور حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ میں ہے کہ ایک یہودی عالم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے اور انجملہ یہ کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہونگے تو سب سے پہلے ان کے لیے کیا تحفہ طعام پیش ہوگا آپ نے فرمایا کہ جگر یا کوزاندہ ہے اسے عرض کیا کہ پھر اسکے بعد کیا طعام اول ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سیل ذبح کیا جاوے گا جو جنت کے کنارے چرا کرتا تھا اسے پوچھا کہ اس طعام کے بعد ان کو پینے کے لیے کیا چیز ملیگی آپ نے فرمایا کہ شیر سلسبیل سے دیا جاوے گا (رواہ مسلم) شاید ان بعض نے اس سیل سے بھی وہ مراد لیا ہو جس کا ذکر اوپر ہوا ہو کہ اسکے ہاتھ یا ٹون چالیس ہزار ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ بعض علمائے نے کہا کہ ن۔ ایک لوح نورانی ہو قال بن جریر حدیثنا الحسن بن شیبہ لملکت حدیثنا محمد بن زیاد ابجرزی عن قرات بن ابی الفرات عن معاویہ بن قرہ عن ابیہ مرفوعاً فرمایا کہ ن۔ لوح نور اور قلم نور ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ گیا۔ یہ اسناد مرسل غریب ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی کہ قلم نور کا طول سو برس کی راہ ہے بعض نے کہا کہ ن۔ دوات ہو قال بن جریر حدیثنا عبد الاعلیٰ حدیثنا ابو ثور عن معمر قال یوم عمر نے کہا کہ حسن لہری وقتادہ کہتے تھے کہ ن۔ دوات ہے۔ اس معنی میں ابن ابی حاتم نے ایک حدیث مرفوع محض منفرد غریب حدیث ابو جریر سے مرفوع روایت کی ہے اور ابن جریر نے کہا کہ حدیثنا ابن حمیدنا یعقوب ناخی عیسیٰ بن عبد اللہ عن ثابت عن ابن عباس کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نون پیدا کی اور وہ دوات ہے اور قلم پیدا کر کے فرمایا کہ لکھ اسے عرض کیا کہ کیا لکھوں حکم ہوا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ خواہ وہ عمل کرنے کے لائق ہو یا فسق و فجور ہو اور رزق لکھ خواہ حلال ہو یا حرام ہو پھر جس طرح دنیا میں واقع ہونے والا ہے اور کیونکر وہاں رہے گا اور کب تک رہے گا اور کیونکر نکلیگا سب لکھ پھر اللہ تعالیٰ نے بند و نپر محافظ مقرر کیے اور نوشتہ تقدیر کے خزانچی مقرر کیے پس محافظ ہر روز خزانچیوں سے اس روز کے اعمال نقل کر لیتے ہیں پھر جب عمر منقطع ہوتی ہے اور رزق نہیں رہتا ہے اور اجل آجاتی ہے تو جب اس روز محافظ جا کر خزانچیوں سے اس روز کے عمل طلب کرتے ہیں تو خزانچی کہتے ہیں کہ تم لوگ جنکے محافظ ہو ہم ان کے لیے اب کچھ نہیں پاتے ہیں تو محافظ واپس ہو کر اپنے اپنے شخص کے پاس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تو مر گئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تم لوگ تو قوم عرب ہو یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے محافظوں کے حق میں فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ انا کنا نستنج ما کنتم تعملون ہم نقل لکھ لایا کرتے تھے جو تم کرتے تھے۔ تم جانتے ہو کہ نقل تو کسی صل سے ہوا کرتی ہے (رواہ ابن جریر بطول) ابن کثیر نے لکھا کہ قولہ و القلم سے ظاہر ہے کہ کوئی خاص قلم مراد نہیں ہے بلکہ جس مراد کوئی قلم ہو جیسے قولہ تعالیٰ علم بالقلم علم الانسان الا یہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم ہے اور قلم کی شرافت میں ہوشیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابت و لکھنا اپنے بند و نپر فرمائی ہے کہ اسی سے دینی علوم حاصل ہوتے ہیں اسی واسطے فرمایا۔ و یا یسرون۔ ابن عباس و مجاہد وقتادہ نے کہا ہے کہ ما کنتم عملون اس چیز کی جو لکھتے ہیں۔ ایک روایت میں کہا ہے جو جانتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس طرح نسخہ میں موجود ہے اور شاید کہتے ہیں عمل اور سدنی نے کہا ہے جو کچھ ملا کہ لکھتے ہیں یعنی بند و نکلے اعمال لکھتے ہیں دیگر علماء نے کہا کہ قلم سے وہ خاص قلم مراد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے

تقدیر و خلق لکھنے کے وقت قدرت سے جاری فرمایا ہو اور یہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس پہلے واقع ہوا تھا اور اس بارہ میں
 احادیث وارد ہوئی ہیں ابن ابی حاتم نے حدیث عبادہ بن العاصم رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اول قلم پیدا کیا اور اس سے
 فرمایا کہ لکھا سے عرض کیا کہ لے رب کیا لکھوں ارشاد فرمایا کہ تقدیر جو ابد تک مقدر ہوگی ہی لکھ۔ اس حدیث کو امام احمد نے بطریق متعدد روایت کیا
 اور ترمذی نے بعد روایت کے کہا کہ حدیث حسن صحیح غریب ہو اور ابو داؤد نے دوسرے طریق سے عبادہ رضی سے روایت کیا قال ابن جریر حدیثنا محمد
 بن عبد اللہ الطوسی ثنا علی بن الحسن بن شقیق اخبرنا عبد اللہ بن المبارک حدیثنا رباح بن زید عن عمرو بن صیب عن القاسم بن ابی بزة عن سعید
 بن جبیر عن ابن عباس انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اول شیء خلق اللہ القلم قلمہ قلمہ کل شیء۔ ابن عباس نے کہا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہی پھر اسکو حکم دیا تو اُس نے ہر چیز لکھی (اسناد سب ثقہ ہیں)
 اس اسناد سے یہ حدیث غریب ہو اور ائمہ علماء نے اسکو اس طریق سے روایت نہیں کیا ہو اب ابن کثیر خطیب نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ دن اور ایون نے
 روایت کیا ہو جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کر کے ٹھیک کیا تو اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے سے ایک فرشتہ بھیجا اُس نے اتر کر سب زمینوں کو منضبط کیا۔
 لیکن اُسکے قدم ٹپکنے کا ٹھکانا نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت فردوس سے ایک بیل بھیجا جسکے چالیس ہزار سینگ اور چالیس ہزار ہاتھ پاؤں تھے اور
 اُسکے کوبان پر فرشتہ کا قدم ٹھہرایا پھر فرشتہ نے عذر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فردوس سے ایک یاقوت سبز اتارا جسکی موٹائی پانچ سو برس کی راہ ہی
 وہ اس بیل کے کوبان سے کان تک رکھا گیا اور اُس پر فرشتہ کے قدم ٹھہرے اور اس بیل کے سینگ اطراف زمین سے باہر ہیں اور اُس کے
 نتھنے سمندر میں ہیں وہ ہر روز ایک سانس لیتا ہے تو جب سانس باہر نکالتا ہے تو سمندر کو جوش ہوتا ہے اور جب اندر کی طرف سانس لیتا ہے تو پانی تھکی
 طرف کھینچ جاتا ہے یعنی اسکو چار بھانٹا کتے ہیں پھر بیل کے پاؤں کے ٹپکنے کی جگہ نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پتھر پیدا کیا جسکی موٹائی آسمان
 اور زمین کے برابر ہو انسی پر بیل کے پاؤں قائم ہیں اور سورہ لقمان بن جمان لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت میں کہا۔ فکُن فی صخرۃ۔ اس سے
 یہی پتھر ادا ہے پھر اس پتھر کے ٹھہرنے کی جگہ نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں بہت بڑی مچھلی پیدا فرمائی یہی سن۔ ہو اور زبان عرب میں
 النون مچھلی ہے تو اس مچھلی کی پیٹھ پر وہ پتھر رکھا گیا اور مچھلی کا باقی جسم خالی پڑا ہے اور مچھلی عظیم الشان سمندر پر ہے اور سمندر ہوا پر ہے اور
 ہوا قدرت سے قائم ہے اور یہ تمام مخلوقات حضرت خالق عزوجل کی قدرت سے دو حرف ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کن۔ ہو۔ پس سب
 موجود ہو گیا کعب جبار نے لکھا کہ ابلیس نے شرارت سے اس مچھلی کے پاس جا کر دوسو سو دلایا اور اسکا نام لوٹیا ہے کہ ای لوٹیا تیری پیٹھ پر زمین اور
 پہاڑ درخت و جانور اور آدمی بکثرت ہیں اگر تو جنبش کرے تو تیری پیٹھ سے یہ بوجھ ہلکا ہو جائے لوٹیا نے چاہا کہ ایسا ہی کرے تو اللہ تعالیٰ نے
 ایک کبڑا بھیجا جو اُسکے نتھنے سے دماغ میں گھس گیا تو مچھلی نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد کی اللہ تعالیٰ نے اُسکی توبہ قبول کی اور کبڑے
 کو حکم دیا کہ نکل جائے وہ کبڑا نکل کر اُسکے منہ کے سامنے بیٹھا ہے اور مچھلی اسکو دیکھتی ہے اگر کبھی مچھلی ایسا قصد کرے تو پھر اُسکے دماغ میں گھس جائے
 مترجم کہتا ہے کہ پہلے مذکور ہوا کہ بعض نے کہا کہ (ن) دوات ہے زخم شری نے کہا کہ (ن) حروف ہجائین سے ایک حرف محروف ہے اور دوات کے جو معنی
 بیان کیے گئے تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ لغت میں موضوع ہے یا شرع میں موضوع ہے اور اگر دوات کا نام ہو تو ضرور ہے کہ وہ اسم جنس ہو گا یا علم ہو گا اگر
 اسم جنس ہو تو اسکا اعراب و رتخون کمان ہے اور اگر اسم علم ہو تو اعراب کمان ہے مترجم کہتا ہے کہ اسی بنیاد پر قواعد عرب سے بہت سے
 اعتراضات پیش کئے اور وہ روایات بھی مذکور ہو چکیں جن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اول قلم پیدا کیا جس نے حکم الہی سے جو کچھ
 اور تقدیر جاری ہونے والے ہیں لکھے ابن عساکر نے کہا کہ قاضی حاکم کے نزدیک اس حدیث کو مجازی معنی پر محمول کرنا واجب ہے کیونکہ
 قلم ایک چیز جمادات میں سے ہے جو لکھنے کا آلہ ہے اور وہ زندہ عاقل چیز نہیں ہو سکتی جسکو حکم دیا جائے یا منع کیا جائے تو اُسکے زندہ مکلف
 ہونے میں اور لکھنے کا آلہ ہونے میں منافات ہے اور جمع ہونا محال ہے۔ پس حدیث میں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو جاری فرمایا کہ جو کچھ

تھا وہی لکھ گیا خطیب نے یہ خیال سو کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دینے کے لائق نہیں ہے اس لیے اس نے حکم نہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے
 طوعاً اور کرہاً قاتلاً اتینا طاعتین۔ یعنی فرمایا کہ تم دونوں فرما برداری بخوشی کرو یا بنا گواہی دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہوئے ہیں
 کہتا ہے کہ فی الحقیقت یہ وہی کے قابل ہے اور قاضی سے بہت عجب ہے کہ حضرت باری عزوجل کا قیاس مخلوق پر جاری کیا اللہ تعالیٰ نے اسے
 قرآن و حدیث سے باطل ہے خطیب نے لکھا کہ اخبار میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم پیدا کیا اور ایک حدیث میں ہے کہ پہلے قلم
 پیدا کی مترجم کہتا ہے کہ اجسام میں اول قلم ہے اور مجردات میں اول عقل ہے خطیب نے لکھا کہ حدیث میں ہے کہ جس بندے کی عقل زیادہ کامل
 ہوتی ہے وہ اپنے رب عزوجل کی زیادہ فرما برداری کرتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک جوہر پیدا کر کے لکھ دیا
 اسکو دیکھا وہ گرم ہو کر پھل گیا اور اس سے دھوان اور جھاگ اٹھے پھر اللہ تعالیٰ نے دھوین سے آسمان پیدا کیے اور جھاگ سے
 زمین بنائی عالموں نے کہا کہ یہ مجموعہ اخبار دلالت کرتے ہیں کہ قلم اور عقل اور یہ جوہر جنکو مخلوقات کی اصل بیان کیا گیا ہے سب ایک ہی
 چیز ہیں اور اگر ایسا نہ تو تناقض لازم آدیکھا مترجم کہتا ہے کہ تناقض کچھ نہیں ہے چنانچہ اوپر اشارہ ہو چکا اور معاملہ میں مذکور ہے کہ قلم سے
 وہ قلم مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ذکر لکھا اور یہ قلم نور ہے کہ جسکا طول آسمان و زمین کا فاصلہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے
 قلم کو پیدا کر کے اسکو نظر ہمت سے دیکھا تو وہ شوق ہو گیا پھر حکم دیا کہ جو کچھ قیامت تک ہو نیوالا ہے سب لکھ لیں وہ لوح محفوظ پر جاری ہوا اور
 حکم کے موافق سب لکھا مترجم کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ اکبر وغیرہ میں خوب فرمایا کہ لوح و قلم صفات حق عزوجل سے ہیں اور انکا قیاس
 مخلوقات پر نہیں ہو سکتا ہے اور واضح رہے کہ (ن) کی تفسیر میں جو اقوال مذکور ہوئے ان میں صحیح قول یہ ہے کہ (ن) احرون مقطعات
 میں سے مانند ص و ق وغیرہ کے متشابہات میں سے ہے جنکی اصلی تاویل کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے اور تاویل نزول کو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اور تاویل تفسیری کو علماء راہنہ کے سوائے کوئی نہیں جانتا ہے اور اسکو جلالین وغیرہ
 میں قول مختار رکھا ہے اور اسی پر اعتماد ہے چنانچہ۔ آئم کے بیان میں کافی توضیح گذر چکی ہے اور وہیں وہ روایات جو حضرت ابن عباس
 رضی اللہ عنہ وغیرہ سے وارد ہوئیں کہ (ن) اچھلی ہے تو یہ بطور راہنہ کی تفسیر کے ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ کعب جبار تابعین وغیرہ نے
 جو باتیں یہودی کتابوں میں لکھی ہوئی پائیں انھیں میں سے پھلی کا بھی قصہ ہے اور اس کے صحیح یا غلط ہونے کو ہم نہیں جانتے ہیں اور اسکا
 یہاں شرح میں اس بارہ میں کوئی نص نہیں آئی جسپر ہم اعتماد کریں پھر اعتقاد کرنے کا کیا ذکر ہے کیونکہ اعتقاد کے واسطے قطعی
 حکم متواتر نص چاہیے ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم واضح ہو کہ کفار مردود کہا کرتے تھے کہ یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ یعنی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہ میں خاک جھونکی اور اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی شرافت ظاہر فرمائی بقولہ تعالیٰ مَا أَنْتَ بِمَجْنُونٌ۔ تو اپنے رب تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہے
 وں یہ جملہ اسمیہ اور خبر بار موصدہ زائدہ مؤکد ہے کہ تو مجنون نہیں ہو سکتا بلکہ اپنے رب تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ ہی نعمت وحی رسالت
 اور کمال معرفت ہے خطیب نے (بہمتہ) میں سببہ باری یعنی تو سبب نعمت اپنے رب کے مجنون نہیں ہے بہر حال اس سے دائمی نصی
 نکل آئی یعنی نہ مجنون تھا اور نہ ہو گا اور حدیث سے ثابت ہے کہ جس نے قرآن مجید کا التزام کیا وہ مجنون و جذاہم سے
 محفوظ ہے اور بعض روایات میں ہے کہ اسکی عقل خرف نہیں ہوتی ہے۔ ہر خرف جسکو سٹھیا یا ہوا کہتے ہیں ابن کثیر نے (بہمتہ) میں
 بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجنون نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے یعنی خدا تعالیٰ کا
 شکر ہے کہ تو مجنون نہیں ہے جیسے تیری قوم کے جاہل کفار تجکو مجنون کہتے ہیں کیونکہ تو عین توحید و ہدایت لایا ہے جسکو یہ جاہل نے عقلی
 سے سمجھتے نہیں ہیں درحقیقت خود بے عقل ہیں اور اٹے تھے جنوں کی نسبت دیتے ہیں حالانکہ تو بجا اللہ رسول کو ہم کمال باقل ہے اور

ان لوگوں کو ہدایت کرنے و پیغام پہنچانے میں انکی خالص خیر خواہی کے لیے خالص اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی رسالت ادا کرتا ہے۔
قَالَ لَكَ لَاجِرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اور بیشک تیرے لیے عظیم ثواب ہے جو قطع نہوگا غیرومنون کے معنی غیر مطلق یعنی عطا و غیر محدود جو کبھی ابدالاً باذم قطع نہوگا بلکہ ہمیشہ بے انتہا ہوگا۔ مجاہد نے کہا کہ غیرومنون یعنی بے حساب ہے خطیب نے لکھا کہ ابتدا میں کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گمان کیا کہ ان کو کسی جن نے مس کیا ہے اور قصہ یہ ہوا جو ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہؓ سے جدا ہو کر غار حرا میں تنہائی اختیار کی اور تاخیر ہوئی تو خدیجہؓ نے آپ کو وہاں تلاش کیا اور نہ پایا ناگاہ دیکھا کہ آپ تشریف لاتے ہیں لیکن چہرہ مبارک پر گرد و غبار کے آثار ہیں خدیجہؓ نے حال پوچھا تو آپ نے جبریلؑ کے آنے اور سورہ اقرار باسم ربک پڑھانے کا واقعہ ذکر فرمایا اور کہا کہ پھر جبریلؑ وہاں سے مجھے وادی میں لائے اور وضو کیا تو میں نے اسطرح وضو کیا پھر نماز پڑھی تو میں نے ان کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی اور مجھے کہا او محمد اسطرح نماز پڑھی جاتی ہے صحیح میں زیادہ ہے کہ آپ خوفناک تھے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں آپ مفلس کی خبر گیری کرتے ہیں کہ وہ کمالی کر نیوالا ہو جاوے اور آفت زدہ کی بدد کرتے ہیں اور عمان کی ممانداری کرتے ہیں یعنی آپ کے فضائل خلاق بیان کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرماوے گا خدیجہؓ یہ سن کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور یہ ورقہ بڑھے آدمی تھے اپنی قوم کا دین بت پرستی چھوڑ کر نصرانی ہو گئے تھے خدیجہؓ نے ورقہ سے حال بیان کیا ورقہ نے کہا کہ محمد کو میرے پاس بھیج دو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہؓ کے ساتھ گئے تو ورقہ نے کہا کہ کیا جبریلؑ نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کسی شخص کو اس دین کی طرف دعوت کریں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں کہا۔ ورقہ نے کہا کہ یہ ضرور ہے اور اسے کاش میں اس وقت تک قوی ہوتا تو آپ کے ساتھ دین حق کی مددگاری میں کامل قوت صرف کرتا صحیح میں اسطرح ہے کہ ورقہ نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کی دشمن ہوگی پھر آپ کو اس وطن سے لکائیگی آپ نے کہا کہ کیا یہ لوگ اسطرح میرے ساتھ دشمن ہو جاویں گے کہ کمال دین ورقہ نے کہا کہ ہاں یہ ہونا ضرور ہے اور آپ جان لیجئے کہ جو کوئی اسطرح فضل (نبوت) عطا کیا گیا ہے (کفار اسکے دشمن ہوئے ہیں) پھر ہنوز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم نہیں ہوا تھا کہ ورقہ نے انتقال کیا۔ اور یہ واقعہ قریش کی زبانوں پر نہ کہ ہونے لگا اور وہ لوگ کہنے لگے کہ وہ شخص مجنون ہو گیا یعنی اس زمانے میں آپ کے ستودہ اخلاق اور خوبصورتی ظاہری و باطنی سے آپ سے محبت کرتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ عرب پر ہم لوگ محمد سے فخر کرنے لگے تفسیر کبیر میں رازیؒ نے ذکر کیا کہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اول سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوا پھر یہ آیت نازل ہوئی یعنی ما انت بنعمۃ ربک مجنون رازیؒ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو تین صفات سے موصوف بیان فرمایا اول قولہ ما انت بنعمۃ ربک مجنون۔ آہن صریح یہ کہ مجنون نہیں ہے اور اس پر قطعی دلیل یہ ہے کہ نبوت ربک یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے واسطے بہ ہی ظاہر ہیں اور جنون ہونا ان کے خلاف ہے تو معلوم ہوا کہ مجنون کہنے والا جھوٹا کافر ہے اب رہا یہ کہ نعمتیں کیا ظاہر ہیں تو جواب یہ کہ آپ فصیح جامع تھے جسکا مقابلہ بڑے بڑے بلیغ عرب کے نہیں کر سکتے آپ کامل العقل تھے جو عرب خصوصاً قریش میں اول سے معروف تھا آپکی عادت نہایت پسندیدہ تھی حتیٰ کہ قریش کو دعویٰ تھا کہ عرب پر آپکی ذات سے فخر کریں آپ ہر عیب سے پاک تھے اور بہت خوبصورت تھے اور ہر خوبی آپ کی ذات مبارک میں موجود تھی تو باوجود کمال عقل اور کمال فصاحت کے آپ کو مجنون کہنے والا خود احمق مجنون کافر ہے صفت دوم قولہ تعالیٰ ان لک لاجر غیر ممنون۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت ادا کرنے کی پوری مشقت اٹھانے میں اور ان جاہلون کی خیر خواہی کے باوجود انکی طرف سے مجنون وغیرہ کی بدگوئی سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثواب غیر ممنون عطا فرمایا۔ غیر ممنون یعنی کبھی کم نہوگا اور نہ وہ محدود ہے بلکہ بے حساب و بے انتہا ہے زحمت شری نے اس مقام پر لکھا کہ غیر ممنون یعنی اس ثواب دینے پر کچھ منت نہوگی اس لیے کہ وہ عمل کی اجرت ہے کچھ فضل نہیں ہے انتہی۔ یہ اسے معتزلہ کی جہالت سے

ہو گا دیا کیونکہ معتزلی یہ سمجھتا ہے کہ عمل کی مزدوری دینا خدا پر واجب ہے تو منت نہ رہی اور یہ خیال ناہی اور باطل ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں فرض و نفل نہیں ہے اور حدیث صحیح میں مخصوص ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں کہ اسکا عمل اسکو جنت میں داخل کرے اور جنت میں نہ رہے یا رسول اللہ کیا آپ بھی ایسے نہیں ہیں دیکھنے آپ کے اعمال ایسے عظیم الشان ہیں باوجود اسکے آپ کو بھی آپ کے اعمال میں جنت نہیں دے سکتے ہر ماہ کیا کہ میں بھی نہیں ہوں مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں مجھے مستغرق فرماوے (صحیح) آپ کی نسبت اور آپ کے کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کی نسبت حکم الہی معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو غرق رحمت فرمایا ہے اور واضح ہو کہ اعمال نیک پر بندوں کے درجات ہیں حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ عاجز وہ شخص ہے جو عمل نہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر امید نہ باندھے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اسکی کوئی بات ایسی قبول ہو کہ اللہ تعالیٰ اسکی برائیوں کو بدل کر بھلائیوں کر دے لیکن یہ عام طریقہ معروف نہیں ہے تو اسی پر توکل کرنا توکل نہیں بلکہ عاجزی میں داخل ہو پھر یہ اعمال جب ہی مفید ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جب علم الہی میں معلوم تھا کہ ابو جہل و ابولہب وغیرہ گزایمان نہیں لائیں گے کما قال تعالیٰ سوا علیہم انذرتم ام لم تنذروا ہم لایؤمنون تو پھر کیوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ انکو اسلام کی دعوت کریں (جواب) یہ کہ اس میں دو فائدے ہیں ایک تو ان لوگوں پر دنیاوی رحمت حتم ہوئی کہ انھوں نے نہ مانا دوم یہ کہ آنحضرت صلعم کے واسطے تمام نعمت ثواب عظیم ہو اور اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک جس قدر لوگ اس مدت میں پیدا ہونگے خواہ وہ اسلام لائیں یا کفر کریں سبکی طرف سے آنحضرت صلعم کے لیے ثواب ہو اور جس عالم اور واعظ نے کسی کو فاسد ہدایت کی تو وہ اس موقع پر آنحضرت صلعم کے حضور میں ہے اور یہ مرتبہ عظیم ہے صفت سوم قولہ تعالیٰ **وَ اِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقَ عَظِيمٍ** اور بیشک تو عظیم خلق پر ہوں عوفی نے ابن عباس سے روایت کیا کہ خلق عظیم یعنی دین عظیم پر ہے اور وہ اسلام ہے اور یہی جاہد و ابوالانک و سدھی و ربیع بن انس و ضحاک و ابن زید نے بیان کیا مترجم کتاب ہے کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ دین اسلام اعلیٰ کمال ہے جس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی تقرب نہیں ہے اور دین تمام ظاہری و باطنی اعلیٰ کمال کے ساتھ فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا اور یہ نبوت کے درجے میں سب سے اکمل ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور عمدہ توضیح اسکی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی تفسیر میں انشاء اللہ معطل روایت آویگی ماوروسی نے کہا کہ لغت میں خلق وہ ادب ہے جو انسان اپنی ذات کے واسطے حاصل کرے اگر نیک ہو تو نیک خلق کہتے ہیں اور بد ہو تو بد خلق کہتے ہیں پھر اسکا نام خلق اسواسطے ہوا کہ وہ عادت ایسی ہو جاتی ہے گویا اسکے ساتھ پیدا ہوتی ہے و احدی نے لکھا کہ اکثر مفسرین نے کہا کہ خلق عظیم بیان دین اسلام ہے و حفنا وی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں قلم و مایطرون کی قسم کھائی یعنی قلم قدرت و کتابت ملائکہ سے قسم کھائی تین باتوں پر ایک یہ کہ ای صیب کریم تو مجنون نہیں ہے اور دوم تیسرے کے ثواب عظیم دینی اور سوم یہ کہ تو دین اسلام پر ہے بعض نے کہا کہ خلق عظیم یعنی طبیعت کریم ماوروسی نے کہا کہ یہی ظاہر تفسیر ہے سعد بن ہشام نے کہا کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر تھے آپ مجھے لگاؤ فرمادیں کہ وہ خلق عظیم کیا تھا۔ ام المؤمنین نے فرمایا کہ آپ کا خلق ہی قرآن تھا۔ کیا تو قرآن پڑھتا ہے میں نے کہا کہ جی ہاں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک علی خلق عظیم رواہ مسلم و ابن المتذر و احمد و ابن جریر و ابوداؤد و النسائی) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت و جبلت یہ ہو گئی کہ قرآن مجید نے جو حکم کیا وہ عمل میں لائے اور جس سے منع کیا اس سے باز رہے گویا پیدا کنشی جبلت آپ نے چھوڑ دی مترجم کتاب ہے یعنی آپ کی پیدا کنشی طبیعت ہی یہ تھی کہ ایسی چیزوں کو چاہتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے محبوب ہیں اور ایسی چیزوں سے اجتناب کرتے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناگوار ہیں مترجم نے یہ اسواسطے کہا کہ شیخ نے اگرچہ اصل عبارت میں یہی کہا کہ آپ نے طبیعت ترک کی لیکن یہ معنی ہونگے کہ گویا ترک کی اس دلیل سے امام واری وغیرہ نے آپ کا یہ بیان کیا ہے

چاک کیا جانے اور ایت کیا اور صبح ہوا کہ ایک مرتبہ اُس وقت ہوا جب آپ اپنی رضاعی والدہ حلیمہ سعدیہ کے یہاں تھے پھر نوجوانی کے وقت پھر مسلح ہو گئے وقت ہوا اور خطا شیطان خارج کر دیا گیا تو مکروہات کی خواہش آپ کی جبلت ہی میں نہ تھی لیکن خلق انہی کو کہتے ہیں جو پیدائشی جبلت کے سواے عادت ڈالی گئی ہو اسلئے کہا کہ گویا پیدائشی جبلت چھوڑی ہو فانہم باوجود اس خوبی کے آپ کی ذات مبارک میں پیدائشی جبلت عظیم عمدہ تھی جسے حیا و کرم و شجاعت و سخاوت و حلم و عفو اور جملہ نیک اخلاق آپ کی ذات مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائے تھے صحیحین میں حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دس برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کبھی مجھ سے آپ نے اُن نہیں فرمایا اور جو کام میں لے گیا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا اور جو نہیں کیا اسکی نسبت یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بہت اچھا تھا اور میں نے آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک کوئی چیز نہیں چھوئی نہ خرا در نہ حریر نہ کوئی چیز اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ سے زیادہ خوشبودار کوئی چیز نہیں سونگھی بیشک اور نہ عطر صحیحین (ابراہن عازب کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت ہی خوبصورت تھا اور خلق بہت ہی اچھا تھا اور قدم مبارک نہ زیادہ دراز تھا اور نہ کوتاہ تھا (بخاری) اور اس بارہ میں احادیث بکثرت ہیں اور امام ترمذی نے اس میں ایک کتاب الشامل لکھی ہے اور حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا اور نہ کسی عورت کو اور نہ کسی چیز کو مارا مگر آنکھ راہ الہی میں جہاد فرمایا ہوا اور جب کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو باتوں میں اختیار دیا تو آپ کے نزدیک دونوں باتوں میں سے وہی پسند ہوتی تھی جو زیادہ آسان ہوتی تھی یعنی آسانی کو آپ زیادہ پسند فرماتے تھے اس حد تک کہ کچھ گناہ نہو پھر اگر گناہ کی حد میں آوے تو آپ اس سے بہت دور بھاگتے تھے اور اگر آپ کی ذات مبارک کے حق میں کسی کوئی بات پہنچائی گئی تو اپنی ذات کی واسطے کبھی انتقام نہیں لیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کا ہتک ہوتا ہو یعنی جب کسی چیز میں دین الہی کی حرمت کا ہتک ہوتا ہو تو خود ایسے شخص سے خالص اللہ تعالیٰ کی واسطے انتقام لیتے تھے (امام احمد) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اسبواسطے بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کو پورا کروں (تقدیرہ الامام احمد خطیب نے لکھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھٹے نہیں تھے اور فرماتے تھے کہ تم میں سے وہ لوگ زیادہ اچھے ہیں جنکے اخلاق زیادہ اچھے ہوں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار مدینہ کے راستہ میں ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ عرض کر نہیں ضرورت ہو اپنے فرمایا کہ ایام مسلمان جس جگہ تو چاہے بیٹھ جائے تیری بات سنوں پس آپ اُسکے پاس بیٹھ گئے یہاں تک کہ وہ اپنی عرضداشت پوری کر چکی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کی لونڈیوں میں سے جو کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی آپ اُسکے ساتھ چلے جاتے تھے مگر جم کہتا ہے کہ اس کے منہ میں نہیں ہیں کہ حقیقت میں آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی کیونکہ حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ اللہ کبھی کسی عورت کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ نہیں آیا تو حدیث تو ایک معروف محاورہ پر ہے جیسے بولتے ہیں کہ شیخ کا وہاں تک پہنچنا مشکل ہے راستہ میں جو کوئی اُنکا ہاتھ پکڑے گا وہیں بیٹھ جائے یعنی نہایت نیک خلق ہیں اور حدیث انس رضی اللہ عنہ میں ہے کہ جب کسی مرد سے مصافحہ کرتے تو خود اپنا ہاتھ اُسکے ہاتھ سے نہیں نکالتے تھے یہاں تک کہ وہی خود جانا چاہتا۔ اور حدیث انس رضی اللہ عنہ میں ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا تھا اور میرا ایک بھائی چادر اور مجھے تھے جسکے کنارے موٹے تھے اتنے میں ایک اعرابی آیا اور اُسے چادر پکڑ کر اس زور سے کھینچی کہ چادر ٹھٹھکی اور اُسکا حاشیہ آپکے گلے میں رہ گیا اور میں نے دیکھا کہ گردن مبارک پر حاشیہ کا نشان پڑ گیا ہے اور اعرابی بولا کہ آپ مجھے اس سے دیکھئے جو اللہ تعالیٰ کا مال آپکے پاس ہے آپ نے اُسکی طرف منہ پھیر کر اُسکو دیکھا اور ہنس کر اُسکے واسطے عطا کرنے کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک بھائی تھا وہ ایک لال سے کھیلتا کرتا تھا اتفاقاً وہ مر گیا تو غمگین تھا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ

مسئلہ اللہ علیہ وسلم کا خلق بہت اچھا تھا اور میرا ایک بھائی تھا کہ جس کا دودھ چھوٹ گیا تھا تو جب آپ ہمارے یہاں تشریف لائے تو اس نے کہا کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ اپنے لوگوں کی اصلاح حال میں مصروف رہتے تھے پھر جب نماز کا وقت آتا تھا تو انہیں کہتا تھا کہ تم لوگوں کو دعا دے دو سب سے تشریف لیجاتے تھے عبد اللہ بن الحارث کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تیسیم فرماتے نہیں دیکھا۔ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز مؤمن کی ترازو میں سب سے بھاری جو چیز ہوگی جائیگی وہ نیک خلق ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بھٹ بیہودہ کو مبعوض رکھتا ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جو چیز جہنم میں لوگوں کو زیادہ تر داخل کرے گی وہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ ورسول ہی خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں زیادہ تر داخل کرنے والی دو چیزیں کھوکھل ہین مٹھ اور شرمگاہ پھر فرمایا کہ لوگوں کو زیادہ تر جنت میں داخل کرنے والی کون چیز ہے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ ورسول ہی خوب جانتے ہیں فرمایا کہ جنت میں لوگوں کو زیادہ تر داخل کرنے والی تقویٰ اور نیک خلق ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بندہ مؤمن کو نیک خلقی سے ایسے شخص کا درجہ ملے گا جو رات میں عبادت میں مصروف رہتا اور دن میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہو (الخطیب) ابو عبد اللہ احمدی نے کہا کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق پوچھا تو فرمایا کہ آپ مٹھ بھٹ نہ تھے اور نہ بازاروں میں جھینے والے تھے اور بدی کے عوض بدی نہیں کرتے بلکہ عفو و درگزر فرماتے تھے (الترمذی و قال صحیح) نبی سواد کے ایک شخص نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ تو قرآن نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم میں نے کہا کہ ایسا ان اسکے متعلق کچھ تفسیر بیان فرمائیے ام المؤمنین نے کہا کہ فراسی بات یہ ہے کہ میں نے ایک واسطے کھانا تیار کیا اور حفصہ نے بھی آپ کے واسطے کھانا تیار کیا تھا تو میں نے اپنی چھو کری سے کہا کہ تو جا کر آپ کے سامنے چمڑیکہ دسترخوان بچھا دے اگر حفصہ رضی اللہ عنہا سے پہلے کھانا لاوین تو انکا کھانا الگ کر دیجیو اتفاقاً حفصہ مجھے پہلے کھانا لایا میں اور میری چھو کری نے میرے کہنے کے موافق انکا کھانا الگ کیا تو پیالہ گر کر ٹوٹ گیا اور کھانا دسترخوان پر گر گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھانا جمع کیا اور حفصہ سے فرمایا کہ اپنے برتن کے بدلے برتن لے لے پھر ہم لوگوں سے کچھ نہیں فرمایا (رواہ احمد) مترجم کہتا ہے کہ میری یاد میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین زینب کے درمیان اسی کے مانند واقع ہوا یعنی ام المؤمنین عائشہ نے ہاتھ مار دیا تو خرید کا پیالہ گر کر ٹوٹ گیا اور کچھ کھانا آپ کے اوپر گر آیا آپ نے اس قدر فرمایا کہ (غارت اکرم) تمہاری ماں غیرت کرے۔ ہر۔ یعنی غیرت جو ایک سوت کو سوت سے ہوتی ہے عورتوں میں میراث چلی آتی ہے اور اس روایت میں بھی آپ نے پیالہ کا عوض دلوا یا۔ اور واضح ہو کہ حسن خلق دراصل باطنی خوبی ہے اور یہ افعال منجملہ اسکے آثار کے ہیں اور باطنی خوبیاں ہماری سمجھ سے باہر ہیں بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ جس نے آپ کو پیدا کیا اسکے فرمانے سے ہم نے یقین جانا کہ اُس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو موصوف فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ فسبب بصر و تبصر و یبصر و یبصر۔ ایکم۔ یہاں رسم الخط میں دو یا تھانے سے کھانا ہے یعنی بائیکم (الخطیب) اور مفتون۔ وہ شخص جو حق سے فتنے میں پڑا یعنی گمراہ ہو اور ابن عباس و مجاہد نے کہا کہ مفتون یعنی مجنون۔ تقادہ کو غیرہ نے کہا یعنی شیطان کے ساتھ زیادہ نزدیک اور معنی یہ کہ عنقریب تو دیکھو گا اور وہ لوگ دیکھیں گے کہ کون مفتون ہے یعنی اے محمد تو قیامت کے دن صاف دیکھ لگا اور تیرے مخالف کفار بھی دیکھ لینگے کہ مجنون گمراہ کون تھا جیسے قولہ تعالیٰ سبطلون غنم من الکذاب الاشر۔ یعنی کل کے دن جان جائینگے کہ کون بدتر چھوٹا شریر ہے۔ اس تفسیر کے موافق معلوم ہوا کہ دیا یکم (میں ہاں از انکہ ہاں انکہ) نے کہا کہ اس واسطے ہاں داخل کی گئی تاکہ تبصر متضمن ہو جاوے معنی تعلم یا تجز کے یعنی عنقریب تو آگاہ ہو جاؤ گا اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا

یہاں بصر صحیح اپنے معنی پر خوب ہو کیونکہ قیاس کے روز آنکھوں دیکھنے سے یہ بات معلوم ہو جائیگی کہ کافر اپنی گمراہی اور عذاب میں قبیح صورت
مجنون بنے ہوئے ہیں کافروں کا جواب ہے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مجنون کا لفظ کہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آج ہی
آگاہ کر دیا کہ تو مجنون نہیں ہو بلکہ گمراہ کفار مجنون ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کا علم سچا ہے **وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ**۔ بیشک تیرے رب کی یہ شان ہے کہ وہی خوب جانتا ہے ہر ایسے شخص کو جو اُسکی راہ سے
گمراہ ہوا اور وہی خوب جانتا ہے ان بندوں کو جو ہدایت پائے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے مخلوقات کو پیدا کیا اور جس نے
جو چیز اختیار کی وہ چیز اس میں پیدا کی تو وہ خوب جانتا ہے کہ اُس نے ان کافروں میں گمراہی پیدا کی پس کفار دنیا میں مجنون گمراہ ہیں
اور اسی نے مومنوں میں ہدایت پیدا کی تو وہ اپنے رب کی نسبت مجنون نہیں ہیں **وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ**۔

فَلَا تَطْعَمُ الْمَلَكُ بَيْنَ ۞ وَذُو الْوُدَّ هُنَّ فَيُدَّ هِنُونَ ۞ وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ حَلَاثٍ مَّهِينٍ ۞
سو تو کہانہ مان جھٹلانے والوں کا وہ چاہتے ہیں کیطرح تو ڈھیلا ہو تو وہی ڈھیلے ہوں اور کہانہ مان کسی قسم کھانے والے خوار کا
کھانا نہ چاہتا ہے **مَثَاءِ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدًا تَيْمِيمٌ ۞ عَسَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ۞ أَنْ كَانَ**
بے قدر طعمے دیتا چلی کرتا پھرتا بھلے کام سے روکتا حد سے بڑھتا گنگار اُجڑا اس سب کے پیچھے بدنام اس سے
دَامَالٍ وَبَيْنَ ۞ إِذْ أَتَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۞ سَنَسِيحُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ۞
کہ رکھتا ہے مال اور بیٹے جب سنا کے اسکا ہماری آیتیں کہ یہ نقلیں ہیں پہلوئی اب داغ دینگے ہم اُسکو سونڈ پر

جب اللہ تعالیٰ نے تحقیق کر دیا کہ کفار گمراہی پر ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مطیع مومنین ہدایت پر ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو کافروں کی بات ماننے سے منع فرمایا بقولہ تعالیٰ **فَلَا تَطْعَمُ الْمَلَكُ بَيْنَ ۞** پس تو کبھی جھٹلانے والوں کی بات نہ مانو کفار کو جمع
ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ کرتے کہ آپ اُنکے بتوں و معبودوں سے کچھ تعرض نہ کریں تو وہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے دین
توحید سے بھی تعرض نہ کریں بعض علماء نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ خیال فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہو تو چند
روز تک اسی طریقے سے باہم صلح کر لیجائے اور اُنکے بتوں کی مجبوری نہ بیان کیجائے شاید آئندہ یہ لوگ سمجھ جائیں ولیکن اللہ تعالیٰ نے قطعاً
منع فرمایا۔ **وَذُو الْوُدَّ هُنَّ فَيُدَّ هِنُونَ ۞** وہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کاش تو نرمی کرتا تو وہ بھی نرمی کریں **ف** مدہانت
نرمی سے چکنی چیرٹی باتیں کرنا گویا دہن میں تیل ملا ہوا ہے فرماتے کہ ایسے کفار آرزو کرتے ہیں کہ اگر تو نرم پڑے تو وہ بھی نرم ہو جائیں
مترجم کتاب کہ نرمی سے اُنکی مراد یہ تھی کہ باہمی مصالحت ہو اور آپ اُنکے بتوں کی نسبت بھی کچھ کلمات خیر کہیں جیسے یہودیوں نے مسلمانوں
کی عداوت میں جا کر کافروں سے کہا تھا کہ ہم تم ایک ہی ہیں تم ان معبودوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ڈھونڈتے ہو
ہم دوسرے طریقے سے یہی چاہتے ہیں مترجم کتاب کہ اس زمانے میں بھی بہت سے بے ایمان منافق اسی طرح کافروں سے برتاؤ کیا کرتے
ہیں حالانکہ کافروں کو اُنکے کفر پر مغرور کرنا خود کفر ہے لہذا صحابہ کرام نے کہا کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ کفار تمنا کرتے ہیں کہ اگر تو کافر
ہو جاتا تو وہ بے کھنگے کفر پڑے رہتے مترجم کتاب کہ اس کے یہی معنی ہیں کہ یہاں کافروں سے مدہانت کرنا خود کفر ہے اور ہکا بھید یہ ہے
کہ صراطِ المستقیم فقط ایک باریک سیدھی راہ ہے اور اس سے خارج ہونا ہزاروں طرح سے ہو سکتا ہے تو جسے کلمہ توحید کا زبان سے اقرار کیا اور شکر
سے کہا کہ بھائی ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے اور تم اپنے طریقہ پر خدا کو چاہتے ہو حقیقت میں سب ایک ہی معبود کو چاہتے ہیں اور مسجد درختانہ
اور گرجا ہاں ہی ڈھکوسلے ہیں تو یہ شخص کافر ہے اس نے اپنی جہالت سے مظهرِ رحمت اور مظهرِ غضب میں فرق نہ کیا اور کفر و اسلام کو ملا دیا
مگر اللہ تعالیٰ نے ان خلوں نشین ہمہ بر کند عاقبت کفر و دین دہنیے جاہل فقیر کے خیالات آخر کو کفر و دین کو ایک میں

اللہ میں۔ اور اب حقیقت خوب جانتے ہیں کہ مظاہرِ رحمت فقط انبیاء علیہم السلام ہیں اور عاقبت میں انکا محل جنت ہے اور ان کے لئے جہنم نہیں ہے۔ مذہب میں سب مظاہرِ غضب ہیں اور انکا ٹھکانا جہنم ہی ہے پھر جس جاہل نے زبان سے کلمہ توحید کہا اور اپنے خیالات میں کلمہ توحید سے منکر ہے۔ مظہرِ غضب میں فرق نہ کیا تو یہ منافق کلمہ توحید سے خارج ہو کر غضبی مظاہر میں مل گیا اور خلاصہ یہ کہ بد اہنت کرنے سے بھی کافر ہو جاتا ہے اور یہ میں ہوتا کہ کافر کلمہ توحید منہ سے کہے تو وہ مومن ہو جاوے تا وقتیکہ سب سے پاک ہو کر فقط کلمہ توحید کو دل میں زبان سے کہے تب مظہرِ رحمت ہو گا حسن بصری نے فرمایا کہ قولہ و دو والو تدہن الخ یعنی کفار آرزو کرتے ہیں کہ کاش تو انہیں مصالحت کرتا تو وہ بھی تجھے مصالحت کرتے مگر تم کہتا ہو کہ کافر یہ مصالحت کرتے کہ مسلمانوں کو کہتے کہ بھئی تم بھی اچھے ہو حالانکہ اس سے وہ مومن نہ ہو جاتے لیکن اگر مومن ایسا کہے تو وہ کافر ہو جائے۔ زید بن اسلم نے کہا یعنی کفار آرزو کرتے ہیں کہ اگر تو منافقانہ انکے بتونکے حق میں باتیں بناوے تو وہ بھی منافقانہ ایک خدا کی پرستش کو اچھا بتا دین ابن قتیبہ کا خیال یہ ہے کہ کافروں نے یہ بد اہنت چاہی تھی کہ کچھ دنوں تک انکے معبودوں کی پوجا کی جائے پھر کچھ دنوں وہ لوگ شریک ہو کر ایک خدا کو مانیں شیخ ابن العزلی نے کہا کہ اہل تفسیر نے یہاں دس اقوال بیان کیے مگر وہ لغت پر دعویٰ ہے اور سب میں اچھے یہ دو قول معلوم ہوتے ہیں کہ قولہ و دو والو تدہن الخ یعنی تمنا کرتے ہیں کہ کاش تو جھوٹ کہہ دیتا تو وہ بھی جھوٹ کہہ دیتے یا کاش تو کفر لیتا تو وہ بھی کفر لیتے مگر جسم کہتا ہے کہ کفار اپنے نزدیک ہو کر جھوٹ کر ایک خدا کو ماننا کفر سمجھتے تھے قرطبی نے شیخ ابن العزلی کا جواب دیا کہ ان اقوال میں لغت پر دعویٰ نہیں ہے بلکہ موافق لغت کے سب اقوال انشاء اللہ تعالیٰ صحیح ہیں سوال یہ ہنوں یہاں مرفوع ہے لہذا از محشری نے سوال کیا کہ جواب التمنی منصوب کیوں نہیں ہے یعنی فیدہ ہوا چاہیے تھا۔ جواب دیا کہ یہاں مبتدا محذوف ہے یعنی فہم یہ ہنوں اور معنی یہ کہ کفار تمنا کرتے ہیں کہ کاش تو بد اہنت کرے پس وہ لوگ بد اہنت کرتے ہیں یعنی وہ لوگ اس واسطے بالفعل بد اہنت کرتے ہیں کہ شاید تو بھی بد اہنت کرے اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تو ان کافروں کی اطاعت نہ کیجیو۔ **وَلَا تَطِعْ كُلَّ كَلْبٍ مَّهِينٍ**۔ اور کبھی بات نہ مانو ہر ایک حلاف خوار کی خلاف بکثرت جھوٹی قسم کھانے والا۔ مہین۔ بروزن فعل بمعنی ضعیف و حقیر ہے اور یہ لفظ ہانہ سے مشتق ہے جسکو بہت کم تیز و سمجھ ہوا بن عباس نے کہا کہ مہین کذاب کیونکہ وہ اپنے نفس کی حقارت سے جھوٹ بہت بولتا ہے حسن وقتادہ نے کہا کہ مہین وہ شخص جو برا بیان و بیہودگیان بہت حاصل کرے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جیسے اول آیت میں توحید حق میں بد اہنت کرنا عموماً ہر دماغ میں ہر اہل ایمان کو ہر قوم کافر کے ساتھ منع ہے تو کیا اس طرح یہاں بھی ہر حلاف مہین کی اطاعت منع ہے جیسے صریح نص ہے یا قریش میں سے ہر حلاف مہین مخصوص ہے۔ جواب یہ کہ قریش میں سے بعض کافروں کا نام خاص کر بیان کیا گیا ہے اگرچہ حکم عموماً ہر قوم و کفر کے واسطے عام ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جمہور علمائے کبار کہتے ہیں کہ یہ شخص ولید بن المغیرہ مخزومی تھا اور ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ ابوہل بن ہشام تھا اور عطاء نے کہا کہ وہ احنس بن شریق تھا کیونکہ اس نے بنی زہرہ کے ساتھ حلف کیا تھا یعنی ہم سوگند ہو کر ان میں شامل ہوا تھا اس واسطے اسکو زیم کہتے تھے اور مجاہد نے کہا کہ یہ شخص اسود بن عبد یغوث تھا اور ابن مردودہ کی روایت سے جو زید کی بیعت کے بارہ میں ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مروان کا باپ حکم بھی اسی ملامت میں شامل تھا چنانچہ ابو عثمان النہدی نے کہا جب حجاز میں لوگوں نے زید بن معاویہ کی بیعت قبول کی (حالانکہ اسوقت تک زید سوگند مرغ بازی و غیرہ کے زیادہ فسق و فجور ظاہر نہیں کرتا تھا بلکہ غالباً صحیح روایت یہ ہے کہ مرغ بازی وغیرہ بھی اُس نے نہیں نہ تھی بلکہ قسطنطنیہ وغیرہ پر جہاد کرنے کو لشکر لیا کرتا تھا اور امیر معاویہ اسوقت زندہ تھے جب حجازیوں سے بیعت کی قبولیت چاہی گئی ہے تو مروان نے جو مدینے پر حاکم تھا منبر پر کہا کہ یہ طریقہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سنت ہے یعنی مکہ و مدینہ و تمام جہان کے مسلمان اس طریقہ سے بیعت کریں

وہم رضی اللہ عنہما کی بزرگی پر متفق ہیں تو یہ طریقہ بھی یعنی معاویہ کی زندگی میں یزید کی بیعت قبول کرنا یہ بھی ان دونوں بزرگ خلیفہ کی سنت ہے پس حضرت ابوبکرؓ کے بیٹے عبدالرحمن بن ابی بکر نے فوراً رد کیا اور فرمایا کہ یہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سنت نہیں ہے بلکہ ہر قتل نصرانی بادشاہ کی سنت ہے مروان یہ سن کر برسرِ فساد ہوا اور عبدالرحمن رضی اللہ عنہما اٹھ کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہما کے حجرے میں چلے گئے تب مروان نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے حق میں نازل ہوا قولہ تعالیٰ والذی قال لوالدہ یہ اے لکھا آتا ہے مروان کی یہ بات ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہما نے سن کی تو دروازے کے قریب تشریف لاکر فرمایا کہ اے مروان ہم لوگوں کے بارہ میں ہرگز کوئی بُرائی کی آیت نہیں نازل ہوئی ولکن تیرے باپ کے حق میں البتہ نازل ہوا قولہ تعالیٰ ولا تطع کل حلاف نہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ تیرے باپ پر البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں لعنت فرمائی جب تو اُسکی پشت میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حلاف میں کی مذمت میں آئندہ فرمایا۔ کھانا بہت ہمز کرنے والا ہے ہماز کی تفسیر میں اقوال ہیں ایک یہ کہ جو لوگوں کی غیبت کیا کرے (۲) جو لوگوں کو عیب لگایا کرے (۳) ہماز جو لوگوں کے منہ کے سامنے بڑا کرے اور ماز وہ ہے جو انکی پیٹھ پیچھے بڑا کرے یہ ابوالعالیہ حسن و عطاء انکی نے بیان کیا ہے اور مقاتل نے اسکے برعکس کہا (۴) ہماز جو لوگوں کو نکو ہاتھ سے مارے اور ماز جو زبان سے طعن ہے اور شیطان کا ہماز اسکے دوسرے اور خطرے ہیں **مشاء نیمیمہ**۔ چغوری کو بہت چلنے والا ہے ماشی۔ بائون ہائون چلنے والا۔ مشاء اسکا مبالغہ ہے اور مراد یہ کہ بکثرت نیمیمہ یعنی چغوری کے واسطے لوگوں کے درمیان میں چلنے والا کہ ان میں فساد ڈالے پس ایک کی بات دوسرے سے کہے اور کسی کا ایسا بھید ظاہر کرے جسکو وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا اور انکی غرض یہ کہ لوگوں میں باہم ساد پیدا ہو اور شاید مبالغہ و کثرت کا صیغہ اسواسطے فرمایا گیا کہ کبھی کبھی مسلمان بھی شرارت نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے تو کسی کی چغوری کر بیٹھا ہے۔ **کتا علی**۔ بہت منع کرنے والا بھلائی سے یعنی دنیاوی بھلائی اور دینی بھلائی سے شدت رکھنے والا دنیاوی بھلائی سے مراد مال ہے گو یا کسی فقیر یا حقدار کو مال نہیں دیتا اور لوگوں کو ایمان و اعمال صالحہ سے روکتا ہے ابن عباس نے کہا کہ مناع للخیر یعنی شخص اسلام و ایمان سے اپنی اولاد کو کبھے والونکو روکتا تھا اور اس شخص کے دس بیٹے تھے ہر ایک سے کتا تھا کہ اگر کوئی بھی تم میں سے دین اسلام میں داخل ہوا تو میری طرف سے سوائے ہر کے کچھ نفع نہ پہنچے گا مترجم کہتا ہے کہ یہ اس بنیاد پر ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو ولید بن المغیرہ کے حق میں قرار دیا۔ **معتد**۔ اکتیجہ۔ حد سے تجاوز کرنے والا سخت بد کردار ہے یعنی جو حد و اعتدال کے مقرر ہوئے ہیں سب سے معتدی یعنی تجاوز کرنے والا ہے جیسے کافرون میں فاسق ناجر ظالم ہوتے ہیں۔ **اشم**۔ اسم فاعل اشم سے بطریق مبالغہ ہے یعنی جو چیزیں گناہ کی ہیں خواہ وہ بد کرداری ہوں یا بد اعتقادی ہوں سب میں سخت گناہ کمانے والا **عقل**۔ سخت جفا کار ہے جس نے کہا کہ جسکا دل سخت ہو اور بد خلقی میں بھی بیجائی کرے مترجم کہتا ہے کہ جیسے ایک شخص مثلاً ذکا کرتا ہے تو وہ اگر اپنے ماں باپ کا لحاظ کرے اور بر ملا غش کرے تو یہ عقل ہوا اور جس نے کہا کہ عقل ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو باطل بے اصل بات کے واسطے بہت جھگڑے اور کلبی نے کہا کہ عقل وہ ہے جو اپنے کفر میں بہت سخت ہو اور عرب بہت سخت و شدید عقل کہتے ہیں اور یہ لفظ عقل سے ماخوذ ہے جسکے معنی سختی سے دھکا دینا اور ڈھیلنا ہے اور ابو عبید بن عیسر نے فرمایا کہ عقل ایسا شخص ہے جو کھانے پینے میں بڑا پیٹو ہو اور تن توش میں بہت موٹا تازہ تندیلو ہو اور آہن کچھ بھی بھلائی نہ ہو جیسے حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز آدمی موٹا تازہ صورت شکل کا بھاری بھر کم جو دنیا میں رئیس و سردار کہلاتا تھا وہ لایا جائیگا خالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دانہ جو کے برابر بھی اُسکی مقدار نہ ہوگی اور جہنم پر جو فرشتے موکل ہیں انہیں کا ایک فرشتہ ایسے متریزار عقل کو ایک تھپیڑے میں ڈھکیل دیگا (المخطیب) لیث نے کہا کہ عقل وہ ہے جو خود بڑا کھانے پینے والا پیٹو ہو اور لوگوں کو کچھ نہ دے بعض نے کہا کہ جسکا قلب پتھر کی طرح سخت ہو بعض نے کہا کہ جو کمینہ بد کردار غش کرنے والا ہو بعض نے کہا کہ جو مار پیٹ سے لوگوں کو بد کرداری پر آمادہ کرے مترجم کہتا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ خود مطلبی اور جانور کی طرح سے پیٹو اور سخت دل اور بد کردار ہو **بعث ذلک**۔ بعد اسکے وہ زہیم ہے یعنی قولہ لا تطع کل حلاف سے عقل تک اُسکے آٹھ عیب بیان کیے گئے (۱) حلاف یعنی بکثرت جھوٹی قسمیں گھانے والا (۲) مبین۔ یعنی خوار بے عقل (۳) ہماز (۴) مشاء نیمیمہ (۵) مناع للخیر

۱۰۰ معتمدی (۷) ایشم (۸) عتل۔ ان آٹھ عیبوں کے بعد وہ زینم بھی ہی یعنی ایک شخص نے اسکو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسکا نسب
 میں سے نہیں ہے اور یہ امر و طرح ہوتا ہے ایک یہ کہ کسی شخص نے ایک لڑکے کی نسبت یہ کہا کہ یہ میرے لطف سے ہی پس اسکو اپنے ساتھ
 ملا لیا حالانکہ اس امر کی دلیل نہیں معلوم ہوتی کہ یہ کیونکر اس کے لطف سے ہی کیونکہ اگر اسکی نکاحی عورت سے پیدا ہو تو یہ دلیل ہو کہ وہ اسکا بیٹا
 اور اگر اسکی مملوکہ لونڈی سے پیدا ہو تو یہ دلیل ہو کہ اسکا بیٹا ہی اور سوائے ان دونوں طریقے کے اگر کسی نے کہا کہ فلان عورت سے جو لڑکا
 ہوا وہ میرے لطف سے ہے اور اس دعوے پر اسنے اپنا لڑکا کر کے ملا لیا تو زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ کبھی کبھی ایسا کیا کرتے تھے اور
 زمانہ اسلام میں یہ بالکل جائز نہیں ہے چنانچہ زعمہ کی لونڈی سے ایک لڑکا پیدا ہوا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ
 میرے بھائی عقبہ بن ابی وقاص نے مجھے اقرار کیا تھا کہ زعمہ کی لونڈی سے جو لڑکا ہوا وہ میرا ہی تو اسکو لے لیجو اور وہ لڑکا سامنے حاضر
 کر کے عرض کیا کہ آپ اسکو ملاحظہ فرمائیے کہ عقبہ سے اسکی صورت کیسی ملتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرما کر دیکھا کہ واقعی عقبہ بن
 ابی وقاص سے صاف مشابہہ ہے لیکن زعمہ کے بیٹے عبد بن زعمہ نے جھگڑا کیا اور کہا کہ یا رسول یہ میرے باپ کی لونڈی سے پیدا ہوا اور میرا
 باپ اس لونڈی کو اپنے کام میں لانا تھا تو یہ میرا بھائی ہوا مجھے ملنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ ہاں تو اسکو لیجا اور لڑکا تو اسکا ہوتا ہے جسکا فرشتہ
 اور مرد زنا کار کے واسطے پتھر ہے لیکن نبی بی بی ام المومنین سو وہ بنت زعمہ کو حکم دیا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کرو یعنی باوجودیکہ حکم شریعت
 کے موافق زعمہ کا بیٹا قرار دیا ولیکن عقبہ کے ساتھ صریح مشابہت دیکھنے کی وجہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا پھر بھی اسلام میں زیاد بن سمیہ کا
 باپ معلوم نہیں ہوتا تھا یزید نے اسکو اپنا چچا بنایا اور وہ زیاد بن ابی سفیان مشہور ہوا اور اسی خبیث کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد تھا جس نے حضرت
 امام حسین علیہ وعلی آباءہ السلام کے شہید کرنے پر بہت سی یوفا کیا ان کو فہ کو لالچ دیکر بھڑکایا تھا باجملہ زینم یعنی لاحق کرنیکی ایک تو یہ صورت ہے کہ
 اپنے ساتھ نسب کا دعویٰ کر کے ملا لیا جاوے اور دوسری یہ صورت ہے کہ ایک شخص کسی قوم سے ہو اور وہ دوسری قوم سے درخواست کرے کہ مجھے
 اپنے لوگوں میں ملا لو وہ لوگ اس سے قسم لیکر اپنے ساتھ ملا لیں اسی وجہ سے بعض نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد افس بن شریق ہے جس نے
 بنی زہرہ سے قسم کھائی تھی اور انہیں لاحق ہو گیا تھا حالانکہ یہ شخص بنی زہرہ کی نسل میں سے نہیں تھا اور بعض نے کہا کہ ولید بن المغیرہ مراد ہے جو
 اٹھارہ برس تک آوارہ پھرتا رہا پھر مغیرہ نے کہا کہ میرا بیٹا ہے اور اپنے ساتھ ملا لیا اور اس صورت میں زینم ماخوذ ہے زعمہ سے جو بکری یا بھڑی کی
 گردن کے نیچے ذرا سی کھال لگتی ہے اور سعید بن جبیر نے کہا کہ زینم اسکو کہتے ہیں جو شرارت میں مشہور ہو عباس نے کہا کہ قریش میں سے ایک
 شخص تھا جسکی گردن میں بکری کی طرح زعمہ تھا اور بعض نے کہا کہ زینم اسکو کہتے ہیں جو بہت بڑا ظالم ہو اور ابن عباس سے چند روایات ہیں
 ایک یہ کہ زینم اسکو کہتے ہیں جسکو کسی نے دعویٰ کر کے اپنے نسب میں ملا لیا ہو دوسری روایت یہ کہ زینم وہ ہے جو شریر مشہور ہو اور کبھی اس طرح
 فرمایا کہ زینم وہ شخص ہے جسکا گدڑ جس قوم کی طرف ہو تو لوگ کہیں کہ یہ بڑا بد معاش ہے اور تیسری یہ کہ زینم سخت ظالم ہے ابو السعود نے کہا کہ
 اس کلام میں دلالت ہے کہ اسکے نسب کا دعویٰ کرنا سب سے بدتر عیب ہے اور سخت قبیح ہے۔ **إِنْ كَانَ ذَاكَ لِوَيْبِنَ**۔ یوں کہ یہ شخص مال والا اور
 بیٹوں والا ہو تو ای لاجل کو نہ ذامال ونبین۔ اور اسکا تعلق قولہ لا تطع کے ساتھ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ تو ایسے آٹھ
 عیب والے زینم کی بات نہ مانو اس خیال سے کہ یہ مالدار ہے اور اسکے بیٹے بکثرت ہیں اگر کوئی کہے کہ آیت میں جو بعض مفسرین نے خاص شخص کا نام
 لیا کہ افس مراد ہے یا ولید بن مغیرہ یا ابو جہل یا اسود تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے اس واسطے کہ آیت میں صریح فرمایا کہ لا تطع کل حلاف الخ یعنی تو اطاعت مت
 کیجو ہر ایک حلاف نہیں وغیرہ وغیرہ عیب دار کی تو اس میں ہر ایک ایسے شخص معیوب کی بات ماننے سے مانعت ہے اور یہ نکرہ ہے تو کوئی خاص شخص
 کیونکر ہو سکتا ہے۔ جواب یہ کہ کلام نہایت لطیف و بلیغ محاورہ پر ہے جیسے کسی نے دوسرے شخص بد کردار کو دیکھا اور اسکو دیکھ کر اپنے عزیز سے فرمایا کہ
 ای عزیز تو کبھی کسی ایسے شخص معیوب کی اتباع نہ کیجو تو کلام میں بلاغت یہ ہوئی کہ سب سے پہلے تو اس شخص معیوب کی اتباع نہ کیجو

اسکے بعد جو کوئی ایسا شخص ہو کسی کی بات نہ مانو پس یہ زیادہ بلیغ ہو بہ نسبت اسکے کہ فقط اسی شخص کا نام لیا جاوے اور اسکے علاوہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک حجت بھی ہو اگر کسی شخص کا خاص نام لیا جاتا تو آئندہ جو لوگ اُسکی اولاد میں سے اسلام لائے اُنپر ہمیشہ کیواسطے عار رہتا جیسے گیارہویں پارہ میں منافقین کے بیان میں روایت آئی ہو کہ اس سورۃ میں ہر ایک منافق کا نام مع محبوب بیان کیا گیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر اسکو مٹا دیا اسطرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے اور جمیع صحابہ کے قلوب پاکیزہ سے اُسکی یاد بھلا دی حتیٰ کہ کسی کا نام یاد نہیں آتا تھا اور طول طویل سورہ کو ایجاز کے ساتھ بدل دیا تاکہ منافقوں کی اولاد پر عار نہ رہے اسطرح یہاں بھی نام نہیں لیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک آپکی امت کو منع فرمایا کہ کبھی بات نہ مانیں ہر حلاف میں الجھ کی اور کچھ خیال نہ کریں اگرچہ وہ مالدار اور بڑے کنبے والا ہو اور ایسا شخص جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قریش میں تھا وہ سخت منکر تھا۔ اِذَا تَلَّيْ عَلَيْهِ اَيْتُنَا قَالَ اَسَاتِيْرُ الْاَوْلِيَيْنِ جب اسپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ سَسْتَسْمِعُكَ عَلَي الْخُرْطُوْمِ عَقْرِبَہِمْ اُسکی ناک پر ایک داغ لگا دینگے و خرطوم جیسے ہاتھی کی سونڈ یا سور کی لہنی تھو تھنی اور یہاں اُس شخص قبیح کے چہرے کو خرطوم کہا گیا اور خرطوم ناک کو بھی کہتے ہیں چنانچہ اس آیت کے موافق اللہ تعالیٰ نے اُس کافر کو بدر کے دن ناک پر ایک زخم دیا اور جان سے نہیں مارا اگرچہ چند روز کے بعد عذاب میں مر گیا لیکن جب تک زندہ رہا یہ نکتا بڑی حالت سے جیا اور لوگوں نے اسی علامت سے اُسکو پہچان لیا انور اللہ من عذاب اللہ تعالیٰ واضح ہو کہ آیت میں جتنی قبیح باتیں اس شخص کے حق میں بیان کی گئیں ہر ایک عذاب جہنم کے لائق ہی چنانچہ امام ابن کثیر نے ہر ایک کیواسطے بطور تنبیہ کے ایک ایک حدیث لکھی ہے اگرچہ اُسکے بارہ میں احادیث کثیرہ وارد ہوئی ہوں حدیث میں ہے کہ آپ میں فساد ہونا دین کو اسطرح کھا لیتا ہے جیسے استرہ بالونکو صاف کر دیتا ہے اور حدیث میں باہمی فساد کا حال فرمایا ہے یعنی دین کی نیکیاں موندنے والا اور اس سے قیاس کرنا چاہیے کہ تمہارے یعنی چغلی زری و لگائی بھائی کیسی بڑی چیز ہے اور مسند میں حدیث ابن عباس سے وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کی طرف ہوا آپ نے فرمایا کہ دونوں قبر والے عذاب کئے جاتے ہیں اور کچھ بزرگ بات پر عذاب نہیں کیے جاتے ایک کا یہ حال تھا کہ وہ پیشاب سے برواہ نہیں کرتا تھا اور دوسرے کا یہ حال تھا کہ وہ چغلی زری کرتا پھر تا تھا (رواہ الائمۃ استتہ ایضاً) حدیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چغلی جنت میں نہیں جاوے گا (رواہ البخاری و غیرہما) ابوالفضل نے کہا کہ حدیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ فلاں شخص لوگوں کی طرف سے بادشاہ و حاکم کو باتیں پہنچاتا ہے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ چغلی جنت میں نہیں جاوے گا (امام احمد وغیرہ) اسما بنت اسکن انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم سے بدتر لوگوں کو بتلا دون۔ عرض کیا کہ ضرور بتلا دیجئے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں کہ جب انکی صورت دیکھی جاوے تو اللہ تعالیٰ عزوجل یاد آوے پھر فرمایا کہ بھلا میں تم سے بدتر لوگوں کو بتلا دون۔ عرض کیا گیا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو چغلی زری کرتے پھرتے ہیں دو ستون میں بگاڑ ڈالتے اور بدکاری سے پاک لوگوں کو زنا کی نمت لگاتے ہیں (رواہ احمد و ابن ماجہ) اور یہ حدیث دوسری اسناد سے امام احمد نے عبد الرحمن بن غنم الاشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ عتل وہ شخص ہے جو ہر زبان سخت دل ہو اور ڈیل ڈول میں قوی ہوگی اور ہر چیز سمیٹنے والا اور لوگوں کو منع کرنے والا ہو مترجم نے یہ معنی مجموعہ سب روایات سے نکالے تھے و اللہ اعلم و اللہ اعلم اور حدیث جاریہ بن ذہب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں تم لوگوں کو جنتیوں سے آگاہ کروں جنتی ہر ضعیف ہے جسکو لوگوں نے گزور بنا لیا ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھاوے تو وہ اُسکی قسم پوری فرماوے بھلا میں تم لوگوں کو دوزخیوں سے آگاہ کروں دوزخی ہر ایک عتل جو اظمستکبر ہے اور ایک روایت میں (جعظری) زائد ہے اس حدیث کو ائمہ صحاح الستہ نے روایت فرمایا ہے اور حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مرفوع روایت ہے اور جنیوں کی شناخت میں فرمایا کہ ہر جعظری جو اظمستکبر جلع منع ہے اس کو فقط امام احمد نے

روایت کیا ہے علماء لغت نے کہا کہ جنطری وہ شخص جو بد زبان و سخت دل ہو اور جو اظواہ جو ہر چیز خود سمیٹے اور دوسروں کو کھلانے سے روکے۔
 احمد نے باسناد و کعبہ روایت کی کہ عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عئل زینم نے کہا کیا ایک شخص
 کس کو کہتے ہیں اور زینم سے کیا مراد ہے آپ نے عئل زینم کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ سخت بد خلق اور قوی ہیکل خوب کثرت سے کھانے پینے والا ہے کھانا
 پینے سمیٹنے والا اور لوگوں پر ظلم کرنے والا جسکا پیٹ بڑا ہو۔ ہر مترجم کہتا ہے کہ بڑا پیٹ دو معنی کو شامل ہے ایک یہ کہ بہت کھانے پینے والا
 تو ندیلا ہو اور دوم یہ کہ ہر چیز کے واسطے حریص ہو چنانچہ کہتے ہیں کہ فلان شخص اتنی مقدار پر راضی ہوگا اسکا پیٹ بڑا ہو اور نام آخری
 اسی سند کے ساتھ روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اظ جنطری اور عئل زینم جنت میں داخل ہوگا اس حدیث کو
 بہت سے تابعین نے مرسل روایت کیا ہے زید بن اسلم تابعی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان ایسے شخص سے آزرده ہو جسکو
 اللہ تعالیٰ نے جسمانی تندرستی و قوت دی اور اسکا پیٹ وسیع کر دیا اور اسکو دنیاوی وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور یہی عئل زینم ہے درواہ ابن جریر
 ابن ابی حاتم اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں بطریق مجاہد عن ابن عباس سے روایت کی کہ زینم ایک شخص قریش میں تھا جسکے بکری کی طرح
 زینم تھا یعنی لبتہ اور اسکے معنی یہ ہیں کہ وہ بد کرداری اور شرارت میں اس طرح مشہور تھا جیسے زینمہ والی بکری مشہور ہوتی ہے اور لغت میں زینم
 وہ ہے جس کے نسب کی نسبت کسی نے دعویٰ کر لیا ہو یعنی کہا ہو کہ یہ شخص میرے نطفہ سے ہے حالانکہ ظاہر میں اسپر دلیل قائم نہیں ہو چنانچہ حسان
 بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بعض بنی ہاشم کی مذمت کی کہ تو آل ہاشم میں زینم ہے یہ شخص زینم مذموم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 عداوت کیا کرتا تھا اور اسی طرح ایک کافر کی مذمت میں کہا کہ تو زینم ہے۔ تیرا باپ معلوم نہیں ہوتا اور اسکی مان زنا کار ہے وہ فرمایا یہ ہے۔
 ابن ابی حاتم نے بطریق عکرمہ روایت کی کہ ابن عباس نے فرمایا کہ زینم وہ ہے جسکو کسی نے اپنے نطفہ میں ملا لیا ہو اور وہ حرام کار کمینہ ہو
 مترجم کہتا ہے کہ کمینہ ایسے شخص کو کہتے تھے جو رذیل و بڑے کام کرے۔ اس زمانے میں جب امرا و رؤسائے دیکھا کہ لامحالہ انکے نام ذلیل ہیں
 اور وہ رذیل کمینہ کہلا دینگے تو انھوں نے مال دولت کے ذریعہ سے اپنے مثل فرمایا کمینہ خوشامدی جمع کیے اور کہا کہ ہمارے باپ دادے ایسے
 بزرگ فرشتہ خصلت تھے تو ہم بھی انھیں کی اولاد میں ہیں چاہیں کیسے ہی کمینہ بن کے کام کریں ہم ضرور شریف ہیں ہم صدیقی باقاروقی
 یا ہاشمی وغیرہ ہیں اور رذیل وہ ہے جو کوئی پیشہ کرے جیسے بڑھئی یا بقالی وغیرہ اگرچہ وہ شخص نہایت محتاط ہو اور تقویٰ طہارت سے
 رہتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی گواہی موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شریف تر ہے جو لقمے میں بڑھکر ہو فافہم ابن کثیر نے لکھا کہ عوفی ہم
 نے ابن عباس سے روایت کی کہ زینم وہ ہے جسکو کسی نے اپنے نطفہ میں ملا لیا ہو یہ بھی کہا گیا ہے کہ زینم ایک شخص تھا جس میں زینم تھا وہ اسی
 نسبت سے مشہور تھا مترجم کہتا ہے کہ آیت میں یہ بات بطور مذمت ہے اور زینمہ کی وجہ سے زینم ہونا اس موقع کی مذمت نہیں ہو سکتی ہے
 واللہ تعالیٰ اعلم اور کہا جاتا ہے کہ زینم اخنس بن شریق ہے کہ وہ اصل میں ثقفی تھا پھر قسم سے بنی زہرہ میں مل گیا مترجم کہتا ہے کہ یہ بھی عرب
 میں معروف طریقہ تھا اور اسلام میں بھی رہا اگرچہ اسلام میں قسم وہ نہیں رہی جو زمانہ جاہلیت میں تھی کہ کوئی حلف کرتا وہ میراث میں مؤثر ہوتا تھا
 ابتدا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاجرین و انصار میں حلف کرادی تھی تو انصاری کا وارث ہاجرہ اسکا ہم قسم بھائی ہونا تھا پھر
 جب حکم میراث نازل ہوا تو یہ جاتا رہا اور ایسی حلف ممنوع ہو گئی۔ اخنس بن شریق ایک منافق تھا واللہ تعالیٰ اعلم شیخ نے لکھا کہ
 کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ زینم اسود بن عبد یغوث جو زہری کہلاتا تھا یعنی بنی زہرہ میں زینم کہا گیا تھا حالانکہ درحقیقت وہ زہری نہیں تھا۔
 مجاہد نے ابن عباس سے روایت کی کہ زینم وہ ہے جو نسب میں ملا لیا گیا ہو اور ابن ابی حاتم نے بونس بن بلال علی سے بلا سنا روایت کی
 کہ سعید بن جبیر نے کہا کہ زینم جو کسی قوم میں ملا لیا گیا ہو اور انہیں سے نہوا بسعید اللطیف کی اسناد سے روایت کی کہ عکرمہ نے کہا کہ زینم وہ ہے
 ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ عکرمہ نے کہا کہ کافر و مؤمن میں ایسی شناخت ہوتی ہے جیسے بکریوں میں سے لبتہ دار بکری پہچانی جاتی ہے لبتہ دار

میں میں لگتے رہتے ہیں سعید بن جبیر سے ایک روایت ہے کہ زینم وہ شخص جو بدی میں مشہور ہو جیسے بکری اپنے لبہ سے مشہور ہوتی ہو اور زینم وہ شخص جو کسی قوم میں ملا لیا گیا ہو درواہ ابن جریر سے اس کی روایات بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہاں اور زینم وہ غیر ہم سے نقل کیں اور ان کے معانی بھی مانند مذکورہ بالا ہیں پھر لکھا کہ اسی قسم کے اقوال بہت ہیں اور سب کا حاصل یہ ہے کہ زینم وہ ہے جو شرارت دہی میں مشہور ہو اور لوگوں سے اسکی شناخت الگ ہو اور غالباً یہ شخص یا تو کسی قوم میں ملا لیا گیا ہو یا حرام زاوہ ہو کیونکہ نطفہ حرام پر بھی شیطان زیادہ مسلط ہوتا ہے چنانچہ روایت کیا جاتا ہے کہ ولد الزنا جنت میں داخل نہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ مرد و عورت دونوں نے حرام کاری کی جس سے بچہ ہوا تو یہ ان دونوں سے بدتر ہے جیسا کہ اپنے مان باپ کی طرح عمل کرے داہن کثیر خطیب نے لکھا کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ غالباً جب نطفہ خبیث ہوتا ہے تو بچہ بھی خبیث ہوتا ہے چنانچہ روایت ہے کہ ولد الزنا جنت میں داخل نہوگا اور نہ اسکی اولاد اور نہ اولاد کی اولاد اور ایک روایت میں ہے کہ زنا کی اولاد قیامت کے روز بندر و سوز کی صورت میں حشر کیے جاوے گئے خطیب نے کہا کہ شاید یہ مراد ہے کہ انکوں کے ساتھ جنت میں داخل نہونگے ورنہ جو شخص مسلمان مراہی وہ توجنت میں جاوے گا اور ام المؤمنین میمونہ نے مرفوعاً روایت کی کہ ہمیشہ میری امت بہتری کے ساتھ رہیگی جب تک انہیں زنا کی اولاد کثرت سے نہو جاوے پھر جب انہیں زنا کی اولاد بکثرت ہوگی تو نزدیک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب میں مبتلا کرے۔ عکرمہ نے کہا کہ جب زنا کی اولاد بکثرت ہو تو بارش کا قحط ہو جاتا ہے مترجم کہتا ہے کہ شاید یہ زینم جسکی نسبت قرآن مجید میں مذمت ہے ایسا شخص تھا جو زمانہ جاہلیت کے موافق زنا سے پیدا ہونے کے بعد کسی کے نطفہ میں ملا لیا گیا ہو اور ہکا بیان یہ ہے کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے زمانہ جاہلیت کے نکاحوں کا بیان چار طور پر ہے آزا نجلہ ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں تھیں کہ ہر ایک نے اپنے دروازے پر جھنڈا لٹکا کر کے پردہ ڈال دیا تھا وہ فاحشہ زنڈیاں تھیں جس کسی کا جی چاہتا تھا وہ بے تکلف انکے یہاں چلا جاتا تھا اور یکے بعد دیگرے اس سے وطی کرتے تھے پھر جب وہ حاملہ ہوئی اور بچہ پیدا ہوا تو وہ عورت ان یاروں کو بلاتی تھی جب وہ جمع ہوئے تو قیافہ پہچاننے والے لوگ آتے تھے انھوں نے قیافہ لگا کر جس شخص کے نطفہ سے یہ بچہ بتلایا اس کے ساتھ یہ بچہ ملا جاتا تھا اور اس شخص کو یہ مجال نہوتی تھی کہ اپنے ساتھ لاجت کرے لکن اسے پس مترجم کے زعم میں شاید یہ زینم اسی طرح ولد الزنا تھا جو لاجت کر دیا گیا تھا واللہ تعالیٰ اعلم قرطبی نے کہا کہ مفسرین میں سے بزرگروہ یہ کہتا ہے کہ آیت قدسی میں یہ مذمت ولید بن المغیرہ کے واسطے ہے مترجم کہتا ہے کہ ولید بن المغیرہ کے چند لڑکے ایمان سے مشرف ہوئے ہیں اور جہاد میں مارے گئے اسوجہ سے علماء رحم نے تاویل کی کہ اگر وہ روایات جو ولد الزنا کے بارہ میں گزری ہیں ثابت ہوں تو مراد یہ ہے کہ اگر ولد الزنا بھی اپنے مان باپ کے ڈھنگ پر بدکار ہو توجنت میں جانے والا نہیں ہے اور یہ اکثر ہوتا ہے چنانچہ شاعر نے کہا زنا زوہ بنا شد جز زنا کار یعنی ولد الزنا کا یہی ڈھنگ ہوتا ہے کہ زنا کرے لیکن یہ لازمی نہیں ہے اور نہ جو کوئی زنا کرے وہ زنا زوہ ہو لیکن مطلب یہ ہے کہ ولد الزنا اپنی شہرت میں بے جیا ہو جاتا ہے تو فحش کرنے لگتا ہے اور جانا چاہیے کہ مدت دراز سے لوگوں میں جہالت پھیل گئی ہے اور شریعت کی تعظیم جاتی رہی اور بہت سے مکار خوار درویش بنکر لوگوں کو علم سینہ اور علم حقیقت بتلاتے ہیں اور شریعت سے نفرت دلا کر نفسانی خیالات کا پابند کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جسے شریعت کی توہین کی وہ کافر ہو گیا اگرچہ وہ ولی ہو گیا مگر ہو بلکہ اگرچہ وہ کرامت کا دعویٰ کرے اور بہت لوگ ایسے بے ایمان دیکھے گئے کہ غصہ میں جو رو کو طلا فین دیتے ہیں پھر جب غصہ اترتا تو حرام خوراکوں سے فتویٰ لیتے ہیں کہ دوبارہ نکاح کر لو چنانچہ بغیر حلالہ کے ایسا کرتے ہیں اور بعضے بدون اسکے بدستور جو رو خصم رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بہر صورت جو انکی اولاد پیدا ہو وہ ولد الزنا ہوگی فافم خطیب نے لکھا کہ یہ ولید بن المغیرہ موافق بیان قرطبی کے بہت مالدار تھا جب زمانہ کفر میں بھی عرب ایام حج میں دور دور سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے جمع ہوتے تھے توج کے بعد ایام المتی میں سب کا اجتماع ہوتا اور ان روز تک ہر گروہ اپنے اپنے فخر ظاہر کرتا اور اشعار فخریہ پڑھتے جاتے ان تین روز میں ولید بن المغیرہ کی طرف سے اعلان ہوتا تھا

کے شخص ہانڈی نہ پکاوے اور نہ جانور کا چارہ خریدے بلکہ اعلان عام ہو کہ سب لوگ ولید بن المغیرہ کے یہاں مل کر کھائیں اور پکائیں۔ اس وصوم و حام سے رؤسائے عرب اور قبائل کی دعوت کرتا تھا ایک حج میں بین یحییٰ ہزار سے زیادہ خرچ کرنا تھا لیکن مسکین کو کھانا دینا اور ایک درم بھی نہ دیتا تھا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکو آیات الہی سنانے تو کہتا کہ یہ تو گذشتہ لوگوں کے نام سے جھوٹی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہو کہ اس مذموم حیثیت کو نال سے کشتہ سے دیا اور اولاد بھی کثرت سے دی تو وہ اسی بہانہ سے مغرور سردار بنا ہوا تھا حالانکہ اسپر لازم یہ تھا کہ شکر الہی بجالا دے لیکن اسے کفر کیا اور آیات الہی کو جھوٹی کہانیاں بتلایا۔ چونکہ وہ بہت ہی عذاب شدید پائیوالا تھا اسلیے دنیا میں اسپر عذاب شدید نازل نہیں کیا بلکہ اسپر کہ سنسہ علی الخړطوم۔ چنانچہ جنگ بدر کے روز اسکی ناک پر داغ ہو گیا اور مرتے دم تک نکئی حالت میں داغ دار رہا نوز ہا شد من عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ و سخطہ و ہوالنفوا الفورا۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ امام ہمام الحافظ ابن جریر نے لکھا ہے کہ قولہ تعالیٰ سنسہ علی الخړطوم۔ یعنی عنقریب ہم اسکو صاف صاف نشان سے ظاہر کر دیں گے کہ سب لوگ اسکو پہچان جاویں گے جیسے خړطوم یعنی ناک پر نشان ہونے سے آدمی مخفی نہیں رہتا ہوا اسی کے مانند قتادہ نے کہا کہ ہم اسکی خړطوم پر ایک داغ دینگے جو آخر مرتے دم تک اس سے جدا ہوگا مترجم کہتا ہے کہ امام ابن جریر کی تفسیر نہایت عمدہ ہو اور قتادہ کے کلام سے وہ بات نہیں پیدا ہوتی ہے کیونکہ قتادہ کا مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قولہ تعالیٰ سنسہ علی الخړطوم۔ بھی ایک مذمت ہے بعد نوز مدتوں کے یعنی ان نوز مدتوں کے بعد ہم اسکی ناک پر داغ لگا دیں گے تو پوری دین مذمتیں ہو جاویں گی امام ابن جریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر مذموم کو عام پر وہیں چھپایا اور یوں فرمایا۔ لا تطع کل حلاف مہین الخمت اطاعت کیجو ہر ایک حلاف خوار کی الخ جسیں آٹھ برائیاں و قبائح ہیں اور انکے بعد وہ زہیم بھی ہے۔ اب نزدیک ہے کہ ہم اسکی ناک پر داغ دیں۔ یعنی صاف ظاہر کریں کہ ہر شخص پہچان لے جیسے کہتے ہیں کہ سب گدھے یہاں ایک میں لے ہیں ہلکو کیونکر شناخت ہوگی تو کہا گیا کہ اچھا ہم داغ دیے دیتے ہیں تو داغ دینا کتنا یہ ہے کہ ہم اسکو صاف ظاہر کیے ہیں مگر ظاہر کرنا بھی ایسے طور پر کہ داغ ہو پھر وہ داغ بھی گدھوں سے بدتر کیونکہ اس خبیث کے چہرے پر بلکہ ناک پر داغ دیا حالانکہ حدیث رسالت میں منع ہے کہ چہرے پر داغ مت لگاؤ جو تڑون پر داغ دیا کرو اور ایک روایت میں ہے کہ چہرے کی تکریم کرو۔ عرب و عجم میں معروف ہے کہ ناک کتنا نہایت خواری ہے اور یہ چہرے پر زخم ہونے سے بدتر ہے تو یہ کافران جانور دن و گدھوں سے بدتر تھا کہ اسکی ناک پر داغ دیا اور قولہ سنسہ مین (عنقریب) سے کچھ تاخیر فقط اسوجہ سے فرمائی کہ اسپر حجت پوری ہو جاوے حتی کہ جب حضرت سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ آئے اور وہاں سے قلیل جماعت صحابہ رضو کو بدر میں لائے تو یہ کافر بدکیش ہمراہ قریش کے آپ کے مقابلے میں لڑنے آیا اور یہ داغ ناک کٹی کا لیکر بھاگ گیا اور بقول قتادہ اسکے مرتے دم تک یہ داغ لازم ہوا۔ تلوار سے اسکی ناک کٹی تھی اور سوراخ ہو گیا تھا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ بدر میں قتال کرنے لگا اور تلوار سے ناک پر تکیل دی گئی۔ دیگر علماء نے کہا کہ اس کافر جنمیں کا داغ دیا گیا امام ابو جعفر ابن جریر نے کہا کہ سب باتیں جمع ہونے میں کچھ تردد نہیں ہے یعنی اس کلام پاک کی تفسیر میں یہ سب معنی ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں اسکی ناک پر داغ دیا جس سے وہ کافر جنمی ظاہر ہو گیا اور قیامت کے روز چہرہ اسکا سیاہ اور بدتر جنمی کا نشان اسپر ظاہر ہوگا اور وہ زمانہ بھی قریب ہے حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سالہا سال مومن لکھا جاتا ہے پھر ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسپر ناخوش ہوتا ہے اور کوئی بندہ سالہا سال کافر لکھا جاتا ہے پھر ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور جو شخص مرتے دم تک لوگوں پر ظاہر میں روبرو اور باطن میں پیٹھ پیچھے عیب لگانے والا ہو اور انکے بڑے بڑے نام رکھنے والا ہو تو قیامت کے روز اسکی علامت یہ ہے کہ اسکی خړطوم پر دونوں ہونٹوں پر تلے اوپر داغ دیا جاوے گا ابن ابی حاتم خطیب نے لکھا کہ قرطبی نے کہا کہ آیات میں مذمت سب ولید بن المغیرہ کافر کے حق میں ہے اور کچھ شک نہیں کہ اس کافر کی یہ مذمت ترانے کے صفحات پر باقی رہی اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی شدید مذمت اس کافر کی بیان فرمائی ہے۔

یہ کسی دوسرے کافر کی بیان فرمائی ہو تو اس کافر کے ساتھ وہ عار لاحق ہو جو اسکی ناک پر ہمیشہ کے لیے دلغ ہو نہ دنیا میں جٹے اور نہ آخرت میں کبھی جٹے مترجم کہتا ہے کہ اہل حق سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ازلی ہو پس اس کافر کے حق میں یہ مذمت ازلی ابدی ہو جس (الہی یہ تیرا بندہ ضعیف تیری درگاہ میں ملتی ہے کہ اسلام پر زندہ رکھ کر حق ایمان پر اپنے رضوان کے ساتھ موت دیجو اور دنیا و آخرت میں ہر قبیح مذمت و عار سے عافیت دیجو و انت مولائے رحم الراحمین واللہم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک حبیبک واکہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم اجمعین۔

اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذَا قَسَمُوا الْبَيْضَ مِنْهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَنْوُونَ ○
 ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جیسے جانچا اس باغ والوں کو جب سب نے قسم کھائی کہ اسکا میوہ توڑینگے صبح کو اور انصار اللہ نہ کسا

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ○ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا ○
 پھر پھرا کر گیا اُسپر کوئی پھیرے والا تیرے رب کی طرف سے اور وہ سوتے رہے پھر صبح تک ہو رہا جیسے ٹوٹ چکا

فَتَنَادَ وَاصْبِرِينَ ○ اِن اَعْدُوَا عَلٰی حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِينَ ○ فَانظُرُوْا
 پھر آپس میں پکارے صبح ہوتے کہ سویرے چلو اپنے کھیت پر اگر تم کو توڑتا ہے پھر چلے

وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ○ اَنْ لَا يَدْخُلَنَّا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينًا ○ وَوَعَدُ الْاَعْلٰی
 اور آپس میں کہتے تھے چکے چکے کہ اندر نہ آنے پارے اس میں آج تمہارے پاس کوئی مسکین اور سویرے چلے

حَرْدٍ قٰدِرِينَ ○ فَلَمَّا رَاُوْهَا قَالُوْا اِنَّا لَصٰلِحُونَ ○ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ○ فَكٰنَ
 لپکتے دور پر پھر جب اسکو دیکھا بولے ہم راہ بھولے نہیں ہماری قسمت نہ ہوئی

اَوْ سَطُّوْهُمُ اَلْمَافِلُ لَكُمْ لَوْ لَا تَسْبَحُوْنَ ○ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○
 ان میں بیچ کا بن نے ٹکو نہ کہا تھا کیون نہیں پاکی بولتے اللہ کی بولے پاک ذات ہے ہمارے رب کی ہم ہی تفسیر دار تھے

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ يَّتَلَوْنَ ○ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○
 پھر منہ کر کر ایک دوسرے کی طرف لگے اولاد ہنادینے بولے اے خرابی ہماری ہم تھے حد سے بڑھنے والے

عَسٰی رَبِّنَا اَنْ يُّبَدِلَ لَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا لَ اِلٰهِيْنَ ○
 شاید ہمارا رب بدل دے ہمکو اس سے بہتر ہم اپنے رب سے آرزو رکھتے ہیں

كَذٰلِكَ الْعَذٰبُ وَلَعَذٰبُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○
 یوں آتی ہے آنت اور آخرت کی آنت سوسب سے بڑی ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی

خطیب نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اول اس سورہ میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات پیدا فرمائی ہے تاکہ لوگوں کو اعمال سے امتحان فرماوے اور یہاں ایسے شخص کا عیب بیان فرمایا جو مال و اولاد پر مغرور ہوا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ موت اسکے پیچھے لگی ہے تو پھر اجتلا و امتحان کا اعادہ فرمایا۔ اِنَّا بَلَوْنَهُمْ۔ ہم نے ان لوگوں کو امتحان میں ڈالا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو نعمت عظیم بھیجی اور انپر کامل رحمت ارسال فرمائی بشرطیکہ قبول کریں اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین ہیں تاکہ یہ لوگ شکر کریں مگر ان لوگوں نے کفر کیا اور مترجم کہتا ہے کہ اسکے ساتھ میں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ حلاف ہمیں زہیم بسکا ذکر ہو چکا ہے وہ دکوۃ نہیں دیتا تھا بلکہ دل سے اسکو مکروہ جانتا تھا چنانچہ بعض اٹھارویں پارہ کے اول قدامح المؤمنون کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے اور دکوۃ سے انکار کرنا نعمت مال کی ناشکری ہے لہذا فرمایا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ۔ ہم نے ان لوگوں کو امتحان میں ڈالا ہے۔ اہل تفسیر نے کہا کہ مراد قریش ہیں

سبح

مترجم کتاہو کہ مراد یہ کہ قریش نے سب سے پہلے اس نعمت عظمیٰ سے کفر کیا پھر اسکے بعد ہر زمانہ میں قیامت تک جو کافر تو ہیں گزرتے ہیں ہمارے ساتھ۔

کفران کریمالی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سب کو امتحان میں ڈالا ہے اور دنیا کی دولت انکو عطا فرمائی ہے۔ **کَمَا بَلَغُوا آخِرَ حَبَلِ الْوَسْطَىٰ**

جیسے ہم نے مشہور باغ والوں کو امتحان میں ڈالا تھا۔ یہ باغ طرح طرح کے انگوروں، کھجوروں، ناروں وغیرہ پھلون سے آراستہ تھا۔ ان کو کھانے کے لئے اللہ تعالیٰ کیونکر امتحان فرماتا ہے وہ تو عالم الغیب ہے سب جانتا ہے جل شانہ (جواب) خطیب نے لکھا کہ معنی یہ ہیں ہم سب جانتے ہیں ولیکن ہم نے انکے ساتھ معاملہ وہ کیا جس سے انکا حال ظاہر ہوا اور حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو بات انکے باطنی حال سے معلوم ہے وہ بندوں کو نہیں ظاہر ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ پیدا کیا جس سے انکا باطنی خیال ظاہر ہو تو عالم الشہادۃ میں سب بندے بھی وہاں جان جاویں جیسے عالم الغیب غزوجل جانتا ہے خطیب نے کہا کہ (الجنۃ) بالف لام معرفہ بیان فرمایا کیونکہ عرب میں یہ باغ معروف تھا اور وہ بہت عمدہ اور بہت بڑا باغ تھا وہ صنار سے دو منزل اور صحر تھا اسکو مردان کہتے تھے اور مسافروں کے راستہ پر تھا اور اسکا مالک پھلون کی تیاری کے وقت منادی کرتا کہ اس ملک میں جو لوگ مسکین ہیں سب تشریف لاؤ میں پس وہ کھیتی بیج کچھ کھیتی کو اور ہر قسم کے پھلون میں سے پھلون کو مساکین کے واسطے چھوڑ دیتا تھا جب مساکین اسکو جمع کرتے تو بہت بڑا انبار ہو جاتا تھا خطیب نے لکھا کہ جو پھل ہوا اسے گرے یا درخت کے گرد سے دوڑ چھٹک جائے وہ بھی مساکین کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔

مترجم کتاہو کہ شاید یہ ہر وقت ہوتا ہو یعنی اس راہ سے جو مسافر گزرتا تھا تو مالک باغ نے یہ مقرر کیا تھا کہ جو پھل گرے یا دوڑ چھٹکے وہ انکے واسطے مباح ہے اور حدیث میں بھی وارد ہے کہ جو بھوکا محتاج کسی باغ میں چلے وہ گرے ہوئے پھل کھا کر اپنی بھوک بجھاوے لیکن نہ چھوڑے اور نہ ہاندھ لاوے (صحیح مسلم) واحدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اس باغ مشہور کے مالک ایک قوم قبیلہ ثقیف میں سے تھے اور یہ باغ بین میں تھا اور یہ لوگ مسلمان تھے انھوں نے اپنے باپ سے یہ قطعہ میراث پایا تھا اسمیں ہر طرح کے پھلون و خرما کے درخت تھے اور جا بجا کھیتی ہوتی تھی اور ان کے باپ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کھیتی کاٹنے کا وقت آتا یا پھل توڑنے کا وقت آتا تو وہ اسمیں سے ایک حصہ مساکین کے واسطے مقرر کرتا تھا جب وہ مر گیا تو اسکے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے اور ہمارے اہل و عیال بہت ہیں ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مفت خورے مسکینوں کو اسمیں سے دیا کوں جیسے ہمارا باپ نادانی کرتا تھا غرض یہ قصد کر لیا کہ مسکینوں کو کچھ نہ دیوں اور صبح ہوتے ہی پھل توڑ لیں کہ مسکینوں کو خبر نہو آخر انکا وہ انجام ہوا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یہ لوگ کفار تھے نسفی نے مدارک میں لکھا کہ جمہور مفسرین کے نزدیک وہ لوگ مسلمان تھے مترجم کتاہو کہ شاید حضرت حسن کی مراد یہ ہو کہ یہ لوگ کفرانیت کر نیوالے ناشکرے تھے کلمہ سے روایت ہے کہ شہر صنار میں سے انکے باغ تک دو منزل کا فاصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انکو امتحان میں ڈالا۔ پھر جب انھوں نے ناشکری کی تو انکا باغ جلادیا قرطبی و زرقانی نے لکھا کہ یہ باغ شہر مردان میں تھا جو صنار سے چند فرسخ کے فاصلہ پر ہے اور ان لوگوں کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے سے کچھ مدت بعد ہے بیضاومی کے حواشی میں بھی اسطرح لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ لوگ اہل حبش سے تھے انکے باپ کا ایک باغ تھا جس میں سے وہ مساکین کو بھی رزق دیا کرتا تھا جب وہ مر گیا تو ان لڑکوں نے ناخلفی سے کہا کہ ہمارا باپ احمق تھا جو مساکین کو دیا کرتا تھا۔ **إِذَا قَسَمُوا الْبَصْرَ مَثَلًا مَّصِيبِينَ**۔ جب انھوں نے قسمیں کھائیں کہ باغ کو صبح ہوتے ہی توڑ لیں گے و یعنی باغ کے پھل توڑ لیں گے شیخ ابن کثیر نے کہا یعنی باہمی مشورہ میں انھوں نے قسمیں کھائیں کہ باغ کے پھل ہم لوگ رات رات توڑ لینگے تاکہ مسکینوں کو خبر نہوے اور نہ کوئی سائل آئے پاوے تاکہ ہمارے پاس مل کثرت سے باقی رہے **وَلَا يَسْتَنْوُونَ**۔ اور استشنا نہیں کرتے تھے یعنی قسم کھاتے تھے اس حال سے کہ قسم میں انشاء اللہ تعالیٰ نہیں کہتے تھے یعنی جب باہم قسم کھاتے تو یوں کہتے کہ واللہ صبح ہوتے ہی اپنے سب پھل توڑ لاویں گے اور یہ نہیں کہتے تھے کہ انشاء اللہ تعالیٰ توڑ لاویں گے ایسا سب اللہ تعالیٰ نے انکو قسم میں جھوٹا کیا۔ اگر کہا جاوے کہ آئندہ آیات سے معلوم ہوگا کہ ان لوگوں میں سے اور

کہتا تھا کہ تم لوگ یہ خیال چھوڑ دو اور جس طرح ہمارا باپ مساکین و فقرا کو دیا کرتا تھا اسی طرح احسان کرو تو پھر کیونکر فرمایا کہ ان سمجھنے والے قسم کھائی
 جواب میں بقاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان بات ہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید یہ ذکر اس واسطے نہیں فرمایا کہ آئندہ کلام سے یہ بات
 ظاہر ہو جاتی ہے اور جو اسکے اوسط کی گفتگو سے کچھ اثر بھی نہیں ہوا تھا مترجم کہتا ہے کہ شاید اوسط نے پہلے ان سے کہا ہو کہ باپ کا طریقہ
 و شان ترک نہ کرو کہ اسکا انجام اچھا نہیں معلوم ہوتا پھر جب باقیوں نے اپنی رائے پر اصرار کیا اور اسکو بیوقوف بنایا تو وہ بھی سمجھنے والے کی
 رائے میں شامل ہو گیا کیونکہ آیت میں آخری نتیجہ مذکور ہے۔ واضح ہو کہ اگر اوسط باعتبار تعداد کے ہو تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ تین بھائی تھے اکبر
 و اصغر پہلے سے متفق تھے اور اوسط بھی آخر متفق ہو گیا اور اگر اوسط باعتبار عقل و فضل کے مراد ہے جیسا کہ عرب کا محاورہ ہے تو سمجھنے
 والے ہونگے کہ ان لوگوں کی جماعت میں سے جو باعتبار رائے و عدل کے اوسط تھا اُس نے ابتدا میں اُسے مخالفت کی پھر آخر وہ بھی شریک ہو گیا
 اور انھوں نے متفق ہو کر حتمی قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی سب پھل توڑ لینگے کہ فقیر و نکو خبر بھی ہونے پاوے اور یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ انشاء اللہ تم
 ایسا کر لینگے پس اللہ تعالیٰ نے عزم فرمایا۔ **فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ**۔ پس پھیرا گیا اس باغ پر
 ایک پھیرا کرنے والے نے تیرے رب کی طرف سے درحالیکہ وہ لوگ پڑے سوئے تھے **فَ لَئِن لَّمْ يَظْهَرْ عَلَيْكُمْ أَجْرُ رَبِّكُمْ**۔ لہذا اگر تم کو
 کا یہ نتیجہ ہوا کہ رب عزوجل کی طرف سے رات رات ایک عذاب ہلک پہنچا جس نے اُس باغ کو گھیر لیا بعض نے کہا کہ ایک آگ تھی جس نے
 رات رات اسکو گھیر کر جلا دیا کہ اُس میں سے کچھ نہیں رہا۔ طائف۔ خیال کو کہتے ہیں۔ طائف وہ چیز جو اچانک آجاوے فرار کرنے کا ایسا امر
 جو رات میں آوے لیکن علماء نے رات کی قید رد کر دی بدلیل قولہ تعالیٰ **اِذَا سَمِعَ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ الْاَلَايَةَ كَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ**۔ طائف
 طائف کا آنا کچھ رات میں مخصوص نہیں ہے۔ مقال و غیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھیجی جس نے باغ کو حلقہ کر کے ناک سیاہ کر دیا اور وہ لوگ
 ہنوز سوئے تھے **فَاَصْبَحَتْ كَالصُّرُجِ**۔ پس وہ باغ ہو گیا مانند صریم کے **فَ ابْنِ عَبَّاسٍ** نے کہا یعنی سیاہ رات کے مانند ہو گیا۔
 ثوری و سدیی نے کہا کہ کاٹی ہوئی کھیتی کے مانند یعنی بالکل خشک ہو گیا۔ ابن عباس نے کہا کہ طائف من ربک۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے ایک امر آیا۔ بعض نے کہا کہ جبریل نے آکر وہ تختہ اٹھا لیا اور بعض نے کہا کہ صریم وہ درخت جسکے پھل بالکل توڑ لیے جاوے ہر حال خلاصہ یہ ہے کہ
 اس طائف نے اُسکو ایسا ملت کیا کہ اُس میں کچھ نہ رہا کیونکہ ان لوگوں نے دنیاوی حرص میں چاہا تھا کہ سب ہی سمیٹ لیوں اور زکوٰۃ کچھ
 نہ دین تو یہ نتیجہ ہوا کہ انکو کچھ نہ ملا حالانکہ انکا باپ اپنی نیک نیتی سے اُسکی زکوٰۃ دیتا تھا تو اسکی برکت سے طوارق آفات سے محفوظ رہتا تھا بلکہ
 پیداوار میں کثرت ہوتی تھی قرطبی نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ آدمی جس بات پر عزم مصمم کرتا ہے تو اُسکے مواخذہ میں پکڑا جاتا ہے
 اگرچہ بھی وہ کام نہ کیا ہو کیونکہ ان لوگوں نے یہ قصد مصمم کیا تھا یعنی قسم کے ساتھ عزم کیا تھا کہ سب توڑ لیں اور مساکین کو کچھ نہ دین تو اس
 عزم پر یہ عذاب ہوا حالانکہ انھوں نے ابھی ایسا نہیں کیا تھا اور اسکی نظیر قولہ تعالیٰ **وَمَن يَرُدَّنَا فَسَادًا نَّجْزِيهِمْ عَذَابَ الِیْمِ** یعنی جو شخص
 خانہ کعبہ میں ظلم کے ساتھ الحاد کا قصد کرے ہم اُسکو عذاب الیم چکھا دیں گے۔ اور صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ
 جب دو مسلمان اپنی اپنی تلوار لیکر مقابل ہوتے ہیں تو جس نے قتل کیا اور جو مارا گیا وہ دونوں جہنم میں ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا حضرت بھلا
 یہ تو قاتل تھا (اسلیئے جہنم میں گیا) پھر اس مقتول کا کیا حال ہو (کہ قتل بھی کیا گیا اور جہنم میں ڈالا گیا) آپ نے فرمایا کہ وہ اس لیے جہنم
 میں گیا کہ وہ اپنے مقابل کے قتل کر ڈالنے پر حریص تھا (بخاری و مسلم وغیرہما) خلاصہ یہ کہ مقتول خود دل سے ہی عزم بلکہ حرص رکھتا تھا کہ
 مقابل کو قتل کرے لیکن تقدیر سے دانوں اسکا پڑ گیا اور اُس نے قتل کر دیا حاصل اس آیت کے متعلق حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار تم لوگ معصیت سے دور رہو کیونکہ بندہ ایک گناہ فقط کرتا ہے جسکی وجہ سے ایک باب علم بھلا دیا جاتا ہے
 اور بندہ ایک گناہ کرتا ہے جسکی وجہ سے رات میں قیام تہجد سے محروم ہو جاتا ہے (یعنی اُسکو توفیق نہیں ملتی ہے) اور بندہ ایک گناہ کرتا ہے جس سے

سے محروم ہو جاتا ہے جس کے واسطے مہیا کیا گیا تھا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی خطاٹ علیہا طاعت من ربک لایدرکک
گناہ کی وجہ سے اپنے باغ سے محروم ہو گئے (رواہ ابن مردویہ وابن ابی حاتم و عبد بن حمید) قرطبی نے کہا کہ قصد کے گناہ سے محروم ہونے کا
اس طرح محمول ہے کہ آدمی نے اس گناہ کا عزم مصمم کر لیا ہو اور اگر مصمم نہ ہو تو جتنا عمل میں نہ لاوے محروم نہ ہوگا جیسا کہ احادیث دیگر سے ثابت ہے
(سبب وغیرہ) مترجم کہتا ہے کہ اس مقام پر عزم مصمم تو قسم سے ثابت ہے لیکن شاید یہ لوگ اسوجہ سے اس بلا میں ڈالے گئے ہوں کہ انہوں
نے ایک گناہ عظیم کا ارتکاب بھی کیا اور وہ قسم قسمی بدون استثناء ہے یعنی یہ قسم کھائی کہ ہم صبح ہوتے ہی سب پھل اپنے قبضے میں حاصل کر لیں گے
اور یہ تکبر و اپنی قوت و مال کا دعویٰ ہی حالانکہ جو آئندہ ہونے والا ہے اسکو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا تو لازم ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ
کے اور قرآن مجید میں خود اس طرف اشارہ موجود ہے بقولہ تعالیٰ - ولا یستنون فطاف علیہا الخ یعنی وہ لوگ قسم میں استثناء نہیں کرتے تھے یہاں تک
یہ ہوا کہ الخ پس بیان عزم مصمم کے ساتھ میں یہ فعل حرام بھی موجود ہے آقصہ وہ لوگ بدبختی کے ساتھ قسم باطل متضمن گناہ کھا کر خواب
خرگوش میں سو رہے اور وہاں رات میں باغ برباد ہو چکا یہ لوگ مڑ کے اُٹھے۔ فَتَنَّا ذَٰلَکَ وَاصْطَبَحْنَا۔ پھر صبح ہوتے ہی آپس میں
ایک نے دوسرے کو پکارا۔ اِنۡ اَعْدُوۡا عَلٰی حَزْرَتِکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیۡنَ۔ کہ سویرے چلو اپنی کھیتی پر اگر تمکو
پھل توڑنا ہیں ف امر اقبلوا علیہ۔ اسپر متوجہ ہو (زمخشری) مجاہد نے کہا کہ انکی کھیتی انگور تھی (ابن کثیر) کھیتی سے نالاج کی کھیتی
مراد نہیں ہے بلکہ پیداوار مراد ہے جیسے عورتیں کھیتی ہیں خلاصہ یہ کہ باہم ایک دوسرے کو آواز دی کہ اگر پھل توڑنا منظور ہے تو جلدی چلو
مسکین و فقیر لوگ آنے نہ پاویں۔ فَاۡنۡطَلِقُوۡا وَاَنتُمۡ یَخَافُوۡنَ۔ پس چل نکلے درحالیکہ خفیہ باتیں کرتے جاتے تھے ف
تاکہ کوئی غیر انکی گفتگو نہ سنے عالم الغیب جل شانہ نے انکی گفتگو ظاہر کر دی بقولہ تعالیٰ۔ اِنَّ لَا یَدۡخُلُہَا الِیَوْمَ عَلَیۡکُمۡ
مِسۡکِیۡنٌ۔ یہ کہ باغ میں آج تمہارے پاس کوئی مسکین نہ آنے پاوے ف یہ خفیہ باتیں کرتے تھے یعنی ایک دوسرے سے کہتا کہ آج
وہاں کسی مسکین کو اپنے پاس نہ آنے دینا (ابن کثیر) اور خطیب نے کہا کہ آج یعنی دن بھر کوئی مسکین نہ آوے (س) مترجم کہتا ہے کہ
انہوں نے صبح ہوتے ہی پھل توڑنے کا قصد کیا تھا تاکہ کسی مسکین کو خبر نہ ہو پھر اس خفیہ گفتگو کے کیا معنی ہیں اور جواب میرے نزدیک کئی
طرح ہو سکتا ہے اول یہ کہ خیال اول کو پختہ کرتے تھے یعنی تجویز ہوا ہی اسی راے پر چلے رہے کہ کسی مسکین کو نہ آنے دو کیونکہ ان میں سے
اوسط نے اختلاف کیا تھا کہ بدستور سابق مسکین کو حصہ دیدو دوم یہ کہ اسوقت سے کام کرنے میں مسکین کو خبر نہ ہوگی اور اگر کسی کو خبر بھی
ہو جاوے تو اسکو آنے نہ دو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں باغ توڑا جاتا ہے تو عموماً راہ کے مسکین امیدوار ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو قصد
کیا کہ آج کسی مسکین کو بھی آنے نہ دو اور ظاہر یہ کہ انہوں نے خیال کیا کہ صبح ایسی جلدی کیونکہ ہم اتنا بڑا باغ توڑ سکتے ہیں تو قصد کر لیا کہ
آج کوئی مسکین آوے تو جھڑک دو اور مت آنے دو خطیب نے لکھا کہ بقاعی نے کہا کہ اس موقع پر اُنکے اوسط نے کہا کہ تم لوگ ایسا
نہ کرو بلکہ والدہ بزرگوار کی طرح مسکین کو انکا حق پہنچاؤ لیکن انہوں نے نہ مانا۔ وَعَدُوۡا عَلٰی حَزْرَتِکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیۡنَ۔ اور سویرے ہی
چلے اپنے گھنٹہ پر قدرت والے بنے ہوے ف حرد قوت و شدت ہے مجاہد نے کہا کہ حرد کوشش کی چال عکرمہ نے کہا کہ حرد یعنی جوش میں
بھرے ہوے۔ ابو عہیدہ نے کہا کہ (علی حرد) یعنی مسکینوں کو روکنے پر تلے ہوے جیسے عرب بولتے ہیں کہ (حاروت الابل) جبکہ دودھ دینے میں
کمی کرے اور شعبی و سفیان سے روایت ہے کہ تو نے علی حرد یعنی مسکینوں پر غصے میں بھرے ہوے اگر کہا جاوے کہ (قادرین) کے کیا معنی ہیں
(جواب) یہ کہ اپنے زعم میں قدرت والے بنے تھے خلاصہ یہ کہ وہ لوگ صبح کو مسکین کے خیال سے دلگیر ہوئے اور آخر خفیہ عزم کر لیا کہ آج
کسی مسکین کو مت آنے دو اور غصے میں بھرے ہوے اس تصور میں روانہ ہوئے کہ ہم لوگ سب پھل توڑ کر گھر لے آویں گے یعنی اکوان
سب چلو پھر پوری قدرت حاصل ہے۔ فَلَمَّا رَاُوۡہَا قَالُوۡا اِنَّا لَظَالِمُوۡنَ۔ پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم

بے گنہ گنہ ہوں پھر جب تھوڑی دیر میں اس باغ میں پہنچے تو وہ سیاہ رنگ کا تو وہ تھا نہ وہاں درخت تھے اور نہ پھل تھے تو آپس میں
 کہنے لگے کہ شاید ہم لوگ راستہ بھول گئے ہیں یہ وہ مقام نہیں ہے لیکن مدت مدید سے وہ موقع و محل پہانتے تھے تھوڑی دیر سے پیشہ در
 ہو گیا اور سمجھے کہ یہ وہی ہے تو قول اول سے اضراب کر کے کہا۔ **بَلْ لَمْ يَكُنْ كَهَيْئَةِ الْبُيُوتِ وَالْمُؤْمِنِينَ**۔ بلکہ ہم لوگ محروم ہیں و باغ تو وہی ہے لیکن
 ہمارے واسطے محرومی ہے ہم کو اس سے کچھ نصیب نہ دیا جائیگا کیونکہ ہم نے مساکین کا حق باطل کرنے پر عزم کر لیا تھا۔ کہا گیا کہ اس زمانے میں
 باغات وغیرہ کی پیداوار سے یہ حق دینا واجب تھا مترجم کہتا ہے کہ شاید یہ حق مستحب ہو لیکن انھوں نے قسم میں بڑی غلطی کی لہذا فرمایا
قَالَ أَوْسَطُكُمْ۔ انہیں سے اوسط نے کہا جس کی رائے و عقل درست تھی۔ ابن عباس و ایک جماعت نے فرمایا کہ ان
 سب میں عادل اور بہتر تھا۔ **أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تَسْبِحُون**۔ کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم کیونکہ تسبیح نہیں کرتے
 و سبحان اللہ کیونکہ نہیں کہتے ہو۔ مجاہد و سدی و ابن جریر نے کہا یعنی تم استغفار کیونکہ نہیں کرتے ہو۔ سدی نے کہا کہ اس زمانے
 میں استغفار یہ تھا کہ سبحان اللہ کہیں (ع) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں نے باہم قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی توڑ لیں گے اور
 کسی فقیر کو کچھ نہ دیں گے تو اوسط نے انکو منع کیا کہ فقیروں کا حق روکنے کا قصد مت کرو اور اس قسم میں استغفار لو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم
 صبح توڑ لاؤینگے۔ انھوں نے نہ مانا بلکہ شاید یہ جواب دیا ہو کہ مال تیار ہے اور ہم سب قوی ہیں کیونکہ آیت میں اشارہ ہے کہ غد و اعلیٰ جزا درین۔
 یعنی صبح کو بڑے گھنڈے کے ساتھ اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے چلے شیخ ابن جریر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تسبیح یہاں یہ کہ انشاء اللہ تعالیٰ کہے
 بعض نے کہا کہ یہ معنی ہیں کہ اوسط نے اُسے کہا تھا کہ تم لوگ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح و شکر نہیں کرتے ہو کہ تم کو اُس نے یہ نعمت عظیمہ
 عطا فرمائی ہے (ع) نحاس رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں تسبیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جاوے تو یہاں انشاء اللہ تم
 کی جگہ تسبیح فرمائی کیونکہ معنی یہ ہیں کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے کہ کوئی چیز بدون اُسکی مشیت کے واقع ہو (خطیب نے انھوں نے
 کہا تھا کہ قسمیں کہ ہم کل صبح ہی سب پھل توڑ لاؤینگے یہ بات جب ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو منظور ہو کیونکہ اگر مخلوقات اپنی قدرت سے
 کچھ پیدا کرے تو وہ حد انت الوہیت کیونکہ ہو پس معنی یہ ہیں کہ وہی چاہے تو ہمارے ہاتھوں یہ کام پیدا کر دے امام فخر رازی نے کبیرین لکھا
 کہ تسبیح یہ کہ ہر قسم کی برائی سے درگاہ کبریائی پاک ہے پھر اگر کوئی چیز خلاف ارادہ الہی کے واقع ہو جاوے تو اُسکی قدرت میں نقص ہو اور جب
 انشاء اللہ تعالیٰ کہا تو یہ بات نہیں رہی اسی سے یہ کلمہ تسبیح ہو (ہد) خلاصہ یہ کہ اس موقع کے لائق تسبیح مراد ہے یعنی انشاء اللہ تعالیٰ بعض نے
 کہا کہ یہ معنی ہیں کہ تم لوگ اپنی بدنیت اور بد فعلی سے استغفار کیونکہ نہیں کرتے ہو مترجم کہتا ہے کہ اگر یہ مراد ہے کہ اوسط نے اس وقت
 یہ حالت دیکھ کر اُسے کہا تو الم اقل کم کے خلاف ہے اور اگر مراد یہ کہ جب انھوں نے نیت بدلی تھی اور قسم کھائی تھی اس وقت کہا تھا تو بیان
 اول زیادہ مناسب ہے بعض نے کہا کہ جب قوم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور اپنے مال و قوت سے کھٹکتے ہوئے اوسط نے اُسے کہا کہ اس معصیت سے
 تو بیکر و قبل اسکے کہ عذاب آوے لیکن قوم نے محرومی قسمت سے خیال نہ کیا۔ جب یہ عذاب دیکھ لیا تو اوسط نے انکو اپنی نصیحت یاد دلانی تو فوراً انھوں نے
 مان لی۔ **قَالُوا اَلَيْسَ رَبَّنَا الَّذِي اَنزَلْنَا عَلَيْنَا الْغُلُقُوتَ**۔ کہنے لگے کہ پاک ہے ہمارا رب بیشک ہم لوگ ظالم تھے ہاں ہمارا رب پاک ہے
 کہ اکی مکت میں بغیر اسکی مشیت کے کوئی بات کسی مخلوق سے ہو سکے اور اسنے کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ ہم ہی لوگ اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے۔
 ابن کثیر نے لکھا کہ اب انھوں نے تو یہی کہ جب ندامت بے سود ہو گئی **فَاَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ يَتَلَواُ وَهُوَ**۔
 پس متوجہ ہوا بعض انہیں کا بعض پر ملامت کرتے تھے و یعنی ان لوگوں نے باہم ایک نے دوسرے کی طرف رخ کر کے ملامت کرنی
 شروع کی اس بات پر کہ انھوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ **قَالُوا اَيُّوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ**۔ کہنے لگے کہ ہاں ہماری بربادی
 کہ بیشک ہم لوگ ظالم کے ساتھ حد سے بڑھ چلنے والے تھے و اور خطیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ان میں باہمی ملامت اس طرح تھی

اس سے روایت ہے کہ ان لوگوں نے اس قسم کی بات کہی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح نہیں کرتے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب عطا فرمایا۔

ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو نے ہی ہکو یہ بڈراے سمجھائی تھی آسنے کہا کہ پہلے تو نے ہی ہم سے کہا تھا کہ عیال بڑھتے ہلاکت ہے۔ ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے آخر محتاج ہو جاؤ گے۔ تیسرے نے کہا کہ تم ہی نے مال جمع کرنے کی حرص ملائی لیکن سب سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں تو نے میری بات کیوں نہ مانی۔ چوتھے سے پہلے اپنے رب غر و جل کے حکم پر دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ آخر اس بحث سے اب کیا نتیجہ ہو گا؟ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عاجزی و توبہ کرو تو سب سے کہا کہ واقعی ہم سب ہی اس بدکاری میں ظالم تھے اب ہم اسی کی جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رب کی طرف راغب فرمایا ہے وہی اپنے بندوں کی خطا میں بخشنے والا اور معاف کر کے انعامات غیر متناہی عطا کرنے والا ہے۔ خطیب نے لکھا کہ بعض نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اُسکے عوض میں انکو ایک باغ دیا جسکو حیوان کہتے ہیں جس میں انگور کا ایک خوشہ اس قدر بڑا ہوتا تھا کہ ایک خیر اُسکو اٹھاتا تھا اسکو بغوی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو خالد البہانی نے کہا کہ میں خود اس باغ میں گیا ہوں میں نے دیکھا کہ ہر خوشہ اس میں سے ایسا لگتا تھا جیسے سیاہ حبشی کھڑا ہو قنادہ سے کسی نے پوچھا کہ اس باغ دانے لوگ کیا مسلمان تھے۔ قنادہ نے کہا کہ تو نے مجھے تعب میں ڈال دیا اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ انھوں نے توبہ لی اور خالص ہو گئے اسکو قشیری نے نقل کیا ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہاں دو قول ہیں ایک یہ کہ ان لوگوں نے دنیا میں اسکا بدل چاہا تھا اور دوم یہ کہ انھوں نے آخرت میں اسکا ثواب مانگا تھا مترجم کتاب ہے کہ اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت مذکور صحیح ہو تو شاید انھوں نے جنت آخرت کی طرف اشارہ کیا ہو کیونکہ وہی حیوان ہے واللہ تعالیٰ اعلم ابن کثیر نے لکھا کہ بعض سلف نے ذکر کیا کہ یہ لوگ جنکے باغ کا بیان ہوا ہے اہل یمن میں سے تھے اور سعید بن جبیر نے کہا کہ صنعا سے چھ میل کے فاصلہ پر موضع مروان میں سے تھے اور بعض نے کہا کہ اہل حبشہ سے تھے اور اہل کتاب تھے اور انکے باپ نے یہ باغ عظیم ان کے لیے میراث چھوڑا تھا اور جب تک زندہ رہا عمر و طریقے سے بٹاؤ کرتا تھا کہ باغ سے جو کچھ غلہ و پیداوار حاصل ہوتی تھی اول اس میں سے دوبارہ پیداوار و تعمیر کے لیے جو کچھ ضرورت تھی نکال لیتا اور باقی میں سے اپنے اہل و عیال کا سالانہ روزینہ رکھ لیتا تھا اور جو کچھ باقی رہا وہ سب مساکین کو صدقہ دیتا تھا۔ جب وہ مرا تو اولاد نے کہا کہ ہمارا باپ نادان تھا کہ اس کثیر پیداوار میں سے کچھ ذخیرہ جمع نہ کیا اور اگر ہم لوگ مساکین کو نہ دین تو ہمارے پاس دولت جمع ہو جاوے۔ جب انھوں نے یہ عزم مصمم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انکو سزا دی کہ جو کچھ چاہتے تھے اُسکا لٹا ہو گیا پس اس مال و نفع و صدقہ سب ہی جاتا رہا۔ **كُنْ لَكَ الْعَذَابُ**۔ یوں ہی عذاب ہوتا ہے جو کوئی حکم الہی کے فرائض سے بے پروائی کرے اور نعمت الہی کا شکر نہ کرے اور محتاجوں کی خبر گیری نہ کرے تو اسی طرح عذاب آتا ہے ذریعہ ایسے ہم نے اس باغ والوں کو امتحان میں ڈالا اور جس چیز پر انھوں نے بھروسہ کیا تھا اور بد کرداری و نافرمانی کو اپنے نزدیک بہتر سمجھے تھے نے منے انکا غر توڑ دیا اور وہ چیز تباہ کر دی یوں ہی ہم نے اہل مکہ کو عذاب سے ڈرایا ہے اور عنقریب جب وقت آوے گا ہمارا عذاب کفار کے پر نازل ہو گا۔ **وَ كَعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ**۔ اور عذاب آخرت بیشک بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ یعنی اگر اُسکی سختی جانتے تو ہزار بار اس سے پناہ مانگتے ابن کثیر نے لکھا کہ حافظ ابو بکر البیہقی نے حدیث امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم عن ابیہ عن جدہ مرسل روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں کھیتی کاٹنے سے اور پھل توڑنے سے منع فرمایا ہے۔ **ع۔ خطیب نے** کہا کہ عذاب آخرت جہان تک انکا قیاس بلکہ خیال بلکہ وہم ہو چکے واللہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اگر کسی وقت انکو اس میں سے کچھ بھی آگاہی ہو جاتی تو فوراً اپنی حالت چھوڑ دیتے۔

اعاذنا اللہ تعالیٰ من عذابہ مطلقاً۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝ أَفَجَعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۝

البتہ ڈروالوں کو اپنے رب کے پاس باغ بہن نعمت کے کیا ہم کرینگے حکم برداروں کو برابر گناہگاروں کے

مَا لَكُمْ فَتَنًا كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۝ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا

کیا ہوا تمکو کسی بات ٹھراتے ہو کیا تم پاس کوئی کتاب ہو جس میں پڑھ لیتے ہو اس میں لکھا ہے تمکو جو

تَخَيَّرُونَ ۝ أَمْ لَكُمْ آيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَيْبِ ۝ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ۝

پسند کرو کیا تم نے ہم سے قسمیں لی ہیں پوری قیامت کے دن تک پوچھو جو تمکو لے گا جو ٹھراؤ گے

سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ تَارِعِينَ ۝ أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ ۝ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ

پوچھو ان سے کونسا انہیں آگیا ذمہ لیتا ہے کیا انکے کوئی شریک ہیں جو چاہے لے آویں اپنے شریک

إِنَّكُمْ أَنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

اگر وہ سچے ہیں

معاذ اللہ
عند المتقين

خطیب نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار مجرمین کا عذاب بیان کر دیا جنکا اعتقاد یہ تھا کہ صیح ممکنات کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر جانتے اور جنت و دوزخ کو نہیں مانتے تھے تو اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین مسلمین کا ثواب بتلایا اور انکے مقابلے میں کافروں کو مردود کر دیا اور امام ابن کثیر نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیاوی جنت یعنی باغ نفیس کے مالکوں کے کفران نعمت کا وبال ظاہر کر دیا کہ اس شامت سے کیا نعمت و ذلت انکو ملی تو انکے خلاف مسلمین کی عزت سے آگاہ فرمایا کہ انکے لیے جنت النعیم بے زوال و بے مثل و بے مثال ہے اقول دنیاوی جنت یعنی باغ خردان کے لوگوں کا قصہ محض عبرت ہے کہ قریش کے زہیم کی طرح انھوں نے بھی مال و عیال پر گھمنڈ کیا اور ظاہری اسباب پر نظر کر کے اپنے آپ کو قادر سمجھا اور باغ و دنیا و حقیقت فانی تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر مجرم انتہائی درجہ بدکار ہوا سننے والی جنت کھوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہایت شکر اور شمر نعمت جنت دائمی ہے لہذا فرمایا۔ **إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ** بیشک پرہیزگاروں کے لیے انکے رب تم کے یہاں نعمت کے باغات ہیں و یعنی جن بندوں نے شرک و کفر سے تقویٰ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دل سے لیا تو انکے لیے جنات النعیم ہیں جنکا نشان دنیا میں ممکن نہیں بلکہ تصور بھی نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ کافروں نے اس جنت کا وصف سنکر کہا کہ اسکا ہونا غیر ممکن ہے یہ کافر کی حماقت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ جو آسمان و زمین میں سامنے موجود ہے وہ بالکل قطعی یقینی دلیل ہے کہ اسکی قدرت میں یہ جنت نہایت آسان ہے مترجم کتاب ہے کہ کفر عجب بے انتہا حماقت ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم بندوں کو بہت ہی دور رکھے جسقدر آسان ہفتم اس میں سے دور ہے آئین یا ارحم الراحمین۔ **أَفَجَعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ**۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر کرینگے و اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں پر کرم فرماتا ہے کہ ہم انکو مجرم کافروں کے مثل نہیں کرینگے مجرم سے مراد وہ لوگ جو مجرمین اصلی ہیں یعنی کافروں اور اسکا بھید یہ ہے کہ اعمال انسان کے پتے و پھل ہیں کیا نہیں جانتے ہو کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو خزان کے موسم کی طرح بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور ایمان توحید یا شرک انکی جڑ پیڑی دیا لوہی وہ اصل ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو جو کوئی مسلمان ہے اسکی جڑ پیڑی توحید ہی اسی بنیاد پر دنیا میں اسکا اعتقاد ہے اور اگر اسے گناہ کیا تو بھی یہ کڑوا پھل ہے اس سے پیڑی و جڑ نہیں بدلتی تو مسلمان حقیقی اور سلطان گنہگار اصل توحید میں ہیں لیکن گنہگار ہیں ویسے پھل و پتے الگ سے چکے ہوئے ہیں جیسے کفار میں ہیں پس یہ گمان نہ ہو کہ مجرم کفار و ظالمین کہ مسلمان خواہ متقی ہو یا گنہگار ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم کفار کے برابر نہیں ہے علی قاری نے حاشیہ جلالین میں کہا کہ کفار تو کہتے تھے کہ مسلمانوں سے ہم افضل ہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہی سب کرتا ہے تو اسی نے مسلمانوں کو فقیر کیا اور حکموالدار سردار

ابا ہر پس اگر ہم اسکے نزدیک اچھے نہوتے تو یہ نہوتا اور اسی طرح اگر آخرت کوئی چیز ہوئی اور ہم لوگ وہاں اٹھا سکتے ہیں تو
 بھی ہم افضل رہیں گے جب وہ افضل کہتے تھے تو مساوی نہوتے سے کیونکر رد ہوا اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جب مساوی نہیں کہتے تو
 تو افضل نہونگے مترجم کہتا ہے کہ یہ بدیہی بات ہے کہ جب خدا نے کافروں کو مسلمان کے برابر نہیں کیا تو کفار افضل کہا نہ ہو سکتے ہیں
سَأَلَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تمہارے واسطے کیا ہے تم حکم لگاتے ہو؟ یعنی تمہیں ایسے من مانے خیالات سے جو محض غلامان
 کیا حاصل ہوگا اور کس حماقت نے تمکو آمادہ کیا کہ تم ایسا حکم لگاؤ کیونکہ مالک کے درخلاموں میں سے جو اسکا فرما برابر پارا ہوا اسکو وہ کیونکر دوسرے
 طرف سے بدکار غلام کے برابر کریگا اور تم لوگ جو خدا کی وحدانیت و قدرت سے منکر اور نافرمان ہو کیونکہ موجد مسلمانوں کے برابر ہو سکتے ہو یہ حکم
 تمہیں سے نکالا۔ **أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ** کیا تمہارے واسطے کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے تمہارے پاس کوئی یقینی کتاب ہے جس میں پڑھ کر تم نے یہ حکم لگا لیا کہ کفار بدکار افضل ہوں گے موجدین مسلمان سے مترجم
 کہتا ہے کہ یہ تفسیر بعض کا قول ہے اور اکثر مفسرین نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ کیا تمہارے واسطے کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ تمہارے واسطے وہ چیز حاصل ہے جو تم پسند کرو۔ یعنی تمہاری خواہش کے مطابق
 تمکو حاصل ہوگا یہ اس کتاب میں لکھا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب آسمانی ہے جس میں پڑھ کر تمکو یقین ہو کہ خدا نے تعالیٰ
 کے یہاں جو کچھ پسند کرو اور چاہو گے وہ خاصہ تمہارے واسطے حاصل ہو جائیگا۔ **أَمْ لَكُمْ آيَاتٌ عَلَيْنَا بِالْغَيْبِ لِيَوْمِ
 الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ** کیا تمہارے واسطے قسین ہیں ہمیں پہنچتی ہوئی قیامت تک کہ تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہے
 جسکا تم حکم لگاؤ؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے تمکو ہمیشہ دیشاق دیے ہیں جو قیامت تک کے واسطے ہوں کہ جو تم حکم لگاؤ وہی تمکو حاصل ہو۔ **سَلِّطْهُمْ
 عَلَىٰ مَا بَدَّلْتُمْ عَلَيْهِمُ سَوَالٍ كَرِهُوا كُونَ** ان میں سے اس بات کا کفیل ہو؟ یعنی ایسی چیز الخلق صلی اللہ علیہ وسلم ان احمق
 کافروں سے دریافت کر کہ ان میں سے کون شخص اس بات کا ضامن اور کفیل ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حکم لگاتے ہیں وہی ان کو حاصل ہوگا۔
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ كَأَفْئِدَةٍ تَوَّابَتٍ كَأَنْهَارٍ كَانُوا صِدْقِينَ کیا ان کے لیے درحقیقت کچھ سا جھی ہیں تو لاویں
 اپنے سا جھیوں کو اگر سچے ہیں؟ یعنی کیا انھوں نے اپنے زعم میں اللہ تعالیٰ کے کچھ سا جھی بنائے ہیں جنہوں نے ان سے ضمانت کر لی ہے کہ جو کچھ
 تم چاہو اور پسند کرو وہ تمکو دلوادینگے اور تم ان مطیع مسلمانوں سے دنیا اور آخرت میں افضل رہو گے یہ سا جھی صرف اُسکے خیال میں ہیں یا کہیں
 انکا وجود ہے اگر ہوتو لاویں یعنی محض جھوٹے ہیں خدا تعالیٰ کا سا جھی ہونا محال ہے اور کفار جو حکم لگاتے ہیں نہ انکے پاس کوئی کتاب ہے اور
 نہ خدا تعالیٰ کا عہد ہے بلکہ محض انکی حماقت ہے اور دنیا اور اُسکی چیزیں مع شیطان کے سب پر لعنت ہے تو شیطان ملعون نے اسی لعنت کی
 چیزوںکو ان کافروںکی نظر میں رچایا اور ان احمقوں نے انھیں لعنتی چیزیں اپنی بزرگی کا دار مدار رکھا تو لعنت میں بہت بڑھ گئے تو وہ پادشا
 من ذلک۔ اور لعنت کا انجام جہنم ہے اسی سے ان کو دنیا میں ڈرایا جاتا ہے اور یہ اوندھی سمجھ والے نہیں مانتے اور منافق ان کے ساتھ ہیں
يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَائِقٍ وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَبِيعُونَ ۝ خَاشِعَةً
 جس دن کھولی جاوے پنڈلی اور بلائے جاویں سجدے کو پھر نہ کر سکیں تو ہی ہیں
أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَائِمُونَ ۝
 ان کی آنکھیں چڑھی آتی ہیں اپنی ذلت اور پہلے انکو بلاتے تھے سجدے کو اور وہ چلے گئے
فَذَرْنِي وَمَنْ يُكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝
 اب چھوڑ دے تجکو اور جھٹلانیو الوتکو اس بات کے کہ ہم سیرھی سیرھی ان کو جہنم سے یہ نہ جاہن گئے

وَأَقْبَلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ ۝ أَمْ تَسْأَلُهُمْ آجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مَثْقُولُونَ ۝

اور ان کو ڈھیل دیتا ہوں بیشک میرا داک بکاہو کیا تو مانگتا ہے اسے کچھ نیک سو اپنے چٹھی بوجھ پڑتی ہے

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۝

کیا ان کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ لکھ لاتے ہیں

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ متقین کی واسطے رب عزوجل کے یہاں جنت النعیم ہے تو یہاں اسکا وقت بیان فرمایا مترجم کتابہ کہ مسلمان اور مجربین دونوں کے واسطے انجام بیان ہو چکا پھر ان آیات میں دونوں کے واسطے یہ بیان ہے کہ کب واقع ہوگا اور کیونکر واقع ہوگا بقولہ تعالیٰ - يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلَّةٌ وَحَدٌّ فَأَتُوا اللَّهَ كَأُولِي السُّجُودِ وَهُمْ سَائِلُونَ جس دن کھولہ یا جائیگا ساق سے اور بلائے جائیں گے سجدے کے واسطے تو نہیں طاقت پاویں گے در حالیکہ ان کی آنکھیں ذلت کھائی ہوئی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی حالانکہ یہی لوگ سجدہ کو بلائے جاتے تھے جب صحیح سالم تھے ابن کثیر نے لکھا کہ یہ قیامت کا دن ہوگا اور اس دن ہول و زلزلے و بلائیں اور امتحانات وغیرہ سخت امور پیش آویں گے اور بخاری نے حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہمارا رب اپنی ساق کشف فرمایگا تو اسکے واسطے ہر مومن مرد اور مومنہ عورت سجدے میں گرینگے اور ہر وہ شخص رہ جائیگا جو دنیا میں دکھلانے سنانے کو سجدہ کرتا تھا وہ سجدہ کرنے چلیگا تو اسکی پیٹھ ایک طبق ہو جائیگی (رواہ مسلم وغیرہم) اور یہ حدیث طویل مشہور ہے (بخاری) قرطبی نے کہا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساق دہنڈلی سے کشف فرمادینگا یعنی ظاہر فرمادینگا تو یقینی اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے عضو جسم نہیں ہے اور نہ وہاں کھولنا و بند کرنا ہو سکتا ہے بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ اپنی قدرت سے امر سخت ظاہر فرمادینگا اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ (ساق) کیا معنی ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نور عظیم ظاہر فرمادینگا اسکے لیے سب سجدے میں گرینگے (المخطیب) اور ابن عباس نے - یوم یکشف عن ساق - کہا کہ یہ دن کرب اور شدت کا ہے (ابن جریر) اور دوسری اسناد سے ابن جریر نے ابن مسعود یا ابن عباس سے بطور شک روایت کیا کہ (عن ساق) یعنی امر عظیم (ابن جریر) اور مجاہد نے کہا یعنی شدت کا معاملہ - اور ابن عباس نے کہا کہ قیامت کے روز یہی کشف الساق کی گھڑی سب سے سخت ہوگی - علی بن طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قیامت کے دن کشف الساق نہایت ہولناک شدید امر ہے اور عوفی نے روایت کی کہ آخرت میں داخل ہونا اور اعمال ظاہر ہونا اور سخت معاملہ کھلنا یہی کشف ساق ہے اور اسی طرح ضحاک وغیرہ نے ابن عباس وغیرہ سے روایت کیا - اور ابن جریر نے حدیث ابو موسیٰ مرفوعاً روایت کی جو اوپر مذکور ہوئی اور اہل اسناد میں روح بن جراح راوی ہے اور ابو یعلیٰ نے بھی روایت کی اسکی اسناد میں ایک راوی مبہم ہے (ابن کثیر) اور صحیح میں حدیث ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے روز ہر قوم کے سامنے وہ چیز مثل کر دی جائیگی جس کو وہ دنیا میں پوجتے تھے پس ہر قوم اپنے معبود کی طرف چلی جائیگی اور جو لوگ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو پوجتے تھے وہ کھڑے رہ جائیں گے تو ان سے کہا جائیگا کہ تم لوگ کس انتظار میں ہو حالانکہ اور لوگ چلے گئے یہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم لوگ دنیا میں اپنے رب عزوجل کی عبادت کرتے تھے اور ہم نے اسکو ابھی نہیں دیکھا تو کہاں جائیں اللہ تعالیٰ فرمادینگا کہ کیا تم اسکو دیکھو تو پہچان لو گے یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم پہچان لیں گے تو کہا جائیگا کہ تم نے اسکو کبھی دیکھا نہیں ہے تو کیونکر پہچان لو گے یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب عزوجل کے مشابہ کسی چیز نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ انکے واسطے حجاب اٹھا دیگا تو وہ لوگ دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑینگے لیکن ایک قوم سیدھی گھڑی

یہ ایسی ہی کی پیٹھ بھینس کے سینگ کی طرح سخت ہو جائیگی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ بعض نے کہا کہ اگر کسی نے لکھا کہ مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ (عن ساق) اس امر کی شدت و سختی ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا کہ اسکی اصلیت یہ ہے کہ آدمی جس وقت سجدہ کرتا ہے تو اسکی سر اور ہاتھوں کو شمشیر سے جھونک دیتا ہے اور وہ سجدہ کی ضرورت ہو تو دامن کر سے لپیٹ کر بندھ لیتا ہے تاکہ اسکی سر اور ہاتھوں کو شمشیر سے جھونک دینا نہ ہو اور آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جس دن کام سخت و معاملہ ہولناک پیش آوے گا۔ ابو عبیدہ نے بھی کہا کہ جب لڑائی کا ہنگامہ گرم اور سخت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ لڑائی ساق پر قائم ہو اور کشف ساق کا وقت ہے اور اسبطح بہت سے ائمہ لغت نے بیان کیا ہے اور بعض نے اشعار میں یہ معنی بکثرت مستعمل ہیں گویا یہ مثل ہو گئی کہ امر شدید و سخت کو کشف ساق کہنے لگے اسے واسطے زحشری نے کہا کہ جزام کھولنا اور ساق کھولنا سختی کار کے واسطے مثل ہو گیا ہے اور نسفی نے کہا کہ بعض نے اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دی اور کہا کہ وہ ساق (پنڈلی کھولنا) لاکھ لاکھ نہ وہاں بندھ لیا ہے اور نہ کھولنا بلکہ سختی کار سے کناہ ہے اور جس نے تشبیہ کے معنی بیان کیے اسکو علم و معانی و بیان میں لیاقت نہیں ہے اور اگر اسکا کہنا صحیح ہوتا تو لازم آتا کہ جب ساق کھولی جاوے تو آدمی ساق کو پہچانے اسلئے کہ اگر نہ جانے گا تو کیونکر سجدہ کرے گا۔ بعض نے اسکا جواب دیا کہ صحیحین وغیرہ میں بکثرت طرق سے یہ حدیث ثابت ہے جس میں ساق کھولنے کی تفسیر مذکور ہے اور خواب میں آدمی کسی سے ملتا ہے اور خود بخود پہچان لیتا ہے کہ یہ فلان شخص ہے اور اس روز آدمی اپنے اعمال کو پہچان لے گا لیکن یہ نہیں لازم آتا کہ وہ ساق آدمی کی طرح ہو کیونکہ یہ تو قطعی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے لہذا بعض محققین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مقدس ہیں جیسے الوجود والید وغیرہ اسبطح (ساق) اسکی صفات میں سے ایک صفت ہے اور جب بندوں کی نظر سے حجاب دور کیا جاوے گا یعنی اللہ تعالیٰ انہیں وہ قوت پیدا فرماوے گا جس سے یہ لوگ دیدار سے مشرف ہوں تو اس قوت میں یہ تمیز بھی ہوگی کہ یہ صفت انہی عزوجل ہے اور یہ تفسیر ابی ہریرہ و ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے خطیب نے لکھا کہ جب اہل ایمان مع منافقین کے سجدے کے لیے بلائے جاویں گے تو یہ وہاں عبادت کا سجدہ نہیں ہو بلکہ اسلئے کہ اہل ایمان اپنی جان کا فدیہ پاویں چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب یہ لوگ سجدے میں جاویں گے تو اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ میرے بندو اپنا سر اٹھاؤ میں نے تم میں سے ہر شخص کے بدلے ایک ایک یہود و نصاریٰ میں سے فی النار کر دیا۔ ابو بردہ راوی نے کہا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ سے یہ حدیث روایت کی تو مجھے قسم ملی کہ میرے باپ نے مجھے یہ حدیث روایت کی ہے میں نے عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ البتہ میرے باپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مجھ سے روایت کی ہے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے اہل التوحید میں اس سے بڑھکر محبوب حدیث نہیں سنی تھی پھر سوائے مؤمنین کے منافقین کفار کی پیٹھ ایک طبقہ ہو جاوے گی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے حاشا للہ البصائر ہم خشوع اگرچہ دل میں ہوتا ہے لیکن اسکا اثر آنکھوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے یعنی دل کی گڑبگڑ آنکھوں سے ظاہر ہوگی پھر جب مؤمنین سجدے سے سر اٹھاویں گے تو انکے چہرے آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاویں گے اور کافروں کے چہرے پر سیاہی چھا جائیگی۔ ترہتم ذلت کے ہی معنی ہیں یعنی شدت سے ذلت اپنی چھا جائیگی۔ قولہ تعالیٰ قد کانوا یدعون الخ یعنی دنیا میں جب صحیح سالم حالت میں وہ لوگ سجدے کے واسطے بلائے جاتے تھے تو تکبر و سرکشی سے نہیں جاتے تھے لہذا آخرت میں اسکی سزا یہ پائی کہ نجات کے وقت سجدہ نہ کر کے جب رب عزوجل نے تجلی فرمائی تھی اور وہ انعام کا وقت تھا تو مؤمنین سجدہ کر کے سرفراز ہوئے اور کفار منافقین کی پیٹھ طوق ہو گئی جب انہیں سے کسی نے سجدے کے لیے زور کیا تو گدھی کے بل چیت گر پڑا اور سجدہ کا اٹھا ہو گیا جیسے دنیا میں مؤمنوں سے اٹھی راہ چلتے تھے (ابن کثیر) اس بیان سے معلوم ہوا کہ شیخ ابن کثیر کے نزدیک مختار یہی ہے کہ کشف ساق ایک تجلی ہارتی تعالیٰ ہے اور یہی قول مستند ہے اور جو لوگ یہاں تاویل کرتے ہیں اصرار کرتے ہیں انکو لازم ہے کہ آخر کشف الساق کو حدیث مشہور کے موافق تفسیر کرتے اور کہتے ہیں کہ ایک قسم تجلی کی ہے کیونکہ قطعاً سب کا اجماع ہے کہ ساق کے معنی یہ پنڈلی جو آدمیوں میں ہوتی ہے ہرگز مراد نہیں ہے اور ہا لاجماع کسی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مشابہت ہے۔

کسی مخلوق سے نہیں ہے اور تجلی سے کسی کو انکار نہیں ہے مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حجۃ اللہ الیہ من لکم ان
 متکلمین نے جنہوں نے فلسفہ کے قواعد براسلام کے حقائق کو ملانا چاہا یہاں محدثین اہل سنتہ واجماعہ برزبان درازی کی اہل سنتہ کا قول یہ ہے کہ
 دین کے مقابلے میں جو بات ہوگی کیسے عقیدہ پر صحابہ و تابعین صاحبین تھے ہم اسی پر چلیں اور اپنی عقل و را کو دخل دیکر اصلاح نہ دینگے
 یعنی ہماری عقل و راے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں عاجز تھی اسی لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے تھے اب جو انہوں نے ہدایت کی اور لوگ اول
 و دوم و سوم طبقہ کے معارف بلند پر صاحب کرامت ہوئے تو جو تھی صدی والوں نے اس میں اصلاح و نبی شروع کی کہ یہ بات کیونکر ہو سکتی ہے یہ تو عقل
 سے خلاف ہے اور اسکی تاویل واجب ہے شیخ المشائخ نے لکھا کہ یہاں بھی ان لوگوں نے اہل سنتہ پر زبان درازی کی کہ یہ لوگ مجسمہ میں نے اللہ تعالیٰ
 کے واسطے جسم بتلاتے ہیں اور شبہہ میں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں مخلوق سے مشابہت دینے میں کشف ساق کہتے ہیں حالانکہ مجھے بالکل صاف
 ظاہر ہو گیا کہ انکی یہ زبان درازی بالکل ہیچ ہے اور انکا خیال محض خطا ہے اور امامونہ پطین کرنا انکی غلطی ہے مترجم کہتا ہے کہ شیخ المشائخ نے بیشک ہیچ
 فرمایا ہے اور بڑا تعجب یہ ہے کہ ائمہ صوفیہ کرام سب کا یہ مذہب ہے کہ قبل و قال فلسفی بالکل حرام ہے کیسی طرح حلال نہیں ہے حتیٰ کہ قولہ تعالیٰ اٹا یا کلون فی لیلکم
 ناراً تیمم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں انکارے کھاتے ہیں۔ ہ۔ مشائخ نے کہا کہ یہی ہوتا ہے اور تم لوگ نہیں دیکھتے ہو اور یہ نہیں کہ آئندہ نتیجہ
 یہ ہوگا بلکہ ابھی موجود ہے مترجم کہتا ہے کہ طریقہ مستقیم ہی ہے کہ حضرت اہل بیت و صحابہ رضی اللہ عنہم کے قدم بقدم چلے اور ان فلاسفہ کے
 جھوٹے کانسہ کو جاننے والوں سے دور رہے واللہ تعالیٰ ہو الموفق اگر کہا جائے کہ آیت میں فرمایا کہ قد کا نوایدعون الی السجود وہم سالمون۔
 یعنی پہلے یہ لوگ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے درحالیکہ صحیح سالم تھے۔ ہ۔ اس سے کیا مراد ہے خطیب وغیرہ نے لکھا کہ ابراہیم تمہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے
 کہا کہ مراد یہ کہ اذان و اقامت سے یہ لوگ بلائے جاتے تھے مگر نہیں آتے تھے سعید بن جبیر نے کہا کہ حی علی الفلاح سنتے تھے اور نہیں مانتے تھے حالانکہ
 انکو بیماری وغیرہ کا کچھ عذر نہ تھا۔ کعب جارج کہا کرے تھے کہ واللہ اس آیت کا نزول سے ہی لوگوں کے حق میں ہے جو جمعہ و جماعت میں نہیں آتے ہیں
 اور یہی حق ہے ابن عباس سے روایت کی کہ یہ ایسے شخص کے حق میں ہے کہ اذان سنکر نماز میں نہیں آتا ہے ابن عباس نے کہا کہ یہ لوگ کفار ہیں
 کہ دنیا میں بلائے جاتے تھے اور بے خوف تھے آج قیامت میں بلائے جاویں گے درحالیکہ خوفناک ہیں مترجم کہتا ہے کہ حدیث مشہور کے موافق صاف
 واضح تفسیر یہ ہے کہ تجلی کشف ساق کے وقت مؤمنین سجدے میں گرینگے تو چہرہ آفتاب کے مثل روشن پاویں گے اور ہر ایک کا کفارہ ایک یودی یا نصرانی
 دیدیا جائیگا اور منافقین کی بیٹھیاں ہو جائیں گی وہ سجدے کی قدرت نہ پاویں گے اور یہ سزا انکے دنیاوی افعال کی ہے کہ وہ ان صحیح سالم حالت میں سجدے
 کو بلائے جاتے اور نہیں آتے تھے اس سے ظاہر ہے کہ آیت میں فقط منافق مراد ہیں کیونکہ کفار جمیع اقسام کے اپنے اپنے معبودوں کے مثال کے
 نتیجے پیچھے جنم کو روانہ ہو چکے صرف وہ لوگ باقی رہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے تو ان میں منافقین شامل ہیں اگر کہو کہ بہت منافقین
 نماز میں چلے جاتے تھے (جواب) یہ کہ حدیث میں وہ بھی خارج کئے گئے جو دکھلانے سنانے کو سجدے کرتے تھے۔ مترجم کہتا ہے کہ وہ مسلمان داخل
 سجدہ ہے جو سجدے میں اس لیے نہیں جاتے تھے کہ تندرست نہیں تھے لیکن وہ نماز پڑھتے تھے اگر کہا جاوے کہ پھر اس صورت میں جماعت واجب
 ہوگی (جواب) یہ کہ یہاں دو طریقے سے معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں کے موافق دو قول ہیں ایک یہ کہ سجدے کے لیے بلائے گئے یہ معنی ہیں کہ
 مسجد میں حاضر ہو کر سجدہ کریں تو جماعت واجب ہو دوئم یہ کہ یہ معنی کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ یعنی وحدہ لا شریک کو سجدہ کو تو جان سجدہ کرے یہ حکم ادا ہو جائیگا
 اسی وجہ سے ابن عباس نے کافروں کو بھی شامل کیا کیونکہ یہ حکم تو عام ہے اب رہا یہ کہ جماعت میں حاضر ہونا کیا حکم ہے تو یہ مسئلہ جداگانہ ہے
 اور حلیہ کے نزدیک سنت ہو کہ وہ ہے اور اگر سب ترک کہیں تو ان سے مواخذہ ہوگا واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم پھر واضح ہے کہ کافروں سے جب یہ حال
 بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور آخرت برحق ہے اور وہاں ایسا ہوگا تو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سخت خوفناک عذاب
 سے ہمید فرمائی بقولہ تعالیٰ فَذَرْنِي وَكُذِّبَ بِهَذَا الْحَدِيثِ اب چھوڑو مجھے اور ہر ایسی مخلوق کو جو

اسکو جھٹلاوے ف یعنی جو قرآن کو جھٹلاوے اسکا معاملہ میرے ساتھ چھوڑوے میں خوب جانتا ہوں کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہوگا۔ لہذا دنیا میں ایسے ہی طریقے سے اسکو درجہ بدرجہ آگے کرکشی میں غرق کرونگا پھر لکا یک اسکو گرفتار عذاب کرونگا کہ جس سے کسی اسکا جھٹلاوے نہ ہو۔ لہذا فرمایا **لَسَنَسْتَدْرِيْهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ** - عنقریب ہم ایسے جھٹلانے والوں کو درجہ بدرجہ بڑھا دیں گے ایسی راہ سے کہ وہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ آخر وہ جہنم میں گریں گے بلکہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی مال و اولاد کی کثرت دیکھ کر یہ اعتقاد کرتے جاویں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی کرامت ہو حالانکہ وہ لعنت ہو لکن اللہ تعالیٰ بحسبوں انانہ ہم میں مال و بنین لیساع لہم فی الخیرات بل لا یشرعون۔ کیا وہ لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ جو ہم انکو مال و اولاد و زمین سے مدد دیتے ہیں تو انکے واسطے تیزی سے نیکی و بھلائی پہنچاتے ہیں کچھ نہیں بلکہ انکو شعور نہیں ہے۔ اور اسبطرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فلما نسوا ما ذکرناہم فتمننا علیہم الیواب کل شیء حتی اذا فرجا بما اولوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبسورون۔ یعنی جب کفار وہ چیز بھولے جو یاد دلائے گئے تھے یعنی توحید کا عہد انکی یاد نہ کیا اور نہ مانے تو ہم نے انپر سب چیز کے دروازے کھول دیے (جو چاہتے تھے وہ انکو حاصل ہوتا تھا حتی کہ جب دی ہوئی چیز و نیراترائے تو اچانک ہم نے انکو گرفتار کر لیا پس وہ ہر بھلائی سے ناامید ہو گئے۔ ہ۔ بالجملہ جب دیکھا جاوے کہ آدمی بدکاری کرتا ہے اور اسپر وہ جو کچھ چاہتا ہے اسکو دیا جاتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ شخص استدراج میں پھنسا ہوتا کہ اپنی حالت کو اچھا سمجھ کر ابھی میں درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جاوے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو عملت دیتا ہے پھر جب اسکو پکڑتا ہے تو اسکی رہائی نہیں ہوتی لہذا یہاں فرمایا۔ **وَأَمَلِيْ لَهُمَ اَنْ كِبَدِيْ مَتِيْنٌ**۔ اور میں انکو ڈھیل دیتا ہوں یہ میرا مکر مضبوط باریک ہے ف یعنی انکو تاخیر و ڈھیل میں چھوڑ دیا ہے تو یقین کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھے نہوتے تو ہم کو کیوں نعمتیں دیتا اور کسی بلا میں نہ پکڑتا اور یہ نہیں جانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے صریح فرمایا ہے بالکل اس سے مخالفت ہیں تو اچھے ہونیکی کیا صورت ہے بلکہ اپنے نفس پر گھمنڈ ہے اور آخر عذاب شدید ہے لیکن یہ عجیب کیفیت ہے کہ یہاں ایک طرف صریح خدا سے تعالیٰ کا پیغام اور بدونیک انجام کا بیان ہے اور دوسری طرف آدمی کے نفسانی خیالات و اوہام میں پس جب اسنے رسول و قرآن سے انکار کیا تو نفس کے کرمین پڑا اور مکر یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاوے کہ ظاہر وہ اسکو اچھا سمجھے اور آخری نتیجہ اسکا خراب نکلے جو اسکے گمان میں نہ تھا۔ یہی سنے یہاں ہیں کہ جب آدمی باجن نے سرکشی کر کے رسول سے کفر کیا تو اب نفس کے جال میں پھنسا اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں اسکو دام دیے کیونکہ اسنے آخرت چھوڑی اور دنیا اختیار کی تو یہ عوض محض بیچ ہے اگر تمام دنیا ملتی تو کچھ نہ تھی حالانکہ وہ محض پوچ چیز پر ایسا اترا یا کہ اسنے اپنے آپ کو اچھا سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو گمراہ خیال کیا اور اسی مکر میں آخری نتیجہ ہوا کہ مرتے ہی اسکو معلوم ہوا کہ وہ جہنمی ہے اور سب بھلائی سے محروم مایوس ہو گیا اور اگر دنیا میں غور کرتا تو سچی خبر پتا ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دل و جان سے اسکی قدر کرتا کیونکہ رسول اللہ کا اسمین ذاتی فائدہ کچھ بھی نہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کبھی کچھ نہیں لیا اور اگر لیا تو اپنے پارغا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال سے لیا جبکی مفت کامل تھی انکو اسمین کچھ شیطانی و سوسہ نہیں ہو سکتا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حالت سے تعجب دلایا بقولہ تعالیٰ۔ **أَوَلَسَأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ**۔ کیا تو ان سے کچھ اجرت مانگتا ہے کہ وہ لوگ اس غم و تاوان سے بوجہل ہوئے ہیں ف اس سبب سے تیری نصیحت اور فاصل خیر خواہی نہیں مانتے ہیں یعنی جب یہ بات نہیں ہے کہ تو خیر خواہی میں کچھ ذاتی نفع چاہتا ہو تو کیوں نہیں مانتے اور اپنی جہالت کو بیچ سمجھتے ہیں اور تیری نصیحت کو جو عالم غیب کے متعلق ہے جھوٹ بتلاتے ہیں۔ **أَمْ عِنْدَہُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُوْنَ**۔ کیا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھتے ہیں ف یعنی لوح محفوظ کیا انھیں کے پاس ہے جو یہ اپنے لیے درجہ و نفرت لکھے لیتے ہیں لکن آخرت کوئی چیز ہوئی تو بھی ہم ہی افضل ہونگے یہ محض باطل ہے اور آخرت سے انکار کرنا صرف انکا خیال ہے آخر مرتے ہی ہولناک عذاب انکے سامنے ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و ثواب کی جانب ارشاد کیا بقولہ تعالیٰ۔

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝

اب تو ٹھہرا رہو اور اپنے رب کے حکم کی اور مت ہو جیسے مچھلی والا جب پکارا اور وہ غصے میں بھرا تھا
لَوْلَا اَنْ تَذَرَاكَ نِعْمَةً مِّنْ رَبِّهِ لَكُنَّ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۝ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ

اگر نہ سنبھالتا انکو احسان تیرے رب کا تو پھینکا گیا ہی تھا چٹیل میدان میں الزام کھا کر پھر تو ازا انکو اُس کے رب نے
فَجَعَلَهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَان يَّكَذِبْكَ اُولٰٓئِذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزَلِّقُوْكَ بِاَبْصَارِهِمْ

پھر کر دیا انکو نیکوں میں اور منکر تو لگے ہی ہیں کہ ڈکاویں تجکو اپنی لگا ہوں سے
لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَقَوْلُوْنَ اِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ ۝ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

جب سنتے ہیں سمجھتی اور کہتے ہیں وہ باولا ہے اور یہ تو یہی سمجھتی ہے سارے جہان والوں کو
جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کا جہل و عناد بیان کیا کہ خالص خیر خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت قبول نہیں کرتے تو آنحضرت

صلعم کو صیز چیل کا حکم دیا بقولہ تعالیٰ - فَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ - اب تو صبر کر اپنے رب کے حکم کے واسطے جو اس نے سابق علم سے لکھا ہے
کہ کافروں کی یہی حال ہوگا بعض نے کہا کہ حکم یہ کہ کافروں کو ایک وقت تک ہمت دی اور رسول اللہ صلعم کو نصرت دینے میں ایک سعاد مقرر تک

تاخیر دی بعض نے کہا کہ حکم رسالت مراد ہے یعنی خیر المرسلین تو اپنے رب عزوجل کا حکم رسالت ادا کرنے میں صبر کر اگرچہ تجھے کافروں کی
باتوں سے نفرت ہو بعض نے زعم کیا کہ صبر کا حکم محدود تھا اور جب جہاد کا حکم آیا تو نسخ ہو گیا لیکن محققین نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہو کیونکہ آپ کے

واسطے آخرت میں جو عیش تھا وہ یہاں نہیں ممکن ہے پس حکم دیا کہ عزم نبوت کے ساتھ ادا رسالت کی مشقت پر صبر کرو وَلَا تَكُنْ
كَصَاحِبِ الْحُوتِ - اور صاحب حوت کے مانند نہ ہو جو اپنے رب سے غمناک ہو کر جلدی نہ کی جو پھر یونس کے حال کا

اشارہ فرمایا بقولہ تعالیٰ - اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ - جب اس نے پکارا اور حالیکہ مظلوم تھا ف غیظ میں بھرا ہوا تھا بعض نے کہا کہ غم میں بھرا تھا
ابن کثیر نے لکھا کہ یہ معاملہ اس وقت ہوا کہ یونس بن متی علیہ السلام اپنی قوم پر غصہ کر کے انکو چھوڑ کر روانہ ہوئے اور درمیانی واقعات کا ذکر سورہ

یونس دیکر مقامات میں ہو چکا کہ کشتی پر سوار ہوا اور چھلی نکل گئی اور وہ سمندروں کو پھاڑتی چلی اور یہ بحر ظلمات میں پڑے اور وہاں سمندر والوں کی تسبیح سنتے
تھے کہ اپنے رب عزوجل کی ثنا و صفت کرتے ہیں اور سمندر کی چیزیں اسکی تسبیح پڑھتی ہیں تب ہاں انھوں نے تسبیح کہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من

الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک منعی المؤمنین - اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلو لانا نہ کان من اسبحین لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون - یعنی اگر
یہ بندہ ہماری تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا - ہر مترجم کہتا ہے کہ شاید اسوجہ سے کہ نبیاری علیہ السلام

کے اجسام کو زمین نہیں کھاتی ہے - فافہم - پس یہاں اسی ندا کا بیان ہو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس نے پکارا اور حالیکہ مظلوم تھا ابن عباس و
جہاد سدی نے کہا کہ مظلوم یعنی مغموم تھا عطاء خراسانی و ابو مالک نے کہا یعنی کرب میں مبتلا تھا - ہم نے سابق میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب

یونس علیہ السلام نے تسبیح کہی تو یہ کلمہ انکی زبان سے نکلا کہ عرش کے گرد پھرنے لگا - ملائکہ نے عرض کیا کہ ای رب یہ آواز کمزور ہے کسی اجنبی دلیس سے
آئی ہے ہم اسکو پہچانتے ہیں یعنی یہ آواز ہم نے پہلے بھی سنی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے پہچانا - انھوں نے عرض کیا کہ ای رب علیہم ہم بندوں

نے نہیں پہچانا کہ کسی آواز ہو فرمایا کہ یہ ہمارا بندہ یونس ہے ملائکہ نے عرض کیا کہ ای رب رحیم یہ تیرا بندہ وہ ہے جسکا عمل نیک و دعا برابر آتا تھا
فرمایا کہ ہاں - ملائکہ نے عرض کیا کہ ای رب یہ بندہ صلح اپنی راحت کے وقت نیک عمل کیا کرتا تھا اب کیا تو اس بلا سے نجات دینے میں اسپر رحم

نہیں فرماویگا - ای رب اسپر رحم فرما - اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اسنے یونس کو عوار میں اوکل دیا عوار میدان لے گیا جہاں نہ آباوی کا نشان ہے
اور نہ درخت و گھاس ہو خطیب نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا - لَوْلَا اَنْ تَذَرَاكَ نِعْمَةً مِّنْ رَبِّهِ لَكُنَّ بِالْعَرَاءِ

وقف

وقف

وَكُوفًا مَّوْمًا اِذَا نَزَلَ بِرَبِّكَ فَتَعْتَبُ لِيَا اَسْكُو نِعْمَتَ رَبِّكَ تَوَدُّعًا بِرَبِّكَ لِيَا اَسْكُو نِعْمَتَ رَبِّكَ تَوَدُّعًا
 (لولا) مع راب ہی یعنی اگر تدارک نعت نہ ہوتا تو وہ عرار میں مذموم پھینکا جاتا۔ مذموم یعنی خطا کی وجہ سے مذمت کیا ہوا اور یہ مقتضی ہے کہ اگر تدارک نہیں پھینکا حالانکہ قولہ فتنبذناہ بالعرار صریح ہے کہ عرار میں اوگلا تھا لہذا بعض نے کہا کہ یہاں جو اب محذوف ہی یعنی اگر تدارک نہ ہوتا تو تدارک قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا مترجم کہتا ہے کہ یہ نظم کلام سے بہت بعید ہے کیونکہ (لنبتذ بللام صریح جو اب ہے اور صحیح میرے نزدیک دل ہے اور تدارک نعت سے مذموم ہونا جاتا رہا نہ آنکہ عرار میں ڈالاجانا ایسے کہ مچھلی نے اُسکو آبادی میں لا کر نہیں اگلا بلکہ عرار یعنی بیابانی ریگ پر جان و رخت و پہاڑ اور آبادی نہ تھی اور گل دیا اور حاصل یہ کہ اگر یونس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت عظیمہ نہ ہوتی اور وہ دستگیری نہ کرتی تو مذموم حالت میں میدان میں خوار پھینکے جاتے لیکن نعمت الہی سے مذمت نہیں رہی اور سقیم بیمار حالت میں عرار میں اُگلے گئے اور ان پر سایہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے یقین کا درخت اگایا۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ پس اُسکے رب نے اُسکو برگزیدہ کیا پس اُسکو صالحین میں سے کر دیا ہے یعنی جیسے ازل میں پیغمبری دی تھی اسی کے موافق دنیا میں اُنکو نعمت پہنچتی رہی اور صالحین کے مراتب میں اُنکو پہنچا دیا اس طرح جسکے لیے علم الہی میں نعمت مقدر ہو چکی ہے وہ ضرور اپنے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء بنا لیا تو اسی مرتبے پر کمال عطا کیا اور واضح ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت کے صالحین میں کر دیا ہے اسی لیے بعض نے کہا کہ نعمت سے یہاں نبوت مراد ہے اگر نبوت نہ ہوتی تو مصیبت میں مذموم رہتے لیکن نعمت عظیمہ سے مذموم نہیں رہتے رازی نے لکھا کہ اگر کہا جاوے کہ مذموم فقط از تکاب گناہ سے ہے تو کیا پیغمبروں سے بھی گناہ ہو سکتا ہے (جواب) یہاں کوئی تصریح نہیں ہے کہ پیغمبروں سے گناہ سرزد ہوا اور جب قطعی دلیل سے یہ معلوم ہے کہ پیغمبروں سے گناہ نہیں ہوتا تو یہاں ضرور اسی کے موافق معنی حاصل کرنا چاہیے اور وہ حاصل ہوتے ہیں کئی وجہ سے ایک یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ سرے سے مذموم ہونا نہیں پایا گیا کیونکہ صریح آیت یہ ہے کہ اگر تدارک نعمت نہ ہوتا تو یہ مذمت حاصل ہوتی اور جب تدارک نعمت سے مرتبہ مجتبیٰ حاصل ہو کر صالحین میں ہو گئے تو نہ مذمت ہے نہ گناہ ہے اور ابن کثیر نے حدیث نقل کی کہ یونس نہیں روا ہے کہ کئی مین یونس بن متی سے بہتر ہوں (صحیحین وغیرہ) دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یونس کی مذمت اُنکے مرتبے کے موافق ہے اور جس چیز سے اُنکے حق میں عتاب ہو وہ اگر ہلکا وانکی نیت و معرفت کے ساتھ مل جاوے تو عین کرامت ہے چنانچہ کہا گیا کہ حسنات اللبراء سنیات المقربین مترجم کہتا ہے کہ معرفت کے موافق جو اب یہ ہی ہے لیکن بدعتی فرقے کب سمجھتے ہیں وجہ سوم یہ کہ شاید یہ واقعہ اُنکے پیغمبر ہونے سے پہلے واقع ہوا ہو۔ بلبل قولہ تعالیٰ۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ یعنی اللہ تعالیٰ نے اُسکو پیغمبری کے واسطے برگزیدہ فرمایا خطیب نے لکھا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب جنگ احد میں کافروں کی سرکشی سے مسلمانوں کو کچھ مصیبت پہنچی تو آپ نے کافر پر بدعا کرنی چاہی اور اُسکے ساتھ یہ بھی چاہا کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ بھاگے تھے اُن پر بدعا کریں تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اگر کہا جاوے کہ یونس کو صالحین میں کر دینے سے کیا مراد ہے تو ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ اُنکو وحی پھیری اور اُن کی شفاعت اُنکے حق میں قبول کی اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں پر اُنکو پیغمبر بنا کر بھیجا مسئلہ اہل سنت نے اس آیت سے استدلال کیا کہ بندے کا کام بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے کیونکہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی اسی واسطے فرمایا کہ ہم نے اُسکو صالحین میں کر دیا باجملہ اس سے یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین مقصود ہے کہ آپ اللوا العزیز سے کافروں کی جمالت پر صبر فرماؤ۔ وَلَا تَكْفُرْ بِالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالَّذِينَ كَفَرُوا بِأَبْصَارِهِمْ كَمَا تَسْمَعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِأَبْصَارِهِمْ كَمَا تَسْمَعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا اور البسہ قریب ہوتا ہے کہ جو لوگ کافر بنے ہیں کہ گرا دین تجلو اپنی تیز نگاہ سے ہر گاہ ذکر نہیں ہے یعنی جب تو قرآن تلاوت فرماتا ہے تو کفار تجلو ایسی بری تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ قریب ہوتا ہے کہ تجلو بہ نظری سے گرا دین یہ تو بعض کی نگاہ ہے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور زبان سے کہتے ہیں کہ شخص مجنون ہے یہ زبان کا حسد ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ حالانکہ یہ نہیں ہو کر اور واسطے عالمین کے ہے یعنی ذکر قرآن ایسی چیز نہیں ہے جسکو منکر یہ عداوت پیدا ہو بلکہ وہ عالمین کے واسطے اعلیٰ نصیحت ہے جس سے

دنیا میں پاکیزہ ہو کر آخرت کے درجات جنت سے سرفراز ہوں شیخ جلال محلی نے فرمایا کہ عالمین سے مراد انس و جن ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نے ملائکہ کو خارج کیا ہے اور یہی شیخ نے جمع الجوامع میں صریح لکھا ہے اور بعض متاخرین نے فرمایا کہ ظاہر آیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رسول بھیجے گئے تھے مترجم کہتا ہے کہ ملائکہ اگرچہ اپنی شان میں مہذب ہیں اور ان کے واسطے ثواب جنت یا عذاب دوزخ نہیں ہے لیکن قرآن مجید سے انکی ذاتی ترقی ہی کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حدیث میں آیا ہے کہ ملائکہ جب کسی مجلس پر گذرتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ یہاں آؤ یہاں تمہاری ملا جو ہے واللہ تعالیٰ اعلم خطیب نے لکھا کہ قریش بنی عدوت سے چاہتے تھے کہ آپ کو نظر لگاویں بعض نے کہا کہ نبی اسرائیل یعنی یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ جس آدمی کی نظر لگتی اسکو تین روز بھوکا رکھتے پھر جو چیز اسکے سامنے کر دی گئی اور اسنے کہا کہ میں نے ایسی چیز نہیں دیکھی تو اسکو نظر لگ جاتی تھی چنانچہ یہ قصہ مشہور ہے کہ جہاں کوئی موٹی تازی گائے یا اونٹ کا گزرا اسکے سامنے ہوا اسنے اپنی چھو کری سے کہا کہ ٹوکری اور درم لیکر پیچھے جا اور اسکا گوشت لایئے چند قدم چل کر وہ جانور گرا اور تڑپنے لگا آخر بیچ کر کے فروخت کیا گیا کلبی نے یہ عرب کے ایک شخص کا حال بیان کیا اور کہا کہ قریش نے اس سے درخواست کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دے اسنے قبول کیا اور بعد تین روز کے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکی طرف سے گزرے تو اسنے نظر لگائی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا (سراج) ابن کثیر نے یہاں نظر بد کے بارہ میں احادیث بکثرت ذکر فرمائیں اور کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ نظر بد ٹھیک ہے اور اسکی تاثیر بامراتی برحق ہے چنانچہ ابوداؤد نے حدیث انس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیہ نہیں ہو مگر چشم بد سے اور سانپ بچھو کے زہر سے اور خون سے جو بند نہو اسی کے مانند حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ سے ابن ماجہ وسلم و بخاری و ابوداؤد وغیرہ نے روایت کیا اور اس باب میں حدیث ابی ہریرہ و ابن عباس ہی ابوامامہ نے کہا کہ عامر بن ربیع نے سہل بن حنیف کو نہاتے دیکھا کہ کہا کہ میں نے ایسی خوبصورت کھال نہیں دیکھی۔ تھوڑی دیر میں سہل بیہوش بخار میں گرے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا حضرت آپ سہل کی خبر لیجئے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کسپشہد کرتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ عامر بن ربیع پر شہد ہے آپ نے عام طور پر نصیحت فرمائی کہ تم میں سے آدمی کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے تمکو چاہیے کہ جب کوئی اپنے بھائی سے ایسی چیز دیکھے جو اسکو اچھی معلوم ہو تو اسکے لیے برکت کی دعا کرے پھر پانی منگو کر عامر کو حکم دیا کہ وضو کرے منہ دھوئے اور کہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے اور دونوں گھٹنے اور داغہ ازار دھوئے اور اسکو حکم دیا کہ اپنے اوپر بہا دے اور ایک روایت میں ہے کہ اسکو حکم دیا کہ برتن اپنے پیچھے کی طرف سے اوندھا دے مترجم کہتا ہے کہ صحیح مسلم میں بھی نظر بد دور کرنے کا طریقہ اسی کے مانند مذکور ہے لیکن مترجم نے اسکے نقل کر نہیں اسلیے تکلف نہیں کیا کہ اس زمانے میں اس طریقے پر عمل کرنا دشوار ہے کیونکہ نظر اگرچہ اختیاری نہیں ہوتی ہے تاہم جیسے شہد ہوگا وہ کے خاص طریقے اختیار کیے ہیں اور شرح سفر السعادت میں ایک دعا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جن کی نظر بد سے اور انسان کی بر ب الناس کا نزول ہوا تو آپ نے انھیں دونوں کو لے لیا اور باقی سے روایت کیا کہ جبرئیل نے کہا کہ ای محمد کیا آپ بیمار ہیں آپ نے فرمایا: **يُؤَذِيكَ مِنْ شَيْءٍ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَنْ قِيْلَ**۔ اس حدیث کو امام مسلم و اہل السنن نے بھی روایت کیا ہے اور امام احمد نے دوسرے طریق سے اسکو روایت کیا اور بجائے من شئ كل نفس وعين واللہ يشفيك واقع ہوا ہے مترجم کہتا ہے کہ ثابت البنانی نے یہاں سے روایت کی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ای ثابت رح کیا تو بیمار ہے انھوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ بھلا میں تکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رقیہ سے جھاڑوں پھر درد و بیماری کی جگہ ہاتھ رکھ کر فرمایا۔ **بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّافِي أَنْتَ الْكَافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ**

ع

نظر بد دور کرنے کا طریقہ

اشْفَهُ شِقَاءَ لَا تَقْدَرُ سَقَمًا۔ ترمذی نے حدیث کی تصحیح کی اور مترجم کہتا ہے کہ یہ مجرب ہے حدیث ابو ہریرہ سے ہے۔ (صحیحین) ایک روایت میں ہے کہ نظر بد ٹھیک ہو اور اسکا محضر آدمی کا حسد و شیطان ہو (احمد) ابو ہریرہ سے بوجھا گیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست تین چیزوں میں ہے کہ گھر میں اور گھوڑے اور عورت میں ابو ہریرہ نے کہا کہ کیا میں ایسی بات کہوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں نسبت کروں جو آپ نے نہیں فرمائی ہے؟ لیکن میں نے یہ سنا کہ قال سب شکون میں سچی پڑتی ہے اور بد نظری ٹھیک ہے (احمد) واضح ہو کہ حدیث میں یوں آیا ہے کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو گھر اور گھوڑے و عورت میں ہوتی شاید ابو ہریرہ نے یہ بھی حدیث سنی ہو۔ اسما بنت عمیس سے (جو جعفر بن ابی طالب کی زوجہ صاحب اولاد تھیں پھر جعفر رضہ شہید ہو گئے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میرے بھائی کے لڑکوں کا رنگ زرد ہو رہا ہے کیا ان کو کھانے پینے کی تکلیف پہنچتی ہے؟ اس وقت نے عرض کیا کہ یا حضرت یہ بات نہیں ہے۔ لیکن جلد نظر لگتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ دریافت کیا کہ یا حضرت کیا ان کے واسطے نظر بد کا رقیہ کروں۔ فرمایا کہ ہاں اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت کرتی تو وہ نظر بد تھی (احمد و اہل السنن) ترمذی نے حدیث کو صحیح کہا۔ ابوداؤد نے حدیث ام المؤمنین عائشہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا وہ وضو کرتا اور اس پانی سے وہ شخص نہلایا جاتا جسکو نظر لگی تھی (رواہ احمد) اور امام احمد نے سہل بن حنیف رضہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے اور ہم لوگ ساتھ تھے جب آپ جحفہ کے شعب لکھڑ میں پہنچے تو وہاں سہل بن حنیف رضہ نے غسل کیا اور آدمی خوبصورت اچھے رنگ کے تھے (اور ایک روایت میں ہے کہ عامر بن ربیعہ عدوی بھی غسل کرنے کے واسطے ساتھ تھے) جب سہل نے جیب اُتارا تو عامر نے کہا کہ کیا خوبصورت جلد ہے؟ میں نے آج تک ایسی نہیں دیکھی (ایک روایت میں ہے کہ عامر نے خود بیان کیا کہ میں نے نظر لگائی یعنی ایسے طور پر دیکھا کہ نظر لگ گئی اور کہا کہ کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے پانی میں لوٹنے کی آواز سنی جلدی جا کر دیکھا کہ سہل رضہ بیہوش ہیں تین مرتبہ میں نے پکارا کچھ جواب نہ پایا) یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور عرض کیا گیا کہ یا حضرت کیا آپ توجہ فرمائیے؟ اللہ سہل سر نہیں اٹھاتا اور نہ ہوش میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک کوئی مہتمم ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ عامر بن ربیعہ نے اسکو نگاہ سے دیکھا تھا (شاید عامر رضہ نے خود یہ بیان کیا ہوگا ورنہ کیونکر معلوم ہوتا) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا اور اسپر غصہ کیا اور فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم میں سے آدمی اپنے بھائی کو قتل کر ڈالتا ہے؟ جب تو نے اسکو دیکھا تھا تو کیوں نہیں تو نے اسکے لیے برکت کی دعا کی پھر فرمایا کہ اغتسال کر (مراد یہ کہ اعضاء دھو) پس عامر نے ایک پیالے میں اپنا چہرہ اور کہنیوں تک ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے کنارے اور داخلہ ازار ایک قیح میں دھوئے پھر یہ پانی اسپر ڈالا گیا ایک شخص نے (سہل کے) سر پر اور پیٹھ پر پیچھے سے پانی ڈالا اور پیالے پیچھے اوندھا دیا جب بسا گیا تو سہل رضہ اٹھ کر لوگوں کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئے گویا انکو کچھ بیماری نہ تھی (احمد) مترجم کہتا ہے کہ امام احمد نے اس قصہ کو خود عامر بن ربیعہ سے روایت کیا اور اس میں اسطرح ہے کہ جب میں نے سہل رضہ کو تین مرتبہ آواز دی اور انھوں نے جواب نہ دیا تو میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی (شاید پہلے ڈر کے مارے خود نہیں کہا تھا بلکہ لوگوں سے کہا جب انھوں نے خبر دی اور آپ نے بلایا تو خود جا کر خبر دی) پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیل تشریف لائے اور پانی میں داخل ہوئے گویا میں اسوقت آپ کی ساق مبارک کی سفیدی دیکھتا ہوں جب آپ ازار چھٹا کر پانی میں چلے میں پھر سہل کے پاس پہنچا اسکے سینہ میں ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ اَصْرِفْ عَنْهُمُ رَحْمَةً وَ بَرِّدْهَا وَ وَصِّهَا رَضْمًا) شاید پانی کی طرف ہو اور شاید آنکھ کی طرف ہو یعنی اے اللہ سہل کی ذات سے اسکی گرمی و سردی و کلفت دور فرماوے) عامر نے کہا کہ سہل اسی وقت اٹھ کر پیل سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے جسم و جان یا اپنی جان میں یا مال میں کوئی چیز دیکھ کر پسند کرے تو چاہیے کہ برکت کی دعا مانگے کیونکہ نظر بد ٹھیک ہو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کی نظر خود اپنی جان و مال و اولاد پر

لگ جاتی ہے اور اسکے دفعیہ کے واسطے کہ۔ ماشار اللہ لا قوۃ الا باللہ چنانچہ اسی آیت کی تفسیر میں ذکر ہو چکا ہے۔ حدیث جابر بن عبد اللہ
 رضی اللہ عنہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب الہی اور قضا و قدر کے بعد میری امت میں سے اکثر لوگ انفس یعنی چشم بد
 سے مرینے (البرزار) مئے یہ کہ مرنا اگرچہ قضا و قدر سے ہوگا لیکن ظاہری سبب چشم بد ہوگی بزوار نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ حدیث سولے اسناد
 کے روایت کی گئی ہو ابن کثیر نے کہا کہ بلکہ دوسری اسناد سے بھی روایت کی گئی ہے چنانچہ حافظ ابو عبد الرحمن محمد بن المنذر البہری
 معروف بشکر نے کتاب العجائب میں دو طرق دیگر سے روایت کی کہ جابر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ چشم بد ٹھیک
 ہے وہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں داخل کرتی ہے اور میری امت میں سے اکثر لوگ چشم بد سے مرینے۔ شیخ نے کہا کہ اس اسناد کے راوی سب
 ثقات ہیں اگرچہ ائمہ نے اسکو روایت نہیں کیا اور حدیث عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں مروفا آیا کہ عدوی نہیں ہے نہ طیرہ نہ ہار نہ حسد ہو اور چشم بد
 ٹھیک ہے (تفردہ احمد) مترجم کہتا ہے کہ عرب کے لوگ گمان کیا کرتے تھے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے مثلاً ایک اونٹ فارشتی آجاوے تو دوسرے کو
 فارشتی کر دیتا ہے مترجم کہتا ہے کہ جیسے یہاں کے لوگ آدمیوں میں یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے فارش ہو تو گھر بھر میں پھیل جاتی ہے یا
 ایک شخص کو ہیضہ ہو تو اسکی خدمت کرنے والوں کو بھی ہو جاتا ہے اور اسکو عدوی کہتے تھے حالانکہ یہ باطل خیال ہے اور بیشک یہی حق ہے
 و لیکن یہاں ایک بھید یہ ہے کہ جس بیماری کا اثر دوسرے کی طبیعت پر ہو اسطرح کہ اسکی طبیعت متاثر ہو جاوے تو اس تصور کا اثر زیادہ ہوتا ہے
 چنانچہ فارش میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے لیکن فارش چند ان خوفناک چیز نہیں ہے بخلات جذام و برص کے اسیواسطے حدیث میں حکم ہے کہ
 جذامی سے بھاگو اور اگر کوئی شخص مضبوط ہو تو کچھ مضائقہ نہیں ہے اسیواسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی کو اپنے ساتھ کھانے کو بٹھلا یا اور
 کہا کہ بسم اللہ ثقہ باللہ و تو کلاً علیہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لیکر اور اسی پر بھروسہ و توکل کر کے بٹھالیا (رواہ الطحاوی) اور عرب کے
 لوگ شگون لیا کرتے تھے کہ فلان چیز مبارک ہے اور فلان نجس ہے یا سفر کو جاتے وقت چڑیوں وغیرہ سے شگون لیتے تھے جیسے ہندوستان
 میں کہتے ہیں کہ چھینک ہوئی یا بلی رستہ کاٹ گئی اور اسی کے ماتہ بکثرت مشہور ہے اور اسکو طیرہ کہتے تھے اسکو باطل فرمایا اور ہمارے
 مردے کی روح کو بھوت پریت یا کسی جانور کی صورت میں سمجھتے تھے اور وہ لڑکوں اور عورتوں پر اگر ستاتی ہے تو اسکو پھل کر دیا اسطرح حسد کا کوئی
 اثر نہیں ہوتا ہے اور ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب ریل آنحضرت صلعم کے پاس آئے تو آپ کو غلین پایا اور سبب پوچھا
 تو آپ نے فرمایا کہ حسن و حسین کو نظر بد لگ گئی ہے جب ریل نے کہا کہ اسکو مانے یہ ٹھیک ہے پھر آپ نے ان کلمات سے تعوذ کیا ان میں کیا آپ نے
 بوجھا تو جبریل نے کہا کہ یون کیسے۔ اللھم ذالسلطان العظیم ذالمن القدریم ذالوجہ الکریم و لی الکلمات الثمات و
 الدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس النجین و اعین الایمن۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
 روٹون کو تعوذ کیا تو دونوں اٹھ کر کھینے لگے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ اس سے اپنی جان کو اور عورتوں و بچوں کو تعوذ کیا کر
 خطیب بغدادی نے کہا کہ اس حدیث کو فقط ابو جابر محمد بن عبد اللہ المظنی تستری نے روایت کیا ہے ابن کثیر احسن بھری نے کہا کہ چشم بد کی
 دوا یہ ہے کہ ہی آیت یعنی وان یکاد الذین کفروا لایہ پڑھے (برائے چشم زخم) چشم زخم کا یہ عمل ہے کہ ایک پاک ناکا تین ہاتھ تاپ اور
 اسکے پاس رکھ جو نظر زدہ کو رکھتا ہے پھر یہ عزیمت یعنی عزمت علیک سے آخر تک پڑھ جسے نظر لگی ہے پھر اس تاگے کو تاپ سوا کرتے ہیں پھر
 سے بڑھ جاوے یا کم ہو جاوے تو معلوم کر کہ اسکو نظر لگی ہے تو اس عمل کو تین بار مکرر کر نظر کا اثر انشاء اللہ تعالیٰ دور ہوگا طریقہ عزیمت کا
 یہ ہے کہ بسم اللہ و لا قوۃ الا باللہ کو تین بار پڑھے اور سورہ فاتحہ کو تین بار پڑھ کر عزیمت مذکورہ شروع کرے اور بجائے فلان بن فلان کے
 اسکا اور اسکی مان کا نام لے عزیمت مذکورہ یہ ہے عزمت علیک ایتمنا العین الیتی فی فلان بن فلان یعنی عن اللہ
 و بوز عظمہ وجہ اللہ بما جری بہ القلم من عند اللہ الی خیر خلق اللہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مَتَّعَكَ أَيُّهَا الْعَيْنُ الَّتِي فِي فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ بِحَقِّ شَرِّهِمَا بَرَاهِمًا أَصْيَافًا إِلَى شِدَّةِ لَيْلٍ تَمَّتْ كَلِمَاتُهَا فِي فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ بِحَقِّ شَهْتِ بَهْتِ أَنْتَهَتْ يَا قَنْطَاعَ النِّجَابِ بِالَّذِي لَا يَقْوَى عَلَيْهِ أَرْضٌ وَلَا سَمَاءٌ يَا خُرْجِي يَا كَفْسِي يَا فُلَانِ بْنِ فَلَانِ كَمَا أُخْرِجَ يُوسُفُ مِنَ الْمِصْرِيِّ وَجَبَلُ بِلُؤْسِي فِي لَبْحِ طَرِيقِي وَإِلَّا فَانْتِ بِرِيكِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ تَعَالَى الَّذِي
 أَيُّ خُرْجِي يَا كَفْسِي لِسُوءِ مَنْ فَلَانِ بْنِ فَلَانِ بِالْفِ أَلْفِ قُلِي هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 خُرْجِي يَا كَفْسِي لِسُوءِ بِالْفِ أَلْفِ لَأَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَتُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِئَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
 لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مَّا يُظَاهَرُونَ وَهُوَ أَرْجَمُ الرَّاحِمِينَ حَسْبُنَا
 اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بِرَأْسِي حَفِظَ الْإِنْفَالِ
 اور سنا میں نے حضرت والد سے فرماتے تھے کہ اس تعویذ کو لکھ اور لڑکے کی گردن میں لٹکا حق تعالیٰ اسکو محفوظ رکھیگا۔ آغود بکلمات اللہ التامہ میں
 شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لَّامَةٍ تَخْشَعُ بِحُضْنِ أَلْفِ أَلْفِ لَأَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِرَأْسِي حَفِظَ جِيحِ
 اور میں نے حضرت والد سے سنا کہ فرماتے تھے کہ جب جیچک کی بیماری ظاہر ہو تو نیلا تاگا لے اور اسپر سورہ الرحمن پڑھ اور جے بار
 کہ تو نبیائی آلا در کما تکذبان پر پونچے تو ایک گرہ دے اور اسپر پھونک ڈال ورتاگے کو لڑکے کی گردن میں باندھ دے حق تعالیٰ
 اسکو اس بیماری سے محفوظ رکھیگا اور شفاء العلیل ترجمہ قول الجبیل مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ

سُورَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَانِ وَخَمْسُونَ آيَةً

یہ سورہ کیسے ہے ابن عباس و ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مکہ میں نازل ہوا تھا قرطبی رح نے کہا کہ سب علما کا
 یہی قول ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ الحاقہ اس کے مانند
 پڑھا کرتے تھے (رواہ الطبرانی) شاید حدیث سے یہ مراد ہے کہ آپ نے سورہ الحاقہ پڑھی اور اس کے برابر سورتیں بھی پڑھیں اور
 یہ سورہ باؤن آیات ہیں اور بعض نے کہا اکاون ہیں اور یہاں سراج میں کلمات کا شمار مذکور نہیں مگر حروف ایک ہزار چونتالیس
 ہیں واللہ تعالیٰ اعلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

بِسْمِ - شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کمال اکمل حاصل ہے بے ابتدا اور بے انتہا۔ الرَّحْمَنِ بہت مہربان
 وَ الرَّحِيمِ اسکی مہربانی عام ہے سب کافر و مؤمن و فاسق و صالح پر دنیا میں انعام ہو حتی کہ شیاطین و دجال بھی دنیا سے حصہ لے گئے
 ہیں اور عاقبت البتہ بندگان متقین کے لیے خاص ہے الرَّحِيمِ کمال رحمت فرمانے والا ہے یہ آخرت میں مومنوں و مسلمانوں کے
 کے ساتھ مختص ہے و بسم اللہ الحمد والمنة

أَحَاقَّةٌ ۖ مَا الْحَاقَّةُ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۖ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۖ
 وہ ثابت ہو چکی کیا ہے وہ ثابت ہو چکی اور تو نے کیا بوجھا کیا ہے وہ ثابت ہو چکی جھٹلایا ثمود اور عاد نے اس کھڑکی والی کو
 قَامَا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا ۖ وَالطَّاغِيَةُ ۖ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَوَّارِفَةٍ ۖ
 سو وہ جو ثمود تھے سو کھجائے گئے اور وہ جو عاد تھے سو کھجائے گئے لہندی سائے کی باؤ سے ہاتھوں سے نکلی جاتی

مَعْرِهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَوْعًا كَآثَمًا

تین کی آہر سات رات اور آٹھ دن کتنے بھرتو دیکھے لوگ انہیں بچھڑ گئے جیسے وہ

آجْمَارُ نَخْلٍ خَاوِيَةٌ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ قَرَعُونَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ

ڈھنڈھیں کھجور کے کھوکھلے بھرتو دیکھا ہے کوئی انکا بچ رہا اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور اٹلی بستیان

بِالْحَاطِطَةِ فَقَصَّوْا رِسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَ هُمْ أَخْذَةً أَلِيمَةً إِنَّا لَنَّاظِمْنَا الْمَاءِ

تقصیر کرتی پھر ملکہ نہ مانا اپنے رب کے رسول کا پھر پکڑی انکو پکڑ دم جڑھنی تینے جسوقت پانی اٹلی

حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أذُنٌ وَّاعِيَةٌ

لا دیا نکو بہتی ناؤ بن تارکھیں انکو تمھاری یادگاری کو اور سننے انکو کان سننے والا

الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ الْحَاقَّةُ الْحَاقَّةُ قِيَامَتِ كَيْفَ نَامُونَ مِنْ سَبْعِ نَمَانٍ سَبْعَ نَمَانٍ

چنانچہ آئندہ معلوم ہوگا پھر احقاد کی ہولناک بزرگی سے سوال کیا کہ وہ کیا ہی لیکن اسکی اصلی کیفیت کون سمجھ سکتا ہے لہذا فرمایا۔

وَمَا آدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ اور کس چیز نے تجھے بتلایا کہ احقاد کیا ہیں یعنی کیفیت کے تصور سے چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے

اور قیامت کا تصور جب قدر ہولناک اوہام سے لایا جاوے وہ اس سے بڑھکر ہی اسکا جاننا دیکھنے ہی پر منحصر ہے لہذا اشارہ فرمایا کہ

کس کیفیت سے تو سمجھ سکتا ہے کہ احقاد کیا چیز ہے ہاں عاقل جب یہ سمجھا کہ اسکی ہولناک کیفیت ہمارے تصور سے باہر ہے تو وہ ضرور اسکے لیے

فکر کریگا خطیب نے لکھا کہ آیت میں قیامت کی ہولناک و ہیبتناک حالت بیان فرمائی حتی کہ وہاں تک کسی کی وہم و درایت نہیں پہنچ

سکتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ قیامت کی حالت بہت جانتے تھے تاہم اسکی کنہ صفت و حقیقت نہیں جانتے تھے کیونکہ یہ

دیکھنے پر منحصر ہے جیسی بن سلام نے کہا کہ مجھے یہ علم پہنچا کہ قرآن میں جہاں مادراک ہے وہ آپ نے جانا اور جہاں رہا یہ دیکھ سکتا ہے وہ نہیں جانا

آور یہی سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ہے کہ (مادراک) آپ کو بتلادیا گیا اور (مایدریک) نہیں بتلایا گیا مترجم کہتا ہے کہ یہاں اگر یہ مراد ہے کہ

حالات قیامت سے آپکو خبر دی گئی تو اس میں کچھ شک نہیں ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ اسکی کیفیت آپ کو بتلانی گئی تو یہ باطل ہے کیونکہ کیفیت بتلانی

نہیں جاتی ہے اور جو کچھ میں نے اوپر ذکر کیا ہے وہی تفسیر کبیر میں لکھا ہے اور رازی نے کہا کہ بالا جماع احقاد قیامت ہی لیکن اسکے نام کی دس

گناہ جو حد سے بڑھے تھے یہی بن زید و ربیع بن انس نے کہا کہ قولہ تعالیٰ کہ بہت نمود بطنوا یعنی نمود نے انہی کی کشتیوں کو تباہ کر دیا تھا۔
 لے کہا کہ طاغیہ یعنی ناقہ کو ہلاک کرنا ابن کثیر بعض نے قول سدی کے یہ معنی سمجھے کہ سبب طاغیہ گروہ کے جسے ناقہ ہلاک کیا تھا نمود ہلاک کرنا
 واضح ہو کہ یہاں بالطاغیہ میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ سبب عذاب کا بیان ہو یعنی سبب طغیان کے اظہار عذاب ہو لیکن ممکن ہے کہ انہی کی کشتیوں کو
 خود منصوص ہو نمود و عاد نے قارہ کو جھٹلایا اس سبب سے ہلاک کئے گئے پھر مکر ہو جائیگا کہ طاغیہ کے سبب سے ہلاک کئے گئے ہاں یہ تکلف کیا جاوے
 کہ ان قوموں نے قارہ پر یقین نہ کیا تو پیدا عالیوں کے ترکیب ہوئے پس نمود نے طغیان کیا اس سبب سے ہلاک کئے گئے دوم احتمال یہ کہ قسم عذاب
 کا بیان ہو یعنی نمود و عاد نے قارہ کے انکار کے سبب ہلاکت پائی پھر نمود تو عذاب طاغیہ سے نجات کئے گئے اور عاد بجزاب سے صدمہ مارے گئے
 رازی نے کبیر میں لکھا کہ بالطاغیہ میں تین اقوال ہیں اول یہ کہ طاغیہ حد سے بڑھی ہوئی اور یہ صفت ہی اسکا موصوف محذوف ہے
 بعض نے کہا کہ وہ صیغہ طاغیہ یعنی کرخت آواز حد سے بڑھی ہوئی بقولہ تعالیٰ انا ارسلنا علیہم صیغۃ واحدة فکانوا کشیم المحض بعض نے کہا کہ
 رجفہ طاغیہ زلزلہ حد سے بڑھا ہوا چنانچہ یہ بھی آیت میں آیا ہے۔ بعض نے کہا کہ صاعقہ طاغیہ۔ بجلی حد سے بڑھی ہوئی مترجم کہتا ہے کہ
 ظاہر آواز جبریل سے برق بھی چمکی ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم دوم یہ کہ طاغیہ طغیان سے ہو یعنی گناہ میں حد سے تجاوز کرنا تو حد سے بڑھے
 ہوئے گناہ سے مارے گئے کہ اللہ تعالیٰ سے کفر کیا اور ناقہ ہلاک کیا اور یہ ابن عباس سے منقول ہے اور متاخرین نے اس قول پر
 اعتراض کیا دو وجہ سے وہ اول یہ کہ زجاج رح نے کہا کہ قوم عاد کے عذاب میں بریج صرصر واقع ہوا جو قسم عذاب ہی تو یہاں بھی
 بالطاغیہ قسم عذاب ہونی چاہیے تاکہ مناسب ہو وجہ دوم قاضی نے کہا کہ اگر مراد ہوتی تو بالطاغیہ ہوتا بلکہ اللطاغیہ ہوتا واضح ہو کہ نمود
 قوم عرب سے حجاز و شام کے درمیان صوبہ بحرین رہتے تھے جسکو واوی القری کہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کو جاتے
 ہوئے اس قوم کے کھنڈل و نشانات و کنوین دکھلائے تھے اور صحابہ رض سے فرمایا کہ اس قوم پر نجاؤ مگر اس حالت سے کہ تم روتے ہو
 ایسا نہ کہ جو عذاب ان پر ہو نجاؤ وہ تمکو پہنچے اور وہ تالاب دکھلایا جس سے ناقہ پانی پیتا تھا اور لشکر نے اول کنوین پر نزول کر کے پانی
 بھر کر آٹا گوندھا اور ہانڈیاں چڑھائیں جب آپ پہنچے اور معلوم فرمایا تو حکم دیا کہ یہ کفار نمود کے کنوین کا پانی ہے ہانڈیاں لوٹ دو
 اور آٹا اونٹوں کو کھلا دو اور فرمایا کہ یہاں سے جلد روانہ ہو اور خود روئے مبارک پر چادر ڈال کر سواری تیزی کی یہاں تک کہ نمود کے
 کھنڈلوں سے تیزی کے ساتھ گزر گئے اور دو کوس جا کر فرمایا کہ یہاں ایک کنوین دوسرا ہے جس سے صالح علیہ السلام و ان کے اصحاب پانی
 پیتے تھے اسپر جا کر اترے اللہ اعزنا من عذابک فی الدنیا و فی الآخرة۔ قوم عاد کا مسکن بیل احقاف میں تھا یہاں حضرت موسیٰ کے درمیان ہے
 اور تمام میں انکا مسکن تھا اور قومی زور آور دراز قد اور باسامان تھے اپنی حضرت ہو علیہ السلام بھیجے گئے اور یہ بھی قوم عرب تھے
 انھوں نے آخرت و قیامت سے انکار کیا اور ہود کو جھٹلایا آخر ہلاک ہوئے چنانچہ فرمایا۔ **وَأَمَّا عَادٌ فَاهْلَكُوا بِرِيحٍ**
صَرْصَرٍ عَاتِقَةٍ اور ہا قوم عاد کا حال تو وہ لوگ ہلاک کیے گئے بذریعہ ہوا سے صرصر کے جو سرکشی کرنے والی تھی **ف صرصر**
 یعنی سخت سرد۔ قتادہ و سدی و ربیع بن انس و قوری نے کہا کہ صرصر سخت چلنے والی یعنی تند آدھی (ع) مترجم کہتا ہے کہ
 قصہ قوم عاد جو سابق میں اعراف وغیرہ میں مذکور ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا میں آگ تھی پھر صرصر یعنی سرد کیونکر ہو گا
 خطیب نے اس قول کے ضعیف ہونیکا اشارہ کر کے ایک توجیہ یہ بیان کی کہ وہ سخت سردی سے جلاتی تھی لیکن مترجم کہتا ہے کہ سخت
 سردی میں مسام بند ہو کر خشکی و احتراق عارض ہوتا ہے اور کہا گیا کہ مسامات سے خون جاری ہوتا ہے جیسے برف قریب زہرہ کے
 پہاڑوں پر بھی اتر کرتا ہے۔ صرصر یعنی سرد اور بھڑ بھڑ اور صرصر مبالغہ ہے اور حدیث میں ہے کہ مجھے صبا سے نصرت دی گئی اور قوم عاد
 باد بوسے ہلاک کی گئی۔ ربیع و مغرب سے چلتی ہے جیسے عموماً موسم سرما میں چلا کرتی ہے رازی نے لکھا کہ صرصر جس میں

کنت آواز اور صرہ ہو مترجم کہتا ہے کہ صرہ گویا اسی کو بگاڑ کر بیان عوام الناس سُر سُرئی سوہا کہتے ہیں پھر اسکو عاتبہ کس سے
 میں فرمایا (جواب) میں احوال ہیں عتو سُرشی و تعدی ہی اور اس معنی میں (دوتا و طین ہیں) ایک یہ کہ (قنادہ نے کہا کہ اس ہوا نے قوم
 عاد پر تعدی کی حتیٰ کہ ان کے دلون میں سوراخ کر دیا ضحاک نے کہا کہ انپر کچھ ترجم و برکت نہ تھی دوم حضرت علی رضی نے فرمایا کہ ہوا کے
 اوپر جو ملائکہ خزاہی ہیں اُن سے سُرشی کر کے نکلی حتیٰ کہ وہ اُسکو روک نہ سکے۔ ابن عمر سے مرفوع حدیث روایت ہے کہ خازنین کو حکم
 تھا کہ عاد پر انگوٹھی کے ٹکینہ بھر ہوا بھیجیں لیکن ہوائے انپر سُرشی کی اور دروازوں سے نکل گئی۔ یہی فرمایا کہ صرہ عاتبہ یعنی خزانہ
 والوں پر عتو کیا (ابن ابی حاتم) ابن عباس نے کہا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے پانی بمقدار معلوم بھیجا اور ہوا بمقدار معلوم بھیجی سوکے
 دو دن کے ایک دن جب قوم نوح پر طوفان آیا اور دوم جب عاد پر ہوا آئی پس قوم نوح پر (طغی الماء سے پانی کا طغیان اسکے
 خزانہ داروں پر ہی اور قوم عاد پر صرہ عاتبہ سے ہوا کا عتو اسکے خزانہ داروں پر ہی یہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اور رازی
 رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسکو حدیث قرار دیا فامدہ تعالیٰ اعلم اور مترجم کہتا ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو اسکے معنی یہ نہیں ہیں کہ ملائکہ
 خازن سے یہ کام نہوسکا اور بگاڑ گیا اور حکم آسمی سے خلافت واقع ہوا جیسے ظاہر میں شبہہ ہوتا ہے کیونکہ قولہ یفعلون مایومرون سے
 سے یہ خیال مردود ہوتا ہے بلکہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہوائے اجازت مانگی کہ وہ قوم مشرک پر مسلط ہو اور ہوا میں سے ہر حصہ اس امر کی
 آرزو کرتا تھا کہ وہی اس قوم پر مسلط ہو کیونکہ جہان کی سب چیزیں اپنے رب عزوجل کی توحید چاہتی ہیں اور کلمہ شریک یا کفر سے
 جلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے موافق جس جز کے لیے یہ تسلط مقدر کیا تھا وہ نکل گیا کیونکہ تمام ہوا اگر مسلط ہوتی تو
 تمام زمین ریزہ ریزہ ہو جاتی فافہم۔ اب اوپر سے غور کرو کہ عاتبہ اگر عتو و سُرشی کے معنی میں ہوتی وہ دوتا و طین ہیں کہ ہوائے اپنے
 خازنین سے سُرشی کی یعنی نکل گئی یا قوم عاد پر ترجم نکلیا اور غیظ کے ساتھ انکے سرچل ڈالے اور مترجم کہتا ہے کہ دونوں باتوں کا معنی ہوا ممکن ہے یعنی پہلے
 خازنین ملائکہ سے سُرشی کر کے نکل بھاگی پھر قوم عاد پر زور شور کے ساتھ مسلط ہوئی اور اگر عاتبہ بھنے تانتہ ہو جیسے بولتے ہیں کہ عتبا العتب۔ انگوٹھا
 ہو گیا اور اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو معنی یہ ہیں کہ یہ کج صرہ اپنی شدت و قوت و کیفیت میں انتہا کو پہنچی تھی و تفسیر کبیرا مجاہد رحمہ نے کہا کہ یہ کج صرہ
 یعنی بادِ سموم سخت تھی۔ اگر بدعتی کے کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر چیز خود اپنا فعل کرتی ہے جیسے ہوائے لیا (جواب) ایہ کہ ہر عاقل جاننا ہے عقائد کلمہ اور جسم
 لا اکر اللہ محمد رسول اللہ کی تفسیر میں چونکہ بدعتی نے یہ نہیں جانا کہ ہر چیز اپنا فعل پیدا نہیں کرتی بلکہ اسکی خواہش ہے کہ مثلاً یہ فعل وہ کما ہے تو اللہ تعالیٰ
 اس میں پیدا کرتا ہے جیسے یہاں ہوا کہ اجماع نے جمادات بے شعور میں سے جانا اور ظن کے طور پر الزام لگایا کہ وہ خود فاعل ہے اور اس نے دونوں
 باتوں میں فی الحقیقت غلط کیا کیونکہ ہوا ہمارے نفع و نقصان کی حیثیت سے جاندار نہیں ہے بلکہ اسکو معرفت حق تعالیٰ کا شعور ہے اگرچہ انسان
 صلح کے مثل نہو جیسے چھرو وغیرہ میں ہے اور ہر چیز اسی کی تسبیح کرتی ہے اسلیطح ہوا خود خالق فعل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسکو مسح کر دیا
 لقولہ تعالیٰ **سُحِّرْهَا عَلٰی ہَمِّ**۔ حضرت باری نے اللہ تعالیٰ نے اسکو ان کافروں پر سحر کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہوائے صرہ کو کور کو
 سحر کر کے ان کافروں پر مسلط کیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ **مَدْبَعٌ لِّیَالِ**۔ سات راتیں و اگر غروب آفتاب سے شمار کرو تو دن بھی
 سات ہوں اور اگر صبح سے شمار ہوں تو دن آٹھ ہوں اور قوم عاد پر یہی ہوا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے **سَبَّحَ لِّیَالِ وَ تَمَّ نِیۃً اَیۡا ہ**۔
 اور آٹھ دن و فرمایا کا حاصل یہ کہ ہوا سخت جو اپنے رب عزوجل کی مطیع تھی اور اسکی توحید کے دشمنوں پر دشمن تھی اور حکم آسمی انپر مسلط
 ہوئی تھی سات راتیں و آٹھ دن مسلط رہی اس مدت میں ایک لمحہ فتور نہوا اور حکم اللہ اسکی ابتداء یوم خمس سے ہوئی مفسرین نے کہا کہ
 وہ روز بدھ یعنی چہار شنبہ تھا اور حدیث میں ہے کہ یہ دن کافروں پر ہمیشہ کے لیے نحس ہے۔ اس سے لگلا کہ مومنوں کے لیے برکت
 و خیر ہے کیونکہ اگر مومن اس روز مرے بھی تو صین راحت و منزلت کراہت میں چلا جاوے پس مومن کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ مقدر جاری فرماتا ہے

سب بہتری ہو جاتا ہے آج حاصل چار شنبہ کی طلوع فجر سے کفار قوم عاد پر مسلط ہوئی اور ہود مع مومنین کے بکرم کی ایک کشتی میں
 جان عمدہ خوشگوار خشک ہوا آتی تھی اور وہ لوگ اس دائرے میں سے کافر و نپرخو فناک عذاب دیکھے اور یہاں تک کہ وہ لوگ اس کشتی میں
 تھے اور کافر و نکی یہ حالت تھی کہ لمبے دراز قد تارڑ کے برابر چالیس پچاس ہاتھ یا زیادہ کے لوگ قوی الجثہ سخت قوی تھے ہوا ان دن میں
 می کو پر وبال کبوتر کی طرح اڑا کر پہاڑ سے ٹک دیتی کہ بھیجا پھٹکر میرا لگ ہو جاتا اور جانورون کو بھی ساتھ ہی ہلاک کرتی ریگ کی خدمت
 سے اپیزین و آسمان ریگستان تھا ریگ روان نے خاک میں انکو چھپا کر چور کر دیا اور جنم میں پہونچا دیا نغوز بائشہ من عذابا شدتاً
 قولہ تعالیٰ **لَحْسَوَاتًا**۔ ان ایام یا اس ہوا کی صفت ہی یہاں دو قول ہیں مجاہد و قتادہ نے کہا یعنی بے درپے درمیان میں ایک لمحہ کا
 فتور نہ تھا اس قول کے موافق عرب بولتے ہیں کہ جسم الکی اپنے درپے داغ دیا پھر ہر قطع کرنے والی چیز کو حاسم کہا اور جمع حسوم ہی یعنی یہ راتیں
 اور دن حسوم تھے کلبی نے کہا کہ حسوم یعنی دائم ضرر بن سبیل نے کہا کہ حسوم یعنی بے انتہا قطع کرنے والی چیز یعنی در حالیکہ یہ ہوا نہایت نیست
 و نابود کرنے والی تھی (المخضب) ابن مسعود و ابن عباس و مجاہد و عکرمہ و ثوری و غیر ہم نے کہا کہ حسوم یعنی بے درپے عکرمہ و ربیع بن انس نے
 کہا کہ حسوم پر شوم یعنی ایام نحس تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر فی ایام نحسات یعنی ایسے ایام میں جو نحس ہیں بقول ہفتہ میں سب دن شامل ہیں
 تو بالضرور یہ مراد ظاہر ہے کہ یہ ایام خاص کر اس قوم عاد پر نحس تھے اگر ایسا نہ تو ہفتہ میں کوئی دن نیک نہ رہے اور یہ باطل ہے اور اگر خاص
 یہی ہفتہ نہ تو محالہ ہر سال یہ ہفتہ نحس ہوا اگرچہ کافر و نپرخو ہوا اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی وقت کسی زمانے میں کوئی امر واقع ہوتا ہے تو آئندہ
 جب کے مثل وقت آتا ہے تو بعینہ وہ فضیلت یا برائی اس روز نہیں ہوتی بلکہ وہ یاد دلاتا ہے جیسے عشرہ محرم کے روز موسیٰ علیہ السلام کو نجات
 ملی اور فرعون غرق ہوا تو ہر عشرہ محرم کو ہمیشہ یہ بات نہیں ہو کہ موجب سرور ہو خصوصاً حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اسی روز شہید ہو
 و لیکن یاد دلاتا ہے اور ایام میں سے جمعہ افضل ہے اور اس اصل ہر دو شنبہ کے حق میں آیا کہ اسی روز میری ولادت ہو اور اسی روز مجرمی
 آئی۔ ہ۔ اسی روز دار آخرت کی سرفرازی پائی ہو پس ہر دو شنبہ کے دن یہ برکات نہیں ہوتے ہیں ورنہ انکا حکم اسی کے موافق ہو و لیکن
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ اور سید اولاد آدم کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ روز پسند فرمایا تو معلوم ہوا کہ ہفتہ کے ایام میں یہ دن
 اچھا ہے اور یہ معنی نہیں کہ ہر دو شنبہ کو وہی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے جو آپ کی پیدائش کے دو شنبہ کو نازل ہوئی تھی بلکہ ہر ہفتہ خاص وقت
 کا خاص اسی قوم عاد پر نحس شوم تھا اور چار شنبہ ابتداء عذاب کا دن حکم النص حکوم ہوا کہ نحس ہر ہفتہ کے بعض علماء نے کہا کہ وہاں نحس ہر
 کے معنی بھی فقط قوم عاد پر ہی یعنی قوم عاد کے حق میں یہ دن وہ تھا کہ اسکے بعد ہمیشہ کے لیے اُسے خیریت اٹھ گئی اور ہر شکی و بھلائی سے
 ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے جیسے دوسری آیت میں اس ہفتہ کے سب آٹھ دنوں کو ایام نحسات فرمایا ہے اور نہ قول بھی وجہ ہے حافظ امام
 ابن کثیر نے حسوم میں سب معانی کو جمع کر دیا یعنی برسات راتیں و آٹھ دن حسوم تھے یعنی پورے ایام بے درپے منحوس تھے۔ بیچ
 ابن انس نے کہا کہ ان آٹھ دن میں سے پہلا روز جمعہ تھا اور دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ چار شنبہ تھا اور کہتے ہیں کہ موسم کے لحاظ سے وہ
 زمانہ تھا جسکو لوگ اعجاز کہا کرتے ہیں اور لکھا کہ شاید یہ اطلاق انھوں نے آئندہ آیت سے نکالا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **فَاَنْزَلْنَا الْقَوْمَ**
فِيهَا صَرْعًا كَانَهُمْ آسَاجِدٌ فَجَعَلْنَا لِقَوْمِهَا كَلِمَةً يَسْتَأْذِنُونَ۔ پس تو دیکھتا ہے قوم کو ان ایام میں مروہ پڑے ہوئے گویا وہ کھوکھلے
 ہوئے درخت کھجور کی پٹریاں ہیں **فَتَرَىٰ صَيْغَةَ مَا لِي بِهِنَّ** اس ہیئتناک حالت کو تصور میں مشاہدہ کرنے کو بالفعل صیغہ حال فرمایا
 یعنی ان آٹھ دن ایام میں تو یہ منتظر دیکھتا ہے کہ قوم عاد بکثرت بڑی طرح مرے پڑے ہیں گویا وہ کھوکھلے درخت کھجور کی پٹری ہیں **فَجَعَلْنَا**
لِقَوْمِهَا كَلِمَةً يَسْتَأْذِنُونَ۔ اب کیا تو انہیں سے کوئی باقی دیکھتا ہے؟ یعنی انہیں سے کسیکا کچھ نشان نہیں رہا۔ اب یاد کرو کہ شیخ
 اوپر کہا تھا کہ موسم جسمین قوم عاد پر عذاب آیا تھا اسکو لوگ ایام اعجاز کہتے ہیں شاید آیت کے کلمہ (اعجاز نخل) سے نکالا ہے

مترجم کہتا ہے کہ گویا جب جاڑ کا آخر ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اسی موسم میں قوم عاد والے ہلاک کیے گئے اور اعجاز نخل کی صورت ہو گئے تھے تو یہ ایام
اعجاز میں اور بعض نے کہا کہ ایام اعجاز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عجز الشتا کا موسم تھا جیسے کہتے ہیں کہ جاڑ کی ڈم باقی رہی ہے عجز یعنی سرین یعنی جو تر ہے
مترجم کہتا ہے کہ اس موسم کو ایام عجز بھی کہتے ہیں تو وہاں یہ توجیہ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ عجز بڑھ گیا کو کہتے ہیں ہاں یہ توجیہ کی جاوے کہ گویا سردی
اب بڑھیا ہو گئی قریب ہو کہ فنا ہو جاوے یا اس موسم میں بڑھ گیا کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ سمات کھلنے لگتے ہیں اور ہوا چلنے لگتی ہے تو
بوڑھے و کمزور آدمیوں و جانوروں کو خصوصاً پرندوں کو تکلیف ہوتی ہے شیخ نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قوم عاد میں ایک بڑھیا تھی جب
اس نے یہ شدت دیکھی تو زمین کے غار میں گھس گئی جو اسے مکان کے اندر تہ خانہ کی طرح بنایا تھا لیکن ہوانے تہ خانہ میں گھسکر آٹھویں روز اسکو
مئل کیا یہ بغوی نے نقل کیا ہے مترجم کہتا ہے کہ عرب کسی نیک و بد واقعہ کو حسین کچھ عجیب بات ہو (ایام) کہتے ہیں چنانچہ (ایام العرب) کے
ماہ سے کتابین لکھی گئی ہیں سب کا خلاصہ یہ کہ آخری جاڑ کا موسم تھا کہ یہ آندھی ایک روز بدھ کی صبح سے شروع ہوئی اور بقاعی نے کہا کہ آخری
ماہ شوال تھا اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے تابعین بنو منین کو پہلے سے اطلاع دیدی تھی اور حکم آتی انھوں نے جنگل میں جا کر موقع مناسب
پر سب کو جمع کر کے گرد حصار کر دیا تھا اس حصار میں ہوائے نسیم خوشگوار آتی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی اور اسی نے صرغ ظاہر
کر دیا کہ یہ اتفاقاً نہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منکر کافروں پر عذاب ہو سکتا ہے پھر عذاب ہو گیا وہاں سخت زور شور سے چلی اور اسے کافروں کے
سر کھل ڈالے اور وہ لوگ دراز قد لمبے لمبے تار کی طرح بے سر کے پڑے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعجاز نخل خادویہ یا اعجاز نخل منقہ سے تشبیہ
اور آٹھویں روز ایک بڑھیا جو تہ خانہ میں چھپی تھی ماری گئی اور غروب آفتاب پر آندھی موقوف ہو گئی لیکن کافروں میں سے کسی کا نشان
باقی نہ تھا مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آٹھویں روز سب قتل ہو گئے تو ہوانے ایک جھونکے میں انکے تارے اجسام مردہ اٹھا کر سمندر میں ڈال دیے
مترجم کہتا ہے کہ غالباً احقاف کے ریگ میں سب دب گئے ہوں یعنی اول میں پہاڑوں سے ٹکر کر پیچھے نکال دیے پھر ریگ میں وہاں رہے ہوں
اللہ تعالیٰ اعلم شیخ الامام الحافظ نے لکھا کہ ابن عباس نے کہا کہ نخل خادویہ یعنی درخت خرابا۔ دیگر مفسرین نے کہا کہ یعنی لکھا ہوا
مترجم کہتا ہے کہ دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ درخت خراب پڑا ہوا کر اندر سے کھوکھل ہوا اور گر پڑا اسے سطح قوم عاد کے لیے لمبے قد اور اندر سے کھوکھل تھے
تو تشبیہ نہایت عمدہ ہے اور لکھا کہ ہوا کی یہ کیفیت تھی کہ عادی آدمی کو زمین پر ٹکارتی تو بھیجا پھٹکر نکل جاتا اور جسم مردہ پڑا رہتا اور ابن
ابی حاتم نے حدیث ابن عمر فرمادے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر جو ہوا بھیجی وہ انکو ٹھکی کے ٹکینہ کی جگہ بھر تھی پس وہ روانہ ہوئی اور پہلے قوم
عاد کے دیہات پر گزری تو دیہاتی آدمیوں و جانوروں و مالوں کو سمیٹ کر اٹھالیا اور ابر کی طرح بوجھل ہو کر بڑھی جب شہریوں نے دیکھا تو بہت
خوش ہوئے کہ یہ ہوا چھ بادل لائی ہے خوب برساو گی کہا قال تعالیٰ ہذا عارض مطر ناجب شہریوں پر محیط ہوئی تو پہلے اس کا لی گھٹا سے
دیہاتی آدمی و جانور وغیرہ برسے۔ ہر مجاہد سے روایت ہے کہ ہوا کے دو بازو اور دم تھی (ابن کثیر) مترجم کہتا ہے کہ یہ صورت ہر شخص کو نظر
نہیں آسکتی ہے اور شاید تشبیہ ہو کہ اول میں اُسے دونوں بازو سے گردنوں کے درمیان کو سمیٹ لیا اور اخیر میں ہوا آئی کہ جسے بقیہ نہ چھوڑے
اللہ تعالیٰ اعلم خطیب نے لکھا کہ ابن جریر سے روایت ہے کہ قوم عاد سات راتیں اور سات دن عذاب میں مبتلا رہے اور آٹھویں روز شام کو مر
گئے ہوانے اڑا کر انکو سمندر میں ڈال دیا (سراج) الحاصل قوم عاد نے اللہ تعالیٰ و روز قیامت سے انکار کیا اور آخر عذاب سے ہلاک کر کے آخرت میں
لے گئے۔ **وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ** اور لایا فرعون اور جو قوم اُس سے پہلے تھی
اور مؤتفکات خاطیہ کوف ایک قرارت میں (قبلہ) بکسر قاف و فتح موحده یعنی جنت و ریح ہے تو معنی (من قبلہ) جو کوئی اسکے جانب تھا یعنی
موت و غیرہ جو اسکے دین پر تھے کہ اسکو خدائی کے دعوے میں سچا مانتے تھے مشہور قرارت قبل بافتح یعنی پہلے ہی یعنی جو قوم اس سے پہلے اسکے
دین پر تھی مؤتفکات متصل گنجان دیہات تھے جن میں قوم لوط رہتی تھی (سراج) اور ابن کثیر نے کہا کہ مشرک تو ہیں مگر ان میں مترجم کہتا ہے

کہ قول اول کے موافق فرعون سے پہلے جو کافر قومیں گزری ہیں انہیں سے خاص کر موتفکات والوں یعنی قوم لوط اور قوم نوح کے بارے میں
 کے اتنی بدکاری خبیث تھی کہ باہم مرو سے مردا غلام کرتا تھا اور اس لیے کہ اپنے عذاب شدید واقع ہوا کہ ان سب دیہات کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان
 کے پتھر برسائے گئے اور اس لیے کہ عرب کے لوگ تجارت میں شام کو جاتے ہوئے بحیرہ لوط کی طرف سے گزرنے سے گھسکا پانی نہایت بہت اور ان کے
 جانور زندہ نہیں رہتا اور نہ کنارے کوئی درخت جتنا ہو اور تہہ وبالابستی کا نشان موجود ہی اور اگر بقول ابن کثیر موتفکات مشک
 مومین سے تو شاید (افک) سے نکالا ہی کیونکہ شرک افک دروغ بہتان ہے اسی سے موتفک کو اختیار کیا ہے (بالخاطیہ) میں بار تعدیہ ہو
 یعنی فرعون اور اسکے ساتھی لوگ یا اس سے پہلے والے لوگ خاص کر قوم لوط جو موتفکات میں رہتے تھے (یا مشرک قومین) یہ سب خاطر ہے
 یعنی بیچ حرکت خطا کے مرکب ہوئے اور اسکی تفسیر خود بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ - **فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ**۔ پس ان لوگوں نے اپنے
 رب کے رسول کی نافرمانی کی **ف** ہر ایک کی ہدایت کے لیے جو رسول اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انخاص بندہ بھیجا تھا اسکو جھٹلایا اور اسکی
 ہدایت پر چلے اور ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے **فَاَخَذَ اللَّهُ تَائِبَةً**۔ پس گرفتار کیا اللہ تعالیٰ نے انکو سخت
 گرفتاری کے طریقے سے **ف** مجاہد نے کہا کہ رابیعہ سخت شدید سدی نے کہا کہ ہلکے ہلکے گرنیوالی گرفتاری میں ماخوذ کیا۔ الحاصل
 اللہ تعالیٰ نے فرعون واس سے پہلے ہر قوم کی بہتری کے لیے رسول بھیجے پھر جہان قوموں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا اور نہ مانا
 تو اللہ تعالیٰ نے ان بدکاروں کو سخت عذاب میں پکڑا کہ دنیا کے عذاب میں پکڑ کر آخرت کے عذاب میں مل گئے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح
 کے ساتھیوں پر جو احسان فرمایا تھا وہ انکی نسل پر بھی رکھا بقولہ تعالیٰ **وَإِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ**
لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيِبًا أَدْنَىٰ وَأَعْيَضُوا وَآذَنُوا اور ہماری یہ شان ہے کہ جب پانی نے طغیان کیا تو ہم نے تم کو
 کشتی میں اٹھالیا تاکہ اسکو تمھارے واسطے تذکرہ بناوین اور سننے والے کان اسکو حفظ کرن **ف** اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے کافر کو
 طوفان آب سے ہلاک کیا اور حضرت نوح علیہ السلام وانکے ساتھ نونجات دی اور اس نجات کے لیے عجیب طریقہ رکھا کہ حضرت نوح کو کشتی بنانے کا
 حکم دیا گئے ہیں کہ اس سے پہلے کشتی نہ تھی تو کفار قوم اسکو دیکھ کر تمسخر کرتے اور حیب کہا جاتا کہ یہ پانی میں چلتی ہے تو کہتے کہ خشکی میں پانی کہاں ہے
 اور جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو غرق کا حکم دیا تو پانی نے جوش مارا کہ رب غرور جل کے دشمنوں کو ہلاک کرے اور ابن جریر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
 سے اساد کیا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے پانی بقدر معلوم فرشتہ کے ہاتھوں اتارا لیکن طوفان نوح کے دن پانی نے فرشتہ پر طغیان کیا اور نکل گیا
 یہی فرمایا بقولہ تعالیٰ **إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ** یعنی جب پانی حد سے بڑھ گیا۔ حملناکم فی الجاریۃ۔ تو ہم نے تمکو کشتی میں سوار کر لیا اور ہمیشہ ہوا اتنا زے پر
 بھیجی گئی سوائے قوم عاد کے کہ اسے خازن ملانکہ پر غلبہ کیا بقولہ تعالیٰ **بِمِصْرَ عَادِيَةٍ**۔ (ابن کثیر از محشری نے کہا کہ اگر کوئی پوچھے کہ آذون
 میں آذون جنس جمع مفرد ہے اسکی صفت واحیات نہیں فرمائی اور نہ کرہ کیوں ہے (جواب) یہ کہ اسمین اشارہ ہے کہ آذون بہت ہیں لیکن داعیہ ظلیل ہیں
 اور لوگوں کو شرم دلائی کہ تم میں انسانیت کم ہو گیا انسانیت تم میں معرۃ چیز نہیں بلکہ اجنبی نکرہ ہے اور اسمین منویہ فرمائی کہ جو آذون کہ داعیہ ہو
 یعنی اسنے شان معرفت الہی کو حفظ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکو عقل حاصل ہوئی تو کیلا ایک امت ہوتا ہے اور ما سوائے اسکے جو آذون ہوں
 انکا کچھ اعتبار نہیں ہے اگرچہ شمار میں بکثرت ہوں۔ ہا اگر کہا جاوے کہ چارہ یعنی کشتی میں جنکو سوار کیا تھا وہ لوگ تھے جو نوح کے ساتھ تھے
 (جواب) ہاں لیکن انھیں کی پشت میں تم لوگ موجود تھے تو تمکو بھی سوار کیا اور اگر وہ لوگ غرق ہو جاتے تو تم بھی مٹ جاتے (رازی) قول
 حملناکم فی الجاریۃ یعنی تمکو سوار کیا کشتی میں۔ ہا۔ یہ صریح دلیل ہے کہ آدمی سے جو افعال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اسکی یہی
 صورت ہے جو حضرت نوح وانکے اصحاب کے کشتی بنانے اور سوار ہونے میں واقع ہوئی **إِذَا السَّعُودُ جَاءَ** کہا کہ مراد یہ کہ ایام طوفان تمام
 ہونے تک پہنچے تمکو پانی کے اوپر کشتی میں محفوظ رکھا اور (فی) متعلق (حملنا) نہیں بلکہ محذوف (حفظنا) سے متعلق ہے یعنی ہم نے تمکو

عسی بن یحییٰ اور بخار کا دار مالکہ تمہاری حفاظت کی جب تم کشتی میں تھے اور اس میں تین تینہ ہو کہ تمہاری نجات فقط اللہ تعالیٰ کی حفظ و عنایت پر تھی اور کشتی فقط ظاہری شکل تھی۔ لیکن ہمارے اس معاملہ میں عبرت کر دی یعنی اب تک قصیدہ ہو کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا اور مومنوں کو نجات دی اور اس عبرت سے فقط ایسے کا نون کو نفع و نصیحت ہو جو حفظ کرتے ہیں یعنی جو چیز یاد رکھنے کی واسطے ضروری ہو اسکو حفظ کرتے اور اس سے نصیحت لیتے ہیں اور اسکو شائع کرتے اور نہیں فکر کرتے ہیں یعنی ضائع نہیں کرتے اور نہ غفلت کر کے اپنی جھوڑیں۔ اور اسی احترام و عنایت سے اب تک تمہاری نسل قائم ہے۔ اس حجت کا شکر یہ ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و رسالت پر ایمان لاؤ اور قیامت و آخرت کے لیے عمل کرو (ابو السعد) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ای علی بن ابی طالب نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے کانون کو اذن و اعیہ کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسکے بعد میں نے جو کلمہ آپ سے سنا لیا اسکو نہیں بھولا (رواہ سعید بن منصور و ابویوسف) و ابن جریر و ابن ابی حاتم) ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث مرسل ہے اور بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تجھے نزدیک کر دوں اور دور نہ رکھوں اور تجھے تعلیم دوں اور تو حفظ کرے اور تجھے واجب بھی ہے کہ تو حفظ کرے اور یہ آیت نازل ہوئی و تعیہا اذن و اعیہ۔ (ابن ابی حاتم و ابن جریر) اور یہ حدیث بھی اسناد میں صحیح نہیں ہے یعنی متصل نہیں ہے اور فیروز آبادی وغیرہ نقاد محدثین نے کہا کہ جن روایات میں (ای علی) بلفظ نداء واقع ہو اسوا سے ایک کے صحیح نہیں ہوتی

مترجم کہتا ہے کہ اسناد مرسل قوی ہے واللہ تعالیٰ اعلم

فَاِذَا نَفَخْنَا فِي الصُّورِ نَفْحَةً وَاحِدَةً ۗ وَجِئْنَا بِالسَّيِّئَاتِ وَمِنْ اَجْبَالٍ فَدُكَّتْ اَكَّةٌ وَاَحَدٌ فِي يَوْمٍ مَّيِّدٍ

پھر جب پھونکے نرسنگے میں ایک پھونک اور اٹھائے زمین اور پہاڑ پھر ٹپکے جاوے گا اور ایک چوٹ پھر اس دن وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۗ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِبٌ ۗ وَالْمَلٰٓئِكُ عَلٰٓى اَسْرَاجٍ اَسْمَاۗءُ

ہو پڑے ہو پڑنے والی اور پھٹ جاوے آسمان پھر وہ اُسدن کس رہا ہے اور فرشتے ہیں اُسکے کناروں پر وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيۃٌ ۗ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفٰی مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

اور اٹھا رہے ہیں تخت تیرے رب کا اپنے اوپر اُس دن آٹھ شخص اُسدن سامنے جاوے گا جھپ نہ رہیگا تم میں کوئی چھپنے والا ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ ہولناک آثار قیامت سے آگاہ فرماتا ہے مترجم کہتا ہے کہ ابتداء سورہ میں آجاقہ کی ہیبت ظاہر فرمائی پھر جن قوموں نے اس سے انکار کیا تھا اور اپنے رسول کو جھٹلایا تھا انکی ہلاکت و بربادی سے آگاہ کیا بلکہ عرب وغیرہ کو انکے نشانات بتلا دیے از انجملہ کفار قوم نوح علیہ السلام ہیں پھر انہیں سے مؤمنین کو اپنی رحمت سے باقی رکھنے پر احسان ظاہر فرمایا اور نصیحت و عبرت حاصل کرنے کا ارشاد فرما کر ان آیات میں ہولناک امور قیامت میں سے بعض بیان فرمائے بقولہ تعالیٰ۔ فَاِذَا نَفَخْنَا فِي الصُّورِ نَفْحَةً وَاحِدَةً۔ پھر جب صور میں پھونکا جائیگا ایک مرتبہ پھونکنا بار بار تکرار کی کچھ ضرورت نہوگی کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ کس طرح و رنگ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی مانعت ہو سکتی ہے۔ وَجِئْنَا بِالسَّيِّئَاتِ وَمِنْ اَجْبَالٍ۔ اور اٹھائی جائیگی زمین و پہاڑ اپنی اپنی جگہ سے زائل کر دیے جاوینگے۔ فَدُكَّتْ اَكَّةٌ وَاَحَدٌ ۗ پس یہ دونوں چیزیں کوفت کر دیے جائیں گی ایک بار کوفت حتیٰ کہ رب کی طرح سر رہے ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۗ تو اس دن واقعہ قائم ہوگی وہی وقت ہے کہ قیامت قائم ہوگی ابن کثیر نے کہا کہ قیامت قائم ہونے کے واسطے صور جو پہلے پھونکا جائیگا وہ نفع دینے والا قول وہ اول ہستہ ہوگا پھر بڑھایا جائیگا اور دیر تک ہوگا جسا کہ حدیث میں آیا ہے جسکے کان میں آواز پڑیگی وہ ہی گھبرا جائیگا اور لوگوں میں ہل چل پڑ جائیگی اور انکے دل بے قابو ہو کر اچھلنے لگیں گے اور اسکے پیچھے نفی صق ہوگا یعنی چمک

و فور سے لوگ بیہوش ہو جائیں گے سوائے بعض لوگوں کے جنکو اللہ تعالیٰ جانتا ہے پھر اسکے بعد ایک دفعہ صور پھونکا جائیگا اور پھر
 آٹھ روز چتر ہونے اور رب العالمین جل جلالہ کے حضور میں حساب و کتاب کے اور عذاب و ثواب کے واسطے آخری انجام کا
 ربیع بن انس نے کہا کہ یہاں آیت میں جو نفع مذکور ہے یہ آخری نفع ہے (ابن کثیر) صور قرن ہی اور اسکی وسعت آسمان و زمین
 برابر ہے (بقاعی) یہ نفع وہ ہے جس میں فیصلہ خلاق کے واسطے قیام ہوگا ز محشری نے کہا کہ نفع دو ہیں پھر واحد (کیون فرمایا ہے جواب
 یہ کہ ایک وقت میں وہ دوبار نہیں پھونکا جائیگا۔ اگر کوہ پھر یہ جو آیت میں مذکور ہے اول نفع ہو کہ دوم نفع ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اول
 نفع ہے کیونکہ اسی نفع پر عالم خراب کر دیا جائیگا اور ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے کہ پہلا نفع ہی اور روایت دوسری بھی آئی کہ یہ دوسرا نفع ہے
 (انتہی) از محشری کے نزدیک مختار یہ کہ آیت میں پہلا نفع مراد ہی اور بقاعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت کے سیاق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرا
 مراد ہی جس سے بعث و حشر ہوگا اور عالم کا خراب ہونا لوگوں کے اٹھائے جانے کے بعد زیادہ مناسب ہے کیونکہ اسی میں زیادہ ہیبت ہے۔ ہ۔
 اقوال و کفار کے واسطے خجالت بھی ہے جو یہ زعم کرتے تھے کہ عالم اس طرح چلا جائیگا اور آسمان کا ٹوٹنا و پھٹنا محال جانتے تھے اور جو کچھ انبیا علیہم السلام
 نے بتلایا تھا اسکو جھوٹ مانتے تھے خطیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسقدر لکھا کہ یہ پھلا نفع ہی یعنی ز محشری کی پوری
 اتباع کی اور شیخ جلال نے اسقدر لکھا کہ وہ دوسرا نفع ہی اور بقول بقاعی رحمہ اللہ تعالیٰ اگر کہا جاوے کہ انب کیا معنی بلکہ ز محشری کا
 گمان غلط ہے کیونکہ آئندہ یہ مذکور ہے کہ (یومئذ تعرضون) حالانکہ سب جانتے ہیں کہ پیش ہونا دوسرے نفع کے بعد ہوگا (جواب) یہ کہ ز محشری نے خود یہ
 اعتراض دفع کیا کہ یومئذ کے معنی دیوم ازکان کذا جس دن ایسا ہوگا اس روز تم پیش کیے جاؤ گے اور یہ دن بہت وسیع وقت ہے جس میں دنوں
 نفعی و معنی و بدت و نشر و حساب کی پیشی سب واقع ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں کہ میں تم سے فلان سال ملا تھا مالانکہ وہ فلان سال کے کسی وقت میں
 ملا ہوگا۔ ہاں جو اس تکلف کے نسب وہی قول ہے جو شیخ امام ابن کثیر و جلال و بقاعی وغیرہ نے اختیار کیا اور اسی کے بعد خراب
 عالم ہے۔ **وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ**۔ اور آسمان پھٹ جاوے گا پس وہ اُس روز سُست بنیاد ہوگا ف
 کہتے ہیں کہ (وہی الجدار) دیوار وہی ہوگی یعنی بنیاد کمزور ہوگی اور گر گئی تو آسمان بھی اُس روز رونی کے گالونکی طرح اڑتا پھریگا۔
وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا۔ اور فرشتے اُسکے اقطار پر ہوگا ف ایک فرشتہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ جنس مراد ہے یعنی اطراف آسمان پر فرشتے
 کی قسم سے ملائکہ محیط ہونگے ضحاک نے کہا کہ پہلے وہاں ہونگے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ نازل ہو کر زمین پر محیط ہونگے اور سعید بن جبیر نے کہا کہ
 ار جائنا سے قطار زمین مراد ہیں یعنی فرشتے اطراف زمین کو گھیر لیں گے (سراج) ابن عباس نے کہا کہ آسمان پھٹ کر ٹکڑے ہو جائیں گے
 اور ملائکہ اُسکے اطراف میں وہاں موجود ہونگے جہاں خراب نہیں ہوا ہے اور یہی سعید بن جبیر و اوزاعی کا قول ہے اور ضحاک نے کہا کہ اُسکے
 اطراف میں ہونگے (ابن کثیر) مترجم کہتا ہے کہ فرشتوں کے واسطے کسی چیز کی ضرورت پانوں ٹپکنے کے واسطے نہیں ہے خطیب نے کہا کہ اگر پوچھا جاوے
 کہ ملائکہ تو ہر جگہ تو ار جا آسمان پر کیونکر ہونگے۔ جواب میں بعض نے کہا کہ پہلے ایک لحظہ ار جا پر قیام کر کے مرجائیں گے اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ انکو
 اللہ تعالیٰ نے استثنایا کیا ہے اور بعض نے کہا کہ اس دن جب لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو ہول و وحشت سے بھاگیں گے لیکن زمین کے جس کنارے
 جائیں گے ملائکہ وہاں محافظ پائیں گے تو پھر اپنی جگہ لوٹ آئیں گے (السراج) شیخ ابن کثیر نے اس تفسیر کے بعض مقام پر یہ حال شیاطین کا
 بیان کیا ہے اور یہی قرین قیاس ہے اس واسطے کہ آدمی اتنی جلدی زمین کے کنارے نہیں پہنچ سکتا خصوصاً جنوب و شمال کے کناروں پر پوجہ
 سوری کے نہیں جاسکتا ہے۔ **وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ** اور اس روز تیرے رب کا عرش آٹھ فرشتے
 اپنے اوپر اٹھائے ہونگے ف بعض نے کہا کہ فو قہم کی ضمیر ملائکہ کی جانب ہے جو اطراف پر متعین ہونگے یعنی ان فرشتوں کے اوپر آٹھ فرشتے
 عرش اٹھائے ہونگے اور بعض نے کہا کہ یہ ضمیر آٹھ ملائکہ کی طرف ہے اگرچہ ضمیر پہلے مذکور ہے اور مرجع اُسکے بعد مذکور ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ

عرش کے بارہ میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ عرش عظیم مراد ہو دوم یہ کہ وہ عرش مراد ہو جو قیامت کے روز زمین میں فیصلہ خلائق کے واسطے رکھا جائے گا اور چوتھ مراد ہو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے اور حدیث عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ میں ہے کہ عرش کے اٹھانے والے آٹھ اوعال ہیں یعنی ایسے ملائکہ ہیں جنکی صورت پہاڑی بکرے کی طرح ہے اور ابن ابی حاتم نے روایت کی کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عرش اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں جنکی آنکھ کے ایک کونے سے کنارے تک سو برس کی راہ ہے اور ابن ابی حاتم نے حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبکہ اجازت دی گئی کہ عرش اٹھانے والے ملائکہ میں سے ایک فرشتہ کا حال بیان کروں کہ اسکی کان کی کچیا سے گردن تک پر نڈیز پرگی اڑان سے سات سو برس کی راہ ہے اور اسکی اسناد صحیح اور اسکی اسناد سے امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا اور اس میں کان کی کچیا سے کندھے تک سات سو برس کی راہ ہے مترجم کتاب ہے کہ غالباً ہی صحیح ہے اور عاتق بڑھا گیا واللہ تعالیٰ اعلم اور ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ آٹھ سے مراد ملائکہ کی آٹھ صفیں ہیں اور کہا کہ اسی کے مانند شعبی و عمرہ و ضحاک و ابن جریج سے مروی ہے اور یہی ابن عباس سے روایت کیا گیا ہے اور ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی کہ ملائکہ کو دین کے آٹھ چیز ہیں ایک چیز کی تعداد بقدر شمار انس و جن و شیاطین و ملائکہ کے ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

بَوْمِئِذٍ نَعْرِضُونَ لَكُمْ مَنكُمُ خَافِيَةٌ اس روز تم لوگ پیش کیے جاؤ گے تم سے کوئی پوشیدہ نہ رہے گی یعنی اس روز تم لوگ اپنے رب عزوجل کے سامنے مع اپنے ظاہری و باطنی اعمال کے پیش کیے جاؤ گے جو عمل تم نے بہت ہی خفیہ کیا ہو گا کہ کبھی اس سے اطلاع نہو گی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرماوے گا ہرگز تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی اس حالت سے تم لوگ پیش ہو گے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے نفس کا خود حساب لیا کرو پہلے اس سے کہ تم سے حساب لیا جائے اور اپنے نفس کو تو لا کرو اور اس سے پہلے کہ تم لوگ تولے جاؤ کیونکہ کل تم سے حساب لیا جائے گا تو یہ زیادہ آسان ہے کہ آج تم اپنے نفس کو حساب کر کے ٹھیک کر لو اور اعلیٰ پیشی کے واسطے آہستہ ہو رہو (رواہ ابن ابی اللہ نیا) اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے روز لوگوں کی تین پیشیاں ہونگی دو پیشیوں میں تو لوگ جھگڑیں گے اور اپنے اپنے واہی عذر پیش کریں گے اور یہی تیسری پیشی تو اس میں نامہ اعمال اڑا کر ہاتھوں میں آویں گے کسی کو داہن ہاتھ میں بلگا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں بلگا (رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ و ابن جریر) رہا یہ بیان کہ جسکے داہن ہاتھ میں

نامہ اعمال ہو گا اسکا کیا حال ہے اور بائیں والے کا کیا حال ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ مِمَّا قَرَأْتُ وَ الْكِتَابِ الَّذِي رَأَيْتُ ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ

سو جسکو ملا اسکا لکھا داہن ہاتھ میں وہ کتاب ہو لپیو پڑھو میرا لکھا میں نے خیال کیا کہ مجھ کو ملتا ہے حساب میرا حساب سو وہ میں گزاراں میں من مانتی ادبے باغ میں جسکے میرے جھک رہے ہیں کھاؤ

وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا مِمَّا سَلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

اور پیو درج سے بدلا اسکا جو آگے بھیجا تھے پہلے دنوں میں

ان آیات میں ان لوگوں کا بیان ہے جسکے نامہ اعمال داہن ہاتھ میں دئے جائیں گے اور اسکی خوشی بے انتہا اور شدت فرحت کا نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ مِمَّا قَرَأْتُ وَ الْكِتَابِ الَّذِي رَأَيْتُ ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ** پس جو شخص کہ اپنا نامہ اعمال اپنے داہن ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے لوگو میرا نامہ اعمال پڑھو اس سے کہیں گے کہ اس سے کہیں گے کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو یہ اسکی شدت کی خوشی ہے (ابن کثیر) یعنی اسکا انتہا کا سرور حاصل ہو گا کیونکہ اس وقت اسکو یقین ہو جائے گا کہ میں نجات پائے ہوں میں ہوں اور اب بے کھٹکے جنت کے جانے والوں میں ہوں تو چاہے کہ دوسرے پر بھی اپنی سرفرازی ظاہر کرے اور بعض نے کہا کہ یہ اپنے

غزیزوں و قرابتوں سے کہنا کبیر رازی، اور اسکو یہ کھٹک نہوگی کہ شاید اس میں میری کچھ بُرائیاں بھی ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو
 فضل سے حاصل ہوگئی لیکن یہ دغدغہ نہوگا کیونکہ اس میں خالص نیکیاں اور حسنات ہونگے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسکی بُرائیاں بدل کر نیکیاں کر دیں
 اور ابن ابی حاتم نے ہانسو صحیح ابوشمان النہدی تابعی کبیر سے روایت کی کہ مؤمن کو اسکا نامہ اعمال اس طرح دیا جائیگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 اسکا پردہ چھپا رہیگا پس وہ اپنی بُرائیاں پڑھنا شروع کرے لگا تو ہر پڑائی پر اسکا رنگ متغیر ہوتا جائیگا ہاتھک کہ پڑھتے پڑھتے نیکیاں شروع
 ہونگی تو اسکا رنگ پھر اصلی حالت کی طرف بدلنا شروع ہوگا یعنی ابھی اسکو بُرائیوں کی طرف سے رشتہ و دغدغہ ہوتی ہوگی (پھر کب تک اسی
 نظر اپنی بُرائیوں پڑگی تو دیکھے گا کہ رب رحم الراحمین نے انکو بدل کر نیکیاں فرمادیا ہے تب تو بارے خوشی کے کہیگا کہ لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو
 اور ابن ابی حاتم نے عبد اللہ سے جنکے باپ کو ملا کہ نے نہلایا تھا روایت کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندے کو کھڑا کرے گا پھر اسکے نامہ اعمال
 کی پشت پر لکھی بُرائیاں ظاہر فرمائیگا اور کہیگا کہ ای بندے تو نے یہ گناہ کیے تھے وہ عرض کرے گا کہ ای رب ہاں مجھے یہ قصور ہوا ہے تو رب عزوجل فرمائیگا کہ میں نے
 اسکی وجہ سے تجکو فضیحت نہیں کیا اور آج میں تجکو یہ گناہ بخشتا ہوں تب وہ بندہ خوشی میں کہیگا کہ یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ رازی ظننت آتی
 صلتی حسا بیکہ۔ یعنی مجھے ظن تھا کہ میں ضرور اپنے حساب سے ملنے والا ہوں و یعنی میں نے اپنے دل میں یہ یقین ضرور رکھا تھا کہ میں
 میں مجکو اپنے نامہ اعمال سے ملنا ہوگا اور اسکا حساب دینا ہوگا عبد اللہ نے کہا کہ اسوقت جب فضیحت سے بچ گیا تو خوشی میں یہ کہنے لگا دامن
 ابی حاتم) اور حدیث ابن عمر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قیامت کے دن نزدیکی عطا فرما کر اس سے اسکے گناہوں کا اقرار لے گا وہ سب
 گناہوں کا اقرار کرے گا ہاتھک کہ اسکی رائے میں یہ تم جائیگا کہ میں برباد ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمائیگا کہ میں نے دنیا میں یہ گناہ تجھ پر وہ رکھے اور آج میں
 تجھے انکو بخشے دیتا ہوں پھر اسکا نامہ اعمال اسکے دائیں ہاتھ میں عطا ہوگا اور بائیں ہاتھ میں اسکا نامہ اعمال دینے ملا کہ مجمع عام کے سامنے کہیں گے کہ
 آگاہ ہو جاؤ کہ یہ کفار و منافق لوگ وہی ہیں جنہوں نے اپنے رب عزوجل پر جھوٹ باندھا تھا آگاہ ہو جاؤ کہ ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے
 (الصیح) اگر کوئی کہے کہ (ظننت) کے معنی گمان کے ہیں کیونکہ ظن غالب گمان ہوتا ہے حالانکہ گمان سے آدمی مؤمن نہیں ہوتا ہے تو جواب یہ کہ ظن
 یعنی یقین ہے بقولہ تعالیٰ فظنون انہم ملا قواربہم۔ یعنی ان کو اپنے رب عزوجل سے ملنے کا یقین ہی تو معنی یہ کہ مجکو دنیا میں یہ یقین تھا کہ ضرور یہ
 دن پیش آئے والا ہے مترجم کہتا ہے کہ رب رحم الراحمین نے اپنے بندوں سے دنیا میں یقین قبول فرمایا ہے یعنی اپنے دل میں یقین جائے رکھنا
 اگرچہ عین یقین جو قیامت کو دیکھنے کے وقت حاصل ہوگا وہ حاصل ہونا اسوقت انکے اختیار میں نہیں ہے اسی واسطے ایمان یہ ہے کہ دل میں
 جو دوسو سے آدین ان کو نکال پھینکے اور یقین پر جا رہے تو اللہ تعالیٰ اسکی بُرائیاں بدل کر نیکیاں فرمائیگا اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال
 لیکر کمال سرور ہوگا۔ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ۔ پس یہ بندہ عیش پسندیدہ میں ہوگا اس عیش کی پسندیدگی ایسی کامل ہے
 کہ گویا وہ عیش خود راضیہ ہو اسکا بیان یہ کہ۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ جنت عالیہ میں ہوگا یعنی جو دنیاوی خیالات اور اوہام سے بھی عالی ہے
 اسکے حور و قصور اور دائمی سرور و باغات بے نظیر ہیں۔ قَطُوهَا دَانِيَةٌ۔ اسکے خوشے نزدیک ہیں کسی وقت خزان نہیں ہے
 اور جسوقت چاہو خود بخود پھل منہ میں آ جاوے اور حق یہ ہے کہ جنت کی جو کچھ تعریف کی جاے یا جانتک انسان وہم و دوڑائے سے اعلیٰ
 و بہتر ہے اور ان لوگوں کو مبارکبادی جائیگی جو زہد و روزہ و ہر ہیزگاری و شریعت کے موافق نفس کو روکے رکھے تھے بقولہ تعالیٰ
 كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا مِمَّا اسَلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ کھاؤ اور پیو خوشگوار سی کے ساتھ بعض ان نیکیوں کے
 جو تم نے زمانہ گذشتہ میں کی تھیں و وہی اعمال حسنہ آج جنت کے درجات ہیں۔ اگر کہو کہ حدیث میں آیا ہے کہ ای لوگو عمل کیے جاؤ
 اور آستی پر رہو اور تقرب چاہو اور جان رکھو کہ تم میں سے کسی شخص کو اسکا عمل جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اور
 آپ یا رسول اللہ اپنے فرمایا اور نہ میں مگر انکہ اللہ عزوجل مجکو اپنی رحمت و فضل میں ڈھانپ لے (جواب) یہ ہے کہ بیشک قبول ہے

ہفت کے واسطے حضرت اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل و درکار ہو و لیکن یہ اعمال حسنہ ہر ایک کے واسطے اسکی منزلت و درجہ ہیں اور اسکی مفصل تحقیق سابق میں بھی گذر چکی ہے اور حدیث سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو پل صراط سے پار ہونے کی واسطے جواز یعنی پروانہ دیا جائے گا **بِالشَّمْرِ الرَّجْمِ حَالِمْ**۔ ہذا کتاب میں اللہ عز و جل حکیم لفلان اذ علوه جنة عالیة قطوفها دانیه (رواہ ضیائی) اور حدیث سلمان فارسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہونے پایگا مگر پروانگی کے ساتھ پھر یہی حدیث ذکر کی (رواہ الطبرانی) ابوانامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے آپ نے فرمایا کہ ہاں بلکہ بلند درجے والے اپنے یہاں سے اتر کر نیچے درجے والوں کے یہاں آکر انکو تحیہ و سلام کریں گے لیکن نیچے درجے والے یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ بلند درجہ والوں کے یہاں جائیں انکے اعمال یہ قوت نہیں دینگے (ابن ابی حاتم) اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے ہر ایک دو درجے کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں ہے (ابن کثیر) یہ کرامات اُس فریق کی واسطے ہیں جنکے نامہ اعمال نیکے و امین ہاتھوں میں ملے ہیں رہا دوسرے فریق کا حال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَأَمَّا مَنْ أَوَّيَّ كِتَبَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلِيكُنِي لِمَ أُوَّتِ كِتَابِي ۖ وَلَمْ أَدْرِ مَا

اور جو کس کا حساب میرا لکھا جائے گا بائیں ہاتھ میں وہ کہتا ہے کیسے میرا لکھا گیا اور مجھکو خبر نہ تھی کیا ہے حساب میرا لکھا گیا

حَسَابِي ۖ وَيَلِيكُنَّهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ۖ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي ۖ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِي ۖ خَذُوهُ فَغُلُّوهُ ۖ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۖ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا

حکومت میری میرا کچھ کام نہ آیا مجھکو مال میرا کسپ گئی مجھے

سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۗ وَلَا يَحْضُرُهُ

ستر گز ہے اسکو پروردو وہ تھا یقین نہ لاتا اللہ پر جو بڑا اور تاکسد نہ کرتا

عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۗ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ۗ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِن

فقیر کے کھانے پر سو کوئی نہیں اسکا آج یہاں دوستدار اور نہ کچھ کھانا مگر

غَسِيلِينَ ۗ لَا يَأْكُلُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۗ

دھونے والے کوئی نہ کھاوے اسکو مگر وہی گنہگار

ان آیات میں ان لوگوں کا بیان ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اگرچہ برائے نام خدا پر ایمان ظاہر کریں اور جسے کسی ایک رسول سے انکار کیا وہ کافر ہی اور ان کو انکے نامہ اعمال بائیں ہاتھوں میں دیے جاوینگے قال تعالیٰ - وَأَمَّا مَنْ أَوَّيَّ كِتَبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلِيكُنِي لِمَ أُوَّتِ كِتَابِي - اور رہا جو دیا جائیگا اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تو وہ کہیگا کہ ای کاش میں نہ دیا جاتا اپنا نامہ اعمال و یعنی امر محال کی تمنا کریگا کہ کاش اسکو نامہ اعمال نہ دیا جاتا کیونکہ سب بد اعمالیوں سے بدکھلا دین۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِي - اور کاش میں نجانا کہ میرا حساب کیا ہے جیسے دنیا میں غافل و جاہل تھا اسی طرح یہاں چھوڑ دیا جاتا اب قطعی معلوم ہو گیا کہ وہ ہولناک جہنم کا ٹھکانا ہے کیسے اُس سے نجات نہیں ہے۔ يَالَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ - ای کاش موت ہی ہوتی و قاضیہ قاطعہ یعنی زندگی کو قطع کرنے والی جسکو موت کہتے ہیں (تفسیر) اور محاورہ میں بولتے ہیں کہ قضی علیہ یعنی وہ مر گیا اور اسی سے کہتے ہیں کہ فلان شخص کی قضا آگئی (کانت) تاہم بھی سمجھنے

۷۱

وہ بدت القاضیہ یعنی کاش موت ہی ہوتی فتاویٰ نے کہا کہ دنیا میں ان لوگوں کے نزدیک موت سب چیزوں سے زیادہ ناگوار ہے اور ان کے لئے موت دیکھی کہ اسکے سامنے موت محبوب ہو گئی۔ یہی محمد بن کعب و ربیع بن اسد و سدی سے روایت ہے اور کہا کہ ایسی موت مانگی جس کے بعد کسی زندگی ہو۔

یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ یعنی کافر کہتا ہے کہ اگر کاش میں مٹی ہو جاتا۔ ہ۔ یعنی کبھی زندہ نہ ہوتا۔ خطیب نے کہا کہ کانت الکافرا القاضیہ۔ یعنی موت ہوتی بعض نے کہا کہ لیتہا کی ضمیر موت کی طرف ہے اور امام رازی نے لکھا کہ لیتہا کی ضمیر بین و دوقول ہیں (ایک) کہ موت اولیٰ کی طرف راجع ہے اور ضمیر کے معنی ختم و تمام کرنے والی جیسے فاذا قضیت الصلوۃ الا یہ۔ یعنی پھر جب نماز ختم کی جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ۔ ہ۔ اور قضی علی فلان۔ یعنی مر گیا پس آیت کے یہ معنی ہوں کہ اگر کاش وہ موت جو پہلے آئی تھی وہ ہی خاتمہ ہوتی کہ اسکے بعد یہ زندگی نہ ہوتی جس سے مجھے یہ مصیبت موت سے بدتر پیش آئی ہو تو وہ یہ کہ حالت کی طرف راجع ہو یعنی اسے کاش یہ حالت مجھے موت ہو جاتی جس کے بعد زندگی نہیں ہے اقول خاک ہو جائیگی تمنا اسی کو چاہتی ہے یا جملہ کافر یعنی سخت حالت و شدت دیکھے گا کہ موت و خاک ہونے کی تمنا کرے گا اور ہر جملہ اس سے جاتا رہیگا اور کہیگا۔ مَا اَعْنِي عَنِّي مَا لِيَهْ - ہاے میرا مال کچھ میرے آڑے نہ آیا و دنیا میں جو مال اپنی جان مار کے لمایا تھا اور اسکو ایمان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اسی کے واسطے خدا و رسول کی نافرمانی کی اور عزیز و اقارب کا حق نہ دیا اور بلیغ و رشوت و ظلم سے لمایا وہ آج کچھ کام نہ آیا۔ هَلَكْتُ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ - مجھے میری سلطنت جاتی رہی و سلطنت غلبہ اور تسلط ہے جو درجہ بدرجہ ہوتا ہے جیسے مرد کو اپنے گھر والوں پر تسلط ہے اور میر محلہ زبردست ہو تو اسکو محلہ والوں پر غلبہ ہے اور سردار کو قوم پر غلبہ ہے اور صوبہ دار کو صوبہ پر حکومت ہے اور بادشاہ کو ملک پر تسلط ہے آخر کافر آخرت میں سر پر ہاتھ دھر کر رونے لگا کہ ہاے وہ میری سلطنت خاک بن گئی۔ حاصل یہ کہ آج نہ میری دولت کام آئی اور نہ وہ جاہ و سلطنت باقی رہی اور عذاب الہی سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ کافر کہتا ہے کہ آج میں اکیلا ہوں نہ کوئی یار ہے نہ مددگار ہے اور یہ جہنم مجھ پر عذباتی ہے جسکی لپٹا جانے والی چلی آتی ہے کہ ناگاہ حکم حق بنام ملائکہ ہوگا۔ خذُوا فَعْلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمُ صَلْوَةٌ - اسکو پکڑ کر لوہے کے طوق میں گردن سے باندھو تم پھر جہنم میں اسکو داخل کرو و جہنم کی ایک عنق مککر رب عزوجل سے ان کافروں ظالموں متکبروں پر اپنا تسلط مانگے گی اور حکم ہوتے ہی ملائکہ دبانے ہر ایک کافر کو آتشی لوہے کے طوق میں ہاتھ و گردن سے جکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے۔ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ - پھر ایک زنجیر میں جسکی ٹاپ شکر گز ہے اسکو پرودوں سنہال بن عمرو نے کہا کہ جب یہ حکم ہوگا شتر ہزار فرشتے تعیل کے واسطے جلدی کریں گے انہیں سے ایک ایک فرشتہ کی یہ شان ہے کہ اگر اس طرح اشارہ کریگا تو شتر ہزار کافروں کو جہنم میں ڈھکیں (دیکھا ابن ابی حاتم) اور ہر چیز ان کافروں کو ٹھکراوے اور کوفتہ کرے گی اور جس سے کہیگا کہ بھائی تم سے مجھے کیا تعلق ہے تم کیوں ٹھکراتے ہو تو کہیگا کہ جب ہمارے رب عزوجل کا پتھر غضب ہے تو ہر چیز پتھر غضبناک ہے (ابن ابی الدنیا) اور فضیل بن عیاض نے کہا کہ شتر ہزار فرشتہ جو حکم کے واسطے جلدی کریں گے تو ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ یہ خدمت مجھے حاصل ہو جاوے اور ہر ایک کو دشمن خدا کے قید کر نیکا فخر ہو۔ قول صلوہ۔ یعنی جہنم میں جھونک دو کہ ڈوب جاوے۔ کعب جبار نے کہا کہ زنجیر جو شتر ہاتھ ہوگی وہ فرشتہ کے ہاتھ سے ہو اسکی ایک کڑی اسقدر بھاری ہوگی کہ تمام دنیا کا لوہا ایک کڑی میں صرف ہو جاوے ابن عباس و ابن جریج نے کہا کہ شتر ہاتھ فرشتہ کی ٹاپ ہے اور ابن عباس نے کہا کہ زنجیر میں پرونے کی یہ صورت ہے کہ اسکے چوڑے درمیان سے ڈاکر منہ سے نکالی جائیگی جیسے میڑان مار کر سچ میں پروئی جاتی ہیں جب انکو بھونتے ہیں اس زنجیر کی درازی کا بیان حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص میں ہے کہ اگر کسی کے برابر رائے کا گولہ آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جاوے حالانکہ پانچ سو برس کی راہ ہو تو شاہد رات تک پہنچ جائے اور اگر گولہ اس زنجیر کے سرے سے چھوڑا جاوے تو رات دن چالیس سال تک چلا جاوے اور اسکی جڑ تک نہ پہنچے (رواہ احمد و الترمذی) اقول شلیمہ جہنم کے اندر کسی حد تک لٹکا ہوا ہے اس لیے کہ جہنم کا قعر اس سے بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے اور شاید اس سلسلہ میں ایک جنس کے کفار ہوں گے

اور دوسرے زنجیر میں دوسرے قسم کے ہونگے رازی نے ذکر کیا کہ ایک زنجیرہ ایسے ہو کہ عذاب میں سختی و شدت ہو جبکہ زنجیرہ اسکے اجزاء پر لپٹا ہو گا بلکہ سچ پر کباب کی طرح سخت عذاب ہو گا پھر اس عذاب شدید کا باعث کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَخْضَعُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ**۔ یہ شخص ایمان نہیں لاتا تھا اللہ العظیم پر اور آمادہ نہیں کرتا تھا مسکین کے کھانے پر فہم عقائد میں خراب کافر تھا اور عمل میں بھی فاجر تھا رازی یعنی نہ خالق کا حق جانتا اور نہ مخلوق کا حق پہچانتا پس خالق عزوجل جس نے اسکو پیدا کیا تھا اسکی شان اُلُوہیت نہیں مانتا تھا بلکہ شریک بناتا تھا اور مخلوق کو نفع نہ دیتا اور نہ انکا حق ادا کرتا رہا بن کثیر طعام یہاں مجھے طعام یعنی مسکین کو کھانا دینا یا یہاں بذل محذوف ہی یعنی بذل طعام مسکین۔ خلاصہ یہ کہ مسکین کو کھانا دینے پر کسی کو آمادہ نہیں کرتا تھا (رازی) یا خود اپنے نفس کو اس کام پر آمادہ نہ کرنا زنجیرہ میں نے کہا کہ اس میں دو قوی دلیلیں موجود ہیں کہ مسکین کو محروم کرنا جرم سخت ہے وکیل اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو کفر پر عطف کیا یعنی یہ عذاب شدید اس وجہ سے ہوا کہ ایک تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا دوم یہ کہ مسکین کو کھانا دینے پر آمادہ نہ کیا وکیل دوم یہ کہ یہاں عذاب فقط اتنی بات پر ہو کہ آمادہ نہیں کیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ جس نے غیر کو آمادہ نہ کیا کہ مسکین سے سلوک کرے وہ اس قدر عذاب کے لائق ہی تو جس نے خود مسکین کو محروم کیا اسکا جرم کس قدر سخت ہو گا آیت میں دلیل ہے کہ کفار پر شریعت کے افعال خیر چھوڑنے پر عذاب ہو گا جیسے طعام مسکین نہ دینا اور نہ آمادہ کرنا اور نماز و روزہ وغیرہ ترک کرنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے گھر میں حکم دیتے کہ گوشت میں شوربا زیادہ کرو تاکہ پڑوسی مسکین کو پہنچایا جاوے اور کہتے تھے کہ زنجیرہ جہنم سے ہونے لفظ بچاؤ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو باقی نصف سے بھی بچاؤ لازم ہے کہ مسکین کو طعام میں بعض مفسرین نے کہا کہ سرکش کفار کما کرتے انطم من لولیشاء اللہ اطعم یعنی کیا ہم ایسے مسکین کو کھانا دین کہ اگر خدا چاہتا تو اسکو کھانا دیتا۔ (کبیر رازی) کفار اپنی حماقت سے طعن دیتے کہ تم لوگ خدا نے تعالیٰ کی مشیت کے قائل ہو اور پھر کہتے ہو کہ ایمان لاؤ اور مسکین کو کھانا دو تو اگر خدا چاہتا تو ہم ایمان لاتے اور ہم کیوں مسکین کو کھانا دین اگر خدا چاہتا تو اسکو دیتا ان جانوروں نے کفر کے باوجود یہ بھکاری جمع کی لغو وبالہ من ذلک۔ **فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُمْ مَنَّا حَمِيمٌ**۔ پس نہیں ہوا اسکے لیے آج یہاں کوئی حمیم قرابتی۔ کج یعنی قیامت کے دن کامل میں۔ ہلنا یہاں یعنی میدان قیامت میں یعنی جس کافر نے دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے کفر کیا اور شریعت کے خلاف کیا تو آج کے دن یہاں قیامت کے میدان میں کوئی اسکا قرابتی نہیں جو اسکے کام آوے کیونکہ اگر قرابتی مسلمان تھا تو وہ اپنے رب عزوجل کا بندہ ہو اور اس کافر کا دشمن ہو کیونکہ وہاں خون کی دوستی باقی نہوگی اور اگر وہ قرابتی بھی کافر ہو تو وہ خود خوار پڑا ہو گا لہذا فرمایا۔ **مَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يَطْعَمُ الظَّالِمُونَ** کے واسطے نہ کوئی قرابتی ہو اور نہ سفارشی ہو جسکی بات مانی جاوے۔ **وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مَنْ غَسَّلِينَ** لایا کُلُّهُ إِلَّا الخاطِئُونَ اور نہ اس کافر کے لیے کچھ طعام ہو گا سوائے غسلیں کے جسکو کوئی نہ کھائیگا سوائے خطا واروں کے **فَغَسَّلِينَ** جنمیوں کا پیپ و کچھ لہو وغیرہ ہو جو جہنم کے ایک وادی میں جمع ہو گا اس فتادہ نے کہا کہ جنمیوں کے واسطے یہ بدتر غذا ہو اور ربیع و ضحاک نے کہا کہ غسلیں جہنم میں ایک درخت ہو تجاہد نے کہا کہ ابن عباس نے کہا کہ مجھے غسلیں کا حال معلوم نہیں ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ زقوم ہے (ابن ابی حاتم) مترجم کہتا ہے کہ سابق میں آیات قرآنیہ میں گزر چکا کہ زقوم خطا واروں کا طعام ہے ابن عباس نے کہا کہ میں نے گمان میں غسلیں بھی زقوم ہے اور زقوم ایک زہریلا خار دار آتش درخت ہے جو جہنم کی تہ سے اُگا ہے اور ہر طبقہ جہنم میں اسکی شاخیں پھیلین ہیں جنمیوں پر شدت سے بھوک و پیاس غالب کی جائیگی اور وہ اسی سے پیٹ بھرینگے لیکن اسکا حال شکر روئین کا پتے ہیں حدیث میں ہے کہ وہ حدت و زہر دار کانٹوں سے انکے منہ کو زخمی کر لگا اور حرارت سے انکے پیٹ میں آنتیں کاٹ کر باخار کی راہ سے نکل جائیگا اور وہ لوگ بھوک کی شدت سے لاچار ہو کر اسی سے پیٹ بھرینگے اور کبھی سیر نہونگے واضح ہو کہ یہ تجاہد نے

ابن عباس سے روایت کیا اور عمر نے ابن عباس سے روایت کیا کہ غسلین جنمیون کے بدن کا پیپ و کچھ اور ہوا اور کھانے کے لیے جمع ہوگا۔ اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ غسلین جنمیون کی پیپ ہی (ابن کثیر) رازی نے کہا کہ طعام اللیس ہے جو کھانے کے لیے ہوا اور چونکہ جنمیون کے کھانے کو یہی پیپ و کچھ لہو ہی تو یہ ان کا طعام ہوا اور شاید یہ معنی ہوں کہ جنمیون کے لیے یہ پیپ سرسری تو گو باطعام کی جگہ ہونے سے اسکا نام طعام ہوا (کبیر) یعنی اگر یہ کہ یہ انکو پلایا جائیگا لیکن اصل میں طعام ہوگا اسلئے کہ انکا پانی جسم ہی جو جنمیون کا افشردہ نہایت گرم ہوگا کہ منہ کے پاس آتے ہی تمام سر و چہرہ کی کھال اس میں کٹ گریگی اور اسکا ذکر اوپر ہو چکا ہے اللہ اعز ذبک من عذاب جنم و عذاب القبر و سن سخطک و عذابک تنبیہ خطا دارون سے مراد کفار ہیں جنکا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ وہی اصل خطا دارین اسلئے کہ جس کسی نے اپنے جانور کو گالی دی تو اسنے خطا کی اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہو کہ ایسے خطا دار کو یہ عذاب نہ دیا جائے تو لامحالہ خطا دار کا مل مراد ہیں اور یہ کفار ہیں خطیب نے کہا کہ یہ طعام نیکے پیٹ سے شرک و کفر کے عقائد کو اور مسکینوں سے عداوت و بغل وغیرہ کو غسل دینے کا اسی سے غسلین انکا طعام ہوا (س) اور حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غسلین سے ایک ڈول بھر کر دنیا میں ڈال دیا جاوے تو مشرق سے مغرب تک تمام دنیا بدو دار گندہ ہو جاوے اور سب لوگ سڑ کر گندہ ہو جاوے (الحاکم صحیح) اور کہا گیا کہ جنم میں طبقات ہیں اور انکے عذاب جدا جدا ہیں بعض کی غذا غسلین ہی اور بعضے زقوم کھا دینگے بقولہ تعالیٰ ان شجرة الزقوم طعام الاثیم اور بعض کو ضلع ملیگا بقولہ تعالیٰ لیس لهم طعام الا من ضلع الا یہ اور بعضے آگ کھا دینگے بقولہ تعالیٰ ما یاکلون فی بطونم الا النار۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نکل باب شہم جز مقسوم یعنی جنم کے ہر باب کے لیے کفار و خطا دار میں سے حصہ بانٹا ہوا ہے اب غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس امت میں جو رسول بھیجا وہ کمال رحمت ہے کہ ان لوگوں کو اس عذاب سے بچانے کی راہ بتلاتا ہے قال تعالیٰ **فَلَا اقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۚ وَمَا لَا تبصرون ۚ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلِ كَرِيْمٍ ۙ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّا تَدْكُرُوْنَ ۙ** قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو اور جو چیزیں نہیں دیکھتے یہ کہا ہے ایک پیغام لانے والے سردار کا یہ اور نہیں یہ کہ کسی شاعر نے تم تھوڑا یقین کرتے ہو اور نہ کہا ہے یوں والے کا تم تھوڑا دھیان کرتے ہو

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ
 یہ اتارا ہے جہان کے رب کا

ماہم رازی نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دلالت فرمائی کہ قیامت قائم ہونا کچھ محال نہیں ہے اور وہ لامحالہ واقع ہونے والی ہے اور آخر وہاں عدل سے مومنوں کو ایسی سرفرازی حاصل ہوگی اور کافروں اور مشرکوں اور مذہب منافقوں کو عذاب شدید سے خواری حاصل ہوگی اور یہ دائمی ہے تو یہاں آیات میں عذاب سے بچنے اور درجات جنت حاصل ہونے کا آسان طریقہ بتلایا کہ یہ قرآن مجید ہی اور قرآن مجید کی عظمت ایسی صاف بیان فرمائی کہ شیطان کے فعل و سوسات سب دور ہو گئے بقولہ تعالیٰ **فَلَا اقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۙ وَمَا لَا تبصرون ۙ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلِ كَرِيْمٍ ۙ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّا تَدْكُرُوْنَ ۙ** یعنی اللہ تعالیٰ نے قسم سے فرمایا کہ یہ قرآن قول رسول کریم ہی اور وہ ہرگز قول شاعر نہیں ہے تم لوگ بہت ہی کم مانتے ہو اور نہ وہ قول کابھن ہے تم لوگ بہت کم ہوش کرتے ہو ف رازی نے لکھا کہ (فلا قسم کی تفسیر میں بعض نے کہا کہ فلا) حرف صلہ زائد ہے اور اقسام مراد ہے اور (ما تبصرون) جو چیزیں تم دیکھتے ہو یعنی محسوس چیزیں ہیں (ما لا تبصرون) جو نہیں دیکھتے ہو اور اس سے مراد جمیع اشیا ہیں اسلئے کہ مخلوقات دو ہی چیزوں میں منحصر ہیں یا مہر ہیں یا

بصر میں پس سب کو شامل ہوا یعنی خالق و مخلوق کو اور دنیا و آخرت کو اور اجسام و ارواح کو اور انس و جن کو اور نعمتہائے ظاہر و باطنہ کو سب کو شامل ہوا اور منظر ہوئے کہ میں قسم کھاتا ہوں جمیع اشیاء کی کہ یہ قرآن قول رسول کریم ہے الخ بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ (فلا) کافروں کے قول کا رد ہے اور (قسم) سے علیحدہ کلام ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو رد کیا کہ ہرگز نہیں تمہارا قول ٹھیک نہیں ہے بلکہ میں قسم کھاتا ہوں الخ اور بعض نے کہا کہ (فلا قسم) متحد ہے یعنی میں قسم نہیں کھاتا ہوں نہ ایسی چیزوں کی جنکو تم دیکھتے ہوں اور نہ ایسی چیزوں کی جنکو تم نہیں دیکھتے ہو یعنی قسم کھانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ بالکل صاف بدیہی بات ہے کہ یہ قرآن قول رسول ہے اور وہ رسول خدا کے تعالیٰ کے نزدیک کریم (بزرگ) ہے رسول سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اذ الشمس کورت میں بھی فرمایا۔ انہ لقول رسول کریم اور پہلے کے بعد فرمایا و آہو بقول شیطان رجیم۔ وہاں علمائے کما کہ رسول کریم سے جبریل مراد ہیں اور دونوں جگہ فرق یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بعد اسکے فرمایا کہ ماہو بقول شاعر۔ ولا بقول کاہن۔ یعنی یہ قرآن کسی شاعر و کاہن کا قول نہیں ہے بلکہ رسول کریم کا قول ہے تو ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کیونکہ کفار کبھی جبریل کو شاعر یا کاہن نہیں کہتے تھے بلکہ جبریل کو نہیں پہچانتے تھے، اور وہاں سورہ اذ الشمس میں اس لیے جبریل مراد ہیں کہ آئندہ یہ نفی ہے کہ یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے یعنی یہ فرشتے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر القا کیا ہے اور شیطانی القا نہیں ہے کیونکہ بعضے کافر یہ زعم کرتے تھے کہ کوئی جنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام عجیب سکھاتا ہے اگر کوئی شخص سوال کرے کہ قرآن تو ایک ہی پھر کیونکر وہ قول اللہ تعالیٰ اور قول جبریل اور قول محمد علیہم السلام ہو سکتا ہے (جواب) یہ کہ کلام درحقیقت کلام اللہ تعالیٰ ہے لیکن جبریل نے اسکو وحی لاکر تلاوت کیا تو اس کلام سے قول کیا کیونکہ قول وہ ہے جو زبان سے ادا کیا جاوے خواہ اپنا کلام ہو یا کسی دوسرے کا کلام ہو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو تلاوت کیا تو آپ نے اس کلام مجید سے قول کیا پس ہر ایک کی طرف وہ نسبت کیا گیا اور حقیقت میں وہ کلام اللہ تعالیٰ ہی اگر پوچھا جاوے کہ آیت میں فرمایا۔ قلیلا ما تو منون (کلمہ ما) تاکید قلت ہے یعنی بہت کم تم یقین لاتے ہو حالانکہ وہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے تھے اسی طرح قلیلا ما تذکرون میں سوال ہے (جواب) یہ کہ عرب یہ محاورہ لہنی کی جگہ بولا کرتے ہیں چہے کہا جاوے کہ تم اسکو پہچانتے ہو جواب میں کہا کہ قلیما عرفتمہ میں اسکو بہت کم پہچانتا ہوں یعنی میں نہیں پہچانتا ہوں لہذا متقابل نے کہا کہ قولہ قلیلا ما تو منون یعنی تم کچھ بھی ایمان نہیں لاتے ہو لہذا تم ہی سنو کہ کیا شاید وہ لوگ کچھ اپنے دل میں فکر کرتے ہوں پھر منکر ہو جاتے ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بعضے کافروں کا حال بیان فرمایا۔ فکر و قدر الایہ آخریں کیا ان ہذا الاسحار پوثر۔ یعنی اس کافر نے فکر کی قرآن میں اور اندازہ لگایا۔ ہر لیکن آخر میں کہنے لگا کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے جو قدیم سے جلا آتا ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ احمق لوگ اسلئے جادو و تجویز کرتے تھے کہ اسکے مثل کلام بلین کبھی عرب کے کانوں نے نہیں سنا بلکہ جادو کی طرح انکے نزدیک غیر ممکن تھا لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ کلام الہی کی طرح غیر ممکن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے تنزیل ہے اسی نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں میں سے جو صالح سمجھتے ہو انہیں آہستہ آہستہ حافظ و کلین ہو جاویں اس کلام سے یہ شبہ بھی رفع ہو گیا کہ یہ جبریل و محمد علیہم السلام کا کلام نہیں ہے بلکہ ان دونوں نے اسکے ساتھ قول کہا ہے اور عرب کے کفار کے واسطے یہ دلیل بدیہی تھی کہ بہت سے شاعروں نے اس قرآن کے سامنے سجدہ کیا اور کاہنوں نے اس سے پناہ مانگی (لوم) بقاعی نے کہا کہ (رب العالمین) سے اشارہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جمیع عالمین آسمانیوں و زمینیوں کی طرف رسول بھیجا تھا اور انکی ہدایت کی واسطے نہایت آسان راستہ جلا با خطیب نے کہا کہ یہ قول موزون ہے اور ملائکہ کی طرف مرسل ہونے سے مفاد یہ کہ ملائکہ کو آپکی ذات سے شرف حاصل ہوا (سراج) مترجم کہتا ہے کہ شاید مفاد یہ ہو کہ ملائکہ نورانی ہیں اور انکو اہل غضب کے حالات سے اطلاع اصلی نہیں ہے اور مشہور ہے کہ شیطان ابتدا میں معلم الملکوت تھا اور قرآن مجید کے معارف دونوں جہت سے ہیں پس محتمل ہے کہ یہ تکملہ مطلوب ہو یا اس جہت سے کہ مجمع الباری میں لکھا ہے کہ ملائکہ کو قرآن مجید کی تلاوت حاصل نہیں ہے اگرچہ ادا سے رسالت بروجہ نقل ہے اور یہ دقیق نکتہ عوام کی سمجھ سے اسوجہ سے باہر ہے کہ وہ جبریل کو اجسام پر قباس کر کے

متحیر نہ گئے آج حاصل قرآن مجید میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہو نہ کسی شاعر کا کلام ہو اور نہ کسی کاہن کی خبر اور نہ عابدوں کی دعا کی کلام ہو بلکہ وہ کلام اللہ ہے اسکو جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا ہے جبریل میں کچھ شبہ نہیں ہے کیونکہ فرشتہ جس حکم پر آتا ہے وہ اسکو پہنچاتا ہے اور محمد صلعم امین ہیں۔ تمندیہ امام احمد نے شرح بن عبید المحضی سے مرسل روایت کی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کلام اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں اور میں اسوقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا میں نے دیکھا کہ آنحضرت مجھے پہلے مسجد الحرام میں پہنچائے گئے ہیں تو میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا آپ نے یہی سورہ احقہ شروع کی تو میں اپنے دل میں قرآن مجید کی تالیف سے تعجب کرتا تھا اور نہایت خوب دیکھتا تھا پھر میں نے سوچا کہ واللہ یہ شاعر ہو جیسے قریش نے کہا ہے کہ اتنے میں آپ نے یہ آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما ہو بقول شاعر قطب اللہ تو منون۔ میں نے سوچا کہ کاہن ہو کہ اتنے میں سنا کہ آپ پڑھتے ہیں کہ لا بقول کاہن قلیلاً ما تذکرون نزیل من ربنا العالمین آخر سورہ ناک پس لکر اسلام میرے دل میں پوری سمائی سے آگیا (اسناد جید) یہ سب اسباب کے ہو جو اللہ تعالیٰ نے اسلام عمر بن الخطاب کے واسطے سائق فرمائے اور ہم نے اس میں مستقل رسالہ لکھا ہے (ص) پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝

اور اگر بنا لے ہم پر کوئی بات تو ہم پکڑتے اسکا داینا ہاتھ پھر کاٹ ڈالتے اسکی ناک
 فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝ وَإِنَّهُ لَتَذَكَّرٌ ۝ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ
 بھرتے تم میں سے کوئی نہیں اس سے روکنے والا اور یہ سمجھوتی ہے ڈر والوں کو اور ہم کو معلوم ہے کہ
 مِنْكُمْ مَّكِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِمْ ۝ وَإِنَّهُ لَكَيْسٌ ۝ عَلَى الْكٰفِرِينَ ۝ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۝ فَسَبِّحْ
 تم میں سے بعضے جھٹلاتے ہیں اور وہ جو ہے بچتا وہی منکر و ن پر اور وہ جو ہے قابل یقین کر نیکی ہے اب بول ہاکی

بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
 اپنے رب کے نام کی جو ہے بڑے بڑا

۲
 ۱۵

اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم امین ہو اور اگر کافروں میں سے کوئی یہ شبہ کرے کہ شاید کچھ اپنی طرف سے کہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ شبہ دور کر دیا کہ شریعت الہیہ کا مدار پیغمبر ہی تو اسکی طرف سے ایسی خیانت جائز نہیں ہو سکتی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ اسکو فوراً ظاہر فرماتا اور پیغمبر پر فی الحال عذاب کرتا کیونکہ آخرت میں تمام کافروں پر یہی قرآن مجید نازل ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝ اور اگر وہ بنا کر کہتا ہم پر بعض اقوال کا ویل کو ف نقول ہر وزن تغفل کسی طریقے سے گڑھ کر کہنا اور ایسے اقوال کی جمع اقوال آتی ہی بطور تحقیر کے جیسے اضاحیک سنہسی کی چیزیں اور خلاصہ یہ کہ اگر پیغمبر کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسکو ہم نے جہان کے واسطے رسول کیا ہے اگر وہ کافروں کے زعم کے موافق کچھ باتیں سوائے وحی کے اپنی طرف سے بنا کر ہماری طرف نسبت کرتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝۔ تو بیشک ہم دایین سے اسکو گرفتار کرتے پھر اس سے وتین (دل کی رگ) کاٹ دیتے ف یعنی فوراً عذاب میں گرفتار کرتے علمائے حق نے (لاخذنا منہ بالیمین) کے معنی میں کلام کیا بعض نے کہا کہ یمین سے آنحضرت صلعم کا دایان ہاتھ مراد ہے (منہ) یعنی محمد صلعم کے جسم سے معنی یہ کہ اگر وہ ہم پر جھوٹ باندھتا تو ہم اسکا دایان ہاتھ پکڑ کر اسکی رگ گردن کاٹ دیتے۔ بعض نے کہا کہ بالیمین مراد قوت و قدرت ہے یہ فرار و مبرد و وزحج کا قول ہے اور یمین الہی مراد ہے اور معنی یہ کہ اگر ہم جھوٹ باندھتا تو ہم اپنی قوت و قدرت کے ساتھ اسکو پکڑ کر اسکی گردن کاٹ دیتے چونکہ ہم چیز کی قوت اسکے دایین طرف کے اعضا میں ہوتی ہے اسلیئے یمین کنایہ قوت سے ہے بعض نے کہا کہ یمین راست ہے یعنی یہی جانا ہے

یہ آیت ہے کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ ہم اسکو حق کے ساتھ گرفتار کر کے ہلاک کرتے رکبیر، امام ابن جریر نے کہا کہ یہ کلام لوگوں کے طریقہ پر ہے کہ جب کسی دوسرے کو سخت جرم میں گردن سے مارنا چاہتا ہے تو دایان ہاتھ پکڑ کر مارتا ہے (رخ) بہر صورت حاصل یہ کہ ہم اسکو سخت عذاب سے گرفتار کر کے مار ڈالتے۔ **فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ**۔ پھر تم میں سے کوئی بھی نہ تھا جو اس سے اڑے آوے اور اسکو قتل سے بچا دے۔ حاجزین جمع ہو اور یہاں (ما من احد) بھی تمام جہان کو شامل ہو گیا یعنی جب کوئی ایک بھی بچا نہیں سکتا تو معنی یہ کہ اسپر اس عذاب سے تمام جہان کے لوگ روکنے والے نہیں ہو سکتے تھے اس آیت میں تصریح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امر حق تمام جہان کو صاف صاف ہو نچا دیا۔ اس سے بدعتیوں کا تقیہ بالکل باطل ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق واجب نصب امام میں تقیہ کر گئے مترجم نے اس فرقے کے اکاذیب کو اوپر پارہ۔ ۲۸۔ میں مفصل بیان کر دیا ہو چنکو شکر بر ایماندار یہی دیکھتا ہو کہ کس قدر مہل قابل ہیں کہ شاید کفار بھی ایسی حماقت نہ کریں نعوذ باللہ منہا پس معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن صریح حجت بھیجا اور جبریل نے ادا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ہو نچا دیا۔ **وَإِنَّ كَذِبًا لَّكَ لَكَذِبَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ**۔ اور وہ کلام پاک بیشک متقین کے لئے تذکرہ ہوں متقی کا کتر درجہ یہ ہے کہ الوہیت صفات اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے مانے اور غیر کو شریک نہ جانے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر دل سے یقین لاوے اور شرک و کفر و نفاق سے تقویٰ یعنی بچاؤ کرے تو ایسے متقی کو اس قرآن سے نصیحت ہوتی ہے اور وہ اپنے آغاز و انجام سے آگاہ ہوتا ہو اور مخلوقات میں بہت ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو نہیں چاہتا ہوں اذ فرمایا۔ **وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ**۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے جھٹلانے والے لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لاوینگے اور قرآن کو جھٹلا دینگے اور شیطان کے خیالات پر۔ یقین لاوینگے اور آخر قیامت کے روز ندامت سے پچتاوینگے۔ **وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ**۔ اور البتہ قرآن حسرت ہے کہ فزون پر **وَإِنَّ قِيَامَتِ كِ رُوزِ يَوْمِ الْيَقِينِ** سے دیکھیں گے کہ جو کچھ قرآن میں بتلایا گیا تھا سب آنکھوں کے سامنے موجود ہو تو حسرت و غم سے ہزاروں برس روئیں گے کہ ہائے کیوں جھٹلایا تھا۔ **وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ**۔ اور یہ بیشک حق یقین ہوں قرآن حق ہوا اور قرآن یقین ہو اور مبالغہ کے لیے حق یقین فرمایا کہ اس میں ذرا بھی شک و شبہہ کو گنجائش نہیں ہو الحمد للہ کہ لہل سلام کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا کہ جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو لہذا حدیث میں ہو کہ جسکو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا پھر اس نے جانا کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کسکو دوسری نعمت دیگی ہے تو وہ ناشکری کرتا ہو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **قَسَبْتُمْ بِآيَاتِنَا** **رَبِّكُمُ الْعَظِيمِ**۔ اب تسبیح پڑھا اپنے رب عظیم کے نام کی **وَإِنَّ يٰ** یعنی کہ اب تسبیح پڑھا اپنے رب کے نام عظیم کی۔ ہر در و گار جل شانہ کا نام پاک عظیم ہو اور اسکی شان پاک اعلیٰ و اجل ہے قیاس مخلوق و ہاں دست بستہ عاجز ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ وصحبہ جمعین

سُورَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ الرَّابِعُ وَارْبَعُونَ آيَةً

یمان سے سورۃ المعارج کی تفسیر شروع ہے اور یہ سورہ مبارک بھی مکہ ہے قبل ہجرت کے مکے میں نازل ہوا ہے اسکو بھی سورۃ (سال سائل) کہتے ہیں ابن عباس و ابن الزبیر نے کہا کہ یہ سورہ کے میں نازل ہوا ہے قرطبی رح نے لکھا کہ بالاتفاق سب کا یہی قول ہے اس میں چوالیس آیات ہیں اور دو سو سو کلمات ہیں اور ایک ہزار اکسٹھ حروف و فہم (سراج وغیرہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

سَدَّكَ سَدَائِلُ عَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ

لگا ایک مانگنے والے نے عذاب پر لے والا / منکروں کے واسطے کوئی نہیں اُسکو بٹانے والا / اللہ کی طرف کا جو چڑھتے درجون کا صاحب

تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

چڑھنے کے اسکی طرف فرشتے اور روح / اسی دن میں جسکا لبتاؤ پچاس ہزار برس ہے

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا

سو تو صبر کر کھلی طرح کا صبر کرنا / وہ دیکھتے ہیں اُسکو دور / اور ہم دیکھتے ہیں اُسکو نزدیک

بِسْمِ اللّٰهِ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جسکی بزرگی اوصاف تک پہنچنا اوہام و قیاس سے مجال ہی پھر اسکی ذات جامع کمال کا تصور و خیال کمال مجال ہے۔ الرَّحْمٰن۔ نہایت مہربان ہے۔ اس شان کا اور اک کسی کی مجال نہیں ہے جو کچھ مخلوقا لیسے پیدا فرمائی سب عام رحمت ہے اسکی کچھ بھی غرض ان سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ سب اسی کے محتاج ہیں جیسے مخلوقات اپنی ذات کے پیدا ہونے میں اسی کے محتاج تھے اسی نے اپنی رحمت عام سے انکو پیدا کر دیا اسبطح ہر دم ہر چیز میں اسی کے محتاج ہیں اگر ایک م وہ قیومی نہ فرماوے تو سب نبت ہو جاوے۔ الرَّحْمٰنِ نہایت رحمت والا ہے اسی نے اپنی طرف سے توفیق عطا فرما کر بندگان اولیا کو برگزیدہ فرمایا ہے اور یہ ظور دنیا میں ہے اور آخرت میں جنت و تاج کرامت ہے (سراج م) سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ

لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ۔ مانگا مانگنے والے نے عذاب واقع کافروں کے لئے کہ نہیں کوئی اُسکو دفع کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ذی المعارج کی طرف سے ہے یعنی ایک مانگنے والے نے جلدی کر کے وہ عذاب مانگا جو اللہ تعالیٰ ذی المعارج کی طرف سے ضرور کافروں پر واقع ہو نیوالا ہے اُسکو کافروں پر سے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی صفت ذی المعارج ہے یعنی وہ مالک ہے کہ اسی کے حضور میں قبولیت کے لیے عروج ہوتا ہے اور ہر چیز کے لیے اسکی بارگاہ عظمت میں مراتب میں چنانچہ فرمایا۔ تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ

اسی کی طرف ملائکہ و روح کا عروج ہوتا ہے پھر وہ عذاب کس دن ہوگا تو فرمایا۔ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ ایک ایسے دن میں واقع ہوگا جسکی مقدار پچاس ہزار برس ہے اب تو صبر کر اچھا صبر وہ لوگ (کفار) اُسکو دور دیکھتے ہیں اور ہم اُسکو نزدیک دیکھتے ہیں خلاصہ یہ کہ کافر بھی عذاب مانگتا ہے اور تھوڑی جملت جو دی گئی اُسکو بھی بعید سمجھتا ہے حالانکہ یہ اجرائے حکمت کے واسطے ضروری ہے اور بمقابلہ آخرت کے یہ بہت ہی کم ہے کیونکہ وہ بے انتہا ہے

اسی سے اول روز قیامت پچاس ہزار برس ہے جس سے عذاب موعود شروع ہو جائیگا۔ اب ہم اقوال مفسرین شروع کرتے ہیں امام راوی وغیرہ نے لکھا کہ سال سائل۔ میں دو قرارتین ہیں اول سال ہمزہ مصدر سوال سے ہے اور یہی جمہور کی قرارت ہے اور کبھی تخفیف کر کے ہمزہ کو الف سے بدل لیتے ہیں دوم سال بالف مصدر سیلان سے ہے اور یہ شاذ ہے اور مؤید اسکی قرارت ابن عباسؓ ہے کہ انھوں نے (سال

سئل عن عذاب الخمر فقال ابن كثير في تفسيره ان الله عز وجل قال في سورة الاحقاف فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قال ابن كثير في تفسيره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قال ابن كثير في تفسيره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا

ہوا ونگا۔ فتح البیان میں لکھا کہ یہ تفسیر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے مترجم کہتا ہے کہ ابن کثیر رحمہ کی مراد ابن زید سے عبد الرحمن بن زید بن سلم تابعی ہیں اور تفسیر کہیوں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نام بھی لکھا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ابن کثیر نے کہا کہ یہ تفسیر سیل وادی کی ہے

بعید ہے اور ضعیف ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور صحیح اول ہی یعنی ایک سائل نے عذاب کا سوال کیا۔ اگر کہا جاوے کہ محاورہ عرب میں سال سائل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

عذاب۔ ہوتا چاہیے اور (بغذاب) تو سیلان کے ساتھ مناسب ہے (جواب) یہ کہ مراد یہاں یہ ہے کہ کافر سائل نے یہاں جلدی عذاب مانگا تھا اور وہ اگر جلدی ہوتا ہوتا ہی جہلت کو بھی اُسے بیدر دیکھا تو (سائل) یہاں متضمن استعجال ہے جیسے قولہ تعالیٰ ایستعجلونک بالعباد عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور قضیہ کا طریقہ بلاغت عرب میں نہایت نفیس ہے اور وہ حرف صلہ سے معلوم ہوتا ہے جیسے یہاں (بغذاب) سے معلوم ہوا (واقع) یعنی لامحالہ ہونے والا ہوا اور نسائی نے بطریق سعید بن جبیر عن ابن عباس روایت کی کہ قولہ تعالیٰ سائل بغذاب واقع ابن عباس نے کہا کہ یہ سائل یعنی عذاب مانگنے والا انصرون الحارث بن کلدہ تھا (اسناہ صحیح) عوفی نے روایت کی کہ کفار نے عذاب الہی مانگا تھا حالانکہ وہ خواہ مخواہ اپنی واقع ہونے والا ہے (ابن کثیر) امام رازی وغیرہ نے کہا کہ (سائل) یہاں بمعنی دعا ہے (دعا و دعا و دعاء) ایک دعا کرنا ہے عذاب مانگا یعنی چونکہ (سائل) بمعنی دعا ہے اس لیے (بغذاب) بالبار آیا ہے ابن کثیر نے لکھا کہ مجاہد نے فرمایا کہ سائل یعنی دعا و دعا یعنی ایک دعا کرنے والے نے عذاب مانگا وہ آخت میں لامحالہ واقع ہونے والا ہے۔ لکھا کہ اس سے مراد قولہ تعالیٰ اللہم ان کان ہذا ہوا من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او امتنا بغذاب الیم۔ یعنی کافر نے دعا مانگی تھی کہ یا الہی اگر یہ قرآن ہی تیرے پاس سے حق ہو تو ہم لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے یا کوئی عذاب سخت ہم پر ڈالے۔ (ابن کثیر) بالجملہ یہ تو معلوم ہوا کہ کافر نے عذاب الہی کے واسطے جلدی کی تھی اور دعا مانگی حالانکہ وہ عذاب تو کفار پر لامحالہ واقع ہونے والا ہے اور وہ جلدی ہے لیکن کافر اسکو دور سمجھتا ہے۔ اب اگر یہ پوچھا جاوے کہ بھلا اس کافر کا نام بھی معلوم ہوا اگرچہ اسکی ضرورت نہیں ہوتی، ہم شخص قریش میں سے ہو گا تو اسکا نام ظاہر ہونا آسان ہے (جواب) یہ کہ ایسی دعا کئی کافروں سے سرزد ہوئی تھی لہذا ابن عباس سے روایت ہے کہ شخص نصر بن الحارث بن کلدہ تھا اور یہ شخص بہت گستاخ کافر بنان تھا آخر بدر کے روز یہ عذاب اسپر آیا یعنی آیت نازل ہونے کے چند مدت کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مدینے کو ہجرت کر گئے اور جہاد کا حکم ہوا تو بدر کی جنگ میں فقط تین سو تیرہ پیدل بے سامان اصحاب کے ساتھ آنحضرت صلعم آئے اور اُدھر سے قریش قریب ایک ہزار ولید جو ان مسلح باسامان مقابل ہوئے اور آخر بڑی طرح شکست کھا کر بھاگے اور بہت مارے گئے اور بہت گرفتار ہوئے ان میں سے یہ نصر بن الحارث بھی تھا اور باذمہ قتل کیا گیا اور اسی کے شعل عقبہ بن ابی معیط بدکار تھا وہ بھی قتل کیا گیا اور باقی قیدیوں کو بعد فدیہ کے رہا کیا گیا۔ ربیع بن انس نے کہا کہ یہ عذاب مانگنے والا ابو جہل تھا بعض نے کہا کہ قریش میں سے ایک جماعت نے یہی بد دعا اپنے اوپر مانگی تھی اور مارے گئے مترجم کہتا ہے کہ یہاں خطیب نے ابو السعود نے یہ قصہ لکھا کہ قریش میں سے ایک شخص حارث بن النعمان تھا وہ مراد ہے کیونکہ اُسے یہی دعا مانگی تھی اور یہ قصہ یہ ہوا کہ جب حارث بن النعمان قریشی نے سنا کہ آنحضرت صلعم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا ہے کہ من کنت مولاه فعلی مولاه میں جبکا مولی ہوں علی بھی اُسکا مولی ہے آخر تک تو حارث مذکور اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور رسول اللہ صلعم مقام ابطح میں اترے تھے آپ سے مخاطب ہوا کہ اے محمد آپ نے ہم سے کہا کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کہو اسکو ہم نے قبول کیا آپ نے پہنچ وقت نماز کو کہا وہ چنے مانا اور سال میں ایک مینہ رمضان کے روزے کو کہا اسکو بھی ہم نے مانا اور حج کو کہا وہ بھی قبول کیا اور اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا وہ بھی کیا اب آپ راضی نہوے یہاں تک کہ آپ نے اپنے چچے بھائی کو ہم پھرنیلت دیدی کیا یہ بات خدا کی طرف سے ہے یا آپ نے اپنی خواہش سے بنائی ہے آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ جگر روانہ ہوا اور کہنے لگا کہ الہی اگر یہ سچ ہو جو محمد نے کہا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا عذاب الیم آتا روئے واللہ وہ شخص ناپاک اونٹ تک نہ پہنچا تھا کہ آسمان سے اسکے سر پر ایک پتھر گرا جو اسکے پایخانہ کے مقام سے نکل گیا اور وہ ہلاک ہو گیا مترجم کہتا ہے کہ یہ قصہ سراج میں خطیب نے اور ابو السعود نے لکھا ہے لیکن تعجب کی بات ہے کہ ان لوگوں کو ظاہر نہوا کہ ہم کیا لکھتے ہیں (اول) تو یہ سورہ معارج بالاتفاق لکھی ہے قبل ہجرت کے نازل ہوئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ نعت بالاتفاق بعد حجة الوداع کے مکہ سے روانہ ہو کر درمیان راہ میں خم غدیر کے مقام پر وارد ہوئی ہے پھر بھلا کیونکر اس آیت کی یہ تفسیر ہو سکتی ہے (دوم) یہ کہ اس روایت کا بنانے والا بھی جاہل تھا کیونکہ ابطح مکہ میں ہے جسکو محاسب کہتے ہیں

اور اس سے پہلے آپ نے یہ حدیث ہی نہیں بیان کی تھی تو اس شخص نے کیونکر سنی (سوم) بالاتفاق قریش بعد اسلام اسلام کے حضور حضور ﷺ نے
 علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے قائل تھے (چہارم) اگر کوئی مرد و ایسا ہوتا جو آپ پر اس بارہ میں اس طرح برسر مجلس نکار کرنا اور کلمہ
 رضی اللہ عنہم جو حاضر تھے اسے آپ کے سر پر اتنی جوتیان مارتے کہ اسکے حواس درست ہو جائے کیونکہ حجۃ الوداع کے وقت وہ زمانہ نہیں تھا
 جب ابوجہل سے لعین گستاخانہ کلام کرتے تھے اسی واسطے آیت میں اس وقت ارشاد ہوا ہے کہ فاصبر صبراً جمیلاً۔ آپ خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجیے
 یعنی کافران کی بدکلامی پر تحمل کیجیے اور ان بدکاروں پر بدو عانہ فرمائیے کیونکہ یہی چند روزانہ کے واسطے ہملت ہی پھر آخر یہ لوگ بہت سخت عذاب
 میں جاویں گے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکو دیکھ کر حرص فرماتے کہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں کیونکہ جب کوئی قوم کیسے ہی دشمن ہو
 آگ میں جلتی ہو تو مقتضایے بشریت و آدمیت و جو انمزدی ہی ہے کہ ترس کھا کر اسکے بچانے کی کوشش کرے اور زمانہ میں تم جن بدعتیوں کو دیکھو کہ
 وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں پر لعنت کریں تو وہ منافق تو مہین کہ خود جہنم واسکے عذاب پر یقین نہیں لائے ہیں اور شیطان نے انکو یہود کی طرح
 بے خوف بنا دیا ہے اور واضح ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل جو صحیح روایات میں منصوص ہیں وہ اس قدر کثرت کے اعلیٰ فضائل ہیں
 کہ انکے باوجود ہم کو ایسی جھوٹی بنائی ہوئی روایات کی کچھ ضرورت نہیں ہے ناستقم واللہ تعالیٰ ہو الموفق قولہ تعالیٰ ذی المعارج خطیب نے کہا ہے
 والمصاعد اور مصاعد درجات ہیں جہاں کلمات طیبات اور اعمال صالحہ چڑھائے جاتے ہیں یا مومنین اپنے سلوک میں رہا تک
 ترقی کرتے ہیں یا جب انکو ثواب دیا جائیگا تو ان مراتب میں ترقی ہوگی یا یہ ملائکہ کے مراتب ہیں یا معارج سموات ہیں (س) اور امام ابن کثیر
 نے لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذی المعارج یعنی صاحب درجات یہ سعد بن جبیر کی روایت ہے اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس
 سے روایت کی کہ ذی المعارج یعنی ذی المعالی والفواضل اور مجاہد نے کہا کہ معارج آسمان میں اور قتادہ نے کہا کہ معارج
 فواضل و نعمتیں ہیں مترجم کہتا ہے کہ معنی اول زیادہ ظاہر ہوتے ہیں بدلیل قولہ تعالیٰ تعرج الملائکہ والروح الیہ
 یعنی ذی المعارج کی یہ تفسیر ہے کہ ملائکہ و روح اسی کی طرف عروج کرتے ہیں اگر کوئی وہم کرے کہ کہا اسکے واسطے کوئی مکان محدود ہے
 جسکی طرف عروج ہو تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکان وغیرہ سب چیزوں کو پیدا کیا پس وہ مکان وغیرہ ہر چیز سے پاک ہے ولکن اُن نے تجلی
 و انتظام کے واسطے جیسے زمین میں کچھ مظہر بنا دیا اسی طرح آسمان میں بیت المعمور ہے اور عرش کو اُسے مستوی بنا دیا ہے کہ وہاں سے
 احکام نازل ہوتے ہیں اور ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کی شریع میں یہ بات معلوم ہے تو اس میں جن لوگوں نے خوض کیا وہ اس حدیث کے مصداق
 ہو گئے۔ ہلک المتعنتون یعنی بجا غور کرنے والے برباد ہوئے کیونکہ اُن کی عقل وہاں تک رسائی نہیں کرے گی تو خواہ مخواہ امر حق کو بگاڑ کر
 اپنی رائے پر لاویں گے اور اصلی مقصود سے دور ہو جائیں گے اسی واسطے فقہی مسائل میں متاخرین کا تمق امام غزالی وغیرہ نے مکر وہ جانا ہے اب رہا یہ
 بیان کہ ملائکہ معلوم ہیں لیکن روح سے کیا مراد ہے تو شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اب صلح تابعی نے کہا کہ روح بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے
 جو آدمیوں سے مشابہ ہے جو وہ انسان نہیں ہیں اور میں کہتا ہوں کہ شاید اس سے جبریل مراد ہوں جیسے قولہ نزل بہ الروح الامین الایہ
 میں جبریل کو روح فرمایا ہے تو پہلے ملائکہ کو عام ذکر کیا اسکے بعد جبریل کو بطور خاص عطف کیا جیسے اول پارہ کی آیت میں ہے کہ جبریل و میکائیل
 ملائکہ پر عطف فرمایا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارواح نبی آدم مراد ہوں کیونکہ جب ارواح قبض کی جاتی ہیں تو اُن کو چڑھا کر آسمان پر
 لیجاتے ہیں چنانچہ صحاح کی حدیث برابر بن عازب رضی اللہ عنہ میں ہے اور امام احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ میں بھی اس طویل حدیث میں یہ
 موجود ہے کہ مومن کی روح پاکیزہ کو برابر ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر پہناتے کہ ساتویں آسمان پر لیجاتے ہیں اور اس حدیث کی واسطے
 حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شاہد ہے جسکو امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ہم نے اس مسئلہ کو قولہ تعالیٰ ثبت اللہ الذین
 آمنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا والآیہ کی تفسیر میں مفصل بیان کیا ہے مترجم کہتا ہے کہ روح کافر کو آسمان پر چڑھا کر اہل ایمان نہیں دیکھا

اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ قول سوم یہ کہ وہ درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے اولیاء کو عطا فرمادے گا اور یہ کہ نزدیک یہاں قول چہارم یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام پستی اور چھوٹائی و بڑائی میں متفاوت ہیں اس طرح ملائکہ کی ارواح بھی قوت و ضعف میں اور کمال و نقص میں اور کثرت و قلت و قوت و شدت تدبیر عالم میں مختلف واقع ہوئی ہیں یعنی ملائکہ سب قوی ہیں مگر بعض سے بعض میں قوت زیادہ ہے اور لکھا کہ شاید انعام الہی و اشرافیت رحمت اس عالم میں بواسطہ انھیں ارواح کے پہنچتا ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ فالقسمات امرأہ اور قولہ تعالیٰ فالمدبرات امرأہ میں دونوں قسم ملائکہ ہیں اور دونوں میں فرق ظاہر ہے پس قولہ ذی المعارج انھیں ارواح مختلفہ کی طرف اشارہ ہے قولہ تعجج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم الایام۔ رازی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہاں چند مسائل ہیں مسئلہ اول قرآن میں جہان ملائکہ کا ذکر بطور خوف دلانے کے آیا ہے جیسے یہاں اور جیسے قولہ تعالیٰ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ اور اس سے نکلتا ہے کہ روح کی قدر و منزلت ملائکہ سے بڑھی ہوئی ہے اور یہاں یہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عروج کی صورت میں اول ملائکہ کو پھر روح کو ذکر فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے قولہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ یہ مقتضی ہے کہ روح نزول میں اول ہو اور صعود میں آخر ہو اور بعض اہل کشف نے کہا کہ روح ایک درخت عظیم ہے اور جلال الہی کے نور سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی سے ارواح ملائکہ کی شاخیں پھوٹتی ہیں اور بشر منازل ارواح کے آخری درجات میں ہے اور اس آخری طرف اور اول طرف کے درمیان میں عروج مراتب ارواح ملکیت میں و درج منازل نوار قدسیہ میں اور انکی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے اور ہم نے قولہ تعالیٰ یوم یقوم الروح والملائکۃ الایہ کی تفسیر میں حکمین کا قول بیان کیا ہے۔ اور رازی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف عروج روح و ملائکہ سے یہ مراد نہیں کہ وہاں مکان ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جمیع امور کی انتہا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے اور قولہ فی یوم کان مقداره الخ اکثر کے نزدیک یہ تعجج کے متعلق ہے یعنی عروج ملائکہ و روح کا اس روز میں واقع ہوتا ہے (کبیر اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس میں چار قول ہیں (اول) اس سے مراد وہ مسافت ہے جو عرش اعظم سے لیکر اسفل سافلین تک ہے اور وہ قرار زمین ہفتم ہے یعنی یہ راستہ ابتدا سے انتہا تک پچاس ہزار برس کی راہ ہے چہ زمین ہفتم کے مرکز سے عرش تک ہے اور خود عرش اس قدر عظیم ہے کہ اسکے ایک قطر سے دوسرے قطر تک پچاس ہزار برس کی راہ ہے اور وہ یا قوت سرخ ہے جیسا کہ ابن ابی شیبہ نے کتاب العرش میں ذکر کیا ہے قال بن ابی حاتم حدثننا احمد بن سلمہ ثنا اسحق بن ابراہیم اشجری نا حکام عن ابن عباس نے کہا کہ فی یوم کان مقداره الخ منتہاے امر سے اسفل زمین سے منتہاے امر ساتویں آسمان کے اوپر تک پچاس ہزار برس ہے اور کہا کہ فی یوم کان مقداره الخ سنتہ مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابن کثیر نے اس روایت کے یہ معنی بیان کیے کہ آسمان سے اس زمین اول تک جو حکم اترتا اور چڑھتا ہے اسکی مقدار ہزار برس کا دن ہے اسلیئے کہ زمین سے آسمان تک پانچ سو برس کی راہ ہے اس حدیث کو امام ابن جریر نے بھی روایت کیا کہ حدثننا محمد بن حمید نا حکام عن الخ لیکن ابن عباس کو ذکر نہیں کیا بلکہ مجاہد کا قول بیان کیا اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی کہ ہر دین کی موٹائی پانچ سو برس کی راہ ہے اور ہر زمین سے دوسری زمین تک پانچ سو برس کی راہ ہے پس سات ہزار سال ہوئے اور ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو برس کی راہ ہے اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو برس کی راہ ہے تو یہ سب ملا کر چودہ ہزار سال ہوئے اور ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان چھتیس ہزار برس کی راہ ہے پس یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فی یوم کان مقداره خمسين الف سنۃ مترجم کہتا ہے کہ یہ روایت صریح ہے کہ سات زمینیں علیحدہ علیحدہ تلی او پرواقع ہیں اور اگر زمین کرہ کا نام ہے تو پانی و خشکی اور اسکے مابعد جہاں تک کہ جو محیط ہے سب ایک زمین کا کرہ ہے اور اگر فقط خشکی کا نام ہے تو مختل ہے کہ پانی متصل ہو یا منفصل ہو واللہ تعالیٰ اعلم (قول دوم) پچاس ہزار برس کے دن سے مراد دنیا کی بقا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کیا ہے اور انتہا اسکی قیامت ہے چنانچہ ابن ابی حاتم نے ابو زرہ سے روایت کیا کہ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ دنیا کی عمر پچاس ہزار برس کی ہے اور کہا کہ آیت میں یہ ایک دن ہے اور کرہ سے بھی اسی کے مانند روایت ہے کہ دنیا اول سے آخر تک پچاس ہزار برس ہے اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنا گذرا اور کتنا باقی رہا سو

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس عالم کو پچاس ہزار برس کی راہ سے پیدا کیا ہے اور ساتویں آسمان کی موٹائی پانچ سو برس کی راہ ہے اور ہر زمین سے دوسری زمین تک پانچ سو برس کی راہ ہے اور ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو برس کی راہ ہے اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو برس کی راہ ہے تو یہ سب ملا کر چودہ ہزار سال ہوئے اور ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان چھتیس ہزار برس کی راہ ہے پس یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فی یوم کان مقداره خمسين الف سنۃ مترجم کہتا ہے کہ یہ روایت صریح ہے کہ سات زمینیں علیحدہ علیحدہ تلی او پرواقع ہیں اور اگر زمین کرہ کا نام ہے تو پانی و خشکی اور اسکے مابعد جہاں تک کہ جو محیط ہے سب ایک زمین کا کرہ ہے اور اگر فقط خشکی کا نام ہے تو مختل ہے کہ پانی متصل ہو یا منفصل ہو واللہ تعالیٰ اعلم (قول دوم) پچاس ہزار برس کے دن سے مراد دنیا کی بقا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کیا ہے اور انتہا اسکی قیامت ہے چنانچہ ابن ابی حاتم نے ابو زرہ سے روایت کیا کہ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ دنیا کی عمر پچاس ہزار برس کی ہے اور کہا کہ آیت میں یہ ایک دن ہے اور کرہ سے بھی اسی کے مانند روایت ہے کہ دنیا اول سے آخر تک پچاس ہزار برس ہے اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنا گذرا اور کتنا باقی رہا سو

اللہ تعالیٰ کے (قول سوم) یہ کہ پاس ہزار برس کا دن وہ ہو جو دنیا اور آخرت کے بیچ میں فاصلہ ہو اور اسکو ابن ابی اسحاق نے کہا ہے کہ
 القزلی سے روایت کیا ہے اور یہ قول غریب ہے (قول چہارم) اس سے مراد یوم قیامت ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی
 اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ یہ روز قیامت ہے اور اسکی اسناد صحیح ہے اور یہی عکرمہ کا قول ہے اور یہی علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے
 روایت کیا اور یہی ضحاک اور ابن زید کا قول ہے اور اسی معنی میں احادیث بھی وارد ہوئی ہیں چنانچہ امام احمد نے بطریق ابن ابی عمیر علی بن
 عن ابی الہیثم روایت کی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ تو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یوم کان مقدار خمسمین
 الف سنۃ عرض کیا گیا کہ یہ دن بہت طویل ہے آپ نے فرمایا کہ قسم ہے کہ بندہ مومن پر یہ درازی بہت تخفیف کی جائیگی یہاں تک کہ دنیا میں
 جتنی دیر میں ایک ناز فریضہ ادا کرتا تھا اس سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا اس حدیث کو ابن جریر نے بھی روایت کیا پس ابن ابی عمیر کی متابعت
 میں عمرو بن الحارث موجود ہیں لیکن درج اور انکے شیخ دونوں ضعیف ہیں واللہ اعلم اور امام احمد نے ابو عمر الادانی سے روایت کی
 کہ میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ اس طرف سے بنی عامر بن صعصعہ کا ایک شخص گذرا تو ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ سب بنی عامر
 میں سے زیادہ مالدار ہے ابو ہریرہ نے کہا کہ اسکو میرے پاس بلاؤ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو بہت مالدار ہے اُسے کہا
 کہ ہاں اور اُسے اپنے اموال کو بتلانا شروع کیا تو ابو ہریرہ نے کہا کہ تو خبردار رہو ایسا نہ کہ یہ اونٹ اور گھوڑے بھی پر لاتین مارین
 ابو ہریرہ نے اسکو بار بار کنا شروع کیا اور عامری کا چہرہ خوف سے زرد ہونے لگا اور اُسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جبکہ پاس اونٹ ہوں اور وہ آسانی کی حالت میں اور سختی کی حالت میں اُسکا حق نہیں دیتا
 تو وہ قیامت کے روز بہت موٹے تازے لائے جائیں گے اور شخص ایک میدان میں اُنکے سامنے ڈال دیا جائیگا اور یہ جانور اُسکو اپنی
 ٹاپوں سے مارینگے جب تک دوسرا زخم لگا دین پہلا زخم بھرا دیگا اور برابر پچاس ہزار برس کے دن تک یہی ہوتا رہیگا یہاں تک کہ لوگوں میں
 فیصلہ کیا جائے تب یہ شخص اپنی راہ جنت یا دوزخ کی طرف پاویگا اسی طرح اس حدیث میں گائے اور بکری کا سینگ مارنا بیان کیا جسکو
 مترجم نے مختصر کر دیا ہے پھر اُس عامر نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ اونٹوں کا کیا حق ہے ابو ہریرہ نے فرمایا کہ محتاج کو اُسکا دودھ دینا اور
 محتاج کو سواری دینا اور اچھی طرح خبر گیری کرنا اور تیم و بیوہ کو دودھ دینا اور اُسکا زچتی کے لیے مفت دینا (رواہ ابو داؤد والنسائی)
 اور حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ جس شخص نے خزانہ جمع کیا اور وہ حق نہیں دیتا ہی (یعنی زکوٰۃ) تو اُسکے چاندی سونے کے پتر بنائے جائینگے
 اور جہنم کی آگ میں گرم کر کے اُسکی پیشانی و پہلو و پیٹھ داغے جائینگے اور پچاس ہزار برس کے دن تک یہی ہوتا رہیگا یہاں تک کہ لوگوں میں
 فیصلہ ہو پھر وہ اپنی راہ یا جنت کی طرف دیکھیگا یا جہنم کی طرف دیکھیگا اور باقی حدیث میں اونٹوں وغیرہ کا ذکر ہے (رواہ احمد و مسلم)
 ابن کثیر نے کہا کہ کفار اسی سے منکر تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپکو صبر کا حکم دیا کیونکہ فرمایا استعجل بہا الذین لایؤمنون بہا یعنی جو لوگ اس
 عذاب کا یقین نہیں کرتے وہی اسکو جلدی مانگتے ہیں اور جنکو یقین ہے وہ ڈرتے ہیں پھر تکین ہی کہ کفار جسکو دور سمجھتے ہیں وہ بہت قریب ہی
 یَوْمَ تَكُونُ السَّمَاوَاتُ كَالْمُهْلِ ۖ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۖ وَلَا يَسْئَلُ حِمْلٌ حَمِيْلًا

جس دن ہوگا آسمان جیسے تانبا گھلا اور ہونگے پہاڑ جیسے اُون رنگی اور نہ ہو پچھے دو ستارہ دو ستارہ کو
 یَبْصُرُ وَنَهْمٌ يَوْمًا لَمَجْرَمٍ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ ۗ
 سب نظر آجاوے گا گنگار کسی طرح چھڑوائی میں دے اس دن کی مار سے اپنے بیٹے
 وَصَاحِبَتَهُ وَأَخِيذًا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْفَخُونَ
 اور ساتھ والی اور بھائی اور اپنا گھرانا جس میں رہتا تھا اور جتنے زمین پر ہیں سارے پھرا پھرا پھرا

کَلَامًا نَهَى لَعْنَةً نَزَاعَةً لِّلشَّوْىِۗ ۙ تَدْعُوۡا مِّنْ اَدْبُرٍ وَّاَتُوۡىِۗ ۙ وَجَمَعَهُ فَاوَعَى ۙ

کوئی نہیں وہ پتی آگے کینچ لینے والی کلبا بکارتی ہے اسکو جسے پیٹھ پھیری اور پھر گیا اور اکٹھا کیا اور سینتا
جسدن کافرون پر عذاب واقع ہوگا وہ دن پچاس ہزار برس کا ہوگا اور اسکی دوسری حالت بھی بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ۔ یَوْمَ
تَكُوۡنُ السَّمَاوٰتُ کَالْمُهْلِ ۙ جسدن آسمان مانند ہل کے ہوگا یعنی کافرون پر عذاب اُس دن واقع ہوگا جسدن یہ آسمان
ہل کے مانند ہو جائیگا ہل روغن زیتون کی تلچٹ ہے۔ یہ ابن عباس و مجاہد و سعید بن جبیر و عکرمہ و سدی و عطار و غیر ہم کا قول ہے
وَتَكُوۡنُ الْجِبَالُ کَالْعِهْنِ ۙ اور پہاڑ مانند عن کے ہو جائینگے و عن دھنی ہوئی روئی۔ یہ مجاہد و قتادہ و سدی و غیر ہم نے کہا ہے
(ابن کثیر) اور امام رازی نے کہا کہ ہم نے قولہ تعالیٰ بارگاہ لہل کی تفسیر میں لکھا کہ عطار جسے یہ بھی روایت ہے کہ ہل جیسے قطران کی
تلچٹ قطران میں سے بدبودار تار کول نکلتا ہے جو اونٹ وغیرہ کے زخم پر لگایا جاتا ہے اور جن بصری نے کہا کہ گلائی ہوئی چاندی کی تار ہڈکا
اور یہی ابن مسعود کا قول ہے عن لغت میں طرح طرح کے رنگ سے رنگی ہوئی روئی اور صوف ہے اور یہاں اس وجہ سے پہاڑوں کو عن سے تشبیہ
دی کہ حکم قولہ تعالیٰ جَدِیۡضٌ وَّخَمۡلٌ وَّخَمۡلٌ لَوۡ اِنۡهٰۤا وَّغَرَابِیۡبُ سَوۡدَاۤلَاۤیۡہِ ۙ پہاڑوں میں سپید و سرخ مختلف رنگ کے اور سخت سیاہ ہیں تو جب یہ پہاڑ
ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑینگے تو ایسے معلوم ہونگے جیسے رنگین بال واوون دھنی ہوئی اڑتی پھرتی ہے (کبیر و ابوالسعید و خلیب) خطیب نے
کہا کہ زمین پر سے بھاری پہاڑ ہیں وہ صوف کی طرح ہوا میں اڑینگے بعض نے کہا کہ پہاڑ پہلے تو ریگ ہو جائینگے پھر دھنی ہوئی اون کی طرح
ہونگے پھر ذرات کی طرح ہوا میں نظر آوینگے۔ وَلَا یَسْأَلُ حِمۡیۡمًا بۡبِصۡرٍ وَّ نَهۡمًا ۙ ای بصر و نہم ہم رازی نے کہا کہ عرب
بولتے ہیں کہ بصرنی زید کذا پھر جب نعل کو مفعول پر کے لیے ثابت کرتے ہیں اور حرف جار
حذف ہوا تو کہتے ہیں کہ بصرت زیدا۔ اور یہی بصر و نہم کے معنی ہیں ز محشری وغیرہ نے کہا کہ بصر و نہم۔ دونوں صنیر میں جمع ہیں اور دونوں حمیم کے
کے واسطے ہیں اور وہ نکرہ تحت نفی ہوئے عام ہے تو جمع صنیر محمول بعوم ہے رازی نے کہا یعنی حمیم اگرچہ لفظ مفرد ہے لیکن مراد کثرت ہے اور اول
قولہ تعالیٰ فَمَا لَتَأۡمَنَ شَافِعِیۡنَ ۙ ہے۔ بصر و نہم کے معنی بصر و نہم۔ انکو پہچان لینگے اور ایک حمیم دوسرے کو اپنی شناخت بناویگا یہاں تک کہ وہ اسکو
پہچان جاویگا اگرچہ دنیا میں ان کے مکانات دور واقع ہوں اور بعض نے کہا کہ ملائکہ شناخت کر ادینگے ابن کثیر نے لکھا کہ حمیم قریب ہے اور صنیر
قرابتی سے قرابتی حال نہ پوچھیگا اگرچہ اسکو بے بد حال میں دیکھے حالانکہ ایک دوسرے کی شناخت کرے یا باہم شناخت کر ادینگے یعنی ابن
عباس سے روایت کی کہ اقربا باہم ایک دوسرے کو پہچانینگے اور باہم پہچان بھی بتلاوینگے پھر ایک دوسرے سے بھاگینگے (ابن کثیر) اور اللہ تعالیٰ
نے فرمایا۔ یَعَارِفُوۡنَ نٰہِمَ الَّاۤیۡہِ ۙ یعنی اہل عدلے حال میں باہم تعارف کریں گے۔ ہ۔ یعنی تم کون تھے اور کہاں تھے اور وہ بتلاویگا اور یہ بھی ہوگا کہ تم لوگ وہاں
کتنی دیر رہے اور سب سے زیادہ جو عاقل و ہوشیار سمجھا جاویگا وہ ایک دن ٹھہرنا بتلاویگا پھر ہوانا کہ منظر سے ہول سما جاویگا اور کوئی کسی پر روا
نہیں کریگا۔ لکل امر امنم یومئذ شان بغنیہ ہر شخص کے واسطے اس من ایسی حالت ہوگی کہ اسکو سوائے اپنی جان کے کسی طرف توجہ نہ ہوگی۔ یَوْمَ
الۡحِجۡرِ ۙ لَوۡ یَقۡتَدِرُ جِیۡ مِّنۡ عَذَابِ یَوْمَئِذٍۢ بِبٰیۡتِہٖ وَّصَاحِبِیۡہِ وَّآخِیۡرِہٖ وَّقَاصِیۡلِیۡہِ الَّتِیۡ تُوۡدِیۡ
مجرم تمنا کریگا کہ کاش وہ فدیہ میں دیدتا آج کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو اور جو کو اور بھائی کو اور فصیلہ کو جو اسکو جگہ دیتی ہے و
یعنی اس دن جب کافر کو معلوم ہوگا کہ اسکا انجام جہنم ہے تو اس عذاب کو ٹالنے کے لیے وہ آرزو کریگا کہ مال کیا چیز ہے کاش کافر کے عوض میں
اسکے سخت جگہ بیٹے لے جاوے بیٹے اسکی کمال رزویہ ہوگی کہ وہ چھوڑ دیا جاوے اور کسی طرح اسکے سخت جگہ بیٹے لے لے جاوے یا جو رو یا بھائی
یا فصیلہ یا سب کے سب لے لے جاوے بلکہ و مَنۡ فِی الْاَرۡضِ جَمِیۡعًا تَمۡتٰ بِحِیۡرِہٖ ۙ اور ہر کوئی جو زمین میں ہے سب کے سب لے لے
جاوے پھر اسکو نجات دے و یعنی کافر آرزو کریگا کہ بیٹوں وغیرہ حتی کہ سب اہل زمین کو اپنے فدیہ میں دیدے پھر یہ امر اسکو نجات دیدے

Marfat.com

(یا یعنی کہ کافر تمنا کرے گا کہ جہنم میں زمین کو فدیہ دے پھر نجات پاوے یعنی اگر تمام اہل زمین اسکی ملکیت ہوتی تو ہرگز اسکی فدیہ نہ دیتے۔ پھر وہ نجات پاوے۔ کلا۔ ہرگز نہیں۔) یہ کافر کی بد ذاتی ہے کہ سب کو اپنے فدیہ میں دیکر اپنی نجات چاہتا ہو ہرگز اسکو عذاب سے محفوظ نہیں کرے گا۔ کافر کو کما جاوے گا کہ اسے آج تو منظور کرتا ہوں کہ تمام جہان اپنے فدیہ میں دے اور نجات پائے۔ وہ کہے گا کہ ہاں ایسی ہر حد کا ہر حد ہے۔ مگر تاہوں حکم ہوگا کہ اس سے کہہ کر کہ بوجھوٹا ہی یہ تیری ہوس باطل ہے اور ہم نے اس سے بہت آسان بات دنیا میں تجھے چاہی تھی کلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب لہجے سے خالص اللہ تعالیٰ ہی کی واسطے ہی مگر تو نے نہ مانا سوائے شرک کے (صحیح) فضیلہ اسکو کہتے ہیں (جواب) مجاہد و سدی و عکرم نے کہا کہ فضیلہ اسکا کہنے اور مالک نے کہا کہ اسکی مان ہی۔ (ابن کثیر) اقول بنا بر قول اول کے (تو وہ جسکے معنی (جگہ دینا) ہمان اسطرح ہیں کہ آدمی اپنے اپنے قبیلے کی طرف جگہ پاتا ہے اور ہر صیبت میں وہی لوگ اسکو جگہ دیکر حمایت کرتے ہیں۔ اور بنا بر قول مالک کے یہ معنی کہ مان اسکو اپنی گو دین پرورش کرتی تھی اور بعض نے کہا کہ (فضیلہ) اسکے قریب کے وادھاں اور ناہناں والے ہیں۔ پھر جب یہ معلوم ہوا کہ کافر اپنی جان عذاب سے بچانے کے لیے مان باپ وغیرہ تمام اہل زمین کو تمنا کے ساتھ فدیہ کرتا ہے تو بھلا دوسروں کے کام آنے کا کیا ذکر ہے؟ وقال تعالیٰ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ الا یہ۔ یعنی وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی و مان باپ لڑ سب سے۔ یہ حکم مومن و کافر سب کو شامل ہے۔ کیونکہ مومن جب تک نجات پا کر اپنے ٹھکانے نہیں پہنچتا تب تک ایک ذرہ نیکی کسی کو دینے پر راضی نہوگا اور نہ کسی کے ایک ذرہ بدی خود اٹھانے پر راضی ہوگا تنبیہ اگر کوئی چاہے کہ اپنا ثواب کسی کو ہبہ کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ اسکو پہنچ جاوے گا جبکہ نیت ہو اور اسکے واسطے اس میں ثواب ملا ہو اور اگر کوئی چاہے کہ کسی کے گناہ اپنے ذمہ کر لے جیسے حافظ لوگ کیا کرتے ہیں تو ہرگز اس مردے کے گناہ انکے کہنے سے نہیں اتر سکتے ہیں لیکن حافظ کے ذمہ یہ گناہ عظیم ہوگا اور اگر عذاب سے بے خوف ہو کر ایسا کیا تو کافر ہوگا نفوذ بائند من ذلک جب اللہ تعالیٰ نے کافر کو مایوس کر دیا کہ ہرگز اسکی طرف سے فدیہ قبول نہوگا بلکہ وہ ضرور جہنم کے عذاب میں پڑے گا تو اسکا وصف ذکر فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ انھا لظی۔ وہ بیشک نہایت سوزان ہوں۔ لظی جہنم کا نام بھی ہے اور جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی فطی بیان کیا گیا ہے۔ اللهم اعذنا مولای من عذاب جہنم۔ ذرا عاۃ للشیوی۔ بشدت شوی کو کھینچ ڈالنے والی ہوں شوی کی تفسیر میں اقوال ہیں ابن عباس و مجاہد نے کہا کہ وہ سر کی کھال ہے عونی نے ابن عباس سے روایت کی کہ وہ بدن کی اور سر کی کھال ہے مجاہد نے کہا کہ ہڈیوں سے اوپر سب گوشت و کھال۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ پٹھے ہیں ابو مسلم نے کہا کہ ہاتھ و پاؤں وغیرہ اطراف ہیں حسن بصری نے کہا کہ تمام بدن کو کھما جاوے گی سوائے احشائے قلب کے کافر چلا تار بیگا اور اسی کے مانند ضحاک سے منقول ہے خطیب نے کہا کہ قاموس میں شوی ہر ایسے عضو و کھال وغیرہ کو کہا کہ جس سے آدمی قتل نہیں ہو جاتا مترجم کہتا ہے کہ جہنم کی آگ ہر ایک کافر کا گوشت و پوست گلا کر گرا دیگی اگرچہ فوراً دوسرا گوشت وہاں ظاہر ہوگا جسکو پھر آگ گلا کر گرا دیگی اور اسطرح ہوتا رہے گا پس ظاہر میں یہاں بھی یہی مراد ہے کہ یہ آگ بڑی شدت اور سوزش سے تمام گوشت و پوست گلانے والی ہے۔ تدعو امن اذ برؤ تو ولی و جمعہ فاعلی۔ پکارے گی ہر ایسے شخص کو جسے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور جمع کیا پس خزانہ بھرا۔ ف یعنی جہنم کی آگ ایسے لوگوں کو بلاوے گی جنکو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ دنیا میں ایسے ہی کام کرتے ہیں جو جہنم کے لائق ہیں پس قیامت کے روز وہ ان لوگوں کو صاف تیز زبان سے پکارے گی مثلاً ای فلان اوہرا پھر اہل محشر میں سے انہیں لوگوں کو جن نیکی جیسے چڑیاں اپنا دانہ چن لیتی ہیں اور ان میں ان کی صفت یہ ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کی طرف بلا یا جاتا ہے تو پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور دل سے اسکو جھٹلاتے ہیں اور جب نیک کام کو کہا جائے تو منہ موڑتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کو تہہ بر تہہ جمع کرتے ہیں پھر اسکا خزانہ بھرتے ہیں یعنی یہ لوگ دنیا کی چیزوں میں بھرتے ہیں اور بند کرتے ہیں یعنی انہیں سے مستحقین کا حق نہیں ادا کرتے ہیں حسن بصری فرماتے تھے کہ ای آدمی نہ

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ كَانُوا يَفْقَهُونَ كَلِمَاتِ اللَّهِ لَكُنَّا أَهْلًا لِلْجَنَّةِ بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ فِي الدُّنْيَا وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 اور اللہ تعالیٰ کی وعید عذاب سن لی پھر بھی تو دنیا کو جمع کر کے بھر رکھتا اور اسپر گرہ دیتا ہوتا ہے کہ کما کہ کا فر جمع کرنے پر حریص ہوتا ہے اور زکوٰۃ
 دین نکالنے سے بہت شکر ہوتا ہے عبد اللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ اپنی تھیلی میں گرہ نہیں دیتے تھے اور اسی آیت کو پڑھ کر پڑتے تھے (ابن کثیر)
 اور خلاصہ یہ کہ کافر فقط دنیا پر بھروسا کرتا ہے اور اسی دنیا کی چیزوں پر حریص ہوتا ہے اور اسی لعنت کی وجہ سے اسکو ایمان کی نعمت نہیں ملتی ہے
 اور اعمال صالحہ نصیب نہیں ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی جبلت کے بد اہل سعادت کا حال بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۗ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۗ
 بیشک آدمی بنا ہوا ہی کاکچا جب لگے اسکو برائی تو گھبرا اور جب لگے اسکو بھلائی تو ان دبا مگر وہ نماز سے

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۗ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۗ لِلسَّائِلِ
 جو اپنی ناز پر قائم ہیں اور جنکے مال میں حصہ ٹھہرا ہوا ہے اسے کا

وَاللَّذِينَ هُمْ يُصَدِّقُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ
 اور جو یقین کرتے ہیں انصاف کے دن کو اور جو اپنے رب کے عذاب سے

مُشْفِقُونَ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۗ
 ڈرتے ہیں بیشک انکے رب کے عذاب سے نڈر ہوا جاوے اور جو اپنی شہوت کی جگہ ٹھامتے ہیں

إِنَّمَا عَلَىٰ أَرْجُلِهِمْ نَارٌ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُصَلُّونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُؤْتُونَ
 مگر اپنی جو روں سے یا اپنے ہاتھ کے مال سے سوا ان پر نہیں اولاہنا پھر جو کوئی دھونڈھے

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعِدُوْنَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُؤْتُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُصَلُّونَ ۗ
 انکے سوا سو وہی ہیں حد سے بڑھتے اور جو اپنی دھرو پڑھیں اور اپنا قول

رَاعُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
 بناہتے ہیں اور جو اپنی گواہی پر سیدھے ہیں اور جو اپنی نماز سے

مُحَافِظُونَ ۗ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ۗ

خبر دار ہیں وہ رہیں باغوں میں عزت سے
 اللہ تعالیٰ انسان کی جبلت اور کمینہ اخلاق سے آگاہ فرماتا ہے بقولہ تعالیٰ - إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا - آدمی بلوغ
 پیدا کیا گیا ہے وہ امام رازی نے کہا کہ عطار کے نزدیک یہاں انسان سے مراد کافر اور دیگر علمائے نے اپنے سولے عطار بن ابی رباح
 الملکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دیگر علمائے نے کہا کہ نہیں بلکہ عام انسان مراد ہے ایسے کہ استثنائے ہمیشہ عام سے ہوتا ہے اور یہاں آگے الا المصلین سے
 استثنائے کیا گیا ہے۔ بلع شدت حرص اور قلت صبر کو کہتے ہیں اور ہالے اسم فاعل ہے اور بلوغ مبالغہ ہے یعنی نہایت شدید حرص
 قلیل الصبر اور قرار و مبروئے کہا کہ بلع صبر ہے یعنی تشنگی بقرار بزدل ہونا ابن کثیر نے کہا کہ بلوغ کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے
 یعنی قولہ تعالیٰ - إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا - جب اسکو انسان کو برائی چھو جاوے
 تو نہایت جزع کرنے والا ہے اور جب اسکو بھلائی چھو جاوے تو بہت منع کرنے والا ہے یعنی انسان بلوغ ہے کہ جب اسکو
 کم عزت قلیل ہو چکے جسکو چھو جانا کہیں تو بقرار ہی و گھبراہٹ کے ساتھ رعب کھا کر اسکا دل اپنی جگہ سے ٹل جاتا ہے اور آئندہ
 بھلائی حاصل ہونے سے مایوس ہو جاتا ہے اور جب اسکو کچھ بھلائی مل جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نعمت مل جاتی ہے

۳۵

تو یہ حریص سکی خوشی میں اراجاتا ہی اور اسکا دل اپنے ٹھکانے سے اچھل جاتا ہے اور ص میں اسکے ساتھ بخل کرتا ہی اور اسکا دل اپنے
 حق و ارون کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ہرگز نہیں دیتا اور جس طرح ہو سکتا ہے مانع ہوتا ہوا بہرہ برہیے گیا کہ بخل
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی میں سب سے بدتر شیخ ہالغ و صین خالغ ہی (رواہ احمد و ابوداؤد) شیخ کی تفسیر قول تعالیٰ میں بخل
 میں گزری ہے یعنی حرص کے ساتھ بخل ہونا اور ہالغ یہاں تفسیر ہی یا بلوغ تنگدل بیقرار ہے اور صین نامردی اور خالغ یعنی اسکا دل کھانٹنے والی
 یعنی ایسا امردی و بزدلی کہ خیف رعب میں ل جاتا ہے قرار پر نمودم و ابن کثیر مبروج نے کہا کہ مثل مشہور ہے کہ میدان میں مقابلہ کے وقت تلخ
 پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ احمد بن یحییٰ مشہور بنام ثعلب نے کہا کہ مجھے محمد بن عبد اللہ بن طاہر دامیر خراسان دیندار نے پوچھا کہ بلوغ کیا ہے
 میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسکی تفسیر بیان فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے بڑھ کر کسی کی تفسیر نہیں ہو سکتی یعنی قولہ اذامسہ الشر جزوہ و عا اجم
 یعنی جسکو کچھ بُرائی و ضرر پہنچے تو شدت سے جزع و گھبراہٹ ظاہر کرے اور جب اسکو بھلائی پہنچے تو بخل کرے اور لوگوں کو دینے سے روکے
 تنبیہ واحدی نے کہا کہ مفسرین کا یہی قول ہے کہ بلوغ کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تنبیہ قاضی نے کہا کہ قول تعالیٰ اخلق الانسان
 ہلوعاً۔ نظیر ہی قولہ تخلق الانسان من عجل آدمی عجلت سے پیدا کیا گیا ہے یعنی جیسے عجلت سے پیدائش بیان فرمائی اسکا دل حالانکہ مراد
 نہیں ہے فی الحقیقت آدمی اس وصف پر پیدا کیا گیا ہے بلکہ بطور بلوغ محاورہ کے ہی اور دلیل یہ کہ اگر پیدائش ہی اس وصف پر ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے
 پیدا کیا ہی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو بلوغ ہونے پر مذموم رکھا اور یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے پر مذمت نہیں ہو سکتی یعنی جب تک آدمی کی
 کمائی نہوت تک کوئی چیز خدا کی پیدا کرنے میں مذموم نہیں ہے اور دوسری دلیل یہ کہ اگر یہ صفت انسان میں خلقی جزو مانند ہاتھ پاؤں کے
 ضروری ہوتی تو ہر انسان میں ہوتی حالانکہ آگے اللہ تعالیٰ نے مصلین کو استثنائاً فرمایا ہے جنھوں نے اپنے نفس پر جبار کے یہ خصلت مذمومہ چھوڑ دی
 اور اگر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ضروری ہوتی تو مصلین اسکو چھوڑنے پر قادر ہونے یعنی جیسے سر شلابد انہیں کر سکتے ہیں واضح ہو کہ بلوغ دو باتوں پر
 بولا جاتا ہے اول نفسانی حالت جسکی وجہ سے آدمی جزع و فزع کا مرتکب ہوتا ہے دوم یہ قول و فعل جو آدمی سے ظاہر ہوتے ہیں اور ولالت کرتے ہیں
 کہ اسکے نفس میں ایسی حالت موجود ہے جسکی وجہ سے یہ اقوال و افعال صادر ہوتے ہیں اب یاد رکھو کہ یہ حالت نفسانی بالضرور اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے
 سے پیدا ہوتی ہے اور آدمی اسکو دور نہیں کر سکتا ہے جیسے جو شخص بہادر پیدا کیا گیا وہ اسکو اپنی ذات سے دور نہیں کر سکتا ہے بلکہ یہ ظاہری افعال
 و اقوال البتہ ترک کر سکتا ہے تو یہ البتہ بلوغ ہیں مذموم ہیں نہ ترک کرے مثلاً شرک کے وقت جزع نہوا و خیر کے وقت منوع نہوا اور شرینے بُرائی سے مراد فقیر یعنی
 وغیرہ ہی اور خیر یعنی بھلائی سے مراد تندرستی و تو نگری وغیرہ ہے اور معنی یہ کہ جب فقیر یا مریض ہو جاتا ہے تو گھبراہٹ میں دل ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور شکایت
 کرتا ہے اور جب تندرست و تونگر ہوتا ہے تو نیک برتاؤ سے ہاتھ روکتا اور مال کو بخل سے رکھتا اور حقداروں کو دینے سے مانع ہوتا ہے مثلاً محتاج ضعیف
 والدین کو خرچہ نہیں دیتا اور فقیروں کو زکوٰۃ نہیں دیتا اگر کہا جائے کہ اس کلام کا حاصل یہ ہوا کہ وہ مضرت سے نفرت کرتا ہے اور راحت طلب کرتا ہے
 اور عقل کے موافق ہی پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے اسکی مذمت فرمائی ہے (جواب) یہ کہ مذمت اسلیے فرمائی کہ اس شخص نے اپنی نظر فقط فی الحال جسم کی پرورش
 رکھی اور انجام ہے غافل رہا اور لائق یہ تھا کہ آخرت کے اہتمام میں مشغول ہوتا اور جب جانتا کہ مرض یا محتاجی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اسپر واضح شاکر
 ہوتا اور اپنے اصلاح کی کوشش کرتا اور جب مال حاصل ہوتا تو اسکو آخرت کی سعادت میں خرچ کرتا تفسیر کبیرا مترجم کہتا ہے کہ اس شخص نے مضرت
 سے بچاؤ یا راحت کی خواہش نہیں کی بلکہ کمینہ اخلاق و پاجلی فعال اختیار کیے اور اسقدر عقل سے احمق ہوا کہ ایسی چیزوں کی پرورش و فکر کرتا ہے
 جو فنا ہونے والی ہیں کیونکہ جسم کی پرورش آخرت میں سڑانے کے لیے ہے اور مال کے جمع کرنے میں جسم و جان کو نفرت میں ڈالنا اسلیے کہ اسکو
 چھوڑ کر حسرت میں مرنے اور اگر عقل ہوتی تو جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کر دیا اور اس میں جسم کے پرورش کی چیزیں پیدا کیں تاکہ
 اس سے مومن کافر و صالح و فاجر ہر ایک کھاوے جب تک زندہ ہے پھر سب چھوڑ کر چلا جاوے اور دوسرے لوگ ان چیزوں سے نفع اٹھاویں اس طرح

سلسلہ جاری ہو حتیٰ کہ قیامت آوے لیکن کافر اس سے جاہل ہو اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بُری حالت سے ایسے بندوں کو مستثنیٰ کر لیا جن میں آٹھ صفتیں ہیں بقولہ تعالیٰ **إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَرْكَعُونَ** سوائے نمازیوں کے جنکی یہ صفت ہو کہ اپنی نماز پر دم ہیں یعنی جمیع انسان بلوغ و منوع ہیں سوائے گروہ مصلیں کے اور مصلیں سے فقط یہ مراد نہیں کہ نماز کی صورت سے ایک عمل کر لیتے ہیں بلکہ مصلیں وہ ہیں جن میں آٹھ صفتیں ہوں اول یہ کہ نماز پر مداومت رکھتے ہیں حضرت ابن مسعود و مسروق و ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ معنی یہ کہ نماز کے اوقات اور واجبات پر حفاظت کرتے ہیں عقبہ بن عامر تابعی نے کہا کہ یہاں دوم سے مراد سکون ہی یعنی عاجزی کے ساتھ نماز میں ساکن ہیں بقولہ تعالیٰ ہم فی صلاتہم عاشعون الآیہ اور اسمین دلالت ہے کہ نماز میں طماننت واجب ہو اس لیے کہ جس نے رکوع اور سجدہ میں سکون نہ کیا اسے اس صفت پر نماز نہ پڑھی بلکہ کوسے کی طرح چوچین مار لین بعض نے کہا کہ واثمون سے یہ مراد ہو کہ جو نفل نماز شریع کی اسکو ہمیشہ ادا کیا یہ نہیں کہ ایک روز پڑھ لی چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جسکا کرنے والا اسکو برابر کیے جاوے اگرچہ وہ تھوڑا عمل ہو اور خود ارادہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تو اسپر مداومت فرماتے تھے (صحاح) قتادہ نے اس آیت میں بیان کیا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ جب وائیسال علیہ السلام نے اپنی قوم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وصف بیان کیا تو فرمایا کہ وہ لوگ ایسی نماز پڑھینگے کہ اگر نوح کی قوم پڑھتی تو غرق ہوتی اور اگر قوم عاد پڑھتی تو اُنپر بیج عقیق نہ بھیجی جاتی یا قوم ثمود پڑھتی تو اُنپر صیوہ کرخت سے عذاب نہوتا پس تم لوگ نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ مومنوں کی اچھی خصلت ہے (ابن کثیر) امام رازی نے کہا کہ دوام نماز یہ کہ کبھی ترک نہ ہو اور اسکا اہتمام رہے اور اہتمام کے لیے کچھ امور نماز سے پہلے ہیں اور کچھ نماز میں اور کچھ اسکے بعد ہیں پس پہلے یہ ہیں کہ وقت سے پہلے اسکا دل لگا ہو کہ فلان وقت نماز کا آتا ہے اور دل لگا ہوتے کہ اسطرح وضو کا بندوبست کریگا اور پردہ شرم و طلب قبلہ اسطرح ہوگا اور کپڑا اور جاسے نماز پاک حاصل کریگا اور اسطرح جماعت میں جانا اور اچھی مسجد کو خیال کرنا جو پاکیزہ روپیہ سے اور نیک نیتی سے بنائی گئی ہو اور اسمین جماعت زائد ہوتی ہو اور نمازی دیندار اور سمجھدار ہوں اور چاہیے کہ نماز سے پہلے دل کو شغل و وساوس سے خالی کرے اور نماز میں داخل ہونے سے پہلے ریا و غیرہ سے دل صاف کرے اور جو امور نماز کے اندر ہیں ازاجملہ یہ ہیں کہ ادھر ادھر التفات نہ کرے اور دل کو حاضر رکھے اور قرارت کو سمجھے اور رکوع و قنوت وغیرہ کے اذکار و تسبیحات کو سمجھتا چلائے مترجم کہتا ہے کہ ہر ایک رکن کو طماننت سے بھی ادا کرے اور جو امور نماز کے بعد ہیں ازاجملہ یہ کہ نماز پڑھکر معاصی سے پرہیز رکھے اور کسی سولہ صفتوں نہ پڑے (تفسیر کبیر) بالجملہ مصلیں کی اول صفت یہ تھی کہ اپنی نماز پر مداومت رکھنے والے ہوں یا دائم و ساکن ہوں اور دوسری صفت کا بیان قولہ تعالیٰ **وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ** اور وہ لوگ جنکے اموال میں سائل و محروم کے واسطے حق معلوم ہوں یعنی انکے اموال میں جو انکو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیے ہیں محتاجوں کے واسطے حق مقرر ہے یعنی یہ حق ادا کرتے ہیں اسکا بیان سورہ ذاریات میں ہو چکا ہے (ابن کثیر) سائل جو لوگوں سے سوال کرنا ہو اور محروم وہ ہے جو ضعیف ہو یعنی سوال نہ کرے حتیٰ کہ جو کوئی اسکو جانتا ہو وہ اس صفت کی وجہ سے اسکو غنی تصور کرے (س ونا) حق معلوم سے کیا مراد ہے ابن عباس و حسن و ابن سیرین نے کہا کہ زکوٰۃ مفروضہ مراد ہے حتیٰ کہ ابن عباس نے کہا کہ جس نے زکوٰۃ مفروضہ نکال دی تو اسپر کچھ گناہ نہیں ہو اگر وہ زیادہ صدقہ نہ دے اور زکوٰۃ مراد ہونے پر دلیل یہ ہے کہ اول تو حق معلوم جسکی مقدار مقرر ہو فقط زکوٰۃ ہے اور دیگر صدقہ کی مقدار معلوم مقرر نہیں ہے اور دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو ایسے بندوں میں بیان کیا جو اسکے ترک سے مذمت والے نہیں ہیں تو یہ ضرور ایسا صدقہ ہے جسکے ترک سے مذمت لاحق ہوتی ہے اور یہ فقط زکوٰۃ میں ہے دیگر علماء نے کہا کہ اس سے سوائے زکوٰۃ کے دوسرا حق مراد ہے جو بطور استجاب ہو اور یہ مجاہد و عطار و نخعی رح کا قول ہے (تفسیر کبیر) بعض نے کہا کہ زکوٰۃ مراد ہونے پر یہ دلیل بھی ہے کہ بعد نماز کے مذکور ہی مترجم کہتا ہے کہ نماز میں بھی اگر مداومت مراد ہے تو نفل کے ساتھ ہے کیونکہ فرائض میں ترک غیر ممکن ہے واللہ تعالیٰ اعلم صفت سوم قولہ تعالیٰ **وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ** اور جن کی یہ

صفت ہو کہ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں و تصدیق سے یہ مراد نہیں ہو کہ دل میں اسکا یقین خواہ مخواہ آجائے نہ کہ جس میں اسکا یقین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن و حدیث میں قطعاً ثبوت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا قاتمہ ایک روز مقرر فرمایا ہے جس میں یہ زمین و پہاڑ اور آسمان و غیرہ سب خراب کر دیئے جائیں گے اور زمین و آسمان بدلے جائیں گے اور اول سے آخر تک جو مخلوقات پیدا ہوئی ہوں گے سب خراب کر دیئے جائیں گے اور وہ جہنم کے رہنے والے ہیں وہاں داخل کیے جائیں گے اور جو منکر کافر تھے وہ جہنم میں عذاب پاویں گے جس کی سزا کس بات کو زبردستی اپنے دل میں جگہ دے اور نفس کے وسوسہ کو رو کرے اور یقین کرے کہ بیشک یہی واقعہ ہوگا اور ضرور مردہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور ہر ایک سے حساب لیا جائیگا بعض علماء رحمہ اللہ نے کہا کہ کافروں سے صرف باہمی ظلم و جور و مظالم کا حساب لیکر جہنم میں بھیجا جائیگا اور انکے نامہ اعمال تو لے کر ضرورت نہیں ہو لیکن اکثر علماء کا قول صحیح ہے کہ انکے نامہ اعمال اس لیے لے لئے جائیں گے تاکہ معلوم ہو کہ جہنم میں کس طبقہ کے لائق ہو انکا حاصل مصلین اس طریقہ سے عمل کرتے ہیں جو ثواب کی امید ہو اور عذاب سے خوف ہو صفت چارم قولہ تعالیٰ **وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ** اور جنکی یہ صفت ہو کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہو ان کو عذاب پہنچے۔ **إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُّوْن**۔ بیشک ان کے رب کے عذاب غیر مامون ہے۔ یہ عذاب ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس سے مدبر ہو بیٹھے امام رازی نے کہا کہ عذاب کا خوف دو طرح ہے ایک تو فرار فی وجبات کے ترک سے اور دوم ممنوعات پر عمل کرنے سے جیسے قولہ تعالیٰ **وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَوَدَّوْاْ فَلَوْ هُمْ وَجِلَةٌ**۔ یعنی باوجود عمل کرنے کے خوفناک ہوتے ہیں اور جو بندہ ہمیشہ خوفناک ہوتا ہو تو وہ قصور واری سے ڈرتا ہو اور اعمال طاعات پر حرص کرتا ہو اور بیشک انسان کے لیے کبھی قطعی بیخونی نہیں ہو سکتی ہو اگرچہ گناہ نہ کرے اور واجبات ادا کرے کیونکہ اسکو یہ اطمینان کہان سے ہو سکتا ہے کہ اُسے واجبات اسی طرح ادا کیے جس طرح ادا کرنے چاہیے ہیں اور منہیات سے کب وہ بیخبر رہ سکتا ہو تو ضرور خوفناک ہونا فرض ہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے صریح فرمایا کہ بیخوف ہونے والا کافر ہے صفت پنجم قولہ تعالیٰ **وَالَّذِينَ هُمْ لِقَرُّوْاْ وَجْهَهُمْ حَافِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ** اور جنکی یہ صفت ہو کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی زوجات کے یا ان عورتوں کے جنکے مالک ہوں انکے دائیں ہاتھ تو یہ لوگ ملامت یافتہ نہیں ہیں پس جسے سوائے اسکے خواہش کی تو ایسے ہی لوگ حد سے گذر جانے والے ہیں و اسکی تفسیر شرح قداح المومنون کی آیت میں گزر چکی ہے اور اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو کوئی اپنی زوجہ یا مملوکہ باندی کے سوائے اپنی شرمگاہ کو خواہش میں ڈالے تو وہ حد سے خارج ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ متعہ حرام ہے کیونکہ متاعی عورت بالاجل مملوکہ زوجہ نہیں ہے اور اغلام حرام ہے اور زنا اور بہائم سے بدکاری اور ہاتھ سے جلق لگانا سب حرام و ممنوع ہے صفت ششم قولہ تعالیٰ **وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُخَالِفُوْنَ** اور جن لوگوں کی یہ صفت ہو کہ وہ اپنی امانتوں اور عہد کی رعایت رکھنے والے ہیں یعنی جو چیز ان کو امانت دی گئی اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں اور جو عہد کسی سے کیا اس میں عہد شکنی نہیں کرتے ہیں کہا گیا کہ بعض شراعی امانت ہیں جیسے عورت کے واسطے امانت ہے کہ وہ حمل ظاہر کرے جب اسکو طلاق دی گئی ہو اور ایسا نہ کرے کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے کیونکہ اظہار کی صورت میں اسپر لازم ہوگا کہ وضع حمل تک صبر کرے یہ صحت مرد کیواسطے غسل جنابت کرنا امانت ہے اور بن کثیر نے لکھا کہ آیت میں مصلین کی یہ صفت مذکور ہے کہ جو چیز انکی امانت ہو اس میں خیانت نہیں کرتے اور جب عہد کریں تو غدر نہیں کرتے اور اسکے برعکس منافقین کی صفت ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ منافق کی تین علامتیں ہیں جب بات کہے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو اس میں خلاف کرے اور جب اسکے پاس امانت رکھی جاوے تو اس میں خیانت کرے (صحیح) اور امانات میں شرعی امانتیں اور عہد میں عہد آئی بھی داخل ہیں چنانچہ عہد اذل یہ تھا کہ

اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و صدائیت سے منکر ہوگا لیکن کافر و منافق منکر ہوا اور توحید امانت رکھی گئی ہو اور جس شخص نے آدمیوں کے معاملہ میں عہد توڑا تو وہ عہد اتنی بھی توڑیگا اور شیخ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اگر وعدہ کیا کہ کل کے روز آؤں گا اور نیت یہ ہو کہ نہیں جاؤں گا تو یہ کذب ہے اور اگر اس وقت قصد کیا کہ کل کے روز آؤں گا اور نیت یہ ہو کہ نہیں جاؤں گا تو یہ کذب نہیں۔ اور اگر اس وقت قصد ہو پھر اسکو جانا میسر نہوا تو گناہ ہوگا بشرطیکہ بضرورت نہ جاسکا ہو صفت ہفتم قولہ تعالیٰ **وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِم مَّقَامُونَ** - اور جنکی یہ صفت ہو کہ اپنی گواہی میں قائم ہیں **وَ** واحدی نے کہا کہ بشہادۃ تم بصیغۃ مفرد بھی قرارت ہو اور یہ اولیٰ ہی اسلیے کہ شہادت مصدر ہے اسکے جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہو اور بعض نے کہا کہ اسمین انواع ہیں لہذا شہادات جمع ہی اکثر مفسرین نے کہا کہ شہادات سے وہ گواہ بیان مراد ہیں جو حاکموں کے سامنے ٹھیکہ داکی جاوین اور چھپائی نہ جاوین تاکہ حاکم انکے موافق فیصلہ کرے اور یہ بھی امانات میں سے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکون صلیبر اس وجہ سے بیان کیا کہ یہ خاص فضیلت رکھتی ہے اسلیے کہ عدل و انتظام کا مدار اسی پر ہے اور ابن عباس سے روایت ہے کہ مراد یہ گواہی ہے **وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِم مَّقَامُونَ** - وحدہ لا شریک لہ فی تفسیر کبیر ابن کثیر نے لکھا کہ شہادت پر قیام ہے کہ جو کچھ گواہی اٹھائی ہے اسکو محفوظ رکھے اور اسمین کسی مشی نکرے اور بدون تغیر کے ادا کرے اور نہ چھپا دے اسلیے کہ جسے گواہی چھپائی اسکا قلب گنہگار ہے اور ابن کثیر اور فوائد خطیب میں ہے کہ آیت میں تاکید بحق مسکین ہے خصوصاً جو بعد تو انگری کے محتاج ہو گیا کہ اسکو بھیک مانگتے ہوئے عار آتی ہے اور سلف صالحین کا گھوڑا اس بارہ میں سب سے آگے تھا چنانچہ امام زین العابدین سے نقل کیا گیا کہ جب امام رضا کا انتقال ہوا تو لوگوں نے آپ کی مبارک پیٹھ پر تسمیہ کے نشان دیکھے جو داغ سے سیاہ پڑ گئے تھے لوگوں نے اس سے تعجب کیا کچھ عرصہ کے بعد مدینہ کی بیوہ عورتوں بڑھیوں نے اپنی تکلیف و احتیاج ظاہر کی اور کہا کہ رات کو ایک مرد صالح یہاں آیا کرتا اور پانی کی مشک اور آٹے کی تھیلیاں لاکر بکودے جاتا تھا اب کئی روز سے وہ نہیں آتا یہ لاجرم لوگ دانہ پانی کے محتاج ہیں جب یہ قصہ لوگوں میں پھیلا تو لوگوں نے پہچانا کہ امام رضا کی پیٹھ پر ہی داغ تھے اسلیے نقل ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو بھیس بدل کر نکلے تھے ایک شخص نے انکو پہچان لیا اور پیچھے پیچھے ہولیا آپ چلے جاتے تھے یہاں تک کہ بیوہ بڑھیوں کے گھر پہنچے اور سلام کیا اور کہا کہ تمہارے پاس پانی بھی موجود ہے اگر ہوتا تو لاؤ میں مشک بھلا دوں اُنھوں نے ایک گھرانے کا لکر دیا اور آپ لیا کہ اسکو بھر کر کندھے پر لاد لائے اور اُن بڑھیوں کے حوالہ کیا۔ اس بارہ میں سلف صالحین سے بکثرت منقولات ہیں قولہ تعالیٰ الاعلیٰ از واجہ یعنی زوجہ و بانڈی سے حجاب توڑنے میں ملامت نہیں ہے کیونکہ اسمین وہ لوگ دونوں طرف کی عفت اور نفس کی حفاظت و بقاے نسل اور طاعت الہی میں ایک دوسرے کی مدد چاہتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ ان عمدہ چیزوں کے مقابلہ میں یہ شرم توڑنا برداشت کر لیا گیا ہے آٹھویں صفت قولہ تعالیٰ **وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَأْتُونَ** اور جنکی یہ صفت ہے کہ اپنی نماز پر محافظت کرتے ہیں **وَ** یعنی فرض و نفل نماز پر محافظت رکھتے ہیں اگر کہا جاوے کہ اوپر گزرا کہ نماز پر مداومت رکھتے ہیں تو یہاں کیا مینے ہیں جو اب شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ نماز ہی سے شروع کیا اور نماز ہی پر ختم کیا تو دلالت ہے کہ نماز کا اہتمام زیادہ ہے اور اسلیے سورہ قدر فتح المؤمنون کے شروع میں ہے **وَ** اور خطیب نے کہا کہ مداومت یہ کہ نماز کبھی ترک نہ کرے اور محافظت یہ کہ نماز کا اہتمام رکھے حتیٰ کہ اکمل طریقہ سے ادا کرے پس شرائط کی حفاظت کرے اور مسجد جماعت میں ادا کرے اور مسجد اچھی ڈھونڈھے اور سوساس سے دل صاف کرے اور ریا و سمیت یعنی دکھلانے و سنانے کا خطرہ نہو اور دایین بائین التفات نہ کرے اور دل حاضر رکھے اور تسبیح و قرارت وغیرہ کو سمجھتا جاوے اور نماز کا حکم یاد رکھے اور آئندہ وقت نماز کا منتظر رہے رسلح مترجم کہتا ہے کہ لازمی ہونے یہ معنی مداومت نماز میں ہے تھے اسی واسطے یہاں فقط یہ لکھا کہ اسکی تفسیر اوپر گزری ہے یعنی یہ آیت مکرر ہے تاکہ نماز کی تاکید ظاہر ہو۔ اب اوپر سے خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کل انسان کو بلوغ فرمایا سو مصلیٰ کی جنکی یہ آٹھ صفتیں بیان فرمائیں یعنی سولے مصلیٰ کے کہ یہ لوگ بلوغ و خوار نہیں ہوتے ہیں بلکہ فرمایا **اُولَٰئِكَ فِي جَنَّٰتٍ مُّكْرَمُونَ** - اچھے لوگ جنات میں اکرام کیے گئے ہیں **وَ** یعنی مصلیٰ جنکی یہ صفات ہیں یہ لوگ جنات کرامت میں مکرم ہونگے اور ہر طرح کی نعمت

وغزت سے سرفراز ہو گئے جیسے قبا فتح المومنون میں فرمایا۔ اولک ہم الوارثون الذین برؤن الفروس ہم فیما خالد من دین منہم
کے بندے ہی وارث ہیں جو فرسوں کو میراث لیں گے یہ لوگ ہمیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق فرمایا

فَسَالِ لَدَيْنَ كَفْرًا زِقَابًا مَّطِيعِينَ ۝ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ۝ اَبْطَغِي

پھر کیا ہوا ہے منکروں کو تیری طرف دوڑتے آتے ہیں داہنے سے اور بائیں سے جٹ کے جٹ کمال اللہ کا ہے
کُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۝ كَلَّا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ۝

ایک ان میں کہ داخل کرے نعمت کے باغ میں کوئی نہیں ہے ان کو بتایا ہی جس چیز سے جانتے ہیں
فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِنَّا لَقَدِ دُونًا ۝ عَلٰى اَنْ يُبَدَّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ

سو میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغربوں کی مالک کی ہم سکتے ہیں کہ بدل کر لے آویں ان سے بہتر
وَكَانَ حُنَّ بِمَسْبُوقِينَ ۝ فَذَرَهُمْ حَوْضًا وَكَلْبًا حَتَّىٰ يُلْقُوا اَبْوَابَهُمُ الَّذِي

اور ہم سے چہرہ جاویں گے سو چھوڑ دے انکو بائیں بناویں اور کھیلین جب تک بھڑپیں اپنے اُس دن سے
يُوعَدُونَ ۝ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا ۝ كَانَهُمْ رُلُ نَصَبٍ

جس کا انہی وعدہ ہو جس دن نکل پڑینگے قبروں سے دوڑتے جیسے کسی نشانے پر
يُوفَضُونَ ۝ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

دوڑتے جاتے ہیں نرمی میں انکی آنکھیں چڑھی آتی سے اُپڑتے یہ وہ دن جسکا ان سے وعدہ ہے

اللہ تعالیٰ اس امت کے کفار میں سے جوئی کے کافروں پر انکار فرماتا ہے اور وہ قریش کے کفار ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کر کے
منکر ہوئے کیونکہ کافروں میں سے یہ فرقہ اول زیادہ سخت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمونہ قدرت حق تھے آنکھوں دیکھا اور

آپ کے کمال خلاق کو مع معجزات کے مشاہدہ کیا اور اعجاز قرآن کو بخوبی پہچانا تھا باوجود اسکے منکر ہو کر نفرت کی اور دائیں بائیں
متفرق ہوئے اور انکاری خیالات میں فرقہ فرقہ جدا ہو گئے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَا لِمَ عَنِ التَّذٰكِرَةِ مَعْزِيْنَ كَانُمْ حَمْرٌ مِّنْ مَّفْرُتِ

من قسورة الآیہ۔ یعنی ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ یاد دلانے والی نصیحت (قرآن) سے منہ پھیرنے والے ہیں گویا بد کے ہوئے گئے ہیں جو شیرون
سے بھاگے ہیں۔ ۵۱ اس طرح یہاں فرمایا۔ فَمَا لَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَبْلَكَ مَطِيعِيْنَ۔ پس کیا ہی ان لوگوں کو جو کافر بنے ہیں تیری

جانب تیزی سے بدکتے ہیں یعنی اے محمد ان کافروں کو کیا ہوا ہے جو تیرے پاس ہیں کہ تیزی کے ساتھ تجھے نفرت کر کے بھاگتے ہیں
حسن لبری نے کہا کہ مطیعین یعنی سٹک کر چل دینے والے مترجم کتاب ہے کہ یہی تاویل اس مقام پر مفسرین کے مختلف تفسیرات سے بہتر اور صاف ہے

اور شیخ نے (قبلک) کے معنی (تیرے نزدیک) لیے اور ابو السعود نے کہا کہ (قبلک) یعنی (جو لک) (تیرے گرد) اور خطیب نے غیر نے کہا کہ (قبلک مطیعین)
یعنی اے رسول تیری جانب تیزی سے نگاہ کرنے والے ہیں گردنیں اٹھا کر تجھے برابر دیکھتے اور تیری باتوں سے (قرآن کی تلاوت سے) نہایت

تعجب کرتے ہیں جیسے کوئی موت کی طرف بلایا جاتا ہے (سراج) عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ۔ در حالیکہ متفرق ہیں جانب
راست و جانب چپ سے ف غزین جمع غزاة ہے اور یہ مطیعین سے حال ہے یعنی تیزی کے ساتھ تیرے دائیں بائیں جانب سے بھاگتے

ہیں در حالیکہ فرقہ فرقہ مختلف ہیں جیسے امام احمد نے کہا کہ جو لوگ اپنی ہوا و ہوس کے تابع ہیں وہ قرآن سے مخالفت کرنے میں متفق ہیں لیکن
مخالفت کے طریقے میں مختلف ہیں اور قرآن سے مخالفت ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ قبلک مطیعین یعنی تیری جانب گردن اٹھانے کا کہتے

اور دائیں بائیں متفرق بھاگتے ہیں اور کہا کہ (غزین) لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں اور دائیں بائیں تجھے ٹھٹھول کر کے بھاگتے ہیں اور

۲
۳
۴

حسن بصری سے روایت کی یعنی متفرق ٹکڑے تیرے دائین بائین سے یہ کہتے ہوئے بھاگتے ہیں کہ شخص کیا کہتا ہے۔ قتادہ نے کہا یعنی رسول اللہ ﷺ کے گرد متفرق ٹکڑے نہ انکو کتاب الہی میں رغبت ہو اور نہ اُسکے رسول کی مکرمت ہو۔ شیخ نے عزین کے معنی میں یہ حدیث ذکر کی کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ اصحاب متعدد حلقہ بنائے بیٹھے ہیں تو فرمایا کہ یہ کیا ہے کہ میں تمکو عزین دیکھتا ہوں درواہ احمد وسلم والوداؤد والنسائی وابن جریر و قال بن جریر حدیثنا محمد بن بشار حدیثنا مولیٰ ثنا سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن ابی سلمة عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہما یعنی امام ابن جریر نے اس اسناد سے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کیا ہے اور اسناد جید ہے لیکن صحیح ستہ میں اس طریق سے یہ حدیث نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ شاید اسکی وجہ یہ ہے کہ شیخ نے مولیٰ بن اسماعیل کو ثقہ لیا اور وہ بے شک صدوق صالح ہیں لیکن کہا گیا کہ کبھی کبھی وہ ہم کرتے ہیں اور غالباً یہاں بھی ائمہ کو شبہہ ہے کہ مولیٰ نے وہم کر کے اسکو سفیان الثوری سے عن عبد الملک الحدیث روایت کیا حالانکہ دیگر شیوخ نے اسکو سفیان الثوری عن الامش عن اسیب عن تمیم عن جابر بن سمرہ روایت کیا اور سفیان کے شاگرد و تلمیذ و غیرہ یعنی فضیل و کعب و یحییٰ و ابو معاویہ سب الامش سے اسی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولیٰ کو وہم ہوا ہے اور بخاری والوحاتم والوزعہ نے کہا ہے کہ ان سے جو کہ ہو جاتی ہے لیکن امام ابن معین والبوداؤد نے انکو ثقہ کہا ہے یہ ہے کہ اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ سفیان رضی اللہ عنہ اس حدیث کو دونوں اسانید سے روایت کرتے ہوں اور مولیٰ کے صلاحیت و تقویٰ میں سب سے اتفاق کیا ہے اور شاید شیخ ابن کثیر نے مولیٰ کی متابعت پائی ہو واللہ تعالیٰ اعلم۔ رازی و خطیب ابو السعود نے لکھا کہ مشرکین قریش متعدد حلقہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہو جاتے اور استنزاؤ ٹھٹھول کرتے اور کہتے کہ اگر یہ لوگ جنت میں جاویں گے جنکو محمد کہتے ہیں حالانکہ انہیں سے اکثر لوگ غلام و ضعیف مفلس ہیں تو ہم لوگ ان سے پہلے جنت میں جاویں گے یعنی ہم لوگ شریف و رئیس و کبیر معزز ہیں ہم کو خدا تعالیٰ بہت بزرگ رکھتا ہے اسی وجہ سے ہمکو یہ عزت دی ہے پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ **اَيُّضَمُّ كُلُّ فَرِحِيٍّ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ**۔ کیا طمع رکھتا ہے ہر ایک شخص ان میں سے یہ کہ جنت نعیم میں داخل ہو ف کیا ان کافر مشرکوں میں سے ہر ایک یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ جنت النعیم میں بے ایمان داخل ہو۔ **كَلَّا**۔ ہرگز نہیں۔ **ف** یہ کلمہ جھڑکی کے واسطے ہے یہ ہرگز نہوگا کہ کوئی مشرک بے ایمان داخل جنت ہو سکے۔ **اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ**۔ ہم نے انکو پیدا کیا ایسی چیز سے جسکو وہ جانتے ہیں **ف** یعنی منیٰ ضعیف سے پیدا کیا ہے شیخ ابن کثیر کے نزدیک شاید مشرکوں کا وہ مقولہ ثبوت نہیں ہو لہذا انھوں نے اس مقام کی تفسیر میں اسطرح لکھا کہ کیا یہ لوگ اس حالت کفر و شرک و فسق و فجور میں یہ طمع رکھتے ہیں کہ جنت نعیم میں داخل ہوں گے یہ ہرگز نہوگا بلکہ انکا ٹھکانا جہنم ہی ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت واقع ہونے پر دلالت فرمائی جہاں کافروں پر عذاب ہوگا اور مومنوں کو جنت نعیم کا ثواب ملیگا حالانکہ مشرکوں نے اسکو بعید جانکر اس سے انکار کیا تھا اور دلالت کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز ابتدا میں پیدا فرمائی اُسکو دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے اور ابتدائی پیدائش کے وہ لوگ محزون ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لہذا فرمایا۔ **اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ**۔ یعنی ہم نے انکو ضعیف منیٰ سے پیدا کیا جسکو وہ خود جانتے ہیں لہذا قال تعالیٰ **اَلَمْ يَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ**۔ یعنی کیا ہم نے تمکو ضعیف پانی (نطفہ) سے نہیں پیدا کیا ہے اور فرمایا **اِنَّ عَلِيَّ رَجُلًا قَادِرًا عَلَيَّ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسکو دوبارہ پیدا کرنے پر قطعاً ضرور قادر ہے۔ **هـ**۔ ابو السعود وغیرہ نے لکھا کہ یہاں دو قول ہیں (ایک یہ) کہ قولہ (عما) جھڑکی کا سبب ہے یعنی ہم نے انکو جس واسطے پیدا کیا وہ جانتے ہیں یعنی اسلئے پیدا کیا تھا کہ اپنے نفس کو ایمان و طاعت سے مکمل کرین حالانکہ انھوں نے بجائے تکمیل کے انکار و کفر و فسق و فجور سے اپنے آپ کو خوار کیا ہے تب کہاں سے جنت میں داخل ہونے کی امید کرتے ہیں و مترجم کہتا ہے کہ وہ لوگ تو آخرت ہی سے منکر تھے پھر کیونکر کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنی پیدائش کو جنت کے لائق تکمیل کے واسطے جانتے تھے **اللہم** اور (قول دوم) یکے مشرکین جانتے ہیں کہ ہم نے انکو گندہ نطفہ سے پیدا کیا ہے (اقول گندہ ہونا باجہاد حقیقہ وغیرہ ہے اور بعض

محدثین وغیرہ کے نزدیک تہذیب نطفہ ضعیف کہنا چاہیے تو مشرکوں کو یہ تکبر کہاں سے سما کہ اپنے آپ کو شریف قرار دین اور اصحاب رسولؐ کو اپنے آپ کو مقدم سمجھیں اور کہیں کہ اگر جنت کوئی چیز ہو اور دوبارہ زندگی ہوگی تو بھی ہم ہی مقدم جنت میں داخل ہونگے مترجم کہتا ہے کہ اگر جنت ان جاہلون سے یہ کہا جائے گا کہ آؤ اور جاہلو تم جہالت کی وجہ سے قابل تقدم ہونو ذبا شد من حاقتم امام رازی نے اس مقام پر لکھا کہ اللہ تعالیٰ انہما خلقنا ہم مایعلمون یہاں دو مسئلہ ہیں مسئلہ اول یہ کہ اس آیت سے مقصود یہ کہ مشرکوں کو دلیل دیا جائے کہ قیامت و بعثت و نشر صحیح ہے گو یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مجھے قدرت ہی کہ میں نے تمکو مردہ نطفہ ضعیف سے زندہ قوی کر دیا تو تمکو یقین کرنا واجب ہے کہ میں جب چاہوں تمکو دوبارہ اعادہ کروں مسئلہ دوم اس آیت کا تعلق اپنے ماقبل کے ساتھ کئی وجہ سے بیان کیا گیا ہے وجہ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہما آخرت و قیامت میں زندہ کیے جانے کی صحت پر دلیل قائم کی تو معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ بعثت و حشر و آخرت سے منکر تھے تو گویا ان سے کہا گیا کہ کلا۔ انا خلقناکم الخ یعنی یہ ہرگز نہ ہوگا تم لوگ تو بعثت و حشر سے منکر ہو پھر کہاں سے طبع کرتے ہو کہ جنت میں داخل کیے جاؤ گے وجہ دوم مشرکین اپنی جہالت کے تکبر میں منہمکو حقیر سمجھتے تھے تو کہا گیا کہ یہ مشرکین خود جانتے ہیں کہ ہمیں انکو ضعیف نطفہ سے پیدا کیا پھر کیوں کر اپنے آپ کو بھول کر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں جب سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انکو تنبیہ کی کہ وہ لوگ ایسی گندی چیز سے پیدا ہوئے ہیں جس سے گھناتے ہیں تو جب تک ایمان و ملت سے پاکیزہ نہ ہوں تب تک کیوں کر ہو سکتا ہے کہ خالق عظیم حکیم انکو نورانی جنت میں داخل فرماوے۔ **فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرَ مَا تَحْمُرُونَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ**۔ کچھ نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرق و مغرب کے پروردگار کی کہ ہم کو خوب قدرت ہے کہ ہم انکے بدلے اسے بہتر لاوین اور ہم مسبوق نہیں ہیں کسی طرح عاجز نہیں ہیں مشرق جمع مشرق جہان سے سورج یا چاند یا ستارہ طلوع ہوئیے شیخ ابن کثیر نے جمع کے لحاظ سے یہاں ستاروں کے طلوع ہونے و غروب ہونے کے مشارق و مغرب قرار دیے اور لکھا کہ رب عزوجل نے آسمان و زمین و ستارے پیدا کیے اور ستارے کیواسطے مشرق و مغرب بنایا پس ستارے اپنے اپنے مشرق سے طلوع کرتے یعنی ہمیں ظاہر ہوتے ہیں اور مغرب میں جہاں غروب ہوتے ہیں ہمیں چھپ جاتے ہیں اور آیت کے یہ معنی ہیں کہ (فلا) ایسا نہیں ہے جیسا کفار گمان کرتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے اور نہ حساب نہ کتاب نہ بعثت نہ حشر یہ گمان غلط ہے بلکہ یہ سب بالضرور واقع ہوینوالا ہے اور یہ رب عزوجل کے قبضہ قدرت میں ہے تو کافروں کو غیر ممکن سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے جبکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ شاہدہ کر لی کہ اسے یہ بلند آسمان و زمین پیدا کیے اور اس میں کو اکب مسخر فرمائے جو اپنے مشارق سے ظاہر ہوتے اور مغرب میں ڈوبتے ہیں اور درمیان میں ہزار ہا قسم کے حیوانات و نباتات و جمادات بنائے ہیں تو بھلا ان کافروں منکروں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے لہذا فرمایا **لَخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** اکبر من الخ یعنی البتہ آسمانوں و زمین کو پیدا کرنا آدمیوں کے پیدا کرنے سے بڑھ کر ہے۔ اور قولہ تعالیٰ **أولم یروا ان اللہ الذی خلق الایہ یعنی** کیا ان کافروں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ پاک عزوجل ہے جس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا اور کچھ ٹکان نہ ہوا تو وہ ضرور قادر ہے کہ مردہ زندہ کرے الخ۔ ہمیں یہاں فرمایا **فلا اقسام رب المشارق الخ** کچھ نہیں میں قسم کھاتا ہوں رب المشارق و المغرب کی یعنی خود اپنی ذات و ہذا لشریک کی قسم کھاتی کہ ہم قادر ہیں کہ ان سے بہتر بدل لاوین یعنی قیامت کے روز ان کو ان اجسام سے بہتر بدنوں میں اعادہ کریں اور ہم کسی بات میں عاجز نہیں ہیں جیسے قولہ تعالیٰ **نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ** الخ۔ ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر فرمائی اور ہم اس امر سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے مثل بدل لاوین اور تمکو ایسی صورت میں پیدا کریں کہ جسکو تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی یہ آیت صریح دلالت کرتی ہے کہ تبدیل سے مراد یہ ہے کہ قیامت میں دو سے اجسام و ابدان میں انکو بدل دیا جاوے جو انھیں ابدان کے مثل ہونگے اور امام ابن جریر کے نزدیک تبدیل سے تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں ان مشرکوں سے بہتر طبع امت تبدیل کیا دے جیسے قولہ تعالیٰ **وَإِن تَوَلَّوْا لَنُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ قَوْمٍ لَّيْسَ بِكُمْ مِثْلُهُمْ** یعنی اگر یہ کفار ہٹیں پھینے پر اصرار کریں گے تو اللہ تعالیٰ انکے عوض میں دوسری قوم بدل دیا پھر وہ لوگ ان کفار کے مثل نافرمان نہیں ہونگے۔

وغیر انکے عوض میں نہایت مطیع جان نثار دیے گئے لیکن جو تفسیر ہم نے اول بیان کی یعنی قیامت میں ان ابدان کے بدلے ان کے مثال بدلان بدلنا مقصود ہی نہیں تفسیر زیادہ واضح ہو اور آیات دیگر اسی پر دلالت کرتی ہیں واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم (تفسیر الامام ابن کثیر) خطیب نے لکھا کہ اول میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نطقنا ہم ما یعلمون۔ یعنی ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے تمکو نطقہ و علقہ و مضغہ وغیرہ سے دیگر انسانوں کی طرح پیدا کیا ہو پس تمکو دوسروں پر کوئی شرف نہیں ہو جسکی وجہ سے تم اپنے آپ کو سب سے زیادہ جنت کا مستحق جانو۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت و ایمان و عمل صالح کی وجہ سے طمع کرو تو البتہ ایک راہ ہو قتادہ نے کہا کہ ای آدمی زادہ تو گندگی سے پیدا ہوا ہے خدا سے ڈرا اور تکبرت کر مطرف بن عبد اللہ بن الشیبہ نے ملب بن ابی صفہ کو دیکھا کہ خز کے لباس میں اکر پتا چلتا ہے (میشہورا میر تھا لیکن اچھا آدمی تھا یہ حرکت اتفاقی تھی) مطرف نے دیکھا کہ آیا کہ لے بندہ خدا یہ حال کیوں چلتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ملب نے کہا کہ آپ مجھے پچاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ مطرف نے فرمایا کہ ہاں میں تجھے پچانتا ہوں کہ اول تو گندہ نطفہ تھا اور آخر مردار گندہ ہوگا اور اسکے بیچ میں تو گندگی لاوے پھر کرتا ہے ملب نے سر جھکا کر چال چھوڑ دی شیخ ابن العروبی نے فتوحات میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو چار طریقے سے پیدا کیا اول بغیر ماں و باپ کے اور وہ آدم علیہ السلام ہیں دوم فقط مرد سے پیدا کیا اور وہ حواء رضی اللہ عنہا ہیں اور سوم فقط عورت سے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں چہارم مرد و عورت سے اور یہ باقی انبیاء و اولیاء و لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا۔ انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم الا یہ یعنی واللہ ہمکو کامل قدرت ہے کہ ان سے بہتر تبدیل فرما دیں۔ ہر اور اس تبدیل میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ پیدائش میں تبدیل ہو اور دوم یہ کہ وصف میں تبدیل ہو اور قسم ثانی کی یہ صورت ہے کہ دنیا میں انکو غلبہ و قوت و شوکت و حشمت اور جاہ و منزلت زیادہ حاصل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ایک دل ہون اور دل و جان سے توقیر و تعظیم کرن انمشرکین سے برعکس ہر بات میں اچھے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا کہ انکے عوض میں ہاجرین و انصار کو بدل دیا جسکے ہی صفات تھے اور انھوں نے جہاد کر کے خزان کسریٰ و قیس کو راہ آئی میں خیرات کیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور انھوں نے آپ پر خدا کی راہ میں جان و مال و اولاد قربان کیے مترجم کہتا ہے کہ خطیب کی یہ عبارت فتح البیان میں منقول ہے اور رازی نے لکھا کہ علماء نے اس میں کلام کیا کہ کیا اس طرح تبدیل کرنا واقع ہوا یا نہیں ہوا پس بعض نے کہا کہ ہاں واقع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین قریش کے عوض میں ہاجرین و انصار بدل دیے جنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں جو کچھ جان نثاری کی وہ مشہور و معروف ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ تبدیل اس طرح واقع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بعض کو ایمان دیا تو ان کا کفر بدل کر ایمان ہو گیا اور بعض نے اسکو رد کر دیا اس طرح کہ ان کافروں مشرکوں میں سے اکثر اسی کفر و جہالت پر مرے اور تبدیل توجب ہوتی کہ یہ سب مرجاتے اسلئے کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ انکو ہلاک کر کے ان کے عوض میں بہتر بدل دیے جاویں بلکہ تبدیل واقع نہیں ہوئی صرف اس سے دھکی دی گئی تھی تاکہ ایمان لاویں مترجم کہتا ہے کہ صحیح تفسیر تو وہ ہے الامام ابن کثیر نے اختیار کی یعنی اللہ تعالیٰ کو کامل قدرت ہے کہ ان کو بد مرنے کے دوسرے اجسام میں اٹھاوے جو ان رٹے ہوئے اجسام سے بہتر ہونگے اور یہ قیامت کے روز ہوگا اور اگر دنیا میں تبدیلی مراد لیجاوے تو ضرور یہ کہنا لازم ہے کہ یا تو ہاجرین و انصار بجائے ان کے بدل دیے گئے اور یا یہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی کیونکہ ان کی ذات میں ہلاکت نہیں دی گئی بلکہ اس کے آگے صریح مذکور ہے قولہ تعالیٰ **فَذَرَهُمْ خَوْضًا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ**۔ اب ان کو چھوڑ دے کہ خواص کریں اور یکھیلین یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملین جسکا وعدہ دیے جاتے ہیں **و** یعنی اسے رسول اللہ تو تحمل کر اور ان کو چھوڑ دے کہ اپنے کفر و عناد اور جھٹلانے میں اپنی خیالی باتیں لڑاویں اور حق باتوں سے مضحکہ کریں یہاں تک کہ وہ دن انکے سامنے آجاوے جسکو آج مضحکہ سمجھتے ہیں یہ صریح ہے کہ نہیں کہا گیا کہ تمکو مار کر بجائے تمھارے دوسرے بدل دیے جاویں گے بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے لیکن انکو اسی بد حال میں چھوڑ دے اور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۗ قَالَ

یعنی بھیجا نوح کو اسکی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے انپر دکھ والی آفت ہوا

يَقَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيعُوْنَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ

اپنی قوم پر میں تمکو کہہ سنا تا ہوں کھول کر کہ بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو کہ بخشے تمکو کچھ

ذُنُوْبِكُمْ وَيُوخِّرْكُمْ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ مَوْءِدًا ۗ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

گناہ تمہارے اور ڈھیل دے تمکو ایک ٹھہرے وعدے تک وہ جو وعدہ رکھا اللہ نے جب آپہنچے اُسکو ڈھیل نہوگی اگر تمکو سمجھ ہے

اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ اُسے نوح علیہ السلام اپنے بندہ رسول کو اسکی قوم مشرک کی طرف بھیجا اور صریح انداز فرمایا اور آخر اُس قوم ناپاک نے

نہ مانا اور اپنی بد کرداری کا وبال اٹھایا۔ کہا گیا کہ زبان سُربانی میں نوح کے معنی ساکن ہے چونکہ حلیم و ساکن تھے لہذا یہ نام ہوا اور وہ نوح بن لُح

بن متوخلخ بن اخنوخ بن قینان بن شیث بن آدم علیہ السلام ہیں اور عمر بن سبلیہ سے زیادہ ہوئے ہیں اور اول پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو مشرک

سے ڈرایا اور انھیں کے زمانے سے شرک پھیلا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و توحید سے لوگوں نے منہ موڑا تھا فقال تعالیٰ اِنَّا اَوْسَدْنَا نُوْحًا

اِلٰی قَوْمِهٖ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ہم نے نوح کو اسکی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی

قوم کو ڈراوے اس سے پہلے کہ انپر عذاب الیم آوے و خطیب نے لکھا کہ نوح جب چالیس برس کے ہوئے تو انکو نبوت عطا ہوئی لیکن انہوں نے

منقول ہے اور بعض نے کہا کہ پچاس برس کے تھے اور عبد اللہ بن شداد سے روایت ہے کہ تین سو پچاس برس کے تھے اور لکھا کہ نوح بن لُح بن

بن اخنوخ بن برد بن ہملابل بن انوش بن قینان بن شیث بن آدم علیہ السلام ہیں اور وہ بن مینہ نے کہا کہ یہ سب مؤمنین کے ہیں

مترجم کہتا ہے کہ سابق میں گزرا ہے کہ حضرت آدم کے بعد سن ایشیت تک اسلام رہا پھر شرک شروع ہوا ہے بعض نے اسکی صورت بیان کی

حضرت آدم کے بعد جب لوگوں کی کثرت ہوئی اور روئے زمین پر پھیلے تو دنیاوی خیالات بڑھے اور لوگوں میں عبادت نہ کرنے لگے

تو اپنے سابقین کے نام مسجد میں لکھے کہ جب لوگ انکو دیکھتے تو شرمندہ ہو کر انکا زہد و تقویٰ یاد کر کے عبادت میں مصروف ہوتے پھر انکو

عابدوں کی صورت بنا کر سامنے رکھی اور اس نے مانے میں تصویر منع نہ تھی۔ اتفاقاً تصویر سے کسی بچے نے بے ادبی کی اور بیچارہ ہوا تو شیطان

وسوسہ دلایا اور عورتوں کو خواب دکھلایا کہ اس بے ادبی کی سزا ہے اور رفتہ رفتہ جس قدر دنیاوی خیالات سمائے اسی قدر ان مورقوں سے

نفع و ضرر کا اعتقاد جم گیا واللہ تعالیٰ اعلم۔ بعض نے لکھا کہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام اول رسول ہیں کہ انکے واسطے شرع مقرر ہوئی

خطیب نے کہا کہ نوح علیہ السلام جمیع اہل زمین کی طرف بھیجے گئے تھے اسیوجہ سے جب انھوں نے لکھا کہ نوح علیہ السلام

مترجم کہتا ہے کہ آیت میں صریح یہ مذکور ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ یعنی نوح علیہ السلام فقط اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور اگر یہ کہا جاوے

کہ انھیں کی قوم تمام زمین پر پھیلی ہوئی تھی تو یہ بعید بلکہ باطل ہے اور (الی قومہ) کا کچھ فائدہ ظاہر نہوگا اور اگر اولاد آدم کی وجہ سے ہو تو

لازم آوے کہ ہر پیغمبر تمام جان کے واسطے تھا اور اہل چین وغیرہ طوفان سے منکر ہیں اور جب تمام زمین غرق ہو جانے کا دعویٰ کیا تو وہ نقطہ

ظاہر آیت سے کہتا ہے کہ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا ۙ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا لَمْ يَدْعُوْا اِلٰی اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا لَمْ يَدْعُوْا اِلٰی اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ ۙ

سے انکی زمین مہود مراد ہو سکتی ہے اور یہی تاویل اس وجہ سے متعین ہو کہ (الی قومہ) صریح ہے یعنی جب فقط اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے تو صریح

اپنی قوم کی زمین پر کافر تھے نہ رہنے کی دعا کی بالجملہ حدیث صحیح مشہور میں بھی تصریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنے تصور میں

وہ خطیب نے لکھا کہ نوح جب چالیس برس کے ہوئے تو انکو نبوت عطا ہوئی لیکن انہوں نے منقول ہے اور بعض نے کہا کہ پچاس برس کے تھے اور لکھا کہ نوح بن لُح بن بن اخنوخ بن برد بن ہملابل بن انوش بن قینان بن شیث بن آدم علیہ السلام ہیں اور وہ بن مینہ نے کہا کہ یہ سب مؤمنین کے ہیں مترجم کہتا ہے کہ سابق میں گزرا ہے کہ حضرت آدم کے بعد سن ایشیت تک اسلام رہا پھر شرک شروع ہوا ہے بعض نے اسکی صورت بیان کی حضرت آدم کے بعد جب لوگوں کی کثرت ہوئی اور روئے زمین پر پھیلے تو دنیاوی خیالات بڑھے اور لوگوں میں عبادت نہ کرنے لگے تو اپنے سابقین کے نام مسجد میں لکھے کہ جب لوگ انکو دیکھتے تو شرمندہ ہو کر انکا زہد و تقویٰ یاد کر کے عبادت میں مصروف ہوتے پھر انکو عابدوں کی صورت بنا کر سامنے رکھی اور اس نے مانے میں تصویر منع نہ تھی۔ اتفاقاً تصویر سے کسی بچے نے بے ادبی کی اور بیچارہ ہوا تو شیطان وسوسہ دلایا اور عورتوں کو خواب دکھلایا کہ اس بے ادبی کی سزا ہے اور رفتہ رفتہ جس قدر دنیاوی خیالات سمائے اسی قدر ان مورقوں سے نفع و ضرر کا اعتقاد جم گیا واللہ تعالیٰ اعلم۔ بعض نے لکھا کہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام اول رسول ہیں کہ انکے واسطے شرع مقرر ہوئی خطیب نے کہا کہ نوح علیہ السلام جمیع اہل زمین کی طرف بھیجے گئے تھے اسیوجہ سے جب انھوں نے لکھا کہ نوح علیہ السلام مترجم کہتا ہے کہ آیت میں صریح یہ مذکور ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ یعنی نوح علیہ السلام فقط اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور اگر یہ کہا جاوے کہ انھیں کی قوم تمام زمین پر پھیلی ہوئی تھی تو یہ بعید بلکہ باطل ہے اور (الی قومہ) کا کچھ فائدہ ظاہر نہوگا اور اگر اولاد آدم کی وجہ سے ہو تو لازم آوے کہ ہر پیغمبر تمام جان کے واسطے تھا اور اہل چین وغیرہ طوفان سے منکر ہیں اور جب تمام زمین غرق ہو جانے کا دعویٰ کیا تو وہ نقطہ ظاہر آیت سے کہتا ہے کہ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا ۙ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا لَمْ يَدْعُوْا اِلٰی اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا لَمْ يَدْعُوْا اِلٰی اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ ۙ سے انکی زمین مہود مراد ہو سکتی ہے اور یہی تاویل اس وجہ سے متعین ہو کہ (الی قومہ) صریح ہے یعنی جب فقط اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے تو صریح اپنی قوم کی زمین پر کافر تھے نہ رہنے کی دعا کی بالجملہ حدیث صحیح مشہور میں بھی تصریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنے تصور میں

بیان فرمائے ہیں ازاجملہ یہ ہے کہ پیغمبر فقط اپنی خاص قوم پر بھیجا جاتا تھا اور بین تمام اسود اور احمر کی طرف عام بھیجا گیا ہوں پس اگر نوح صریحاً عام ہی تھا تو خاصیت نہوتی اور یہی نکتہ ہے کہ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب استیصال نہیں رہا اسلئے کہ اگر یہ عذاب آوے تو تمام قوم نجات ہوتی اور یہ قیامت ہے اس سوا کہ آپ آخری پیغمبر بھیجے گئے کہ آپ کے بعد قیامت ہو فاقم (سوال عربیہ) قولہ ان انذر قومک۔ کیونکہ متعلق ہے (جواب) خطیب لکھا کہ (ان) اگر مفسرہ ہو یعنی جس نذر کے واسطے بھیجا تھا اسکی تفسیر کرتا ہے تو اسکے واسطے اعراب کا محل نہیں ہے اس واسطے کہ ارسال بین خود امر کے معنی ہیں پھر کوئی لفظ مقدر کرنیکی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصدر یہ ہو نہ محشری نے کہا کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے نوح کو بھیجا باہن طور کہ اُس سے فرمایا کہ اپنی قوم کو انذار کر نہ محشری نے (قلنا) مقدر کیا کیونکہ ہر دن اس کے ربط نہیں رہتا ہے مترجم کہتا ہے کہ اگر بے مندر لیا جاوے تو ربط باقی رہتا ہے اور قرطبی نے ہر جاہ مقدر کی ایہاں انذار امام رازی نے لکھا کہ اصل یہی ہے ہاں انذر قومک اور معنی یہ ہیں کہ ہم نے نوح کو بھیجا اسکی قوم کی جانب باہن طور کہ اُس سے فرمایا کہ اپنی قوم کو ڈرناوے قبل اسکے کہ اُن پر عذاب الیم آوے مترجم کہتا ہے کہ شاید نوح علیہ السلام نے اسی سے یہ بات جان لی تھی کہ اس قوم پر دنیا ہی عذاب آوے گا چنانچہ اس حکم کی تمہیل کی۔ **قَالَ يٰ قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ**۔ اور کہا کہ اے قوم میں تمہارے واسطے صاف صاف ڈرنا ہوا ہے اور نہ پتے اگر راستی پر نہ آوے تو اپنے ہاتھوں عذاب اٹھاؤ گے راستی کو بیان فرمایا۔ **اِنَّ الْعِبَادَ لِلّٰهِ وَاَتَقْوَاهُ وَاَطِيعُوْنَ**۔ یہ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے تقویٰ رکھو اور میری اطاعت کرو و اطیعونی سے ہر حذف کی گئی اور نون کا زیر باقی رکھا گیا تاکہ اُسپر دلالت کرے اور اپنی اطاعت کا حکم اس واسطے فرمایا کہ اُنکی عقلیں اپنے معبود و عزوجل کی صفات کو نہیں پہچان سکتی ہیں اور دنیا اور دین کا تعلق نہیں جان سکتی ہیں پس اُن کو لازم ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا رسول فرماوے اُسی پر قائم رہیں اور اپنی عقلوں کو دخل نہ دیں کیونکہ عقل اگر مستقل ہوتی تو رسول مکرم بھیجنے کی دنیا میں حاجت نہوتی پس تبع لازم ہے جیسے اس امت کے واسطے فرمایا۔ **مَا تَاْمُرُ الرَّسُوْلُ فَعِذُوْهُ وَاٰنْهٰكُم عَنْهٖ فَاَنْهَوْا** یعنی جو کچھ تمکو تمہارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے (حکم کرے) اُسکو لے لو (یعنی عمل کرو) اور جس سے منع کرے اُس سے باز رہو چنانچہ سورہ حشر میں اسکا بیان ہو چکا ہے اور عبادت الہی کا حکم دیا یعنی ہر کام میں اپنے رب عزوجل کو اللہ وحدہ لا شریک مانو اور تقویٰ کا حکم دیا یعنی جن چیزوں کو اُس نے حرام کیا ہے اور گناہ قرار دیا ہے اُن سے باز رہو پس پہلے اُن کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا حکم دیا یعنی جن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اُن کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عمل میں لاؤ اور تقویٰ کا حکم دیا یعنی منہیات سے بچو لیکن اُن دونوں کے معلوم کرنے کے واسطے اور عمل کا طریقہ جاننے کے واسطے یہ حکم دیا کہ میری اطاعت کرو پھر اسکا نتیجہ بتلایا کہ اگر ایسا کرو تو۔ **يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُوْخِرْ لَكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى**۔ تو وہ بخشگا تمکو تمہارے گناہوں سے اور تاخیر دے گا تمکو میعاد مقرر تک و یہ صیغہ امر کا جواب ہے یعنی عبادت و تقویٰ و اطاعت کرو تو یہ منفعت حاصل ہوگی کہ اول تو خداے تعالیٰ تمہارے گناہوں سے بخشگا یعنی تمہارے کل گناہوں میں سے ہر ایک گناہ بخش دے گا اس واسطے (من) فرمایا اور بعض نے کہا کہ یہ زائد ہے یعنی تمہارے مجموعی گناہ بخشگا لیکن مترجم کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ جبکہ مجموعی گناہ بخشے جائے گا وعدہ دیدیا گیا ہو حاصل یہ کہ دو باتوں میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ آخرت کا ضرر تم سے دور کیا جائیگا باہن طور کہ گناہوں کی مغفرت کی جائے و دوسرا وعدہ یہ کہ دنیا کا ضرر دور کیا جائیگا باہن طور کہ تمہارے واسطے جو اجل مقرر ہو اُس میعاد تک تاخیر دیا جائیگی اور قولہ رسمی) اس واسطے زیادہ فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ ہر ایک کی اجل اللہ تعالیٰ کے یہاں معلوم و مقرر ہے جو ہر ایک کے ایجاد سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں مقدر ہو چکی ہے پس علم الہی و قدرت حق سب کو محیط ہے اس میں کچھ کمی و بیشی نہیں ہو سکتی ہے تاکہ امت کے لوگ یہ بات جان لیں کہ رسولوں کا بھیجنا فقط اس واسطے ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ازل میں مقدر ہوا ہے وہ ظاہر ہو جاوے اور اس واسطے نہیں ہوتا ہے کہ تقدیر بدل دیاوے اس واسطے خود تصریح فرمائی ہے۔

إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بیشک اللہ تعالیٰ کی میعاد جب آجاتی ہے تو تاخیر نہیں دیتی کاش تم جانتے ہوئے فیصلے اگر تم کو یہ علم اس طرح سے حاصل ہوتا کہ اسکا اثر تمہارے دلوں میں ہوتا تو تم جانتے کہ جب موت آتی ہے تو تاخیر نہیں ہوتی ہے اور اسکو اجل الہی اسواسطے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اسکو اپنے علم سے مقدر فرمایا ہے جیسے روح اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے اس روح کو خاص طریقے سے پیدا کیا ہے اور اسی وخطیب غیرہ نے لکھا کہ اس میں دلالت ہے کہ قوم اس طرح دنیا کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی گویا ان کو موت میں شک تھا شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ یغفرکم ذنوبکم۔ یعنی اگر تم نے میرے کہنے کے موافق کیا اور میرے رسول ہونے کو مانا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخشے گا بعض نے کہا کہ یہ (من) زائد ہے لیکن یہ قول ضعیف ہے اسلئے کہ جملہ اثبات میں (من) زائد بہت کم آتا ہے چنانچہ عرب کا یہ مقولہ ہے (مذکر کان من مطلق بارش ہوئی تھی۔ ہ۔ یہ قلیل آتا ہے اور بعض نے کہا کہ (من) بمعنی (عن) ہے یعنی یغفرکم ذنوبکم۔ ای یغفر عن ذنوبکم۔ یعنی تمہارے گناہوں سے چشم پوشی کریگا۔ ہ۔ اور اسی کو امام ابن جریر نے پسند فرمایا ہے اور بعض نے کہا کہ (من) تبعضیہ ہے یعنی بعض گناہ تمہارے لئے ہے بعض وہ کبیرہ گناہ ہیں کہ جب وہ بخش دے جاویں تو عذاب سے امن ہو جاتا ہے مترجم کتابہ کہ حق میرے نزدیک ہی قول ہے کہ بعض گناہوں کی مغفرت کا وعدہ دیا تھا کیونکہ اول تو اسلام کے بعد جو گناہ ایسے ہوں کہ جنہیں بندوں کے حق متعلق ہیں اور لوگوں کے مطلبہ میں وہ معاف نہیں ہو جاتے ہیں اور دوم یہ بات قطعی معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جسکی نسبت یہ آیت میں منصوص ہو کہ تمہارے سب گناہ اول و آخر معاف کیے تو امت کا کیا ذکر ہے سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلعم کے کہ یہ بات خاصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نص ہے کہ آپ کے حق میں رب جل شانہ نے کسی قسم کا گناہ نہیں رکھا ہے پس نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف یہ وعدہ دیا کہ اگر تم اسلام لاؤ گے تو اسلام سے سب گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں تمہارے گناہوں سے بھی بخشے جاویں گے اور چونکہ قوم جاہل کو ترغیب دینی منظور تھی لہذا ایسے پیرایہ سے بیان فرمایا کہ انکی رغبت میں فتور نہو حتیٰ کہ انکو زندگی کے نوبہ سنائی کہ بوخرکم الی اجل مسمی اللہ تعالیٰ تم کو اجل مقرری تک تاخیر فرماویگا۔ یہ کلام حق ایسے پیرایہ میں آوا فرمایا کہ دنیاوی حریص اس سے اپنی عمر کی زیادتی کے شوق میں آ جاوے حتیٰ کہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ نیکوئی کے عمل میں لانے سے حقیقت میں عمر بڑھ جاتی ہے چنانچہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ قرابت والوں کے ساتھ سلوک کرنے سے عمر بڑھتی ہے امام ابن کثیر نے اس میں کچھ کلام نہیں کیا گویا ظاہر احادیث و آیت کا ادب کیا اور مسئلہ میں سکوت کیا کیونکہ شاید یہاں امر الہی عزوجل کچھ ایسی شان سے ہو کہ ہماری عقلیں وہاں کام نہ کرتی ہوں کیونکہ اس مسئلہ کا آخری مرجع تقدیر کی طرف آتا ہے اور تقدیر کا بھید ایک صفت الہیہ ہے جسکے گنہ معرفت میں کلام کرنا لیسر حق ہے جیسے حسن و قبح میں اصولی بحث آخر صفت قدس میں کلام ہے بقول مولانا بکر العلوم لکھنوی کے انہیں سے بہت لوگ جاوہ عدل سے ٹھٹک گئے اور بہتوں کو گمراہ کیا امام المتکلمین نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اگر یہاں یہ سوال کیا جاوے کہ ایک طرف تو ان لوگوں کو اجل مسمیٰ تک تاخیر کا وعدہ دیا اور دوسری طرف مصرح فرمایا کہ اجل الہی جب آجاتی ہے تو تاخیر نہیں دیتی ہے اور یہ صریح تناقض معلوم ہوتا ہے (جواب) یہ ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے حق میں یہ مقدر فرمایا کہ اگر وہ لوگ اسلام لاویں تو مثلاً ان کی عمر ایک ہزار و سو برس ہو اور اگر اسلام نہ لاویں تو پچاس کم ایک ہزار برس دعوت نوح کے بعد انکو ہلاک کیا جاوے پس ان کو اول آگاہ کیا کہ ایمان لاؤ تو تمہاری عمر طبعی میں بارہ سو برس تک تاخیر دیا جاوے پھر آگاہ فرمایا کہ جب یہ عمر دراز بھی پوری ہوئی تو موت ضروری ہے۔ ہ۔ ابن کثیر نے لکھا کہ آخر میں انکو آگاہ فرمایا کہ اجل آجانے پر تاخیر نہیں ہوتی یعنی اسلام لانے اور نیکیاں کرنے میں تاخیر نہ کرو کہ اجل آنے پر ہمت نہ پاؤ گے اور مترجم کتابہ کہ قیامت وقت موعود ہے جب جنتی ملک جنت میں اور دوزخی ملک جہنم میں بسائے جاویں گے اور درمیان میں ایک مدت تک برزخ ہے جسکی پوری کیفیت سوائے علم الہی کے معلوم نہیں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت تفصیلی نہیں فرمائی ہے غیر ازینکہ اصل مقصود بتلا دیا کہ جس حالت پر موت آئی اسی حالت پر اٹھایا جاوے گا تو دنیاوی زندگی میں کمی بیشی اس برزخ کے حساب میں ہے اور ہر شخص اپنا رزق و عمل وغیرہ پورا کر لیتا ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

اور گویا نوح علیہ السلام نے اس قوم جاہل کو بمنزلہ صرغ کے آگاہ کر دیا کہ اگر اسلام نہ لاؤ گے تو طبی موت سے پہلے وہ ابلیس سے ہلاک کیے جاوے گا اور تاخیر نہیں دیجاوے گی اور عمر مفرد حقیقت اس قوم کی واسطے ہی تھی جب ہلاک کیے گئے اور اللہ اعلم

قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِيُكْفِرُوا وَلِيُكْفِرُوا فَكَلَّمْتَهُمْ دُعَاؤِي لَوْلَا اَنْتَا رَبِّي لَكُنَّا

اور عرب میں بلاتا رہا اپنی قوم کورات اور دن پھر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے اور میں نے جس بار دعوئے تہم لتغفر لہم جعلوا اصما بعہم فی اذانہم واستغشوا ثیابا بہم واصر و

انکو بلایا تا انکو معاف کرے ڈالنے لگے اپنی انگلیاں کاٹن میں اور اوپر پیلے اپنے کپڑے اور ضد کی واستکبروا واستکباراں ثم لپی دعوتہم جہاراں ثم لپی اعلنت لہم واسررت

اور غور کیا بڑا غور پھر میں نے انکو بلایا اور جاگ پھر میں نے انکو کھول کر کہا اور چھپ کر کہا لہم اسراراں فقلت استغفروا ربکم انہ کان عفاراں یرسل السماء علیکم

چلے سے تو میں نے کہا گناہ بخشاؤ اپنے رب سے بیشک وہ ہی بخشنے والا چھوڑ دے آسمان کی تیسرے

قد راراں ویمدکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہاراں

دھاریں اور بڑھتی دے تمکو مال اور بیٹوں سے اور بنا دے تمکو باغ اور بنا دے تمکو شہرین مالکم لا ترجون للہ وقاراں وقد خلقکم اطواراں

کیا ہوا ہے تمکو کیوں نہیں امید رکھتے اللہ سے بڑائی کی اور اسی نے تمکو بنایا طرح طرح سے کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے بنائے اللہ نے سب سے سموت طبا قال وجعل لقمرفین نورا وجعل الشمس سراجاں واللہ انبتکم

سات آسمان سے برتہ اور رکھا چاند ان میں اور جالا اور رکھا سوچ چراغ جلتا اور اللہ نے اوکا یا تمکو من الارض نباتاں ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخرجراں واللہ جعل لکم الارض

زمین سے جاکر پھر دہرا کر ڈالے گا تمکو اس میں اور نکالے گا تمکو باہر اور اللہ نے بنا دی تمکو زمین بساطاں لتسلکوا منہا سبلا فجاءکم

بچھونا تاکہ چلو اس میں کشادہ رستے

نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تو سوچا جس برس تک توحید کی دعوت کی انھوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بزرگوں سے منکر اور مجنون و گمراہ وغیرہ بدذبابی کے خطابات سے یاد کیا اور ہرگز ایمان نہ لائے سوائے چند اہل سعادت کے چند تعداد سو تک نہیں پہنچی تھی۔ آخر حضرت نوح کو وحی کی گئی۔ لا یوسن من قومک الامن قد آمن الایہ یعنی تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لاویگا سوائے اسکے جو ایمان لاچکے ہیں۔

ہر معجزہ انکے مومنین تابعین کے واسطے اطمینان ہو گیا کہ یہ علم آتی ہو کیونکہ سوائے عالم الغیب کے کوئی نہیں جان سکتا کہ اب کوئی مسلمان ہوگا انھوں نے حضرت علام الغیوب غرہل کے حضور میں اپنا سب حال اور ہر طرح سے قوم کو دعوت وغیر خواہی کرنا اور ان کی سختوں کا ہر طرح سے انکار و کفر کرنا عرض کر کے اپنی بددعا کی کہا قال تعالیٰ۔ قال رب انی دعوت قومی لیکفروا فلما

یزیدہم دعائی الا فراراں۔ نوح نے کہا کہ لے میرے رب میں نے اپنی قوم کورات و دن دعوت کی پھر میری دعوت نے انکو کچھ زیادہ نہ کیا سوائے فرار کے و اس سے معلوم ہوا کہ دعوت سے فرار بڑھتا گیا۔ فرار بھاگتا و متنفر ہونا۔ نوح نے آخر اپنے رب کریم قریب نجیب کو یا اس کی ندا کی کہ عرب میں نے خالص تیری رضا مندی و حکم بجالانے کے واسطے اپنی اس قوم کو دعوت کی توحید حق کی جانب اور یہ دعوت ہر اہل

ع

بجایا یعنی علی الاتصال جاری رکھی کچھ مستی و فتور نہیں کیا لیکن میری عین خیر خواہی سے اس قوم میں کچھ اثر نیک نہوا بلکہ فرار و نفرت برپا ہو گئی یہ فکرنہ کیا کہ قوم نے انکو ہر روز اینٹ و پتھر اس قدر مارے کہ کبھی کبھی خون میں تر ہو کر بیہوش ہو جاتے تھے۔ قوم بد بخت اسپر بھی دوست خیر خواہ اور دشمن شیطان میں امتیاز نہ کرتے اور وحشی گدھوں کی طرح بدک کر بھاگتے تھے (مخلص) امام رازی نے لکھا کہ واضح ہو کہ یہ آیت بھی دلیل ظاہر ہے کہ جو کچھ واقع ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے واقع ہوتا ہے چنانچہ ہم صاف دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و احکام کو ایک مجلس میں دو شخص سنے ہیں اور ایک ہی شخص کی زبان سے ایک ہی عبارت میں سنتے ہیں تو یہ کلام نہیں ہے ایک کے حق میں ہدایت و رغبت ہوتا ہے اور دوسرے کے حق میں تکبر و نفرت ہوتا ہے اور یہ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ رغبت یا یہ نفرت خود اس آدمی کے اختیار سے پیدا ہوئی ہے کیونکہ محسوس چیز میں یہ جھگڑا عین طاقت ہے کیونکہ نفرت والے کا دل گواہ ہے کہ اس نفرت میں وہ بے اختیار کے مانند ہے جیسے کسی کو لرزہ چڑھتا ہے تو وہ بے اختیار کا پتتا ہے اور برعکس اس کے جسکو رغبت ہے اسکا دل بے اختیار محبت سے لپٹتا ہے اور جب کافر کو بے اختیار نفرت ہو گئی تو نفرت کے بعد کشتی وغیرہ رسم ہے واجب ہے اور جب مومن کو رغبت حاصل ہوئی تو ضرور اسکے لازم پائے جاویں گے کہ وہ دل سے اطاعت و فرمانبرداری چاہے گا پس ہم کو صاف معلوم ہے کہ حکم رسالت شکر ایک میں نفرت و کشتی ہونا اور دوسرے میں رغبت و فرمانبرداری ہونا دونوں اللہ تعالیٰ ہی کے قضاء و قدر سے ہو کر کہا جاوے کہ اچھا ہے مگر مانا کہ حکم رسالت شکر رغبت یا نفرت اختیاری نہ تھی لیکن آخر نفرت کے بعد تمرد اور عصیان کا کام کرنا تو اسی کے اختیار سے تھا اسلئے کہ نفرت کے باوجود یہ ممکن ہے کہ آدمی مطیع و منقاد ہو گیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ مثلاً زید کے غلام کو زید سے عداوت و نفرت ہے باوجود اسکے وہ زید کے احکام بجالانے میں مطیع و منقاد رہتا ہے تاکہ وہ سیاست میں سزا نہ دے (جواب) میں ہم کہتے ہیں کہ جب نفرت سطح پیدا ہوئی کہ اسکے ساتھ میں کسی طرح کی رغبت نہیں ہے بلکہ خالص نفرت ہی نفرت ہے تو پھر یہ محال ہے کہ فعل پیدا ہو کیونکہ جب نفرت و رغبت جمع ہو تو فعل حاصل ہونا محال ہے تو نفرت ہی کے وقت مانع موجود ہونے پر بدرجہ اولیٰ فعل ممتنع ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ آیت سب اعلیٰ دلائل میں سے ہے کہ سب قضا و قدر سے ہوتا ہے (تفسیر کبیر) اور زید کا غلام اپنے دل میں نافرمانی کو بچا پاتا ہے اور اسکی سزا کو جانتا ہے بخلاف کفار کے کہ یہ لوگ رسول کو سچ نہیں مانتے اور اسکی باتوں سے نفرت کرتے ہیں اور کلام کا مدار اسی بنیاد پر ہے کہ وہی ایک بات ہے کہ اُسے کافر میں نفرت پیدا کی اور مومن میں رغبت پیدا کی تو نفرت کے باوجود برعکس فعل کیوں صادر ہونا فہم۔ نوح علیہ السلام نے اپنی خدمت کو ظاہر کیا کہ میں نے خالص خیر خواہی سے شب و روز ان لوگوں کو نصیحت کی پھر قوم کا حال بیان کیا کہ قال تعالیٰ۔ **وَإِنِّي كَلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِيَتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَآسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا**۔ اور میں نے ہر بار جب انکو بلایا تاکہ تو ان کی مغفرت فرماوے تو انھوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے کپڑے ڈھانپ لیے اور امر کیا اور تکبر کیا عظیم تکبر یعنی اے رب میں نے متواتر برابر انکو دعوت کی اور ہر بار دعوت میں میری غرض یہ تھی کہ اے رب تو ان کو بخشے گا اگر یہ لوگ مان جاویں انھوں نے میرے جواب میں چند بُری باتیں کیں اول یہ کہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ دستور یہ ہے کہ جس بات کو سننا منظور نہیں ہوتا ہے تو کان میں انگلی کا سر دے لیتے ہیں اور جب نہایت مبالغہ منظور ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انگلی دے لی تاکہ کان اس قدر بند ہو جاوے کہ ہمیں سانس کی راہ بھی باقی نہ رہے گو یا کفار بیڈرتے تھے کہ عقلی جو حجت چاہتے وہ یہی ہے جو حضرت نوحؑ بیان فرماتے ہیں تو خواہ مخواہ اسکو شکر قلب قبول کرے گا اور جو عقیدہ انھوں نے بتوں کے ساتھ جایا ہے اس میں فرق آویگا وہ عقیدہ ان کے تجربہ سے آیا ہے کہ فلان و فلان و فلان بزرگان سابق کی روح ان بتوں میں آجاتی ہے اور ان کی امیدیں پوری کرتی ہے کہ نبیہ کفار اپنے باطل عقیدے کو اس طرح محفوظ رکھتے تھے اور آج کل یہاں مسلمان لوگ ہیں جو یہود و نصاریٰ دُور و غیرہ کے عقائد تلاش کرتے اور پرکھتے ہیں یہ درحقیقت کفر ہے جبکہ حق وہاں تلاش کرتے ہیں کہ شاید انکا خیال بہتر ہو اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مذہب حق کے اسرار سے جاہل ہو کر وساوس شیطانیہ قبول کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک (دوسری بات) یہ کہ قوم نوح

اپنے سرور کو کپڑے سے زینت لیتے تبص نے کہا کہ اس غرض سے یہ کرتے کہ نوح علیہ السلام پہچانیں اور متوہم کے نزدیک یہ کہہ سکیں کہ نوح علیہ السلام
 اول مقصد کا طریقہ تھا کہ نوح کی نصیحت اور دلیل توحید نہ سنیں۔ اور شاید یہ بھی غرض ہو کہ نوح کی صورت تک نہ دیکھیں کیونکہ انکو کمال قدرت
 اور تیسری بات یہ کہ انھوں نے اسے دیکھا اور آگے کہ جو انکا باطل عقیدہ ہو اگرچہ اسپر کوئی دلیل نہیں ہے نہ ظاہر میں اور نہ عقل میں کیونکہ ظاہر میں
 صورت کے اندر روح آجانے کی کوئی علامت نظر نہ آئی اور نہ عقل میں اسکی دلیل پائی گئی اسلئے کہ ارواح تو خدا سے تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں اپنی
 اپنی جگہ میں اور اگر وہ آجاوے تو بھی وہ بیٹا اور رزق نہیں دے سکتی ہو اسلئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہو اور ولی صالح اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا
 تھا کہ جو چہرہ پر لوگ چاہیں وہ سب کام پورے کر دے بعض نے کہا کہ قوم کا اصرار یہ تھا کہ ہرگز حضرت نوح کی نصیحت نہ سنیں (جو تھی بات) یہ کہ انھوں نے
 استسکار کیا یعنی تکبر کیا اور استسکار سے یہاں یہ فائدہ نکلا کہ خود شرارت سے تکبر کی حرکتیں تلاش کر لائے تھے اور جہ میں استسکار مفعول مطلق پڑھا جس سے
 معلوم ہوا کہ بہت بڑھکر تکبر کی باتیں اپنی شرارت سے بنائے تھے۔ **ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ صَاحِبًا فَتَتَبَعُوا**۔ پھر میں نے انکو دعوت کی جبار سے **ف**
 بلند آواز سے صاف صاف سنا یا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام حق انکو پہنچانا رسول اللہ کا خاص کام ہے۔ **ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ** پھر میں نے
 انکو واسطے اعلان کیا **ف** عام طور سے سب کے سامنے انکو اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت سنائی اور شرک کو مٹایا اور شرک خود باطل ہے
وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ اور خفیہ کیا انکو واسطے خفیہ کرنا یعنی دعوت حق انکو خفیہ سنائی جہاں تک خفیہ سنانا مصلحت معلوم ہو اور تم
 جسکا ترجمہ (پھر) لکھا گیا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ پہلے یہ کیا پھر اسکے بعد یہ کیا بلکہ بیان تفصیلی بیان کے واسطے ہے یعنی ہر طریقے سے بلند آواز سے
 اور اعلان سے اور خفیہ ہر ایک طرح سے جو جو طریقے سمجھانے کے ہوتے ہیں سب طرح انکو دعوت و ہدایت کی۔ **فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ**
إِنَّكُمْ كَانَتْ عَفَاةً پس میں نے اُن سے کہا کہ تم اپنے رب سے مغفرت مانگو وہ عفار ہے۔ **ف** بڑا بخشنے والا ہے جس بندے سے بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا
 جو اسکے ساتھ لازم ہے اور مرتے ہی بہت بُری صورت میں اُسکے ساتھ ظاہر ہوگا اور کسی شخص کی طاقت نہیں ہے کہ اُسکو دور کر دے سوائے اللہ تعالیٰ کے
 تو حضرت نوح فرماتے ہیں کہ ای رب میں نے ہر طرح سے ہر ایک کیفیت سے اُن کو دعوت دی اور اُن سے کہا کہ تم لوگ اپنے رب عزوجل سے مغفرت مانگو وہ
 بڑا غفار ہے اگر زمین و آسمان بھر گناہ ہوں اور بندہ صدق دل سے اُس سے مغفرت مانگے تو وہ مغفرت فرماتا ہے اور سب گناہ مثل برگ خزان کے
 گرا دیتا ہے اور سوائے اُسکے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ مومن نے گناہ کیا اور نادم ہو کر اپنے رب عزوجل کی جانب
 التجا لایا کہ ای میرے رب میں نے یہ گناہ کیا ہے تو مجھے اپنے کرم سے بخش دے تو رب عزوجل فرماتا ہے کہ ای ملائکہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے وہ جانتا ہے کہ میرا
 رب ہے وہ گناہ پر مواخذہ فرماتا ہے اور گناہ بخشتا ہے تم شاہد رہو کہ میں نے اسکا گناہ بخش دیا پھر بندہ مومن جب تک منظور آئی تھا سالم رہا پھر
 اُس نے گناہ کیا اور نادم ہو کر اسی طرح مغفرت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جہاں کہ میرا رب ہے وہ گناہ پر مواخذہ کرتا ہے اور گناہ
 بخشتا ہے میں نے اسکا گناہ بخش دیا۔ پھر وہ بندہ جب تک منظور آئی تھا پھر اسے گناہ کیا اور نادم ہو کر جناب باری تعالیٰ میں ملتی ہو کہ ای رب مجھے
 گناہ ہوا مجھے بخش دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے جہاں کہ میرا رب ہے وہ گناہ پر مواخذہ کرتا ہے اور بخشتا ہے (یعنی سرکش کو گناہ کی سزا میں
 پکڑتا ہے اور توبہ و استغفار کرنے والے کو بخشتا ہے) ای ملائکہ تم گواہ رہو کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا وہ کہے جو چاہے (صحیح) اور تفسیر کبیر و خطیب وغیرہ
 میں ہے کہ مقاتل نے فرمایا کہ جب قوم نوح نے آپکو جھٹلایا اور مدت دراز تک ہدایت کے باوجود شرک سے ہانڈے آئے تو اللہ تعالیٰ نے بارش اُن سے
 موقوف کر دی اور اُنکی عورتیں باجھ ہو گئیں اور چالیس برس تک یہی کیفیت رہی اور وہ لوگ اپنے بتوں و ڈاؤ اور سواع وغیرہ کے سامنے عاجزی
 کر کے تھک گئے آخر حضرت نوح کے سامنے التجا لائے حضرت نوح نے اُن سے فرمایا کہ اپنے رب عزوجل سے مغفرت مانگو اس گناہ شرک سے جو تمھارا تک
 کیا ہے **يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَنْبِيَاءٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ**
أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ تم پر حساب بارش بھیجے گا اس صفت سے کہ مددگار ہوگا اور وہ تمکو وسعت دے گا مالوں سے اور بیٹوں سے اور کروڑیگا تمھارے

باغات اور پیدا کرے گا تمہارے لئے نہرین یعنی اگر تم شرک سے مغفرت مانگو تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے وہ تمکو بخشے گا اور دنیا میں تمکو ہارش دراز یعنی پورے
 چھتری کے ساتھ عطا کرے گا اور اموال ہر قسم کے اور اولاد بلکہ فاضل ترین اولاد یعنی بیٹے عطا فرماوے گا اور ہر قسم کے باغات و نہرین یہاں پیدا کرے گا امام رازی نے
 نے کہا کہ آیت میں دلالت ہے کہ جب بندہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے لئے بھلائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اسکی دلیل بچند وجوہ موجود ہیں (اول) یہ کہ
 کفر و شرک سے عالم خراب ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کے کفر کر نیکی خرابی بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ تکاد السموات یفطرن منہ الخ یعنی نصاریٰ کے فرزند
 بنانے سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جاوے اور زمین شق ہو جاوے اور پہاڑ گر پڑیں۔ ہر جب کفر و شرک سے عالم خراب ہوتا ہے تو ایمان و توحید سے اسکے
 برعکس ہونا چاہیے یعنی عالم آبادان ہو (دوم) یہ کہ ایمان و طاعت سے خیر و برکت حاصل ہونے پر آیات قدسیہ دلالت کرتی ہیں مانند قولہ تعالیٰ
 لو ان اہل القرئی آمنوا و اتقوا لفتنا علیہم برکات من السماء و الارض لآیہ و مانند قولہ تعالیٰ ولوانم اقاوا التوراة و الانجیل و ما انزل الیہم من ربہم
 لاکلوا من فوقہم و من تحت ارجلہم الایہ۔ ترجمہ آیت اول یہ کہ اگر ان شہروں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان
 کسادہ کر دیتے۔ ۵۔ اور دوسری آیت کا خلاصہ یہ کہ اگر اہل کتاب ٹھیک ایمان و عمل سے قائم ہوتے اور (قرآن) جو ان کی طرف اتارا گیا ہو اسپر
 ٹھیک ایمان لاتے تو عیش سے کھاتے اپنے اوپر سے (آسمان سے) اور اپنے قدموں کے نیچے سے (زمین سے) رہے۔ اور دیگر آیات ہیں
 (سوم) یہ کہ جب بندے نے اپنے محبوب و عزوجل کی بندگی میں سعی کی تو محبوب و عزوجل اسکو دنیا کی کفایت فرماتا ہے اقول یہ مضمون خود حدیث
 میں روایت ہے اور ابن کثیر نے بھی لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ استسقا کیواسطے منبر پر آئے تو فقط استغفار کی اور یہ بات پڑھیں
 لوگون نے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفر وارکبکم الایات۔ اور میں نے مجاہد جمع مجروح ہے۔ اور وہ تین کو اکب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پانی نازل فرماتا ہے اقول مراد یہ کہ اگر ب ہمہ مغفرت فرما کر
 رازی نے کہا کہ مجاہد جمع مجروح ہے۔ اور وہ تین کو اکب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پانی نازل فرماتا ہے اقول مراد یہ کہ اگر ب ہمہ مغفرت فرما کر
 ان اسباب سے پانی نازل کر دے رازی نے کہا کہ آدمی کو دنیاوی اموال کی محبت جلی ہو کما قال تعالیٰ و اخری تجوہنا الایہ۔ یعنی تہادین
 دوسری بات فتح و غنیمت جسکو تم لوگ پسند کرتے ہو۔ ۱۔ اسواسطے نوح علیہ السلام نے دعوت میں ان لوگون کو در صورت ایمان و استغفار کے
 دنیاوی ہر قسم کے اموال کی بشارت دی ابن کثیر نے لکھا کہ یہ طریقہ ترغیب سے ایمان کی طرف بلانے کا تھا پھر خوف دلانے کے طریقے سے
 دعوت فرمائی بقولہ تعالیٰ صالکم لا توجون باللہ و قاراً۔ تمکو کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے تم امید نہیں کرتے عظمت کی
 ابن عباس و مجاہد و ضحاک نے کہا کہ وقار عظمت۔ ابن عباس نے کہا یعنی تمکو کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی تعظیم چاہیے تم سے امید نہیں ہے
 یعنی اسکے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو (ابن کثیر) خطیب نے لکھا کہ معنی یہ ہیں کہ تمکو کیا ہوا ہے کہ تم ایسی حالت پر نہیں ہو جاتے کہ جسمیں یہ امید ہو
 کہ اللہ تعالیٰ دار آخرت میں تمہاری بزرگی فرماوے یہی زحشری کا قول ہے اور وہ معرفت کی حالت ہے کیونکہ معرفت ہی سے اعمال پاکیزہ
 ہوتے ہیں اور اقوال صالح ہو جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو سب صحابہ پر سبقت حاصل ہوئی تو وہ اسی جہت سے حاصل ہوئی کہ
 ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں تو قیوم و معرفت الہی ایسی ڈال دی گئی کہ وہ سب سے اعلیٰ تھی اور تعظیم الہی عزوجل جب ہی صحیح ہوتی ہے کہ اپنا کچھ حق اس پر نہ
 دیکھے اور اسکے اختیارات سب اپنے اوپر عین عدل جانے اور اسکے احکام کی تعظیم کرے اور کسی حالت میں اس سے معارضہ نہ کرے (السراج) ابو السعود
 نے کہا کہ آیت میں استفہام انکاری ہو یعنی کیوں اور کس عذر سے تم اللہ تعالیٰ کے واسطے وقار کی امید نہیں کرتے ہو۔ ۵۔ مترجم کہتا ہے کہ مشرکین
 ہر نبی و شہیدین بتوں و مخلوق کی طرف رجوع لاتے تھے اور انھیں کی عظمت و جاہ دل میں ایسی بھری تھی کہ انکے سوا اللہ تعالیٰ کی عظمت
 ان کے دل ہی میں نہ سہتی تو ان کو ملامت کی کہ یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ عظمت الہی کی امید نہیں کرتے ہو پھر میں نے امام رازی رح کو دیکھا کہ اسی
 نفس کو پسند کیا ہے۔ **وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا** حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمکو پیدا کیا اطوار سے پہلے نطفہ تھے پھر خون کا تھکا پھر
 تمہارا اعلیٰ ہذا القیاس سات اطوار سے تمکو پیدا کیا تو اسی کے قبضہ قدرت میں تم ہر دم موجود ہو رازی نے کہا کہ جب نوح علیہ السلام نے

ان کو تعظیم الہی کا اعتقاد دل میں لائے گا حکم دیا تو اسکی عظمت پر دلائل ذکر فرمائے (اول) دلیل خود انکی ذات ہے کہ انکو متعدد طوارق سے پکارا گیا ہے۔ ابن النباری نے کہا کہ مختلف اصناف مراد ہیں کہ بعضے کسی رنگ روپ کے ہیں اور بعضے دوسرے رنگ کے ہیں۔ پھر آگاہ کیا کہ تمام عالم زمین بارہا تعالیٰ قدرت کا نمونہ ہے۔ **الْحَدِيثُ رَوَا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا**۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو طبق بر طبق پیدا کیا ہے؟ رازی نے افادہ فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان طبق بر طبق مثل پیاز کے ہیں تو بھی ملائکہ کی سکونت میں کچھ تردد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ارواح ہیں اور اگر متوازی گزرتے ہیں کہ اول طبق کے بعد فاصلہ ہے پھر دوسرا کہ محیط ہے تو کچھ اشکال نہیں ہے مترجم کہا ہے کہ یہی دوسرا طریقہ ثابت بروایت الترمذی وغیرہ ہے جسکا ذکر بارہا ہو چکا ہے لیکن مترجم کے نزدیک یہاں یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نوح نے انکو ارشاد کیا کہ کیا تم نے ان آسمانوں طبق بر طبق کو دیکھا نہیں ہے پھر یہاں دیکھنے کے کیا معنی ہیں اگر جاننا مراد ہے تو یہ اعتقاد پر موقوف ہے اور اگر دیکھنا مراد ہے تو کیا یہ آسمان بذریعہ رصد وغیرہ کے نظر آتے ہیں (جواب) یہ ہو سکتا ہے کہ اول آسمان بدی محسوس ہے اور باقیوں کا علم سابق سے مشہور متواتر ہے اور شیخ امام ابن کثیر نے بھی اسکے جواب کی طرف اسطرح اشارہ کیا کہ طبق یعنی ایک کے اوپر دوسرا ہے اور یہ بات بدرجہ بیان نبوت کے معلوم ہو سکتی ہے یا دیکھنے سے بھی محسوس ہو جاتی ہے پس دیکھنے سے احساس کا طریقہ یہ ہے کہ رفتار و کسوف سے معلوم ہو کیونکہ آسمانوں پر جو سیارات ہیں ان میں ایک سے دوسرے کو کسوف ہوتا ہے چنانچہ سب سے نزدیک اول آسمان دنیا پر چاند ہے وہ اپنے اوپر والے سیارات کو کسوف میں لاتا ہے (اقول کسوف سے شیخ کی غرض یہ ہے کہ زمین سے انکا سامنا روکنے کو آڑا ہو جاتا ہے اور آفتاب کی روشنی جو چاند پر آتی تھی وہ نہیں پہنچتی ہے) شیخ نے کہا کہ عطار دوہرے آسمان پر ہے اور زہرہ تیسرے آسمان پر اور آفتاب چوتھے پر اور مریخ پانچویں پر اور مشتری چھٹے پر اور زحل ساتویں آسمان پر اور دیگر ستارے آٹھویں آسمان پر ہیں جسکو وہ لوگ فلک ثوابت کہتے ہیں اور ان میں سے جو لوگ شرع اسلام کے پابندی کرتے ہیں وہ آٹھویں فلک کا نام کرسی رکھتے ہیں اور وہ لوگ نوین آسمان کے بھی قائل ہیں اور اسکا نام فلک اطلس اور فلک الاثیر بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوین آسمان کا دورہ اپنے نیچے کے افلاک سے برخلاف ہے اور بات یہ ہے کہ اسی کی حرکت کرنے سے حرکت شروع ہوتی ہے اور وہ مغرب سے مشرق کی طرف ہے اور باقی افلاک کی حرکت اسکے برعکس یعنی مشرق سے مغرب کی طرف ہے اور انھیں کے ساتھ میں انھیں کے تابع ہو کر سب کو اکب بھی حرکت کرتے ہیں لیکن کو اکب میں سے جو ستارے چلنے والے ہیں ایک ہی جگہ نہیں جتے رہتے ہیں وہ اپنی سیر و چال میں اپنے فلک کی چال سے برعکس ہو یعنی مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہیں اور اسی چال سے ہر سیارہ گردش کر کے اپنے فلک کا دورہ مدت محمود میں پورا کرتا ہے چنانچہ قمر (چاند) اپنے آسمان کا دورہ مغرب کی طرف سے شروع کرتا ہے اور ہر روزہ طر کرتا ہوا ایک مہینے میں پورا کر جاتا ہے اور (سورج) اپنا دورہ اپنے فلک پر ایک سال میں پورا کرتا ہے اور (زحل) اپنے فلک کا دورہ (۳۰) سال میں پورا کرتا ہے اور یہ فرق باعتبار ہر ایک کے فلک کی وسعت کے ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ اس بنیاد پر فلک اول سے فلک چہارم بارہ گونہ بڑا ہو گا لیکن یہ کہنا چاہئے کہ ہر ایک فلک کی بڑائی بھی ظاہر ہے اور ہر ایک سیارہ اپنے اندازہ مقررہ پر حرکت کرتا ہے اس لحاظ سے بھی فرق ہے لیکن شیخ نے لکھا کہ ان سیارات کی حرکت باہم مناسبت کے ساتھ قریب قریب واقع ہوئی ہے اور یہ سب ہم نے علم ہیات کے مدعیوں کا خلاصہ کلام نقل کیا ہے اور ہر ایک مقام میں ان کے درمیان خود بہت اختلاف ہے یہاں ہم اس کے بیان کرنے کے درپے نہیں ہوتے ہیں۔ اور مترجم کہتا ہے کہ مثل مشہور ہے۔

تو کار زمین رانکو ساختی + کہ با آسمان نیز بر داختی + یعنی اسے شخص تجھے زمین کا کام کیا خوب بن پر اٹھا کہ آسمان کے انتظام میں مشغول ہوا۔

سچ یہ ہے کہ اگر دلائل رصد وغیرہ سے آسمان کے کرات وغیرہ عظیم خلقت کا کچھ حال ظاہر ہو تو آدمی کو لازم ہے کہ اس سے عظمت و جلال الہی سبحانہ تعالیٰ کو دل میں لاوے اور یہ خیال نہ کرے کہ میں اس بھید کو جان گیا بلکہ بیان اسراہ حکمت بی شمار ہیں کیا یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ اگر دنیا میں کوئی شخص کسی ایسے کارخانہ میں گیا جہاں کلین چلتی ہیں اور بعض کل سے کاغذ چھاپا جاتا ہے اور بعض سے بنایا جاتا ہے اور بعض سے کپڑا بنایا ہے اور بعض سے

تھیار وغیرہ بنتے ہیں اور اس نے صورت دکھائی تو اس سے وہ جہاں تک نکل دوڑا وہ سواے حاقق کے کچھ حاصل نہیں جب تک علم حاصل نہ ہو پھر یہ تو ایک ایسی چیز کا حال ہے جو مخلوقات کے ذریعہ سے پیدا کی گئی ہے تو بھلا فالص حکمت صنعت جہاں مخلوق زمینی کا دخل نہیں ہے کیونکہ نکل نکل سے دریافت ہو سکتی ہے اور اسی سے ظاہر ہوا کہ کسوف و خسوف کے وقت اگر نکل نکائی گئی کہ سیارات کے درمیان میں داخل ہونے سے ایسا ہوا ہے اور اسی پر مفروضہ ہو گیا تو احمق ہو اسیلے کہ اسکو اول تو اسی میں یقین نہیں ہے اور دوم یہ کہ ان سے معلوم ہوا کہ جسوقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسا کیا جاتا ہے تو طور شان کیونکر ہوتی ہے اسیلے کہ ضرور ایک تغیر دکھلایا گیا ہے جو نمونہ قیامت ہے اور اسکو وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جو اسرار شریعت سے کوئی ذرہ جانتے ہیں واللہ الحمد علی العظمتہ والکبریٰ اور ہو العلیٰ الحکیم - شیخ رحمہ نے کہا کہ ہم نے کسوف سیارات کا کچھ مختصر حال نقل کیا اور طویل اختلافات جو ان میں موجود ہیں ہم کو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ ہمارا اصلی مقصود اس سے یہ ہے کہ آیت قدسی کی تفسیر میں مدد حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بزبان نوح علیہ السلام خطاب فرمایا - الم تر واکیف خلق اللہ سبع سموات طباقا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو طبق طبق پیدا فرمایا ہے - تو یہاں کافروں نے کیونکر دیکھا - پس کہا جاوے کہ سیارات کے کسوف سے اور صدون سے درست ہو کر اس عظمت الہی کو مشاہدہ کیا مترجم کتا ہے کہ اول تو یہ امر مشہور ہے اور معلوم ہوا کہ ابتدائے خلقت سے بدریغہ اوم علیہ السلام آیا بعد نبی علیہ السلام کے لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ آسمان سات طبق طبق ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اول آسمان مشاہدہ ہے تو اس میں شک نہیں اسبطح انکو باقیوں کے واسطے آگاہی دی کہ اسی طرح چھ آسمان اوپر ہیں اور شک نہیں کہ جس نے غور نظر سے اول ہی آسمان کی طرف توجہ کی اسکو عظمت الہی ظاہر ہونے کو کافی ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ ایسے گول آفتاب گر آسمان میں برابر بچھائے جاوے تو کرورون شمار میں آوے اور ایک آفتاب نسبت زمین کے اتنا بڑا ہے جیسے مرٹکے مقابلے میں گھڑ تو آسمان کی بڑائی خیال کرو اور زمین کے مقابلے میں آدمی ٹھنکے سے کتر ہے پھر جب آگاہ کیا گیا کہ اس آسمان سے اوپر بھی آسمان ہے جسکے مقابلے میں یہ آسمان ایسا ہے جیسے اسکے مقابلے میں زمین ہے تو ایک آسمان کو دیکھ کر یہ یقین آسکتا ہے کہ آسمانوں تک آسمان ہے پس کافروں کو تنبیہ فرمائی کہ اسی کمینہ بے ہمت لوگوں کو تم ان دنیاوی چیزوں کے لیے کیوں ان بتوں وغیرہ کے سامنے ناک رگڑتے ہو اور بدون اُنکے امید نہیں کرتے کہ خدا تعالیٰ تمہاری مراد دیدے حالانکہ اسکی عظمت و شان کبریائی کے سامنے تمام آسمان وزمین ذرہ نہیں بلکہ نابود ہیں وہی تمہاری جان کا پیدا کرنے والا ہے تو تمہارے افعال و کام و مال سبکے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کے دخل کی مجال نہیں ہے اسکی عظمت و جلال کو تصور کرنا مخلوق سے بالکل محال ہے بھلا اسکی کترین مخلوق کو تو خیال کرو کہ اُسے اس آسمان کے اوپر آسمان سات طبق پیدا فرمائے ہیں - **وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا** - اور آسمانوں میں قمر کو نور بنا دیا **قمر** منور ہو جاتا ہے **وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرًا اجًّا** - اور آفتاب کو چراغ بنا دیا - **ف** ابن کثیر نے لکھا کہ چاند اور سورج میں تفاوت پیدا کیا اور ہر ایک کو علیہ نمونہ کر دیا چنانچہ سورج کے طلوع و غروب سے رات و دن پہچانا جاتا ہے اور چاند کے لیے منازل و بروج مقرر کر دیے اور اسکے نور میں تفاوت مقرر کیا کبھی بڑھتا ہے اور کبھی گھٹتا ہے اور اس سے زمانے کے مہینے و سال کا اندازہ ملتا ہے - ہر اگر کہا جاوے کہ قمر ان سب آسمانوں میں منور نہیں ہے اور یوں ہی سورج ہے (جواب) یہ کہ آسمانوں کے انواع جیسے آدمیوں کے افراد ہیں چنانچہ ہم بولتے ہیں کہ میں مخزومیوں کے یہاں گیا تھا حالانکہ مقصود یہ کہ نبی مخزوم میں سے بعض سے ملا تھا اور کہتے ہیں کہ فلان شخص انھیں گھروں میں چھپا ہے حالانکہ وہ کسی گھر کے کونے میں ہوگا اور قمر کا ذکر پہلے شروع فرمایا کیونکہ وہ قریب ہے اور اسکی حرکت تیزی کے ساتھ ہے حتیٰ کہ ہر مہینے میں سب بروج طر کر جاتا ہے اور بعض رات میں چھبکر چاند رات کو مغرب سے ظاہر ہوتا ہے اور یہ عجیب ہے اور ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ چاند سورج کا رخ آسمان کی طرف ہے اور پھر ان کی زمین کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس بات کی نشانی بنا دیا ہے کہ جنت میں مومنین اپنے رب عزوجل کو دیکھیں گے (السرچ) امام رازی نے لکھا کہ قمر اگر چہ آسمان دنیا میں اقرب ہے لیکن آسمانوں کی طرف نسبت اس طرح ہے

جیسے کہتے ہیں کہ سلطان آکل عرب میں ہے حالانکہ وہ کسی مکان میں ہوگا اور نور کا لفظ قمر کے واسطے فرمایا اور ضیاء میں سے قمری ہے اور قمری کے معنی ہیں اور سورج اسکی تشبیہ ہے کہ چراغ کی طرح وہ تاریکی دور کرتا ہے (کبیر) مترجم کہتا ہے کہ آج کل جو فتنہ پھیلا ہوا ہے یعنی دہریہ مذہب مالک اور سنی مذہب سکھ ہندوستان میں بکثرت پھیلا ہوا ہے اگر اپنے قیاسات میں نکالتے ہیں کہ قمر اس زمین کے متعلق ہے اور یہاں سے بہت نزدیک چند میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ عقل کی کوتاہی اور بدیہی باتوں سے صرگانا بینائی ہے جیسے آسمان سے الکار کرنا اور اسکے باطل ہونے کی بدیہی دلیل ہے جو زمین سے نیچے بیچر بوز (کوچو) دیا تھا کہ چاند کے کنارے چاند رات سے لیکر چودھویں رات تک وہی نیلگون رنگ ہوتا ہے جو دن میں آسمان کا رنگ نظر آتا ہے کیونکہ آئینہ لوگ اس رنگ کو بے انتہا خلدار کہتے ہو جیسے وسیع کمرے میں اندامعلق ہو تو اسکی کل دیوار نظر آتی ہے ہر خلافت اسکے لگے دیوار میں ایک تل لگا دیا جاوے تو اسکے ماتحت ذرہ برابر دیوار چھپ جاتی ہے پس بالضرور یہ جرم قمر اس آسمان سے ملتی ہے اور اس سے خود آسمان کے وجود پر دلیل قائم ہے کہ اگر آسمان نہ ہوتا بلکہ خلا ہوتا تو قمر کی پشت پر اور آفتاب کی پشت پر نظر آتا اور وہ صبح رہے کہ ماہتاب کا جرم بڑا ہونا ہمارے واسطے کچھ مضر نہیں ہے جبکہ ہم دور سے اس خلاے غیر متناہی پر نظر کرتے ہیں اور ماہتاب قطعاً اول رات میں اسقدر ہوتا ہے جسقدر ظاہر منور ہے اور اسکے کنارے نیلگون رنگ ہوتا بلکہ دور کے بعد یہ رنگ ہوتا اور یہ سب بدیہی ہے اور جو قوم کہ مکارہ دہریہ پر آمادہ ہو اس کے واسطے جواب مسکت غیر ممکن ہے واللہ تعالیٰ ہوا لہادی الی سوار السبیل وبتداحمد والنتہ۔ **وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اَخْرَاجًا۔** اور اللہ تعالیٰ نے اگیا تاکو زمین سے اگیا پھر تم کو اسی میں اعادہ فرما دیگا اور تمکو نکالے گا لئلا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمکو اس زمین سے پیدا کیا خاص صنعت عجیبے پیدا کرنا اسطرح کہ چاروں عناصر میں سے زیادہ جزو خاک سے جسم آدم بنا یا پھر اس جسم خاکی کو اسی زمین کی پیداوار سے غذا دی اور اس غذا سے بھی جسم میں ہی چار عناصر بنتے ہیں اور اسکے لباب یعنی نطفہ سے اولاد آدم کو پیدا کیا پھر اُنکے واسطے ایک اجل مقرر فرما کر اجل آنے پر موت دیکر قبر میں اعادہ کیا پھر قیامت کے روز ان کو عجیب طریقے سے نکالے گا وہ نکالنا ایسا ہوگا کہ روح اس جسم سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ تنبیہ امام رازی نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ **وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا** اس میں (نبتا) مفعول مطلق وقع ہے ولیکن (انبت) کا مفعول (انبتا) ہونا چاہیے تھا لیکن انبات اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیونکہ انبات کے معنی اگنا اور پیدا کرنا اور یہ صفت ہکو دکھلائی نہیں دیتی ہے تو اس انبات کو انبات عجیب کامل نہیں پہچان سکتے جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو اگنا نہ فرما دے کیونکہ ہم تو فقط نبات یعنی اگنا دیکھتے ہیں اور یہاں موقع یہ ہے کہ کافروں کو آثار قدرت سے ایسی چیز دکھلائی جائے جسکو دیکھ کر وہ لوگ خداے تعالیٰ کی کمال قدرت پر یقین لادیں تو اب تمکو معلوم ہو گیا کہ (انبتا) اسبوجہ سے نہیں فرمایا کہ یہ ایجا و جو صفت الہی ہے کافروں کو محسوس نہیں ہوتی ہے بلکہ (نبتا) کا فعل محذوف ہے یعنی **وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ فَنَبَتًا**۔ اللہ تعالیٰ نے تمکو اگیا تو تم اگے عجیب طرح کا اگنا۔ **وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا۔** اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو واسطے زمین کو بچھونا کر دیا نہ بہت سخت ہے کہ بدن میں گڑے اور نہ بہت نرم ہے کہ پائون دھنس جاوے اور نہ اسکو ہلا ڈولا ہے کیونکہ بہاڑوں سے اسکو سخت قرار دیا گیا ہے اور درمیان میں چوڑی راہیں چھوٹی ہیں۔ **لَتَسْلُكُنَّ امْنَهَا سُبُلًا مَّجَاجًا۔** تاکہ تم لوگ چلو آسین سے راہیں کشادہ و سبل جمع سبیل یعنی راہ ہے اور فجاج جمع فح یعنی وسیع ہے یعنی جہاں چاہو اس زمین میں پھر واسطرح کہ زمین کے درمیان چوڑے چوڑے راستے بنا لے سمندر ہو یا خشکی ہو یا بکھلے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہوشیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت دیکھو تم کہاں بتوں و پتھروں کے آگے سرمارتے بھٹکتے پھرتے ہو دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمکو زمین سے پیدا کر کے زمین ہی سے تمہارے منافع بنا دیے اور باوجود اسکے کہ زمین سب متصل ہے اسکے مختلف قطعات میں مختلف رنگ کی آب و ہوا اور پھل و آدمی پیدا کیے اور ہر ایک کے واسطے اسکا رزق مقرر کیا پس وہی خالق ہے اور وہی ہر جاندار کو روزی دیتا ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں

ہر چیز کا قیام ہی پس اسی کی عبادت اور اسی کی توحید واجب ہو تم اُسکے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ کیونکہ اُسکا نظیر و مشابہ و وزیر
و جو رو و بچہ کچھ نہیں ہے اور نہ اُسکے واسطے کوئی مشیر و صلاح کار ہے بلکہ اسی میں سب قدرت ہے وہو العلیٰ الکبیر لیکن قوم نوح
کچھ ایسے جاہل احمق تھے کہ ہرگز نہ مانے

قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاَتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالَةً وَوَلَدَةً
کہا نوح نے اور بے ایمانوں نے میرا کہا نہ مانا اور مانا ایسے کا جسکو اُسکے مال اور اولاد سے

الْاَخْسَارَ اَنْ وَاَمَكْرًا وَاَكْبَارًا اَنْ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ
اور بڑھا ڈھٹا اور واؤ کیا ہے بڑا داؤ اور بولے نہ چھوڑا یوں اپنے ٹھاکروں کو
وَلَا تَذَرُنَّ وَاَوْدًا وَاَسْوَاعًا وَاَلْيَعُوثَ وَاَلْيَعُوقَ وَكُنُوزًا وَاَقْدَامًا
اور نہ چھوڑا یوں دوکو اور نہ سوار کو اور نہ یغوث کو اور یعوق اور نہس کو اور بہکا دیا

كَثِيْرًا اَنْ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ الْاَضْلَالَ

بہتوں کو اور تو نہ بڑھائو بے انصافوں کو مگر بہکاوا

جب نوح علیہ السلام کے ساتھ قوم نے جھگڑا کیا حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کو گمراہ بنایا اور بڑے کلمات اُنکی شان میں کہے اور بڑے افعال
سے ایذا دینی شروع کی اور نوح علیہ السلام نو سو پچاس برس تک اُنکو دعوت کر کے عاجز ہو گئے تو جناب باری تعالیٰ میں اپنی قوم کا حال
عرض کیا حالانکہ وہ عالم الغیب ہی۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي۔ نوح نے کہا کہ اے میرے رب ان لوگوں نے
میری نافرمانی کی ہے یعنی جو احکام رسالت کے میں نے ان کو سنائے اُسکے ماننے سے اُن لوگوں نے انکار کیا اور بڑی طرح سے
میرے ساتھ مخالفت کی۔ وَاَتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالَةً وَوَلَدَةً الْاَخْسَارًا۔ اور ان لوگوں نے پیروی کی
ایسے شخص کی جسکو اُسکے مال و فرزند نے کچھ نہیں بڑھایا سوائے خسارہ کے یعنی اس قوم احمق نے اپنے مالداروں کی بات مانی
جو زیادہ مالدار اور کثیر الاولاد ہیں اور امر اکتہ کی مخالفت میں بڑے سرکش ہیں تو قوم نے اپنی حماقت سے انھیں کو اپنا پیشوا بنایا اور شیطان
نے اُن کو بہکا یا کہ اگر یہ لوگ خداے تعالیٰ کے نزدیک اچھے ہوتے تو اُنکو یہ دنیا کا مال و دولت و اولاد کیوں دیجاتی حالانکہ اس سرکش
کا فر کو اپنے مال و اولاد سے سوائے خسارہ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ اُنکے حق میں کرامت نہیں ہے بلکہ استدراج ہی اور روایت
کیا گیا کہ جب کسی شخص کو دیکھا جاوے کہ بدکاری و نافرمانی میں اُسکو دنیا کی دولت اور عیش ملتا ہے تو جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے دھوکے میں پڑا ہے۔ پس قوم نوح نے بھی ایسے ہی مالدار کافروں کی پیروی کی۔ وَاَمَكْرًا وَاَكْبَارًا اَنْ۔ اور
انھوں نے مکر کیا مگر عظیم۔ وَاَكْبَارًا اَنْ مجاہد نے کہا کہ کبار عظیم۔ ابن زید نے کہا کہ کبیر۔ ابن کثیر نے کہا کہ اسکے معنی مبالغہ ہیں اور مراد یہ کہ
شیطان کے وسوسے اُنکے نفوس نے اپنی دنیاوی دولت و ثروت دیکھ کر یہ مکر کیا کہ تم حق پر ہو اور خدا کے نزدیک تمہارا رتبہ زیادہ ہے
برخلاف تمہارے یہ نوح کے اصحاب محتاج فقراء ہیں تو خدا کے نزدیک بھی انکا رتبہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے ان احمقوں نے اُسے
نوح کو گمراہ ٹھہرایا اور یہ دستاویز نکالی کہ یہ لوگ بزرگوں سے منکر ہیں خطیب ابن کثیر مترجم کہتا ہے کہ یہ فتنہ سے زیادہ سخت ہوتا ہے کہ
جاہل آدمی جاہلون کی جماعت اپنے زعم باطل کے ذریعہ سے کسی شخص یا فرقہ کو دین کے خلاف قرار دین تو اپنے نزدیک اُس سے خدا کے واسطے
عبادت باندھے ہیں حالانکہ محض نفس و شیطان کے وسوسہ میں گمراہ ہوتے ہیں اور آج کل یہ فتنہ اس دبار کے مسلمانوں میں بڑے
دور کے ساتھ پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور سمجھ پر ثابت قدم رکھے خطیب وغیرہ نے لکھا کہ مکر کبار کی تفسیر میں اختلافی اقوال ہیں

بعض نے کہا کہ انھیں مالداروں نے جنکو عوام نے اپنا پیشوا بنایا تھا بہت بڑا کرکنا کہ عوام سفلہ لوگوں کو برا قرار دینا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
 جو بڑے بزرگوں سے منکر ہو قتل کر دیا اور تکبر یہ تھا کہ زبان سے طح طرح کے فحش کلمات کہتے تھے اور جو کوئی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانا
 اسکو بد کوئی سے ایذا دینے اور بیان کی طرف مائل ہوتا اسکو مال وغیرہ کے لالچ سے روکتے بعض نے کہا کہ لوگوں کو اسی مال باری و فرشتوں
 کے ذریعہ سے بھگانے کہ خدا کے نزدیک تو یہ رئیس ثواب بزرگ ہیں اور اگر بزرگ و مقبول یہ نہ ہوتے تو کیوں بادشاہ بنائے جاتے تھے
 کہا کہ یہ بڑا کر یہ تھا کہ انھوں نے کفر کیا اور بعض نے کہا کہ مگر عظیم کی تفسیر خود آگے مذکور ہے یعنی قولہ تعالیٰ **وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ**
 اور کہنے لگے کہ تم لوگ اپنے آئینہ کو ہرگز نہ چھوڑو یعنی مالداروں و رئیسوں نے عوام الناس سے جو انکے تابع تھے یہ کہا کہ ہرگز نہ چھو
 اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو۔ یعنی شرک پر قائم رہو اور بزرگوں سے منکر نہ ہو جو جیسے نوح علیہ السلام کہتے ہیں بلکہ انھیں معبودوں کی عبادت پر
 قائم رہو اور انھیں کی دعا سے اپنی مراد پاؤ گے چنانچہ قریش کے کفار کہا کرتے کہ ہولاء شفاعرنا عند اللہ۔ یعنی یہی ہیل وغیرہ خدا کے یہاں
 ہمارے سفارشی ہیں۔ ہ۔ پھر بعض کے نام بھی لیے چنانچہ فرمایا **وَلَا تَذَرُنَّ دَاوُدَ وَآلَهُمْ وَلَا سُلَيْمَانَ وَآلَهُمْ وَلَا يَعْقُوبَ وَبَنِيهِمْ**
وَأَسْرَافَ۔ اور ہرگز نہ چھوڑو دَاوُدَ کو اور نہ سُلَيْمَانَ کو اور نہ یَعْقُوبَ و بَنِيهِمْ کو۔ پہلے تو جمع آئینہ نہ چھوڑنے کی تاکید کی پھر ان پانچ بتوں
 کے نام لیے کیونکہ انکی محبت و کار سازی کا اعتقاد ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا تو گویا کہا کہ بھلا تم ان بزرگوں کو دُؤ و غیرہ کو چھوڑ دو گے ہرگز
 ان میں سے کسی کو نہ چھوڑو اور یہی حال سب خیالی مشرکوں کا ہوتا ہے محمد بن کعب القرظی جس سے روایت ہے کہ وہ اور سواع وغیرہ حضرت آدم کے
 بعد اور حضرت نوح سے پہلے بندگان صاحبین تھے اور عبادت و زہد میں معروف تھے جب وہ مرے تو انکے پیچھے جو قوم ہوئی اس نے عبادت
 کرنے میں انکا طریقہ اختیار کرنا چاہا پس ابلیس نے اُنے کہا کہ اگر تم لوگ اپنے پیروں کی صورت بنا کر اپنے روبرو کر لو تو تمہارے دل میں نشاط
 زیادہ ہوگا اور انکی حضور ی یاد کر کے عبادت کا شوق بڑھے گا ان لوگوں نے اس امر کو منظور کر لیا پھر انکے اور ایک قوم پیدا کی گئی تو ابلیس نے
 اُنے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ انھیں صورتوں میں فیض و برکت پاتے اور انھیں کی عبادت کیا کرتے تھے تم بھی انھیں کی عبادت
 کیا کرو۔ اسوقت سے بتوں کی عبادت شروع ہوئی مترجم کہتا ہے کہ شاید عبادت سے مراد یہ ہو کہ قوم نے ان صورتوں میں فیض وغیرہ طلب کیا
 اور آئینہ نسل نے زیادتی کی حتی کہ ظاہری طریقے سے بھی عبادت کرنے لگے اور صورتوں میں عبورت کو اسی کے اصل کی صورت پر بنایا
 تھا لہذا اسکے نام سے مشہور کی عروہ بن الزبیر وغیرہ سے روایت ہے کہ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے نام تھے اور وہ سب بڑا تھا
 اور یہ سب عابد زاہد تھے پھر ان میں سے ایک نے انتقال کیا تو باقی غلبین ہوئے شیطان نے ان سے کہا کہ تم کیوں غلبین ہوتے ہو میں تمہارے
 لیے اسکی صورت ایسی بنا دوں کہ جب تم دیکھو گویا تم اسی کو دیکھ رہے ہو انھوں نے منظور کیا تو شیطان نے تانے و رانے سے اسکی صورت بنا کر انکی
 سجد میں نصب کی پھر دوسرا مراد اسکی صورت بھی قائم کی اسی طرح سب کی صورتیں قائم ہوئیں پھر جب زمانہ دراز گزر گیا اور لوگوں نے عبادت
 الہی چھوڑی تو شیطان نے اُن سے کہا کہ تم کو کیا ہوا کہ عبادت نہیں کرتے ہو کہنے لگے کہ کسکی عبادت کریں تو شیطان نے کہا کہ اپنے باپ
 دادوں کے معبودوں کو پوجو اور یہی صورتیں دکھلا کر کہا کہ کیا یہ نہیں جانتے ہو کہ یہ تمہاری سجد میں منصوب ہیں جب نوح علیہ السلام اس شرک سے
 منع کرنے کو بھیجے گئے تو مشرکوں نے ان سے معارضہ کیا اور آپس میں کہا کہ لاتذرن آلہکم الا یہ مترجم کہتا ہے کہ اس روایت میں کئی طرح تردد ہے
 اول یہ کہ دَاوُدَ اور سواع وغیرہ حضرت آدم کے بیٹے ہیں یہ محل تامل ہے کیونکہ بعد حضرت آدم علیہ السلام کے مدت تک بلکہ کہا گیا کہ سن ششت تک توحید
 باقی تھی ہاں یہ تاویل کی جاوے کہ نسل آدم علیہ السلام سے آدمی تھے دو م یہ کہ لوگوں نے کسی رب کو نہ جانا حتی کہ ابلیس سے پوچھا کہ تم کو
 معبود بناوین شاید یہ ہوا ہو کہ لوگوں نے بہ سبب نہماک دنیا کے عبادت الہی میں غفلت کی اور دنیاوی چیزوں کی آرزو کو اپنے میں دوسرے
 شیطانی جبل کیا کہ ان بتوں سے مانگو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس سے روایت کی

کہ قوم نوح جن بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ آخر عرب والوں میں آگے چنانچہ وڈ ایک بت دو متہ الجندل میں تھا اسکو قبیلہ کلب کے لوگ پوجتے تھے اور سولہ قبیلہ ہذیل کا معبود تھا اور یغوث قریب سبا کے بنی مراد کا بت تھا پھر قبیلہ غطف کو میث راملہ اور وہ مجزوف میں تھا یعوق بنی ہمدان کا بت تھا اور نسر قبیلہ حمیر میں آل ذی الکلاع کا بت تھا اور یہ سب ہندگان صالحین کے نام ہیں جو قوم نوح سے پہلے گزرے ہیں جب وہ مر گئے تو شیطان نے انکی قوم کے دلوں میں دوسو سہ ڈالا کہ یہ لوگ جہان جہان عبادت کیا کرتے تھے وہ ان ہر ایک کی صورت بنا کر قائم کرو اور وہی نام رکھو لوگوں نے یہی کیا تاکہ یادگار قائم ہو جیسے یورپ کے ملکوں سے ہندوستان میں یہ رسم جاری ہوئی ہے اور ان صورتوں کی عبادت نہیں کی گئی بلکہ بطور یادگار کے قائم تھے اور اپنے اپنے مسمی کی صورت پر تھے پھر جب وہ قومیں مر گئیں اور تدریجاً گزر گئی اور لوگوں میں اصلیت کا علم نہ رہا تو جاہلون نے انکی عبادت شروع کی مترجم کہتا ہے کہ یہ روایت اقوی اور اقرب ہے اور شاید دستور یہ ہوگا کہ لوگ اکثر اوقات ان لوگوں کے مقامات واصلی صورتوں کی نظیر دیکھنے کو جایا کرتے ہوں شیخ نے لکھا کہ یہی قتادہ و ضحاک و عکرمہ و ابن اسحق وغیرہم سے روایت ہے ابن جریر نے محمد بن قیس تابعی سے روایت کیا کہ یہ لوگ وڈ و سواع وغیرہم صالحین ہندے تھے جو آدم و نوح کے درمیان گزرے تھے اور انکی زندگی میں انکے مریدین اصحاب تھے جو انکی اقتدا کیا کرتے تھے جب وہ لوگ مرے تو انکے اصحاب نے کہا کہ اگر ہم لوگ اپنے شیخ کی صورت بنا کر رکھ لیں تو جب ہم دیکھ کر یاد کرنے کے تو ہم کو عبادت کا شوق زیادہ ہوگا پس اس نیت سے انھوں نے صورتیں بنائیں (مترجم کہتا ہے کہ پہلے صورت بنانا حرام نہ تھا) پھر جب یہ لوگ مر گئے یعنی مدت دراز گزر گئی تو ابلیس نے آخری لوگوں میں یہ دوسو سہ ڈالا کہ وہ لوگ تو ان صورتوں کی پرستش کرتے تھے اور انھیں سے بارش پاتے تھے مترجم کہتا ہے کہ ان روایت کا دستور یہ ہے کہ بات کو بہت مختصر بیان کرتے ہیں مثلاً ان لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ لوگ دعا کرتے تو بارش ہوا کرتی تھی پس ابلیس نے دوسو سہ ڈالا کہ وہ لوگ انھیں صورتوں سے التجا کرتے تھے تو پانی ملتا تھا تم بھی انھیں سے مانگو اور انکی تعظیم کرو تو تم کو بھی ملے واللہ تعالیٰ اعلم۔ ہ۔ ابن عساکر نے بطریق جویر و مقاتل عن الضحاک عن ابن عباس روایت کی کہ آدم علیہ السلام کے چالیس فرزند ہوئے ہیں لڑکے اور بیس لڑکیاں اور جب قدر انھیں زندہ رہے آزا بخلہ بابل وقابل و صلح و عبد الرحمن اور وڈ ہیں اور عبد الرحمن وہ ہے جسکا نام حواری نے عبد الحارث رکھا تھا اور وڈ کو شیت کہا کرتے تھے اور ہتہ اللہ بھی کہتے تھے اور بھائیوں نے اسی کو اپنا سردار بنایا تھا اور اسی کی اولاد میں سواع و یغوث و یعوق و نسر ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس اسناد میں جویر و مقاتل رازی دونوں میں کلام ہے اور ضحاک کی روایت خود ابن عباس سے نہیں کہی گئی ہے اور ابن ابی حاتم نے عروہ بن الزبیر سے روایت کی کہ آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور انکی خدمت کرنے میں انکے بیٹے وڈ اور یعوق و یغوث و سواع و نسر حاضر رہے اور سب میں وڈ بڑے تھے اور بہت تابعدار تھے مترجم کہتا ہے کہ اس روایت سے ظاہر ہیں یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ خود حضرت آدم کے بیٹے تھے اور احتمال ہے کہ پوتے یا پر و تے ہوں واللہ تعالیٰ اعلم اور خطیب وغیرہ نے لکھا کہ واقدی نے بیان کیا ہے کہ عرب میں جو بت تھے ان میں سے وڈ تو مرد کی صورت تھا اور سواع عورت کی صورت تھی اور یغوث بشکل شیر تھا اور یعوق بشکل اسب تھا اور نسر بصورت نسطار تھا بقاعی نے کہا کہ اگر کہا جاوے کہ اول روایات میں معلوم ہوا کہ یہ صالحین کی صورتیں تھیں حالانکہ یہاں گھوڑے وغیرہ کی صورت ہے تو جواب یہ کہ شاید ان لوگوں نے ہر ایک سے معانی مناسب نکال کر اسکے موافق صورت بنائی ہو مثلاً وڈ مردی میں کامل تھا اور سواع ایک عورت عابدہ تھی اور یغوث شجاع تھا اور یعوق سبقت میں قوی تھا اور نسر لہذا راز عمر تھا واللہ اعلم مترجم کہتا ہے کہ امام مازمی نے توفیق اسطرح دی کہ سپ آسمانی کو اکب کی تاثیرات نجومی کے خیال پر بطور طلسم بنائے تھے اور یہی عرب نے سیکھا پھر وہ طلسم فاک ہو گیا اور محض صورت کی پرستش ہونے لگی اور مترجم کہتا ہے کہ بقاعی کا قول مشکل ہے ایسے کہ قوم نوح نے نظیری صورت بنائی تھی اور یہ روایت ہے کہ ایام طوفان میں یہ بت ربک کے نیچے پڑے سب پھر شیطان نے نکال کر عرب کو دے سراج خطیب میں ہے کہ وڈ سے پہلے پوجا گیا اور اسی کے نام پر عمر و بن وڈ کا نام ہے اور یہی فتح البیان میں منقول ہے مترجم کے

نزدیک شاید عمرو بن عبدود مردہز جسکو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ خندق کے روز قتل کیا تھا اور اسے طوح عبد یحییٰ تھا۔
 بن کعب و محمد بن قیس نے کہا کہ یہ وہ ہے حضرت آدم و نوح کے درمیان قوم صالحین تھے بعد انکے انتقال کے انکے مریدوں نے انکی مورتیں بنائیں
 رکھ لیں تاکہ دیکھ کر انکا زہد و تقویٰ یاد آئے بعد مدت کے جاہلون نے پرستش شروع کی اور اسی معنی میں حدیث صحیحین کی تفسیر کی گئی کہ حضرت
 ام المؤمنین عائشہ نے ذکر کیا کہ ام حبیبہ و ام سلمہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ انھوں نے ملک حبشہ میں کنیسہ دیکھا جسکو کنیسہ ماریہ
 کہتے تھے اور اس میں بکثرت تصویریں تھیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تھے کہ جب انہیں کوئی مرد صالح مر جاتا تو اسکی قبر پر
 مسجد بنا کر اس میں یہ صورتیں نقش کرتے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت میں سب سے بدتر مخلوق ہیں واضح ہو کہ عرب کے واسطے
 سوائے ان بتوں کے دیگر بت مانند ہبل و اساف و نالکہ وغیرہ کے بکثرت تھے مترجم کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو زمانہ دراز گزارا اور وہاں تک
 اسناد قائم نہیں ہو جو اصل حالت معلوم ہو لیکن اسقدر جسکی حاجت ہو صاف معلوم ہو کہ قوم نوح علیہ السلام ان بتوں کو پوجتی تھی پس انہیں سے
 مالداروں نے سفلی و تابعین کو سخت تاکید کی کہ تم اپنے آئینہ کو مت چھوڑو اور خاص کر وہ اور سواع وغیرہ یا بنون کو مت چھوڑو۔ **وَقَالُوا ضَلُّوا**
كَثِيرًا۔ اور ان لوگوں نے بتوں کو گمراہ کیا **ف** یعنی قوم کے مالداروں نے بہتوں کو گمراہ کیا یعنی انھیں کے ذریعہ سے بہت لوگوں نے
 شرک پسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے انکے دلوں میں ان کی پسند کے موافق گمراہی پیدا کر دی یا ضمیر ان بتوں کی طرف ہے یعنی ان بتوں نے بہتوں کو بھلایا ہے
 جیسے حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں عرض کیا تھا کہ رب انہیں اضللن کثیرا۔ اور رب ان مورتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے۔ **وَلَا تَزِدِ**
الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ اور زیادہ نہ کر ظالموں کو مگر گمراہی **ف** یعنی جہنمی ظالموں کو سوائے گمراہی کے کچھ نہ دے۔ اگر کہا جائے
 کہ کسی شخص کے حق میں یہ چاہنا کہ یہ کافر ظالم ہو جاوے یہ بھی کفر ہی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیونکر یہ درخواست کی (جواب) یہ کہ
 حضرت نوح علیہ السلام کو یہ وحی کی گئی تھی کہ اب اس قوم میں سے کوئی ایمان نہ لاوے گا تو ان کی بدکاریوں پر غلگین ہو چنانچہ
 دوسری آیت میں صرح ہے بقولہ تعالیٰ و اوحی الی نوح انہ لن یومن من قومک الا من قد آمن الا یہ۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے
 کافروں کے حق میں بددعا کی اور یہ ان کافروں کے ظلم و ایذا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کے واسطے جہنم میں بھی زیادہ سخت
 عذاب کی بددعا فرمائی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون و اسکی اتباع پر اسی قسم کی بددعا فرمائی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے دونوں پیغمبروں
 کی دعا قبول فرمائی اور یہاں فرمایا۔

مَسَاخِطٍ لَهُمْ آخَرُ قَوْمًا فَادْخُلُوا نَارًا ۗ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 کچھ انکے گناہوں سے ڈوبے گئے پھر پھٹائے گئے آگ میں بھرنے پائے اپنے واسطے اللہ کے سوائے کوئی
أَنْصَارًا ۗ وَقَالَ نُوحٌ سَرِّبْ لَا تَذَرُنِي وَالْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۗ
 مددگار اور کہا نوح نے اے رب نہ چھوڑ
إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا سَرِّبْ
 مقرر اگر تو چھوڑ دے انکو بھکاویں تیرے بندوں کو اور جو جنین سوڑھیٹھتی نہ سمجھتا اے رب
أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 معاف کر مجھکو اور میرے ماں باپ کو اور جو آدمے میرے گھر میں ایمان لائے مردوں کو اور عورتوں کو

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۗ
 اور گنہگاروں پر یہی بڑھاتا رکھ بر باد ہونا

نوح

اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ اس قوم فاجرے اس قدر ظلم و بدکاریاں کمائیں کہ نیک دل و رحیم وغیر خواہ پیغمبر نے بھی انکے حق میں خسار و ہلاک کی بددعا فرمائی
 یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طوفان سے اپنے عذاب تھا لہذا فرمایا۔ **لَمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا**۔ اپنے گناہوں کی جہت سے
 غرق کیے گئے پس آگ میں داخل کیے گئے **ف** یعنی کثرت گناہوں کی وجہ سے طوفان میں غرق کئے گئے اور عجیب قدرت آئی ہے کہ اس پانی
 میں غرق ہونا آگ میں داخل ہونا ہو گیا۔ **فَلَمْ يَجِدْ وَاللَّهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا**۔ پس اللہ تعالیٰ کے سوا سے
 کوئی ناصر نہ پایا **ف** یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا سے جنکو اپنا معبود بنایا تھا ان میں سے کسی کو اپنا ناصر و مددگار اور عذاب سے نجات دینے والا نہ پایا
 خطیب نے لکھا کہ مولوی نے کہا کہ دنیا میں غرق سے عذاب ہو اور آخرت میں غرق یعنی جلانے سے عذاب ہوا ضحاک نے کہا کہ غرق کے واسطے
 ظاہر میں پانی تھا حالانکہ ایک جانب غرق ہوتے اور دوسری طرف جلتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا عذاب دو بال نہیر آیا تو سوا سے
 حق کے جنکو پوجتے تھے کسی کو انہوں نے نہ پایا جو عذاب دفع کرنے میں انکی مدد کرتا حالانکہ کافروں میں سے کوئی نہ بچا۔ باوجودیکہ اللہ رب
 اور بکثرت تھے برخلاف ان کے حضرت نوح و مؤمنین میں سے کوئی غرق نہ ہوا باوجودیکہ کمزور و مفلس و قلیل تھے جیسے فرعون یون کو باوجود کثرت
 و قوت کے غرق کر دیا بقاعی نے کہا کہ یہاں جسے یہ معنی لگائے کہ ان لوگوں نے آخر میں سوا سے اللہ تعالیٰ کے کوئی ناصر نہ پایا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو
 ناصر پایا۔ ہ۔ تو یہ کلام کہنے والا سخت گمراہ ہو اور کہا کہ یہ شخص ابن العربی صوفی ہی جسے فصوص الحکم وغیرہ بنائی ہو حالانکہ اسنے اپنی کتابوں کے
 تصنیف کرنے سے یہی قصد کیا کہ شریعت کو منہدم کرے بقاعی نے اس مقام پر ابن العربی و ابن فارض و منصور حلاج وغیرہم کی جو باہم
 مشابہت رکھتے ہیں بہت مذمت کی لیکن میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے وہی دلون کے بھید سے خوب
 آگاہ ہو (الخطیب فی السراج) مترجم کتاہی کہ تفسیر ابن العربی سامنے موجود ہے اس میں نقطہ اسی قدر لکھا ہے کہ اُغر تو ایسے ہیوی کے سمندر میں غرق
 ہوے۔ فادخلوا ناراً۔ یعنی طبیعت کی آگ میں داخل کیے گئے۔ ہ۔ شیخ سیوطی نے مقدمہ تفسیر اتقان میں اور شیخ علی القاری نے تفسیر میں روایت
 شرح فقہ اکبر میں قول امام ابن الصلاح وغیرہ نقل کرنے کے بعد خلاصہ یہ لکھا کہ صوفیہ کے اقوال کچھ تفسیر نہیں ہیں اگر کوئی تفسیر سمجھے تو بیشک کافر ہو
 ولیکن اشارات ہیں اور بہتر یہ تھا کہ ایسے اشارات بھی علیحدہ بیان کیے جاتے مترجم کتاہی کہ انکی غرض یہ کہ مثلاً آیت میں قوم نوح کے غرق
 کیے جانے سے یہ مطلب ہو کہ طوفان میں غرق کئے گئے اور شیخ ابن العربی نے لکھا کہ ہیوی کے سمندر میں غرق کیے گئے تو بیشک یہ تفسیر
 ہو سکتی ہے بلکہ ہیوی تو جسم کا مادہ ہے اور آدمی جب کافر ہوتا ہے تو مادہ جسم کے خواہشوں میں غرق ہوتا ہے یہ ایک اشارہ ہے اور آیت کی تفسیر
 فافتم۔ ہ۔ امام ابن کثیر وغیرہ نے لکھا کہ قوم نوح نے اللہ تعالیٰ کی شان پاک کے واسطے اُلوہیت و توحید رکھی بلکہ دوسروں کو اپنے اعتقاد میں
 کار ساز اور حاجت روائی کرنے والا اور مشکل کشائی کرنے والا سمجھا اور رسول اللہ نوح علیہ السلام سے مخالفت کی بلکہ انکو اور مومنوں کو اپنے اہل میں
 اور اپنے کفر و شرک پر اصرار کیا اور سرکشی و تکبر کیا اور فسق و فجور سے بکثرت گناہ بھی جمع کیے حالانکہ کفر ہی عظیم گناہ ہی ہیں انہیں گناہوں کی
 وجہ سے طوفان میں غرق کیے گئے تو آگ میں داخل کیے گئے یعنی پانی کے بھڑور سے آگ میں منتقل کر دیے گئے اور سوا سے اللہ تعالیٰ کے جنکا چھڑ
 وجود سمجھتے تھے یعنی انکو اپنا کار ساز جانتے تھے انہیں سے کسی کو کار ساز نہ پایا کہ انکی فریاد کو پہونچتا اور انکو عذاب سے چھڑاتا۔ **وَقَالَ نُوحٌ
 رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ اَلْاَرْضَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دٰ يَّارَآ**۔ اور نوح نے کہا کہ اے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی دیار نہ چھوڑو
ف ديار گھر بسانے والا مراد یہ کہ کافروں میں سے روئے زمین پر کوئی زندہ نہ چھوڑو مترجم کتاہی کہ تحقیق یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح
 علیہ السلام کی دعا فقط اپنی قوم کی زمین تک تھی یعنی اس زمین پر کسی کو باقی نہ چھوڑو کیونکہ اگر تمام زمین پر انہیں کی قوم ہوتی تو (الی قومہ) کی
 قید کچھ مفید ہوتی باوجودیکہ یہ امر بعید ہے کہ حضرت آدم سے لیکر انکے زمانہ تک فقط انہیں کی قوم ہو۔ بہت سے مفسرین اس طرف گئے کہ نوح کا
 طوفان تمام روئے زمین کو محیط ہو گیا تھا اور خطیب نے سابق میں نقل کیا کہ نوح بھی تمام آدمیوں کی طرف عموماً بھیجے گئے تھے اور اس صورت میں

شاید یہ لوگ یہ کہتے ہوں کہ نوح علیہ السلام فقط آدمیوں کی طرف مقرر ہوئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی طرف سے مقرر کیا۔
ظاہر احادیث کی دلالت یہ ہے کہ سابق انبیاء فقط اپنی قوم کی طرف مقرر ہوتے اور میں تمام جہان کی طرف مقرر ہوں اور میں کی طرف مقرر ہوں
ہم نے شریعت سے معلوم کیا اور ظاہر میں جن ہماری نظر کے سامنے نہیں کیے گئے خطیب نے لکھا کہ قتادہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے
اس وقت مانگی کہ جب انکو یہ وحی کی گئی کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی مسلمان نہ ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب پر دعا کی اور
باندھکا بدینے پر چڑھ آئے تھے اللہ منزل اللکتاب مجری السحاب ہزم الاحزاب وزلزلہم۔ اسی کتاب کے آثار نے ولے سحاب کے چلانے والے ان احزاب
کو بھگائے اور ان کے دلوں میں وپانوں میں زلزلہ ڈال دے یعنی ان کے پاؤں اکھڑ جاوین۔ چنانچہ اس دعا کے بعد کافروں نے آندھی
دیکھی اور بھاگنا شروع کیا۔ بعض نے کہا کہ حضرت نوح کے بددعا کرنے کا یہ سبب تھا کہ آپ ایک جگہ بیٹھے تھے کہ اس طرف سے ایک کافر اپنے
کندھے پر اپنا لڑکا بٹھائے جاتا تھا آپ کو دیکھتے ہی لڑکے سے کہنے لگا کہ لے لڑکے اس شخص سے بچتا رہو یہ جگہ گرا کر بگاڑا اس لڑکے نے کہا کہ اباجا
فرامیجھے اتار دو اس کافر مردود نے اسکو اتار دیا اسنے پتھر اٹھا کر اس زور سے پھینکا مارا کہ آنحضرت کا سر زخمی ہو گیا تو غصہ ہو کر بددعا فرمائی
مترجم کہتا ہے کہ لوگ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ قوم کے کافر ہر روز نصیحت کے وقت پتھروں سے زخمی کرتے اور آپ عفو کرتے تھے اور حدیث میں ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک پیغمبر کو اسکی قوم کے کفار زخمی کرتے وہ خون پونچھتے جاتے اور کہتے کہ اور ب میری قوم کو بخشو
یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پس ظاہر وہی ہے جو قتادہ نے بیان فرمایا کہ جب آپ قوم کے ایمان سے مایوس ہوئے تو بددعا فرمائی کیونکہ کافر
دشمن خدا ہے امام ابن العزلی مالکی نے فرمایا کہ حضرت نوح نے کافر پر بددعا کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب پر بددعا کی جو
جتنے بلا کر مومن پر چڑھ آئے تھے تو اس سے معلوم ہو گیا کہ کافروں پر ہلاکت کی بددعا کس طرح ہوتی ہے کیونکہ بعض خاص کافر شاید آخر میں
مسلمان ہو جانے والا ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عتبہ و شیبہ و ابوجہل وغیرہ پر خاص بددعا کی تو آپ کو یہ علم دید یا گیا تھا کہ یہ ایمان
نہ لاوینگے مترجم کہتا ہے کہ خاص کافروں میں یہ بھی علم چاہیے کہ انکی پشت میں مؤمن نطفہ نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ نوح کی قوم میں اگر مؤمن
نطفہ نہ تو آخر اطفال موجود ہونگے اور وہ حد بلوغ تک نہیں پہنچے (جواب) اول تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں سے بھی کوئی ایمان لانے والا
نہ تھا یعنی کافر مطبوع ہوئے تھے جیسے جس طفل کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا وہ کافر مطبوع ہوا تھا اگر کہا جاوے کہ ظاہر میں وہ بلوغ کو نہ پہنچے تھے
(جواب) میں خطیب نے لکھا کہ اطفال بطور عذاب کے ہلاک نہیں کیے گئے چنانچہ ہی حسن بصری سے روایت ہے مترجم کہتا ہے کہ سوال ہی اس بات پر
موقوف ہے کہ ثبوت ہو کہ ان میں اطفال موجود تھے اور محمد بن کعب نے مقاتل سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں مردوں کی پشت سے
ہر مؤمن نطفہ نکال لیا اور بچے کے چالیس برس تک اور بعض نے کہا کہ ستر برس تک عورتیں باپچہ رہیں اور کوئی اولاد نہیں ہوتی پھر عذاب کے
وقت انہیں بچہ نہ تھا (السیاح) ابن کثیر نے لکھا کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور روئے زمین کے کفار ہلاک
کر دیے حتیٰ کہ نوح کا صلیبی بیٹا جو کفر کے دین پر باپ سے الگ ہوا تھا آخر ہلاک ہوا ابن ابی حاتم قرأ علی یونس بن عبدالاعلیٰ انابن وہب اخبارنی
شیب بن سعید عن ابی الجوزاء عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو رحم اللہ من قوم نوح احد الرجم امرا لہم یعنی اگر اللہ تعالیٰ قوم
نوح میں سے کسی پر رحم کرتا تو ایک عورت پر رحم کرتا کہ جب اُسے پانی کا جوش دیکھا تو اپنا بچہ اپنی گود میں لا کر پہاڑ پر چڑھ گئی پھر جب پانی
وہاں پہنچا تو اُسے بچہ کو کندھے پر بٹھا لیا (اور خود نالہ و زاری میں اپنی جان پر کھیل گئی) پھر جب پانی کندھے تک پہنچا تو اُسے بچہ کو اپنے
سر پر بٹھا لیا پھر جب پانی ستر تک پہنچا اور وہ اپنی جان کندنی میں ہی تو اُسے بچہ کو دونوں ہاتھوں سے سر سے اونچا کر لیا پس اگر اللہ تعالیٰ
ان میں سے کسی پر رحم کرتا تو اس عورت پر رحم کرتا (ہذا حدیث غریب) شیخ نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہی لیکن راوی سب ثقات میں
مترجم کہتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے لکھا کہ ابن وہب کی روایت خبیث بن سعید سے ٹھیک نہیں ہے بلکہ احمد بن حنبل کی روایت ہے

باپ سے معتمد ہو مترجم کہتا ہو کہ عیسیٰ فریق ہو کہ ابن وہب امام حافظ ثقہ مشہور ہیں ہاں اگر خبیث آخر میں مختلط ہوتے اور ابن وہب نے اس وقت پایا ہوتا تو البتہ وہ بھی واللہ اعلم بالجملہ اس روایت سے یہ بات نکلتی ہو کہ وقت ہلاکت کے قوم نوح میں اطفال موجود تھے لہذا جواب وہی دہی دلی ہو جو میں نے سابق تین لکھا تھا کہ اطفال کفر و مطبوع تھے ہاں یہ ہو سکتا ہو کہ بوجہ بلوغ تک نہ پہنچنے کے ان پر عذاب نہ کیا جاوے یا وہ لوگ ایسے کافروں کے حکم میں ہوں جو زمانہ فترت میں مرے ہیں ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو مع انکے اصحاب مؤمنین و منات کے کشتی میں نجات دی اور کافروں کو موافق دعاے نوح علیہ السلام کے بالکل غرق کیا کیونکہ دعاے نوح یہ تھی کہ اے رب کافروں میں سے زمین پر کوئی دبا نہ چھوڑو **اِنَّكَ اِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ**۔ اگر تو انکو چھوڑے تو تیرے بندوں کو گمراہ کرینگے **ف** یعنی اے رب! تو ان میں سے کسی کو باقی رکھے تو وہ اپنی شریعت سے تیرے مابعد کے بندوں کو گمراہ کرینگے (ابن کثیر) مترجم کہتا ہو کہ اسکی ضرورت نہیں معلوم ہوتی کہ آئندہ پیدا ہونے والوں کی قید لگائی جاوے بلکہ جو لوگ حضرت نوح کے ساتھ تھے انھیں میں سے بعض کو بعد نوح کے فتنے میں ڈالتے ہیں اس زمانے کے کفار کہتے ہیں کہ قوم نوح پر عذاب نہ تھا بلکہ ستاروں کے جمع ہونے سے ہارش و پانی کا جوش ہوا تھا اسی طرح وہ بھی بہکاتے **وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاَجْرًا كَافِرًا**۔ اور نہ جنین کے مگرید کا سخت ناشکرے۔ **ف** یعنی انکی اولاد بھی فاجر اور ناشکری ہوگی جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے ہزار برس تک تجربہ کی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات اپنے تجربہ کی بنیاد پر بیان کی کہ انکی اولاد بھی فاجر کفار ہوگی یہی شیخ ابن کثیر اور خطیب نے کہا کہ ان کفار میں سے جو شخص اپنے فرزند کو لئے ہوئے حضرت نوح کے سامنے آتا وہ اپنے فرزند کو تائید کرتا کہ اس شخص سے بچے رہنا یہ گمراہ نہ کرے تو بچے بھی اسی بنیاد پر اعتقاد رکھتے اور مترجم کہتا ہو کہ میرے نزدیک جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ وحی کی گئی کہ اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لاویگا تو آپ نے قطعاً جان لیا کہ یہ کفار مرد و عورتیں سب جہنمی ہیں اور انکی نسل میں بھی کوئی نطفہ مومن نہیں ہووے نہ اللہ تعالیٰ اسکو نکال لیتا اور آئندہ ان جہنمیوں سے کچھ امید نہیں ہو سوائے اسکے کہ بدکاری و شرارت سے میرے ساتھی مومنوں و مومنات کو بہکاوین لہذا یہ بدو عافرائی اور اپنا یقین عرض کیا اور چونکہ اپنے بیٹے کے لیے پہلے کچھ عرض کیا تھا اس کلام سے اسکا عذر بھی عرض کیا کہ جب وہ جہنمی ہو تو وہ بھی ہلاک کیا جاوے اور ایسے بندوں کے لیے دعا کی جو اسلام لائے ہیں بقولہ تعالیٰ **رَبِّ اَعْفِرْ لِيْ وَرِوَالِدِيْ وَرِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَّلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا**۔ اے رب میرے مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور جو کوئی میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو اور سب مؤمنین و مومنات کو بخش دے اور ظالموں کے لیے کچھ زیادہ نہ کیجیو سوائے ہلاکت کے **ف** دعاے خیر کا یہی طریقہ ہو کہ پہلے اپنی ذات کو مقدم کرے اور ادب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے بے پروائی ظاہر نہو لہذا پہلے اپنا نام لیا کہ اے مجھے بخش دے اور احادیث سے بھی یہی طریقہ معلوم ہوا ہو اور آیت میں اگر والدین سے حقیقی والدین مراد ہیں تو صریح معلوم ہوا کہ حضرت نوح کے والدین مومن تھے باپ کا نام ملک بیان کیا گیا اور ماں کا نام سمخا بنت انوش بیان کیا گیا ہو اور بعض نے کہا کہ والدین سے حضرت آدم و حوا مراد ہیں لیکن اس تاویل کی کوئی وجہ ظاہر نہیں ہو۔ قولہ دخل بیتی۔ ظاہر یہ ہو کہ ہر ایسے شخص کے لیے دعا مانگی جو مومن ہو کر انکے گھر میں آیا تھا کہ سے روایت ہے کہ گھر سے مراد مسجد ہی اور مترجم کے نزدیک یہ محاورہ اس معنی میں ہو کہ جو کوئی ایمان کے ساتھ انکا ساتھی ہو گا تو اس دعا میں بھی اپنے کافر فرزند کو خارج کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکے اہل کو نجات دینے کا وعدہ فرمایا تھا لہذا فرزند کو اہل میں سمجھ کر دعا کی تھی اب صریح دعا میں یہ قید لگائی کہ میرے اہل وہ ہیں جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں آئے پھر نوح علیہ السلام نے تمام اہم کے مؤمنین و مومنات کے واسطے مغفرت مانگی اور ظالمین یعنی کفار کے واسطے ہلاکت کی بدو عافرائی امام ابن کثیر نے امام احمد کی روایت سے حدیث ابو سعید خدری سے اللہ عنہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت صحبت رکھیو مگر مومن سے اور تیرا طعام نہ کھاوے مگر وہی جو متقی ہو

درود ابو داؤد و الترمذی) اس کثیر لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جمیع مومنین و مومنات کے لئے دعا فرمائی خواہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں اور حضرت یونس کی دعا اور دعا کرنا مروی ہو اور خطیب نے لکھا کہ کون فرماتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے مومنین و مومنات بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ آیت تک کے مومنین و مومنات کے واسطے دعا فرمائی ہے کلیبی نے کہا کہ یہاں صکر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دعا ہے واضح ہو کہ ظالمین سے مراد ظلم کامل مراد ہے کیونکہ گنہگار مسلمان کے واسطے بالاجماع کسی کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ ایسی بد دعا کی جاوے بلکہ اسکے لیے توبہ کرنے اور نیکی کا کونفیق کی دعا واجب ہے تو بد دعا کی دلیل سے صاف معلوم ہوا کہ پورا ظالم مراد ہے اور پورا ظالم وہ ہے جو شرک و کفر کرے کیونکہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے پورا ظلم قرار دیا ہے پس مومنین و مومنات کو دعائے خیر سے نکال لیا پھر قیامت تک کافروں و مشرکوں کے لیے ہلاکت و بربادی کی بد دعا فرمائی اگر کہا جاوے کہ یہ جائز نہیں کہ مثلاً اس زمانے میں جو کافر موجود ہیں سب کے واسطے یہ بد دعا کریں کہ یہ سب ہلاک و برباد ہوں (جو اب ایہ ہے کہ کافر کافروں کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے کہ یہ لوگ تمہا و برباد ہوں یعنی جہنمی ہوں تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ہم انکا انجام حسین جانتے ہیں اور اگر وہ کافر ہوں تو کفار جہنمی ہیں وہ ہلاک و برباد ہوں تو جائز ہے یعنی علم الہی میں جو لوگ ایسے ہیں وہ ہلاک ہوں واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَعِشْرُونَ آيَةً

خطیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سورہ کا نام قل وحی بھی لیا جاتا ہے۔ یہ سورہ مکیہ ہے یعنی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں نازل ہوا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے بھانجے عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے اور قرطبی نے کہا کہ یہی سب علماء کا قول ہے اور یہ سورہ اٹھائیس آیات ہیں اور خطیب نے لکھا کہ دو سو پچاسی کلمات ہیں اور آٹھ سو شتر حروف ہیں مترجم کتاب اس سورے میں معجزات رسالت و عجائبات قدرت ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

قُلْ وَحْيِي إِلَىٰ آلِي أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۚ يَهْدِي

آلِي الرَّشْدِ فَامْتَابَهُمْ وَوَكُنْ شُرَكَاءَ بَرِبْنَاهُمْ أَحْدَا ۚ وَأَنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدًّا رَبَّنَا مَا اتَّخَذَ

صَاحِبَةً وَلَا وَكَلَدًا ۚ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَىٰ اللَّهِ شَطَطًا ۚ وَأَنَّا

كَلَّمْنَا نَآن لَّنْ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا ۚ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ

مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۚ وَأَنَّهُمْ

ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنَّ لَنُيَبْعَثَنَّ إِلَهًُا آخَرَ ۚ

خیال تھا جیسا تمکو خیال تھا کہ ہرگز نہ اٹھا دیکھا اللہ کسیکو

خطیب نے لکھا کہ چونکہ اول رسول حضرت نوح تھے اور آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس مناسب ہو کہ بعد اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کیا جائے۔ ۵۔ اور امام ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ اپنی قوم کو خبر دیجیے کہ جن نے یہ قرآن سنا اور ایمان لائے اور اسکی تصدیق کی اور مطیع ہوئے بقولہ تعالیٰ قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ إِتْمَعْتُمْ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الْوَسْطِ فَاْمَنَّا بِهِ وَلَكِنْ نُّشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ کہدے کہ مجھے وحی کی گئی کہ چند نفر جن نے کان لگا کر قرآن سنا پھر کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے ایک تہذیب عجب جو ہدایت کرتا ہے اور راست کی پس ہم اسپر ایمان لائے اور ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو سا جھی نہ بناویں گے و ابن عباس نے کہا کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ اے محمد اپنی امت سے کہدے کہ مجھے جبریل کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے کہ جن میں سے چند نفر نے کان لگا کر میری قرأت سے قرآن مجید سنا پس باہم کہنے لگے کہ ہم نے یہ نہایت عمدہ تلاوت سنی ہے یہ تو راہ راست کی ہدایت فرماتی ہے ہم فوراً اسپر یقین لائے یہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا قرآن ہے اور یہ شخص بیشک رسول اللہ ہے اور شرک باطل ہے ہم ہرگز کبھی اپنے رب عزوجل کی شان میں کسی کو بھی سا جھی نہ بناویں گے معالم میں ہے کہ سننے والے ملک نصیبین کے جن نود و تھے اور بعض نے کہا کہ سات تھے اور آیت دلالت کرتی ہے کہ اس مرتبہ خود آنحضرت صلعم نے انکو نہیں دیکھا تھا اور نہ انکی گفتگو سنی اور نہ انکو سنانے کے لیے قرآن پڑھا بلکہ اتفاق سے آپ کی تلاوت کے وقت وہ لوگ آگئے اور قصداً سمجھیں وغیرہ میں حدیث ابن عباس سے اسطرح مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور ہر جمع مشرکین میں جا کر وعظ فرماتے تھے اپنے چند اصحاب کو لیکر سوق عکاظ کے ارادہ سے جاتے تھے (عکاظ کا بازار زمانہ جاہلیت کا میلہ تھا اور اس زمانے میں شیاطین کی کیفیت تھی کہ انکو آسمانی خبر نہیں مل سکتی تھی برابر آتشی شہاب ثاقب اپر پڑتے تھے جب وہ چوری سے سننے کو آسمان کی طرف چڑھتے اور ملائکہ کی طرف سے سخت حرمت ہوگئی تھی) تو یہ شیاطین بھاگ کر اپنی قوم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آسمانی خبر سننے میں ہم لوگ مردود کیے گئے اور برابر ہر شہاب مارے جاتے ہیں یہ بات کسی سبب سے ہو جو زمین پر سلیج ہوئی ہے اب تم لوگ تمام مشرق و مغرب کی طرف دوڑو دیکھو کیا ساخہ ہو پس شیاطین کی متفرق جماعتیں چاروں طرف دوڑیں انہیں سے جو جماعت تھامہ کی طرف آئی تھی وہ بطن نخلہ میں بسوقت پہنچی جب آپ اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں فجر کی نماز پڑھتے تھے بعض روایات میں نماز عشا ہی اور شاید انھوں نے اول نماز عشا میں قرأت سنی پھر شوق میں رات بھر درختوں پر رہے حتیٰ کہ فجر کی نماز میں قرأت سنی پھر آپ مع اصحاب کے سوق عکاظ کی جانب روانہ ہوئے اور یہ جن وہاں سے اپنی قوم کی طرف پھر گئے یعنی ابلیس کی طرف نہیں گئے کیونکہ اسکو احمق جاہل شیطان جان گئے ابو جہان نے کہا کہ جو یہاں مذکور ہے یہی احقاف میں مذکور ہے بقولہ تعالیٰ واذ فرنا الیک نفر من الجن الآتہ۔ یہی مشہور قول ہے اور بعض نے کہا کہ بطن نخلہ میں سننے والے نینوی کے جن تھے اور یہاں جنکا ذکر ہے نصیبین والے تھے (سوال) کس سورہ کی قرأت سنی تھی (جواب) عکرمہ نے کہا کہ سورہ اقرار بعض نے کہا کہ (الرحمن) ہے اور یہاں یا احقاف میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ آپ نے اس جماعت جن کو دیکھا تھا لیکن حدیث ابن مسعود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جن کو قرآن سناؤن تم میں سے جسکا جی چاہے میرے ساتھ چلے صحابہ رضخاموش رہے پھر آپ نے دوبارہ اسکا ذکر کیا تو بھی صحابہ خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی آپ نے ذکر کیا تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا مترجم کہتا ہے کہ اسکا مطلب میرے نزدیک بنظر روایات دیگر یہ ہے کہ اول روز آپ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ فلان تاریخ کی رات کو میں جن کو سنانے جاؤں گا صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے لوگ تھے کہ اپنے امور آخرت کو سب باتوں پر مقدم رکھتے تھے ہر ایک کو یہ منظور ہوا کہ کوئی دوسرا ساتھ چلا جاوے تو ہم اس رات میں اپنی نماز پوری کرین آخر تیسری مرتبہ آپ نے ذکر کیا کہ آجکی رات جاؤں گا تو ابن مسعود نے ساتھ جانا منظور کیا۔ پس آپ چلے یہاں تک کہ حجوں کے پاس پہنچے جہاں وہ کھائی تھی جس میں ابن ابی ذئب اُترا کرتے تھے تو میرے واسطے آپ نے ایک حلقہ کھینچ دیا پس

دائرہ بنا دیا اور فرمایا کہ اس سے باہر نہ جانا پھر آپ حجوں کی طرف گئے تو میں نے دیکھا کہ کالے کالے لوگ آپ کے گرد جمع کرتے ہیں اور ان سے ایک ایک بات لیتے ہیں۔ ابن الاثیر نے نہایت لفظ میں لکھا کہ زطلی حبشیوں میں سے ایک قوم ہو اور ہندیوں میں سے ہی مترجم کہتا ہے کہ شاید جسے کالے عرب ہے اور ان کے چہرے گویا لکڑی (ایک طرف لپٹے مٹہ کا ہوتا ہے) اور ان کی چال سے ایسی آواز ہوتی ہے جیسے عورت کی چال میں چٹکار ہوتی ہو اور انھوں نے اس قدر عجب کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے غائب ہو گئے (اور انکی آواز میں مجھے آپکی آواز سنائی نہیں دیتی تھی) میں گھبرا کر اٹھا یعنی دوڑ کر آپ کے پاس جاؤں یہ شبہہ کیا کہ جیسے مشرکوں کو قرآن سننے میں بعضے برسرفساد ہوتے تھے کہ میں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کوئی بڑائی پہنچا دیں لیکن آپ کا حکم یاد آ گیا کہ باہر نہ جانا) میں اسی اضطراب میں تھا کہ میری نظر بڑھی دیکھنے آپ عصا سے ان لوگوں کو ادب دیتے ہیں کہ بیٹھو اور آپ نے اشارہ سے مجھے حکم دیا کہ بیٹھ جا پھر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی اور برابر آپکی آواز بلند ہوتی جاتی تھی اور جن کی آواز کم ہوتی جاتی اور وہ لوگ زمین سے چپٹ گئے تھے یہاں تک کہ مجھے نظر بھی نہیں آتے تھے (یعنی قرآن مجید کی عظمت و ربوبیت سے بالکل پست ہو گئے تھے) ایک روایت میں ہے کہ پہلے انھوں نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ کون ہیں آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں انھوں نے کہا کہ اس بات پر آپ کے واسطے کوئی گواہی دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں اور یہ درخت گواہ ہے پھر آپ نے درخت کو پکارا وہ زمین پھاڑتا ہوا آپ کے سامنے کھڑا ہوا آپ نے اس سے پوچھا تو اُس نے صاف زبان سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ ہیں آپ نے حکم دیا کہ اب اپنی جگہ چلا جاوے وہ اسی طرح جا کر اپنے مقام پر کھڑا ہوا ابن مسعود نے کہا کہ پھر جب آپ میرے پاس آئے تو فرمایا کہ کیا تو میرے پاس آنا چاہتا تھا میں نے عرض کیا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا کہ تجھے یہ جانو نہیں تھا (اقول) ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تو ایسا کرتا تو شاید انہیں سے کوئی تجھے فریب میں ڈالتا اور فرمایا کہ یہ لوگ جن تھے قرآن سننے آئے تھے پھر اپنی قوم کے پاس قرآن سننے چلے گئے اور انھوں نے مجھے اپنے واسطے توشہ مانگا تو میں نے ہڈی و زمین لگنی انکو دیدی یہی اب تم میں سے کوئی شخص ہڈی و زمین لگنی سے استنجا کرے ایک روایت میں ہے کہ جب آپ قریب فجر کے فارغ ہوئے تو ابن مسعود کے گود میں سر رکھ کر سو رہے پھر جاگے تو فرمایا کہ پانی موجود ہے میں نے عرض کیا کہ نہیں گرنیہ موجود ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی اور چیز ہے سو اچھو ہارے پانی کے پھر اُس سے وضو کیا باجملہ اس روایت میں ہے کہ آنحضرت صلعم نے جن کو دیکھا اور قرآن سنایا اور حدیث ابن عباس گزر چکی کہ آپ نے نہیں دیکھا اور نہ انکو سنایا ابن العزبی نے کہا کہ ابن عباس نے اس وقت پچھتے انھوں نے کسی سے شکر روایت کیا ہے اور ابن مسعود نے خود مشاہدہ کیا ہے اور حدیث سے ثبوت ہے کہ سننا دیکھنے کے مثل نہیں ہوتا ہے یعنی حدیث ابن مسعود رحمہ کو ترجیح دیجائیگی لیکن یہ تقریر اس وقت درست ہو کہ ایک ہی واقعہ ہو اور دونوں روایتوں میں تناقض ہو اور اگر یہ دو دفعہ ہوا ہے تو دونوں روایتیں ٹھیک ہیں قرطبی نے کہا کہ جن دو دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں ایک دفعہ کے میں آئے تھے جسکو ابن مسعود نے بیان کیا ہے اور ایک مرتبہ نخلہ میں آئے تھے جسکو ابن عباس نے ذکر کیا ہے یہی سچی ہے کہ ابن عباس نے جو قصہ بیان کیا ہے وہ پہلی مرتبہ جن نے قرآن سننا تھا اور اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو نہیں دیکھا اور نہ انکو قرآن سننا تھا قصہ کیا پھر دوسری مرتبہ جن کے ایلچی آئے تب آپ نے انکو سنایا اسکو ابن مسعود نے بیان کیا ہے قشیری نے کہا کہ اول مرتبہ انکو ابلیس نے حال دریافت کرنے بھیجا تھا کہ میں پر کیا ساخہ ہوا ہے تو سات جن نے اتفاقاً بطن نخلہ میں آپ سے قرآن سنا اور ایمان لائے اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے قرآن عجیب سنا ہے ابلیس کے پاس نہیں گئے کیونکہ انھوں نے جان لیا کہ یہ جنت جھوٹا احق بدکار ہے اور اپنی قوم کو سمجھا کر راہ راست پر لائے اور انہیں سے شجر جن کے ساتھ آپ کے پاس قرآن سننے آئے (یہ سب خطیب نے مراجع میں لکھا ہے مترجم کہتا ہے کہ امام ابن کثیر نے احقاف کی تفسیر میں روایات کو جمع کیا اور محض یہ نکالا کہ اول مرتبہ بطن نخلہ میں جن نے خود سنا پھر دوسری مرتبہ کے میں آئے پھر ان کے ایلچیوں کی آمد خصوصاً مدینے میں متواتر ہوئی اور اسی مؤید روایات سب ذکر کیں اور کہا کہ اگر کہا جاوے کہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جن والی رات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نہیں تھا (جواب)

یہ کہ جب معلوم ہوا کہ جن کی آمد ہا واقع ہوئی ہو تو شاید ایک مرتبہ نہ ہوں یا یہ طلب ہو کہ میں مجلس میں نہ تھا چنانچہ کہا کہ مجھے آدھ تو تھی کہ آپ کے ساتھ ہوتا مترجم کہتا ہو کہ شاید لیلۃ الجن سے مراد وہ رات ہو جب بطن نخلہ میں جن نے قرارت سنی اور اپنی حدیث میں دوبارہ آمد کا قصہ ملا دیا کہ ایک رات ہم نے آپ کو گم کیا اور بڑی طرح رات بسر کی صبح ہوتے آپ غار حرا کی طرف سے آتے تھے یعنی یہ دوسری مرتبہ واقع ہوا اللہ شاکا علم اور یہ تکلف اس واسطے کیا گیا کہ لیلۃ الجن کوئی معروف رات ہونی چاہیے جبکہ آمد متعدد واقع ہوئی ہو اور دینے میں آنا بسند صحیح ثابت ہے مترجم انشاء اللہ تعالیٰ بعض روایت کا خلاصہ اور تحقیق ماہیت جن واسطے متعلقات کو آخر فوائد میں لاتا ہی انتظار کرنا چاہیے بالجملہ تحقیق اس مقام پر یہی ہے کہ جو سورہ احقاف میں مذکور ہو وہی اس مقام پر ہو کہ ایک جماعت جن نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور ایمان لائے اور جا کر اپنی قوم کو ہدایت کی کہ ہم نے قرآن عجب ہادی سنا اور ایمان لائے اور ہم کبھی اپنے رب عزوجل کے ساتھ شرک نہ کریں گے۔ **وَإِنَّ كَلِمَةَ رَبِّكَ لَبُیِّنَاتٌ لِّقَوْمٍ أَعْلَمُ** اور یہ کہ ہمارے رب نے جسکی عظمت برتر ہو کوئی جو روٹوں میں سے ہے **وَإِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ** (تعالیٰ جدر بنا) جملہ معترضہ درمیان میں (عزوجل) کی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی اور اصل مطلب اسی قدر ہے کہ ما اتخذنا من دیننا حجاباً لِّمَنْ يَخَافُ رَبَّهُ يَهْدِيهِ لِنُورِهِ مَشِيئَةً وَنُورِهِ يَهْدِيهِ لِنُورِهِ مَشِيئَةً یعنی ہمارے رب نے اپنے واسطے کوئی زوجہ یا فرزند نہیں بنایا ہی اسکی ذات پاک عالی متعالیٰ ہو کہ اس کی شان میں یہ خیال قبیح لایا جاوے۔ **وَإِنَّ كَلِمَةَ رَبِّكَ لَبُیِّنَاتٌ لِّقَوْمٍ أَعْلَمُ** اور بیشک یہ تھا کہ ہم میں سے احمق شخص کہہ کر تھا اللہ تعالیٰ چھوٹ بتان **وَإِنَّ كَلِمَةَ رَبِّكَ لَبُیِّنَاتٌ لِّقَوْمٍ أَعْلَمُ** یعنی جو رو اور بیٹے کا فقرہ ہم میں سے احمق شخص بطور کذب و بہتان کے اللہ تعالیٰ کی شان میں کہا کرتا تھا ہم کبھی احمق کی پیروی نہ کریں گے جن میں سے سفیہ شیطان ہی تمہارا مجاہد و عکرمہ و قتادہ و سدی وغیر ہم نے کہا کہ سفیہ سے انکی مراد ابلیس تھی۔ ابوالک نے کہا کہ شطط ظلم و جور ہو اور اسی کے مانند ابن زید نے کہا یعنی ابلیس نے یہ فقرہ اپنی حماقت سے بنایا اور نصاریٰ کو بکلیا شاید یہ لوگ پہلے نصرانی عقیدہ پر تھے لہذا خاکر اسکی تردید کی اور بعض نے لکھا کہ یہ یہودی تھے۔ بہر حال وہ لوگ جن و انس دونوں کے متفق ہونے سے دھوکے میں تھے چنانچہ آئندہ فرمایا۔ **وَإِنَّا ظَنَنَّاهُمْ لَنُكْفِرَنَّ عَنْكُمْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّهُمْ كَافِرُونَ** اور بیشک ہم لوگوں نے یہی گمان کیا تھا کہ انسان و جن کبھی نہ کہیں گے اللہ تعالیٰ پر چھوٹ **وَإِنَّا ظَنَنَّاهُمْ لَنُكْفِرَنَّ عَنْكُمْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّهُمْ كَافِرُونَ** یعنی ہمارے اعتقاد میں یہ تھا کہ انسان و جن دونوں کبھی متفق ہو کر اللہ تعالیٰ پر چھوٹ نہیں باندھیں گے جب ہم نے قرآن پاک سنا تو معلوم ہوا کہ ابلیس کے بہکانے سے جن نے بھی اور نصاریٰ نے بھی اللہ تعالیٰ پر چھوٹ باندھا کہ اسکے واسطے مریم جو رو اور عیسیٰ بیٹا ہی تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔ مترجم کہتا ہے کہ جنہوں نے (سفیہنا سے ابلیس بیان کیا تو لازم آتا ہے کہ ابلیس اپنی سفاہت و حماقت سے اس قول کا قائل تھا اور شاید مطلب یہ ہو کہ ہم میں سے سفیہ ابلیس یہ قول کہا کرتا تھا یعنی انس و جن کے گمراہ کرنے کو یہ بات کہتا تھا آیت میں تصریح ہے کہ شرک و کفر میں انس و جن درحقیقت شیطان کے تابع ہوتے ہیں۔ **وَإِنَّ كَلِمَةَ رَبِّكَ لَبُیِّنَاتٌ لِّقَوْمٍ أَعْلَمُ** اور بات یہ کہ انس میں سے کچھ لوگ تھے کہ جن میں سے کچھ لوگوں سے پناہ لیا کرتے تھے تو انہوں نے انکو قبیح بدکاری کی ضیق بڑھائی **وَإِنَّ كَلِمَةَ رَبِّكَ لَبُیِّنَاتٌ لِّقَوْمٍ أَعْلَمُ** یعنی ذلت انکو ہر طرف سے گھیرے گی اور حاصل یہ کہ زمانہ کفر و شرک میں انسان پناہ مانگا کرتے تھے جن سے تو جن اپنے زعم میں اپنے آپ کو پناہ دینے والا سمجھے اور یہ اعتقاد ان کے حق میں قبیح گناہ کے اعتقاد کا باعث ہو گیا ابن کثیر نے بعض تابعین سے رہنمائی کے معنی تنگی و ضیق کے بیان کیے اور اس صورت میں دو وجہ سے مطلب ہو سکتا ہے ایک یہ کہ جن کو انہوں نے گناہ کی ضیق میں پھنسا یا دوم یہ کہ جب آدمیوں نے جن سے پناہ مانگی تو جن نے انکو ڈرنے والا دیکھ کر زیادہ تنگ کرنا شروع کیا حتیٰ کہ آدمیوں نے جن کے واسطے منیتین ماننی شروع کیں مترجم کہتا ہے کہ اس دیار میں بھی مشرک عورتیں جن کی منیتیں مانتی ہیں تہدی نے کہا کہ عرب کے فانا بدوش جب ایک جگہ سے جا کر دوسری زمین میں

اُترتے یعنی جہاں پانی دکھا س پائے تھے تو بڑی کھڑا ہو کر چلا تا کہ میں اس وادی کے مالک سردار سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے پانی اور کھانا دے۔
 روز کو ضرر پہنچا یا جاوے قنادہ و ابراہیم نخعی وغیرہ نے کہا کہ جن کو جرات زیادہ ہو گئی قنادہ ہر نے کہا کہ جب ان آدمیوں نے اللہ تعالیٰ کے
 سواے بن سے پناہ مانگی تو نتیجہ یہ کہ جن نے انکو خوف زدہ پا کر زیادہ تنگ کیا اور ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے روایت کی کہ پہلے آدمیوں سے
 بن اترتے تھے بلکہ اس سے زیادہ ڈرتے جس قدر آدمی ڈرتے ہیں حتیٰ کہ آدمی جب کسی وادی میں اُترتے تو جن وہاں سے بھاگ جاتے تھے
 پھر اعراب قہ کا سردار وادی میں کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں اس وادی کے مالک سے پناہ لیتا ہوں جب جن نے یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ لوگ
 تو ہم سے ڈرتے ہیں میں جن نے جرات کی اور ان لوگوں سے نزدیک ہوے اور خود کچھ ضرر نہ دیکھا تو ان آدمیوں کو سس کر دیا جس سے
 وہ مجبوظ و مجنون ہو گئے خطیب نے لکھا کہ یہ مشرکین تھے نہ انکا ایمان تھا اور نہ کتاب نہ دین لہذا جن انکے پاس آتے نہیں ڈرتے تھے اور ابن عباس
 و قنادہ و مجاہد نے کہا کہ رہق گناہ و طغیان ہو یعنی اعراب جاہلون اور عرب مشرکوں کے پناہ مانگنے سے جن اور بھی گناہ و سرکشی میں پڑ گئے مترجم
 کہتا ہے کہ گویا ان لوگوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ شرک و باطل تھا جو سٹ گیا اور اب قرآن مجید ہے کہ اگر ایمان لاؤ تو منور و سرفراز ہو جاؤ اور
 اگر کفر کرو تو کسی مومن کے پاس پھٹکنے نہ پاؤ گے کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پناہ لیتے ہیں اور انکے پاس قرآن پاک ہے جسکا نور پیر شہاب
 شامی سے زیادہ اثر کر لگا تو اُسے لے کر خطی مجنون ہو جاؤ گے ابن ابی حاتم نے گروم بن ابی السائب نصاری سے روایت کی کہ میں ایک ضرورت
 سے اپنے باپ کے ساتھ مدینے سے باہر گیا اور یہ وہ وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کے سے مدینے میں پہنچا تھا پھر میں درمیر
 باپ رات کو ایک جنگل میں اُترے جب آدھی رات ہوئی تو ایک بھیڑ یا نظر آیا اور وہ بھیڑی کا بچہ لیکر بھاگا چرواہا ایک بارگی اُٹھ کر
 چلائے لگا کہ ای سردار وادی میں تیری امان میں ہوں میرا بچہ یہ بھیڑیا لے جاتا ہے ناگاہ ایک طرف سے آواز آئی اور کوئی شخص ہلکا
 نظر نہیں آتا تھا کہ ای بھیڑیے اسکو چھوڑ دے ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ دوڑتا ہوا آیا یہاں تک کہ بکریوں کے گلہ میں مل گیا اور اسکو کچھ صد نہیں
 پہنچا حتیٰ کہ کہیں دانت کا نشان بھی نہیں لگا تھا اور کہے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی وان کان جال
 من الانسان یعوذون الا یہ۔ اور یہی ایک جماعت تابعین سے روایت ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھیڑیا خود جن تھا تا کہ آدمی جنوں سے
 ڈرتے اور ان سے پناہ مانگتے چنانچہ جب اُسے پناہ مانگی تو چھوڑ دیا اس جہت سے وہ بن سے گمراہ ہوے مترجم کہتا ہے کہ امام ابو داؤد نے سنن
 میں اسکے مانند ایک صحابی سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کو فہمائش کرنے گئے تھے وہاں ایک بت کے واسطے سے بکری کا بچہ چھوڑا گیا
 تو انھوں نے تعجب کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکر فرمایا کہ اس قوم سے کھیل کیا گیا یعنی شیطانی مکر میں ڈالے گئے ہیں **وَ اَنْهَضُوا**
ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا۔ اور انھوں نے گمان کیا تھا جیسے تم نے گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی
 مبعوث نہیں فرماوے گا۔ **ف ابن جریر و کلبی نے کہا کہ مراد یہ کہ اس جماعت جن نے اپنی قوم سے کہا کہ ان آدمیوں کا گمان ہے تمہاری**
طرح ہی تھا کہ اس مدت کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا (ابن کثیر) مترجم کہتا ہے کہ بعثت سے اس قول میں رسول کی بعثت
مرازی اور چونکہ انسانوں میں یہ گمان یہود کا تھا کہ موسیٰ خاتم الانبیاء ہیں اسی سے بعض نے کہا کہ یہ فرقہ جن کا یہودی تھا اور مترجم کہتا ہے کہ
نصاری کا بھی یہی گمان تھا خصوص جبکہ وہ لوگ اس قول کے قائل ہوئے تھے کہ لوگوں کی خطائیں اپنے سر پر لیکر خدا کا اکلوتا بیٹا قربانی
ہو گیا لیکن یہ کہتے ہیں کہ بعد اسکے روح القدس آوے گا اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حواریں پر آیا تھا اور روح القدس کی صفت یہ لکھی ہے کہ
(۱) خدائے تعالیٰ اپنا کلام اُسکے منہ میں ڈالے گا وہ جو کچھ کہے گا خدا کا کلام ہو گا جو کوئی اسکی بات نہ مانے گا خدائے تعالیٰ اُس سے انتقام
لیگا۔ یہ صحیح ہے کہ وہ روح مقدس زبان سے لوگوں کو کلام الہی سناوے گا حالانکہ حواریں پر جس روح نازل ہو نیکا دعویٰ کرتے ہیں
وہ خواب کی طرح مراقبہ میں تھا کسی نے اسکا نشان بھی نہ دیکھا (۲) اسکی صفین متعدد مذکور ہیں سوار ہونا۔ تلوار سے کاٹھول کا

مقابلہ کرنا وغیر ذلک اور یہ باتیں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں جنکو ہٹ دھرمی سے بدلتے و محرف کرتے ہیں بہ حال آیت میں اس قول کے موافق بعثت رسول کی نفی کرتے تھے اور ظاہر یہ ہے کہ بعثت حشر مراد ہے یعنی انسان جو جنوں سے پناہ مانگتے تھے اور جن بہتی میں پڑتے تھے یہ دونوں فریق مشرک تھے کہ یہ گمان رکھتے تھے کہ بعد موت کے بعثت نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم فہا ان فائدہ ہیں (۱) امت کو اس آگاہی کے فوائد ہیں جن کی حقیقت رس جن کا ثواب و عذاب و مستقلات فائدہ اول ازی ر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ واقعہ جن سناوین اس میں بہت فائدہ ہے کہ یہ ایک ہے کہ تمام امت کو نبص قرآنی معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسان کی طرف بھیجے گئے اس طرح جن کی طرف اس میں دوم یہ کہ قریش کو معلوم ہو جاوے کہ جن نے باوجود اس تمرد کے جب قرآن سننا اور اسکا اعجاز پہچانا تو جادو وغیرہ دروغ ہتھان نہیں پاندھا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے سوم یہ کہ قوم کو معلوم ہو کہ آدمی کی طرح جن بھی ایمان و نیک اعمال کے واسطے مامور ہیں چہارم یہ معلوم ہو کہ جن ہمارا کلام سنتے اور ہماری زبان سمجھتے ہیں چہرے جن میں ایمان کی دعوت جاری ہے اور ایک کی دعوت سے دوسرے کا ایمان ظاہر ہوتا ہے جب وہ قبول کرے اور ان وجوہ کے سمجھنے میں بہت سی مصلحتیں ہیں جنکے بیان میں طویل دنیا ضرور نہیں ہے۔ ہ۔ فائدہ دوم علمائے جن کی اصلیت میں اختلاف کیا ہے حسن بصری سے روایت ہے کہ ابلیس کی اولاد ہیں جیسے انسان حضرت آدم کے اولاد ہیں اور دونوں فریق میں سے مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان ہیں مترجم کہتا ہے کہ انسان کے شیاطین بھی آیت سے ثابت ہیں اور نکتہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے جو ناخلف ہو کر شیطان کے تابع ہوئے وہ شیطان کی ذریات میں داخل ہو گئے اس لیے کہ ایمان و کفر در حقیقت اصلی رشتہ ہے جیسے جن میں سے جو مومن ہو اوہ حضرت آدم کی ذریات میں شامل ہو گیا۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حضرت نوح کے بیٹے کاہن کی نسبت فرمایا کہ ابلیس من ابلیس۔ حالانکہ وہ نطفہ سے بیٹا تھا فافہم ابن عباس سے روایت ہے کہ جان کی اولاد میں جن میں ابلیس کی اولاد نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ اوفق ہے بقولہ تعالیٰ کان من الجن۔ یعنی ابلیس کی نسبت فرمایا کہ وہ جن میں سے تھا و لیکن جو انہیں سے کافر و مشرک ہیں وہ انسان کے کافر و مشرک کی طرح ابلیس کی ذریات میں شامل ہو جاتے ہیں اور ابن عباس نے کہا کہ ابلیس کی اولاد ابلیس کے ساتھ مرئیگی مترجم کہتا ہے کہ کسی قوی دلیل سے مجھے یہ معلوم نہوا کہ ابلیس کی اولاد ہوتی ہے غیر از نیکہ شیاطین الانس و الجن کے واسطے البتہ اولاد ہے واللہ تعالیٰ اعلم شیخ العرائس نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض اولیا کو جن میں سے پیدا کیا ہے اور انکی ارواح ملکوتیہ و اجسام روحانیہ میں وہ لوگ معرفت الہی حاصل ہونے میں ہمارے بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ واسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت و سنت طریقہ کی پیروی کرتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں اور اسکے منے سمجھتے ہیں ان میں سے بعض نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور آپ کی زبان مبارک سے کلام شریف سنا ہے۔ ہ۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ نے یہ نہیں کہا کہ جن خود قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ جس طرح سنتے ہیں اس طرح تلاوت بھی کرتے ہیں۔ شاید انکو لب و لہجہ انسانی حاصل نہوا واللہ تعالیٰ اعلم شیخ ابن العربی صوفی نے لکھا کہ موجودات میں ایک قسم نفوس ارضیہ تو یہ ہیں مگر ان میں درندہ و ہائم کی غلظت و کثافت نہیں اور نہ جانوروں کی طرح ادراک میں کمی ہے اور نہ انکو انسانی استعداد کامل ہے یعنی حیوان و انسان کے درمیان ہیں اور نہ ان کو ملائکہ کے مانند صفائی جوہر و لطافت ہے کہ عالم بالا سے متعلق ہوں و لیکن نفوس جن کا تعلق لطیف عنصر کے ساتھ ہے اسپر ہوا یا آگ غالب ہے یا دھواں غالب ہے اور یہ شک نہیں ہے بلکہ جن کے اقسام ہیں اور بعض حکمائے انکو صور معلقہ نام دیا ہے قول امام بیضاوی نے بعض آیت کے اشارہ میں کہا کہ یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ جن میں سب عناصر نہیں ہیں بلکہ جیسے انسان میں مٹی غالب ہے اس طرح انہیں آگ غالب ہے اور مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں صحیح ہوا کہ جن کی پیدائش باج النار سے ہے پس یہ تو معلوم ہے لیکن شاید اسکے ساتھ عناصر

دیگر بھی ہوں جیسے انسان کی نسبت مخصوص ہو کہ ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور ابن عربی نے لکھا کہ ان نفوس جن کو اللہ تعالیٰ نے
 طرح علوم اور ادراکات ہیں پھر چونکہ جن کی طبیعت بھی ملائکہ کی طبیعت سے قریب ہے اور انسان سے لطافت میں ممتاز ہے اور انسانی
 بوجہ کثافت کے جسم کثیف ہیں اور ان بوجہ لطافت کے جسم لطیف ہیں مشابہت ملیکہ کی وجہ سے جائز ہے کہ وہ فرشتوں کی طرح
 الم غیب سے بعض علوم حاصل کر سکیں کچھ بھی بعید نہیں کہ وہ آسمان تک چڑھ کر کلام ملائکہ سے چوری کے ساتھ کچھ سن بھاگے اور ملائکہ نفوس
 مجرورہ ہیں لیکن چونکہ جن میں نسبت آسمانی قوی کے ضعف ہے اس لیے قوائے سماویہ یعنی ملائکہ کے جسم سے اس میں اثر ہوتا ہے اور مغلوب ہوجاتے ہیں
 اور ان کے علوم کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے ہیں اور یہ بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ جن کے اجرام و خانیہ بسبب حرارت کو اکب کے مشتعل ہو جاتے ہیں
 پس مر جاتے ہوں اور آسمان پر چڑھنے اور سن بھاگنے سے روکے جاتے ہوں اور یہ سب امور ایسے ہیں کہ عقل کے نزدیک صحیح ممکن ہیں اور کثیف
 انبیاء و اولیاء نے صدق کے ساتھ انکی خبر دی ہے خصوصاً ہمارے حضرت جو انبیاء میں اکمل ہیں صحیح فرماتے ہیں۔ ہر مترجم کتابت ہے کس شیخ نے
 شاید اپنے زمانے کے فلسفی خیال والوں کو اس تقریر سے قائل کیا ہے کیونکہ شیخ کے زمانہ میں یعنی ساتویں صدی میں تمام ممالک اسلام
 میں دین کے اندر فتنہ و رخنہ پیدا ہو گئے تھے خصوصاً اندلس و قرطبہ یعنی اسپین میں یہ نوبت تھی کہ گویا دہریت کے خیالات اور فلسفی مذہب
 عموماً پھیل گیا تھا اور اسی وقت میں اندلسی نے امام غزالی کی تہافت الفلاسفہ کا جواب لکھا تھا اور اندلس کے امرا میں سے ایک جماعت نے فلسفی سے
 قائل کیا تھا اور اپنا مال کثیر وقف کیا تھا کہ فرانس و اطلی وغیرہ سے جو طلبہ نصرانی آویں وہ فلسفہ و اقلیدس و جبر و مقابلہ و ریاضی کے دیگر فنون علم
 فلاحیت پڑھائے جاویں اور قانون شیخ تعلیم کیا جائے اور جب قدر مال خرچ ہو بے تکلف دیا جاوے اور اس طرح ممالک ماوراء النہر
 و خراسان تا بعد از اورمیں و خوارزم میں بالکل جہالت چھائی تھی سوائے ملک حجاز و ہندوستان و شام و مصر کے کوئی جگہ فتنہ و فساد سے
 خالی نہ تھی اور اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت اولیاء صاحب کشف و کرامت ظاہریہ کی اور طرح طرح کے عبرتناک واقعات دکھلائے مگر کچھ اثر
 نہوا آخر ممالک مغرب میں نصاریٰ غالب ہوئے اور ممالک مشرق میں قوم تاتار غالب ہوئی لیکن اسپین مٹ گیا اور ممالک مشرق میں سوریوں
 کے بد تاتاری مسلمان ہو گئے اس لیے کہ اسپین میں علماء تھے اور یہاں کے علماء اچھے تھے اور چونکہ خلیفہ نے بھی دنیا کے واسطے تاتاریوں کو
 ان ممالک پر چڑھایا اس لیے خلافت بھی مٹ گئی انا اللہ وانا الیہ راجعون بالجملة شیخ نے اسی بنیاد پر شاید اس عنوان سے کلام کو بیان کیا ہے
 واللہ تعالیٰ اعلم شیخ ابو السعود نے لکھا کہ جن اجسام عاقلہ خفیہ میں اپنے ہوا یا آگ غالب ہے بعض نے کہا کہ وہ ایک قسم کی ارواح ہیں اور بعض نے
 کہا کہ جب آدمی کی روح اسکے بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہی جن میں مترجم کتابت ہے کہ شیخ ابو السعود کو یہ قول ہرگز نہیں لکھنا چاہیے تھا اور عجیب ہے
 مولوی صدیق حسن نے بھی اسکو اپنی تفسیر میں نقل کیا اور کچھ حوالہ نہیں دیا حالانکہ محض باطل ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جن کی ہدایت کے واسطے مبعوث ہیں تو کیا بعد موت کے آپ ہدایت فرماتے ہیں یہ بالکل شریعت کے مخالف ہے اور درحقیقت امام
 رازی نے یہ قول بعض فلاسفہ کفار سے نقل کیا ہے تو انکا قول بہان اس طرح نقل کرنا باطل طریقہ ہے امام رازی نے لکھا کہ ہمیشہ سے لوگ
 جنکے وجود میں اختلاف کرتے آئے ہیں اور اکثر فلاسفہ اس سے منکر ہوئے اور ابن سینا نے رسالہ حدود الاشیاء میں لکھا کہ جن ایک
 جاندار چیز ہوئی ہے جو مختلف شکلوں میں نظر آتی ہے اور لکھا کہ یہ نام کی شرح ہے یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ فقط عنقا کی طرح لفظ جن کی یہ شرح ہے
 اور خارج میں اسکی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اپنی رائے کے پابند ہیں اور جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے
 ہیں وہ تمہور اقرار کرتے ہیں کہ جنکا وجود ہے اور یہی جماعت عظیم متقدمین فلاسفہ و اصحاب روحانیات کا قول ہے جو ان کو ارواح عظیمہ
 کہتے ہیں اور زعم کرتے ہیں کہ تسخیر میں جن جلدی آجاتے ہیں اور علوی فلکی قوی مشکل سے آتے ہیں پھر ان میں سے بعضے کہتے ہیں کہ جن
 جسمانی چیز نہیں ہیں لیکن انکے اعراض مختلف ہیں بعضے نیک ہیں اور بعضے بد ہیں اور بعضے نیکی پسند کرتے ہیں اور بعضے بد پسند

کرتے ہیں اور ان کے اقسام بے شمار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے مجرور ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کچھ نہ کریں بلکہ وہ افعال کر سکتے ہیں اور دیکھتے سنتے ہیں اور بعض ایسے سخت کام کر سکتے ہیں جو بشر سے نہیں ہو سکتے ہیں اور شاید انہیں سے ہر قسم کے واسطے ایک خاص تعلق اس عالم کے اجسام سے ہو اور ممکن ہے کہ ان کا تعلق اول ہوا سے ہو کر بذریعہ ہوا کے کسی جسم انسانی یا حیوانی میں سرایت کرے جیسے خون کے بخارات بذریعہ خون کے اجسام کے اعضا میں سرایت کرتے ہیں جنکو اطباء ریح حیوانی کہتے ہیں اور روح حیوانی مع خون کے ہوا سے متعلق ہے قول دوم یہ کہ جن اجسام ہیں اور امام نے عمدہ استدلال کے بعد ثابت کیا کہ جسم کچھ زندگی کے واسطے شرط نہیں ہے اور جس چیز کے دیکھنے کے شرائط موجود ہوں اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے یہ مطلب عمدہ دلائل سے ثبوت ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اردو میں عوام کے ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اور بیفائدہ تشویش میں ڈالنا منظور نہیں ہے صرف نتیجہ یہ نکلا کہ اب ثابت ہوا کہ جن اجسام کثیف موجود ہیں اور نظر نہیں آتے ہیں اور معتزلہ بھی جن کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اگرچہ ان کے اقوال پر آگندہ ہیں اور قرآن مجید میں ہے کہ ملائکہ بہت قوی اور نہایت عظیم الخلق ہیں اگرچہ نظر نہیں آتے اسی دلیل سے جو مذکور ہو چکی اور اسی طرح جن کا حال ہے کہ نسبت انسان کے مشقت کے کام کر سکتے ہیں اور نظر آنا ضروری نہیں ہے اور جس فرقے نے یہ زعم کیا کہ موجود ہو تو نظر آنا ضروری ہے وہ عقل سے جاہل اور صرف حواس حیوانی رکھتا ہے اقول بلکہ حیوان بھی حواس سے دیکھتے ہیں اور وہ حیوان سے بھی بدتر ہے فائدہ سوم خطیب نے لکھا کہ علماء میں اختلاف ہے کہ جن جنت میں داخل ہونگے جبکہ ایمان لاویں یا نہیں (جواب میں ایک اہل پر اختلاف ہے یعنی جسے کہا کہ وہ ابلیس کی نسل سے ہیں اسے کہا کہ جنت میں داخل ہونگے بلکہ عذاب النار سے بچائے جاویں گے اور یہ مجاہد کا قول ہے اقول یہی ابو حنیفہ سے روایت کیا جاتا ہے لیکن بہت سے مشرک نے اس سے اختلاف کیا ہے اور حسن بصری کہتے تھے کہ داخل جنت ہونگے جبکہ ایمان لاویں اگرچہ فریب ابلیس ہوں اور جسے کہا کہ جن اولاد جان ہیں ان کے نزدیک کچھ تردد نہیں کہ ایمان کے ساتھ جنت میں داخل ہونگے اقول یہی قول قوی و صحیح ہے واللہ تعالیٰ اعلم قرصی نے کہا کہ کافر اطباء و فلاسفہ میں سے ایک جماعت نے کہا کہ جن بسط ہیں یعنی فقط آگ سے پیدا ہیں تو ان کے واسطے طعام و غذا نہیں ہو سکتی ہے (جواب) یہ کہ ان احمق کافروں نے اللہ تعالیٰ پر جرات کی اور قرآن و حدیث ان کے قول کو مردود فرماتی ہیں اور مخلوقات میں کوئی چیز بسط نہیں ہے بلکہ سب مخلوقات مرکبات ہیں اور ان کا دیکھنا متعین نہیں ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکو بلکہ ملائکہ کو دیکھتے تھے اور اکثر ہماری نظروں سانپ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ بکثرت اخبار متواتر ہم لوگوں میں سے ثقات کی زبان سے سنیے ہیں کہ انہوں نے جن کو مختلف صورتوں میں دیکھا اور اس سے منکر فقط وہی شخص ہو گا جو بدہیات کا انکار کرے اور دیدہ و دانستہ ہو۔

جاوے اور جنوں کا دیکھنا خود حضرت ابن مسعود کی حدیث میں موجود ہے اور غزوہ خندق میں جس جوان نے سانپ کو چھوئے پھر پھاڑا تھا وہ جن تھا اور شیخ امام ابن کثیر نے سورہ احقاف میں روایات کثیرہ لکھی ہیں مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کا خلاصہ درج کروں تاکہ یہ مقام بھی فوائد سے خالی نہ رہے وباللہ التوفیق۔ امام احمد نے بطریق سید بن جبیر عن ابن عباس روایت کی کہ جن کا کان لگا کر آسمان سے وحی سنا کرتے تھے (وحی سے مراد وہ قرآن الہی تھا جو ملائکہ کو احکام قضا و قدر میں سے سنایا جاتا تھا) پس جن کوئی کلمہ سن بھاگتا اور اس میں جھوٹ سواپنی طرف سے ملاتا تھا تو جو بات اُسے سنی وہ تو حق تھی اور جو بڑھالی، ہو وہ باطل تھی اور تارے اس سے پہلے نہیں مارے جاتے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے (وحی الہی نازل ہونے لگی۔ توجہ کوئی جن اپنے ٹھکانے جا کر بیٹھنا چاہتا تو کبھی نہ جانے پاتا بلکہ اُسکو شہاب ثاقب مارا جاتا کہ جان لگتا وہ جل جاتا تو انھوں نے ابلیس سے یہ حکایت کی کہ اب ہم میں سے کوئی نہیں جانے پاتا ہے ابلیس نے کہا کہ یہ امر ضرور کسی سبب سے ہے پس اُسے ہر طرف اپنے لشکر بھیجے تو ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نخل کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ناز پڑھتے پایا پس جا کر ابلیس کو خبر دی تو اُسے کہا کہ یہی حادثہ ساخ ہوا ہے (رواہ الترمذی قال حسن صحیح مترجم کہتا ہے کہ اس روایت سے

معلوم ہوتا ہے کہ جنون نے جو ایلیس کو مجروری تھی پس جو خطیب نے قشیری سے نقل کیا کہ یہ لوگ سفید ایلیس کے پاس نہیں گئے بلکہ انہی لوگوں کو
ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں یہ کہام اس روایت کے خلاف ہے محمد بن کعب القرظی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طائفہ لایا
اور لوگوں کا منکر ہونا روایت کیا اور اس میں عمدہ دعا ذکر کی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے اسلام سے مایوس ہو کر
یہ دعا لگی۔ اللّٰهُمَّ اَلَيْكَ اَسْتَوْضِعُ قَوْلِي وَقَلَّةَ جِبَلْتِي وَهَوَانِي عَلَي النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
وَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضَعِّفِيْنَ وَ اَنْتَ رَبِّي اِلَى مَنْ تَكَلَّمِي اِلَى عَدُوِّ بَعِيدٍ يَجْهَشُنِي اَمَّ اِلَى صَدِيقٍ قَرِيْبٍ مَلَكَتْهُ اَفْرَجِي
اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَضْبٌ عَلَيَّ فَلَآ اَبَا لِيْ غَيْرُكَ اَوْ سَعْرِيْ اَعُوْذُ بِنُوْرٍ وَجْهَكَ الَّذِيْ اَشْرَكَتْ لَكَ الظُّلْمَا تٌ
وَ صَلَّى عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ اَنْ يَنْزِلَ بِيْ عَضْبِكَ اَوْ يَحُلَّ بِيْ سَخَطُكَ وَ لَكَ الْعُنْبِيْ كَسِي تَرْضَى وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ
اِلَّا بِكَ۔ اور طائف کو جاتا بعد وفات ابوطالب کے ہجرت سے ایک دو سال پہلے واقع ہوا تھا حدیث ابن مسعود میں ہے کہ نوحہ جن میں ایک کا
نام زوبہ تھا اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے جب آپ بطن نخلہ میں قرآن پڑھتے تھے پس آپ میں ایک نے دوسرے کو
خاموش کیا اور قرآن سنکر اپنی قوم کو انداز کرنے لگے (رواہ ابن ابی شیبہ) یہ سب نصیبین کے جن تھے (محمد بن کعب) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرتبہ
جنون کا موجود ہونا معلوم ہوا بلکہ وہ لوگ قرأت سنکر اپنی قوم کے پاس لوٹ گئے پھر اسکے بعد آپ کے پاس نبی اپنی قوم کی طرف سے پہنچے آئے
پھر قرآن آتی شروع ہوئیں پھر فوج فوج آنے لگے چنانچہ اسکی روایات آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ آتی ہیں (حدیث ابن مسعود) آمد داعی الجن اور
خلاصہ یہ کہ ایک ات آپ کہیں نہیں ملتے تھے صبح ہوتے غار حرا کی طرف سے آتے تھے پھر جن الجیزیرہ کا آنا بیان فرمایا اور وہاں جا کر انکے فرود گاہ پر
آگ کے نشانات دکھلائے اور انھوں نے اپنے واسطے توشہ طلب کیا تو فرمایا کہ جس ہڈی پر نام الہی ذکر کیا گیا ہے جب تمہارے ہاتھ آوے گی
تو سب حالتوں سے زیادہ پر گوشت ہوگی اور ہر لید و مینگنی جو تمہارے جانوروں کے واسطے لے گی اصل سے بہتر ہوگی (رواہ احمد و مسلم)
پھر وہ حدیث ذکر کی جس میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ گئے تھے اور آپ نے خط کھینچ دیا تھا اور اسکی اسانید اکثر قوی ہیں (رواہ
اسحاق بن راہویہ و ابن جریر و عبد اللہ بن احمد و ابو نعیم و غیر ہم) بعض روایات میں ہے کہ قریب صبح کے آپ آئے تو فرمایا کہ کیا تو سویا تھا میں نے کہا کہ
نہیں واللہ میں نہیں سویا مگر میں نے بارہا یہ قصد کیا کہ لوگوں کو پکاروں کہ وہ دوڑیں یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ انکو اپنا عصا مارتے ہیں
کہ بیٹھ جاؤ آپ نے فرمایا کہ اگر تو باہر نکلتا تو شاید انہیں بعضے تجھے اٹھائے جاتے اور ایک روایت میں ہے کہ تو ہلاک ہو جاتا اور فرمایا کہ کیا تو نے
دیکھا تھا میں نے کہا کہ میں نے مویاہ رنگ و حشی دیکھے تھے جو سپید لباس پہنے تھے آپ نے فرمایا کہ نصیبین کے جن تھے اور ایک روایت
میں ہے کہ میں نے سیاہ سیاہ صورتیں بکثرت دیکھیں اور صبح ہوتے بادل کے ٹکڑوں کی طرح اڑے چلے گئے اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کو یہ ہڈی و مینگنی ولید کیا کفایت کریگی آپ نے فرمایا کہ ہڈی میں اس سے بہتر گوشت پاویں گے جس دن کھائی
گئی ہو اور لید و مینگنی میں اس سے بہتر دانہ پاویں گے جس دن وہ کھائی گئی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ صبح کو میں نے کہا کہ جہاں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے میں وہاں جا کر دیکھوں تو میں نے ساٹھ اونٹوں کے بیٹھنے کے نشانات پائے تو راماحم نے ابو زید
مولى عمرو بن حرب کے طریق سے ابن مسعود کی حدیث روایت کی اور اس میں مذکور ہے کہ آپ نے صبح کو پانی مانگا تو میں نے کہا کہ میں نے
مگر میں نے نہیں دیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ خرم پاکیزہ ہے اور پانی طور ہے (رواہ ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ) و ابو زید کو کہا گیا کہ بھول میں کما حال
معلوم نہیں ہے امام احمد نے اسکو منقل الصنعا فی عن ابن عباس عن ابن مسعود روایت کیا لیکن اسناد میں ابن ابیہ بن ہشام نے کہا کہ اکثر علما
انکو ثقہ و حجت کہتے ہیں اور امام احمد نے کہا کہ حدیثنا ابو سعید حدیثنا حماد بن سلمہ عن علی بن زید عن ابی رافع عن ابن مسعود روایت کیا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گرد خط کھینچ دیا اور میں نے دیکھا کہ جن ہر ایک درخت خرم کے برابر تھا اور اس میں فیض سے وضو کرنا مذکور ہے

اسٹو کے سب راوی ثقافت بن فقط علی بن زید بن جعدان بن کلام ہی اور ترمذی نے انکی روایت کو بارہا حسن کہا ہے اور اسکے سوائے متابعت ابو زید حاصل ہوئی اور ابن مسعود کی اسناد بھی حسن ہے جس شک نہیں کہ حدیث قابل حجت ہے اور ابن ابی حاتم نے حدیث قتادہ ج سے مرسل روایت کیا اور اس میں یہ ہے کہ ابن مسعود رضی نے کہا کہ میں اس دائرہ خلی کے اندر خوفناک ہوتا تھا اور نرسطار کے مانند انکی رفتار دیکھتا تھا دینے لنبے لنبے قدم رکھتے جنسے آواز آتی تھی) اور میں نے سخت غل و شور کی آواز سنی (یہ خط مذکور کا اثر تھا اور نہ کچھ سنائی نہ دیتا) حتی کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر خوف شدید ہوا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس دائرہ میں سے جو آپ نے میرے گرد کھینچا تھا سنا کہ آپ نے قرآن پڑھا جب آپ تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سخت شور و غل کیا تھا آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ایک شخص مقبول کے واسطے ناش پیش کی تو زمین حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا اور وہ ابن جریر ایضا) ان سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قصد تشریف لے گئے اور ان کو قرآن مجید سنا یا اور انکے واسطے شرع ضروریہ مقرر فرمایا میں اقول یہ بھی معلوم ہوا کہ جن بھی باہم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور یہی حق نے زعم کیا کہ اول حدیث بن مسعود سے جو یہ ثابت ہوا کہ ابن مسعود رضی کے ساتھ نہیں تھے تو مراد یہ کہ جہاں آپ جن سے ہم کلام تھے وہاں موجود نہیں تھے جیسا کہ دوسری حدیث ابن مسعود سے ثبوت ہے لیکن میرے نزدیک شاید یہ بھی دو مرتبہ واقع ہوا ہے اول مرتبہ جب آپ جن کو تلاوت قرآن سنانے گئے تو کوئی ساتھ نہیں تھا اور جب دوسری مرتبہ تشریف لے گئے تو ابن مسعود رضی ساتھ گئے تھے مترجم کتا ہے کہ یہی اقوی ہے اور واضح ہو کہ عثمان بن صفیح ثقہ نے کہا کہ میں نے ایک جن صحابی دیکھا ہے چنانچہ تقریب وغیرہ میں انکا قول مذکور ہے اور یہ شیخ بیشک ثقہ ہیں اور اس سے معلوم ہوا کہ جن کی عمر بہت دراز ہوتی ہے شیخ ابن کثیر نے حدیث ابو ہریرہ رضی لکھی کہ میرے پاس جن نصیبین کے ایچی آئے تھے اور انھوں نے مجھے اپنا طعام وزاد مانگا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ انکا گذر جس بڑی و گوبر کی طرف ہوا اسکو طعام پاؤں (رواہ البخاری فی الصحیح) اور خود ابن عباس رضی سے اسناد جید ایک روایت آئی ہے جس سے صحت معلوم ہوتا ہے کہ جن نصیبین کا آنا دو مرتبہ واقع ہوا ہے چنانچہ ابن عباس رضی نے کہا کہ جن نصیبین سے سات شخص آئے انکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی قوم کی جانب اپنی طرف سے پیغام پونچانے والا کر دیا (رواہ ابن جریر) اور ابن حاتم نے مجاہد رضی سے روایت کیا کہ جن نصیبین سے سات شخص آئے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروہ کر دیا تین کو حران بھیجا اور چار کو نصیبین بھیجا اور انکے نام یہ ہیں حسی - حسا - منینی - شاضر - ماضر - اردانیان - احقم - اور ابو حمزہ الثمائی نے ذکر کیا کہ جن میں سے اس قبیلہ کو بنی شعیبیاں کہتے ہیں اور یہ لوگ شمار میں سب سے زیادہ ہیں اور نسب میں سب سے اشراف ہیں اور پہلے ہی لوگ زیادہ تر ابلیس کے گروہ میں تھے - میں کہتا ہوں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں گذر چکا کہ نو عدد تھے ایک کا نام زولبعہ تھا اور یہ بھی روایت گزری کہ پندرہ عدد تھے مترجم کتا ہے کہ یہ متعدد آمد میں متعدد نفر آئے چنانچہ تیسری روایت میں مصرح ہے کہ انکی سواریاں ساٹھ قبیلن آوریہ بھی گزرا کہ سردار کا نام وردان تھا مترجم کتا ہے کہ ان روایات کی اسانید بیشک اچھی ہیں غیر از نیک شاید حفاظ الائمہ کے نزدیک کچھ علل خفیہ ہوں لیکن حافظ ابن کثیر نے کچھ اعتراض نہیں کیا ہے بلکہ یہ کہا کہ بعض سلف نے ذکر کیا کہ تین سو جن آئے اور عکرمہ سے روایت ہے کہ بارہ ہزار تھے پس ضرور ہے کہ یوں کہا جاوے کہ شاید یہ متعدد روایات اس امر کی دلیل ہیں کہ جنوں کی آمد بارہا واقع ہوئی ہے مترجم کتا ہے کہ قریب وفات شریف تک آمد ہوئی چنانچہ خود شیخ نے کہا کہ امام ابو نعیم الحافظ نے بطریق مینار عن ابن مسعود رضی روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنوں کی آمد کی رات میں تھا ناگاہ آپ نے اوپر کی سانس لی میں نے عرض کیا کہ میرے مان باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ آپ کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ ای ابن مسعود مجھے میری وفات کی خبر دی گئی ہے میں نے عرض کیا کہ پھر آپ کسی کو خلیفہ کر دیجئے آپ نے فرمایا کہ اسکو خلیفہ کروں میں نے عرض کیا کہ ابو بکر رضی کو آخر تک حدیث روایت کی اور اسکے آخر میں حضرت علی رضی عنہ کے خلافت کے ذکر میں آپ نے فرمایا کہ اگر اسکی اطاعت کریں تو سب کے سب جنت میں داخل ہوں ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث بالکل غریب ہے اور غیر محفوظ معلوم ہوتی ہے اور اگر محفوظ ہو تو یہ آمد دینے میں واقع ہوئی ہے اور یہ بالکل آخری وقت ہے جب حجۃ الوداع میں سورہ اذا جاہل نظر اللہ نازل ہو چکا ہے

کیونکہ صحیح بن حضرت عمرو بن داس سے اسکی تفسیر بھی مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ جب لوگ دین اسلام میں آئے تو یہ علامت ہے کہ آپ اعلیٰ علیین کے مرتباً اعلیٰ میں تشریف لیا اور کربوات دنیا سے فراغت پاوین مترجم کتاب ہے کہ بیان فرماتا ہے کہ آپ داخل ہونے لگے تھے اور ہر طرف سے قبائل عرب داخل سلام ہونے لگا آپ کی خدمت میں آتے تھے اسطرح جن بھی تھے اور آپ کے رکنہ کی روایت میں بارہ ہزار جن کا آنا اسی وقت میں ہوگا تشبیہ اس حدیث سے کسی کے دل میں شیطان یہ وسوسہ نہ دلائے کہ روافض کی طرح وہ سمجھے کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے ابتدا میں منظور ہی بلکہ آپ نے معجزہ سے خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں لوگ پھوٹ ڈالیں گے تو تینہ فرمائی کہ اگر لوگ اس حالت میں حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت کوین تو نجات پاوین اور روزگار وہ سب کے سب درجات بلند جنت میں پاوین جیسے حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ لوگوں نے بعد آپ کے خلیفہ بنانے کے واسطے حضرت ابو بکر کا نام لیا تو آپ نے تعریف کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور حضرت عثمان کا نام لیا ہر ایک کے حق میں تعریف کی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا تو بھی آپ نے تعریف کی ولیکن فرمایا کہ (لا اراکم فاعلمین) میں تمکو ایسا کر نیوالا نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ حدیث معجزہ ہی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں لوگوں نے اتفاق نہ کیا بلکہ اختلاف کیا۔ اور جمیع اہل السنۃ اتفاق کرتے ہیں کہ خلافت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے واسطے حق تھی اور آپ سے اختلاف کرنا ٹھیک نہ تھا اور ہر معاملہ میں امر حق آپ ہی کے ساتھ رہا حافظہ بدر۔ بالجملہ اگر یہ روایت محفوظ نہ ہو تو بھی سورہ اوجا رضی اللہ عنہ دلیل ہے کہ (الناس) جن وانس فوج فوج داخل سلام ہوتے ہیں اور قول عکر مہ بھی مؤید ہے کہ بارہ ہزار جن آئے تو ظاہر ہوا کہ جن کی آمد بارہ واقع ہوئی ہے اور اسکے وہ حدیث بھی دلیل ہے جو بخاری نے صحیح میں روایت کی کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے تھے کہ جب کبھی میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں اس چیز کو ایسا گمان کرتا ہوں تو وہ چیز ویسی ہی نکلتی تھی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ ناگاہ اس طرف سے ایک خوبصورت آدمی گزرا تو فرمایا کہ یا تویر گمان غلط ہے یا یہ شخص اپنے دین سابق پر ہی یا پہلے یہ کاہن تھا اسکو میرے پاس لاؤ جب وہ بلا یا گیا تو اس سے یہ بات بیان کی گئی اُسے کہا کہ آج کار و زعجب ہے کہ ایک مسلمان سے اسطرح کلام کیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو سچ سچ بات کہہ رہے تب اُسے کہا کہ ہاں بیشک میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا کاہن تھا آپ نے پوچھا کہ تو نے سب سے زیادہ عجیب کیا بات پائی جو تیری جنیلاتی تھی اُسے کہا کہ ایک روز میں بازار میں تھا کہ وہ میرے پاس آئی اور اُسکی صورت سے گھبراہٹ برستی تھی اور مجھے کہا کہ الم تر ما جن و ابلا سہا + و با سہا من بعد ما نکسا سہا و کوننا بالقاء صلح اہلا سہا + یعنی تو نے دیکھا کہ جن کیونکر مایوس ہو گئے اور عروج کے بعد محروم ہوئے اور وہی اپنی اذنیوں و کسلوں میں رہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے سچ کہہ دیا اور ایک روز میں اسکے بتوں کے پاس سوتا تھا اتفاق سے ایک شخص بچھڑا چڑھا والا آیا اور اُسکی گردن ماری کہ ناگاہ ایک چیخنے والے کی آواز نہایت زور سے آئی اور کوئی نظر نہ آتا تھا اور نہ اس زور سے چیخ میں نے سنی وہ کہتا تھا۔ یا جلیج امر بنج رجل فصیح یقول اللہ اللہ اللہ قوم کے لوگ کو دکھانے لگے لیکن میں نے دل مضبوط کیا کہ نہیں جاؤ لگا جب تک نہ دیکھوں کہ اسکے پیچھے کیا ہے پھر وہی آواز آئی تب میں وہاں سے اٹھ آیا پھر زیادہ دن نہیں گزرے کہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ یہ شخص خدا کے رسول ہیں امام بیعتی نے کہا کہ اس روایت میں بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی تھی اور ایک ضعیف الاسناد روایت میں بھی صریح مذکور ہے ولیکن دیگر روایات دلالت کرتی ہیں کہ یہ قصہ بھی اسی شخص نے بیان کیا ہے جسکو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا تھا اور ابن کثیر نے کہا کہ ہاں یہی بات ٹھیک ہے اور شیخ جسکا نام نہیں لیا ہے یہ سواد بن قارب رضی اللہ عنہ ہیں اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ میں اس قصہ کی سب روایات جمع کی ہیں مترجم کتاب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سواد بن قارب سے ملنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور گلے سے لگایا یہی تھی کہ بالاسناد حضرت برابر بن عازب سے روایت کی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ پڑھتے تھے کہ ناگاہ یہ فرمایا کہ ای لوگو تم میں سواد بن قارب بھی ہیں مگر اس سال کسی نے انکو جواب نہیں دیا مترجم کتاب ہے کہ شاید منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حج کے مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے جب مجاہدین آئے تھے اسوقت خطبہ پڑھایا ہوا پھر دوسرے سال بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں اسطرح آواز دی کہ کیا تم میں

سواد بن قارب بن مین نے بعد اسکے مجلس خاص میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین یہ سواد بن قارب کون شخص ہیں جنکو آپ تلاش کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ ایک شخص ہے جسکے ابتدائے اسلام کا عجیب قصہ ہے۔ ہم اسی گفتگو میں تھے کہ ناگاہ سواد بن قارب نظر پڑے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے سواد اپنے اسلام لائیکا ابتدائی قصہ ہم سے بیان کرو سواد نے کہ بہت اچھا سنیے میں ہندوستان میں اتر آتا تھا اور میرے پاس جن میں سے ایک مخبر تھا وقت شاید جنبیہ ہو یا جن ہو اور آئندہ لفظ میں جن معلوم ہوتا ہے اور شاید مخبر کی وجہ سے لفظ مذکور ہو اور شاید جنس میں مذکور ہو واللہ اعلم ایک روز رات کو میں سوتا تھا کہ میرے خواب میں آکر آئے کہ اگر تجھے عقل ہو تو اٹھ کر سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ لوی بن غالب میں سے ایک رسول بھیجا ہے پھر یہ اشعار پڑھنے شروع کیے عجب للجن و تحاسبا و شدہ العیس باحلا سہا + تہوی الی مکتہ تبغی الہدی + ماخیر الجن کا نجا سہا + فانضلی الصفوۃ من اسح بعینیک الی راسہا + یعنی مجھے جن کی ہوشیاری اور اپنے اونٹوں پر پالان ڈال کر روانہ ہونا خوش معلوم ہوا کہ ہدایت کی خواہش میں سے جانے ہیں۔ بہتر جن اپنے بدتر کے مثل نہیں ہیں تو بھی اٹھ کر برگزیدہ بنی ہاشمی کے حضور میں جا کر اپنی آنکھیں اسکے قدموں سے مل۔ پھر رات مجھے جگایا اور کہا کہ امیر سواد بن قارب اللہ تعالیٰ نے ایک رسول مکرم بھیجا ہے اسکی خدمت میں ارشاد و ہدایت حاصل کر فلاح پاوے گا۔ دوسری رات میں پھر آئے آکر مجھے بیدار کیا اور یہ اشعار پڑھے عجب للجن و تطلابہا + و شدہ العیس باقتابہا + تہوی الی مکتہ تبغی الہدی + ولیس قدما ہا کا زنا بہا + فانضلی الصفوۃ من ہاشم + واسح بعینیک الی قابہا + مجھے جنون کی تلاش کامل واونٹ کس کر و انگی اچھی معلوم ہوئی چونکہ ہدایت لینے جاتے ہیں حالانکہ جن کے شرفا و کمینہ برابر نہیں ہیں تو بھی اٹھ کر برگزیدہ بنی ہاشمی کی خدمت میں حاضر ہو کر انکے قدموں سے آنکھیں مل + پھر تیسری رات کو بھی آئے آکر مجھے بیدار کر کے یہ اشعار سنائے عجب للجن و تحبارہا + و شدہ العیس باکواریہا + تہوی الی مکتہ تبغی الہدی + ولیس ذوالشرا کا خیارہا + فانضلی الصفوۃ من ہاشم + مامونو الجن کفارہا + مجھے جنون کی اچھی آگاہی اور کجاوہ باندھ کر و انگی پسند آئی جو ہدایت لینے کو مکہ جاتے ہیں اور بدتر بھی بہتروں کے مثل نہیں ہو سکتے ہیں تو بھی بنی ہاشم کے برگزیدہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو جن میں سے مؤمنین مانند کافروں کے بدتر نہیں ہیں جب تین راتیں برابر آئے مجھے یہی کہا تو میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسلام کی محبت ماسا اللہ ساگئی اور میں نے سواری کس کر قصد کیا کہ کوئی کام نہ کرونگا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہوں جب میں حجاز میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں ہیں یعنی مکہ معظمہ میں ہیں اور لوگ آپکی خدمت میں ایسے ہیں جیسے گھوڑے کی ایال ہوتی ہی یعنی خلاصہ اولیا مگر قلیل ہیں پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دور سے دیکھا تو فرمایا کہ مر جہا لے سواد بن قارب ہم کو تیرے آنے کا حال معلوم ہو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ اشعار کہے ہیں آپ توجہ فرما کر سن لیجئے آپ نے فرمایا کہ اچھا کہو میں نے عرض کرنا شروع کیا اتانی رہی بعد لیل و ہجرت + ولم یک فیما قد بلوت بکاؤب + ثلث ایال قولہ کل لیلۃ + اتاک رسول من لوی بن غالب + فثمرت عن ساقی الازار و وسط + بی الذعلب لوجنا رہین السباب + فاشتردان اللہ لارب غیرہ + وانک مامون علی کل غائب + وانک ادنی المرسلین وسیلۃ + الی اللہ یا ابن الاکریمین الاطامہ + فشرابا یا تیک یاخیر مرسل + وان کان فیما جابریب لذوائب + دکن لی شفیعا یوم لاؤ و شفاعتہ + سواک بمن عن سواد بن قارب + ترجمہ میرا مخبر جنی رات میں خواب کے بعد میرے پاس آیا اور جہانک میں نے اسکو آزما یا تھا جھوٹا نہیں پایا + تین رات پیہم آیا ہر رات اسکا یہی قول تھا کہ قبیلہ لوی بن غالب سے ایک رسول اللہ تیرے پاس آیا ہے + پس میں نے اپنا لنگ اپنی ساق پر چڑھا ہا + اور تیز رفتار پر زور اونٹنی مجھے بیابان دور دراز کے بیچ میں لائی + اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اسکے سواے کوئی رب نہیں ہے + اور آپ میں اللہ ہیں جو بات امر غائب کی نسبت فرماتے ہیں سب معتمد ہو + اور آپ سب رسولوں سے بڑھ کر مقرب وسیلہ ہیں + اللہ تعالیٰ کی جناب میں ای فرزند پاکیزگان + اب آپ ہم کو اس سے حکم فرماؤں جو آپکے پاس وحی آتی ہے آتا ہے خیر المرسلین + اگرچہ احکام آئندہ میں ایسا حکم ہو جس سے ہاں سپید ہو جاؤں یعنی خوفناک ہو یا مشکل ہو + اور میرے واسطے شفیع ہو جائے جس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہوگا + جو سواے آپ کے سواد بن قارب کے آڑے آویگا + جب میں نے یہ اشعار

آتی ہو میں نے ایک ایک کو سونگھنا شروع کیا آخر مجھے ایک زبرد سانپ پتلا ملا جس میں سے خوشبو سے خشک آتی تھی میں نے اسکو عمامہ میں لپیٹ کر دفن کیا اور یہ بیان سے چلانا گاہ میں نے ایک آواز سنی کہ امی عبد اللہ تو نے نیک توفیق پائی یہ دونوں گروہ جن تھے ایک بنو شعیبان تھے اور دوسرے بنو قیس تھے اور ان میں لڑائی ہوئی اور اسقدر مقتول ہوئے جنکو تو نے دیکھا اور تیغ شہید ہوا جسکو تو نے دفن کیا اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی سنی تھی یہ سنکر حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر تو نے سچ کہا تو بیشک تو نے عجیب معاملہ دیکھا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تیرا جھوٹ تیری گردن پر ہی حدیث میں ہے کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سورۃ الرحمن سنائی سب خاموش تھے آپ نے فرمایا کہ میں نے جن کو یہ سورہ سنایا تو ہر بار فبائی آلا اور کہا تکذبان۔ پر کہتے کہ لاشی من نعم ربنا تکذب فلک الحمد یعنی امی رب ہر تیرا کسی نعمت کو نہیں جھٹلائے ہیں تیرے ہی واسطے حمد ہے آپ نے فرمایا کہ جن نے اچھی بات کہی اور تمکو میں نے دیکھا کہ خاموش رہے (الترمذی وغیرہ) اور غزوہ احزاب میں ایک نوجوان انصاری نے آنحضرت صلعم سے اجازت چاہی کہ اپنے گھر سے ہو آوے اور اسے نئی شادی کی تھی آپ نے اجازت دی جب وہ آیا تو اپنی عورت کو دروازہ پر دیکھ کر غیرت سے غصے میں آیا اور نیزہ اٹھایا عورت نے کہا کہ نیزہ نیچے کر اور گھر میں جا کر دیکھ کہ کس چیز نے مجھے نکالا ہے اندر جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک سانپ بستر پر گتلی مارے بیٹھا ہے اسے نیزہ سے مار کر اٹھالیا اور صحن میں لایا اور دھر سانپ ترپ کر مر اور ادھر یہ جوان مر گیا نہیں معلوم کہ دونوں میں سے کس نے پہلے جان دی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ مدینے میں جن میں جو مسلمان ہو گئے ہیں جب تمہارے گھر میں سانپ ظاہر ہو تو اسکو اعلام کرو کہ تو ظاہر نہ ہو بلکہ حرج ہو نچا ہے اگر پھر ظاہر ہو تو قتل کرو کہ وہ شیطان ہے اور بعض روایات میں ہے کہ تین بار اعلام کرو بعض میں تین روز ہے واللہ اعلم۔

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلْأَةً حَرَاسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۚ وَأَنَّا كُنَّا نَقْمُذُ
اور یہ کہ ہم نے ٹوٹل دیکھا آسمان کو پھر پایا اسکو بھر ہے اُس میں جو کیدار سخت اور انگارے اور یہ کہ ہم نے

مِنَهَا مَقَاعِدَ لِلشَّمْعِ وَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۚ وَأَنَّا
آسمان کے ٹھکانوں میں سننے کو پھر جو کوئی اب سنے پاوے اپنے واسطے ایک انگارا گھات میں اور یہ کہ ہم نے

لَا فِدْرَبِّي أَشْرًا رِبْدًا بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِبِهْمٍ رَّشَدًا ۚ
نہیں جانتے کچھ بڑا ارادہ ٹھہرایا ہے زمین کے رہنے والوں پر یا چاہا اُنکے حق میں اُنکے رب نے راہ پر لانا یہ آیات بھی جن کا بقیہ کلام ہے اور عظمت باری تعالیٰ کا نمونہ ہے کہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے ازل میں فرمایا تھا وہ جن نے اُس وقت اپنی قوم سے بیان کیا اور خلاصہ مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ ان جنوں نے اپنی قوم کو سمجھا یا کہ قرآن مجید خالص وحی الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکا اہتمام خاص عین رحمت سے فرمایا کہ ہم جب آسمان کو سننے گئے تو کہیں ٹھکانا نہ پایا سخت حراست و حفاظت کی گئی ہے اور کثرت سے شہاب ثاقب تیار ہیں اسوقت تو ہلکو ظاہر نہ تھا کہ اس سے کیا مقصود ہے یعنی اہل زمین کے حق میں عذاب منظور ہے یا بہتری مقصود ہے جب ہم نے قرآن سنا تو ہم صاف سمجھ گئے کہ یہ ہدایت ہے تاکہ چوری سے سننے والے خلط ملط نہ کرنے پاویں شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن نازل ہونے لگا تو جن نے اپنی قوم سے کہا کہ آسمان کی حراست جمع جہات سے سخت کر دی گئی ہے اور شیاطین یعنی ابلیس کے نابین ہر طرف سے بھگائے جاتے ہیں اور جہان جہان یہ لوگ بیٹھتے تھے کسی جگہ نہیں بیٹھنے پاتے۔ یہ سب قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی تاکہ قرآن مجید سے پھر سنکر کاہنوں کی زبان پر نہ ڈالیں پس خلط ملط ہو جاوے لہذا جن نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلْأَةً حَرَاسًا شَدِيدًا۔ اور بات یہ کہ ہم نے آسمان کو لمس کیا تو اس کو اس حالت میں پایا کہ

حراست سخت اور شہب سے بھر دیا گیا ہوں۔ مس ٹٹولنا جس چھوٹا اور شہب جمع شہاب بہان میں فٹو لیا گیا کہ لاہ میں کس نے خبر کو
ٹٹولنا ہوتا کہ حال دریافت کرے اور یہاں مراد یہ کہ جن نے کہا کہ ہم نے آسمان کا قصد کیا تاکہ وہاں سے کچھ خبریں کاٹنا کی اور ان کے
نیسے ہم لوگ ہمیشہ کیا کرتے تھے تو ہم نے آسمان میں یہ اہتمام پایا کہ ہر طرف نگہبانی کے واسطے ملائکہ مقرر ہیں گویا تمام آسمان حراست شدہ ہے
۷۰ شمار نگہبانوں سے بھرا ہوا ہے کہ کوئی شیطانی شخص کچھ خبر نہ سننے پاوے اور اگر سنے تو شہاب سے مارا جاوے حتیٰ کہ شیطانی کوئی اسے
بیٹھنے کی جگہ میں نہیں بیٹھنے پاتا ہے۔ **وَ اَنَا كُنَّا فَعْلُدٌ مِنْهَا مَقَاعِدٌ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمِعْ لَانَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا بَارِئًا صَدَقَ**
اور بات یہ سنی کہ ہم لوگ آسمان سے کچھ ٹھکانے بے تھے بیٹھنے کے تاکہ سنا کرین پس اب جو کوئی کان گانا چاہے تو اپنے لیے شہاب رسد پاتا ہے
و شہاب اسکے مارنے کو تیار پاتا ہے۔ اس خوف سے وہ پاس بھی نہیں جاسکتا ہو غلاصہ یہ کہ پہلے کبھی ایسا نہ تھا ہم نے آسمان کے نیچے اپنے
بیٹھنے کے ٹھکانے بنا لیے تھے وہاں بیٹھ کر ملائکہ کی باتیں سنا کرتے تھے اور کاتبوں کے دماغ میں القا کیا کرتے تھے اور اسی سے آدمی سب
ہمارے تابع تھے حدیث میں ان لوگوں کے بیٹھنے کا یہ طریقہ مذکور ہے کہ زنجیر کی کرٹیوں کی طرح زمین سے آسمان تک انکا ذخیرہ ہوتا تھا اور
جب جنی نے آسمان سے کوئی بات سنی وہ اپنے پاس والے کو سنائی اور اُس نے دوسرے کو اس طرح ایک دم میں زمین تک خبر پہنچی اور زمین والے
نے کاہن کے کان میں مرغی کی کرکرٹا ہٹ کی طرح ڈال دی اور اس ایک سچ کے ساتھ سو جھوٹ ملائے یعنی اسکل کی باتیں یا کفر و شرک
کی باتیں ملائین اور جس جنی کو شہاب مارا گیا وہ جل جاتا تھا۔ **وَ اَنَا لَانْدَرِي حَيْثُ اُسْرِيْدُ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ صِنْ اَمَّ اَرَادَ عَمَّ**
سَ جَهَنَّمَ سَ شَدَّ ا۔ اور ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کے حق میں کوئی بُرائی چاہی گئی ہے یا اُنکے ساتھ اُنکے رب نے بھلائی
کا ارادہ فرمایا ہے اور ابن زید نے کہا کہ یہ بات ابلیس نے کہی تھی اس واسطے کہ یہ لوگ جن تو ایمان لائے تھے بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ انھیں
جن کا مقولہ ہے مگر یہ اس وقت کہا تھا جیسا جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرات قرآن نہیں سنی تھی اور بعض نے کہا کہ نہیں
ایمان لانے کے بعد بھی اس معنی سے یہ بات کہی کہ ہم نہیں جانتے کہ منظور آئی کیا ہے کیونکہ اگر زمین کے جن وانس نے قرآن مجید سے کفر کیا اور
خاتم المرسلین صلعم کو نہ مانا تو اُنکے حق میں شاید عذاب آوے اور شاید ایمان کی توفیق پاوے تو انکو بہتری دیا وے مترجم کہتا ہے کہ سچے
اس سب تکلف کی وجہ ظاہر ہوئی کیونکہ اگر قولہ تعالیٰ انا لانسنا السمار کے فاعل یعنی جن سے یہ جملہ جالیہ ہو تو معنی بالکل واضح ہو جاوے یعنی
ہم نے آسمان کو لمس کیا اور اسکو حراست شدید میں پایا اور حالیکہ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب معاملہ کیوں ہوا یا اہل زمین کے حق میں
عذاب آئی ارادہ کیا گیا ہے یا رب عزوجل نے اُنکے حق میں بھلائی چاہی ہے اب ہم نے وجہ معلوم کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہدایت ہمارا ہے
یہ اسکی حفاظت کا اہتمام شدید ہے ابن کثیر نے لکھا کہ جن نے ادب کا برتاؤ کیا کہ بُرائی کی نسبت یہ کہا کہ آیا بُرائی چاہی گئی ہے یعنی
اسکو جناب باری تعالیٰ کی جناب میں منسوب نہیں کیا اور بھلائی کو صریح رب عزوجل کی طرف سے اظہار کیا مترجم کہتا ہے کہ بالخصوص
بیان کے وقت انکو معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے اور شک نہیں کہ قرآن عین ہدایت ہے لیکن لوگوں کے حق میں امتحان ہے
چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ صریح مذکور ہے اور فرمایا کہ قرآن حجت ہے یا توتیرے واسطے حجت ہے یا تجر حجت ہے تو تنبیہ علماء کے اقوال
مختلف میں کہ شیاطین کو شہاب ثاقب سے مارا جانا آیا بعد ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا یا پہلے بھی تھا خطیب نے لکھا کہ ایک جماعت کا
یہ قول ہے کہ حضرت عیسیٰ و حضرت محمد صلی اللہ علیہما وسلم کے درمیان میں شیطان نہیں مائے جاتے تھے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعثت کی وجہ سے رجم شروع ہوا اور عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ہوئی تو شیاطین سب
آسمان سے منع کئے گئے اور ملائکہ و شہب سے حراست کی گئی زعمشہری نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ شیاطین کا رجم شہاب ثاقب جسکو ستارہ
ٹوٹتا کہتے ہیں پہلے بھی تھا اور زمانہ جاہلیت کے شعرا نے اسکو اپنے اشعار میں باندھا ہے چنانچہ بشر بن ابی حازم کہتا ہے

سے العیر پر ہوا انوار و حشا، ینقض خلقنا انقضاض الکوکب۔ یعنی عیر کو غبار ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھا اور اسکا بچہ کرہ اسکے پیچھے تارہ ٹوٹنے کی طرح گرتا تھا۔ لیکن یہ گاہ گاہ ہوتا تھا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو کثرت سے تارے ٹوٹتے تھے یہاں تک کہ آدمی و جن اسکو دیکھ کر دہشت کھاتے تھے اور جن کو مطلقاً ممانعت ہو گئی کہ چوری سے کچھ بھی سننے نہ پاویں تمہارے روایت ہے کہ بن نے زہری سے پوچھا کہ کیا شہاب ثاقب پہلے تھے فرمایا کہ ہاں اور زہری نے علی بن اوسین یعنی امام زین العابدین سے روایت کی کہ مجھے ابن عباس نے روایت کی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع اصحاب میں بیٹھے تھے کہ ناگاہ ایک ستارہ ٹوٹا اور روشنی پھیل گئی آپ نے پوچھا کہ زمانہ سابق میں تم لوگ ایسے واقعہ میں کیا کہا کرتے تھے صحابہ رض نے کہا کہ یا حضرت ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ یا تو کوئی عظیم شخص پیدا ہوگا یا عظیم ریسر مرگیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہاب کسی شخص کی موت یا پیدائش کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا ہے بلکہ یہ بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب آسمان میں کوئی امر مقدر جاری فرماتا ہے تو حاملان عرش تسبیح کرتے ہیں پھر ہر ایک آسمان والے تسبیح کرتے ہیں اور کلام الہی کی عظمت کے سامنے سب ملائکہ سجدے میں گرتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح اس آسمان تک پہنچتی ہے پھر آسمان والے پوچھتے ہیں کہ ای حاملان عرش ہمارے رب عزوجل نے کیا فرمایا پس وہ ملائکہ آگاہ کرتے ہیں اور ہر آسمان والے دوسرے آسمان والوں کو خبر دیتے ہیں اسطرح آسمان دنیا تک خبر پہنچتی ہے۔ ہ۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ستارہ ٹوٹنا زمانہ جاہلیت میں موجود تھا ابن کثیر نے کہا کہ ہاں لیکن کبھی کبھی ہوتا تھا یعنی اسی وجہ سے وہ لوگ اسکو امعجیب دیکھ کر عظیم رئیس کی موت یا پیدائش خیال کرتے تھے۔ ہ۔ ابن عادل نے کہا کہ یہی اکثر علما کا قول ہے۔ ہ۔ ابن کثیر نے کہا کہ جب کثرت شہاب درجس شدید واقع ہو اور شیاطین راندے گئے تو اس سے انسان کو ہول ہوا اور جن کو بھی ہول ہوا اور انسان میں سے بعض نے خیال کیا کہ اس میں علامت ہے کہ عالم خراب ہو جاوے گا چنانچہ سدی نے بیان کیا کہ پہلے آسمان کی حرارت نہیں کی جاتی تھی جب تک کہ زمین میں کوئی پیغمبر نہ ہو یا دین حق ظاہر وغالب نہ ہو پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شیاطین نے آسمان کی طرف جڑا ہلکا رہا ہاں اپنے بیٹھنے کے ٹھکانے مقرر کر لیے تھے تاکہ آسمان میں جو بات حادث ہو اور ملائکہ میں خبر اور گفتگو ہو تو اسکو سن بھاگیں پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کئے گئے یعنی آپ کے واسطے وحی بھیجی گئی تو ایک رات شیاطین بکثرت رجم کئے گئے اور زمین والوں نے دیکھا کہ کثرت کے ساتھ تارے ٹوٹتے ہیں چنانچہ اہل طائف نے جب دیکھا تو بہت ڈرے اور کہنے لگے کہ آسمان کی سب مر گئے ان کے بہان کے تارے سب ٹوٹتے جاتے ہیں اور تاروں کے ٹوٹنے میں یہ نہیں دکھلائی دیتا تھا کہ اصلی تارے کس حالت میں ہیں بلکہ تمام آسمان میں شہاب ثاقب سے آگ لگ جانے کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی وہ رات اسی ہول میں گزری اور صبح کو ان لوگوں نے اس خوف سے کہ اب عالم خراب ہوگا اور آسمان والے مر چکے ہیں اپنے اپنے غلاموں کو بھی آزاد کرنا شروع کیا اور جانور کو جنگلوں میں چھوڑنا شروع کیا تو انکے رئیس عبدیابیل بن عمرو بن عمیر نے ان سے کہا کہ ای طائف والو کبھی اپنے اموال بھی ضائع نہ کرو اور رات میں غور کر کے دیکھو کہ تارے جہاں جہاں تمہارے پھانے ہوئے ہیں انکا کیا حال ہے اگر وہ سب اپنے اپنے موقع پر موجود ہوں تو جان لو کہ ابھی آسمان والے ہلاک نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ سب معاملہ جو تم نے دیکھا ہے یہ فقط ابن ابی کبشہ دحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت سے ہے اور اگر وہ تارے تمکو اپنی اپنی جگہ نظر نہ آویں تو البتہ آسمان والے ہلاک ہوئے اسوقت جو چاہنا وہ کرنا رات کو ان لوگوں نے آسمان کی طرف ہر طرف سے نگاہ جمائی اور غور سے نگاہیں اڑا کر معلوم کیا کہ وہ تارے بجائے خود قائم ہیں تب انہوں نے اپنے اموال روک لیے اور شیاطین کا یہ حال ہوا کہ اس رات وہ بھی بہت گھبرائے اور خون زدہ ابلیس کے پاس آئے اور آسمانی واقعہ کا حال عرض کیا تو اسنے حکم دیا کہ خیشو میرے پاس ہر جگہ سے ایک ایک مٹی خاک لاؤ میں اسکو سونگھوں انہوں نے اسکے حکم کی تعمیل کی اور ابلیس نے سونگھ کر بتلایا کہ وہ شخص جسکے واسطے یہ سب ہوا ہے وہ مکہ میں ہے (اور ہاں ہے) اور او دلا کر کے رو یا چلایا) اور اسنے جن نصیبین سے سات شخص روانہ کئے وہ مکہ میں ایسے

وقت آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت سُکر اُنکو اس قدر وجد ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے اور اس قدر تپ اور گرے پڑے تھے کہ قریب تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھو جاویں پھر سب مسلمان ہو گئے اور اسے لکھنے قصے کو کتابا تاریخ میں جو خاص نبرت کے حالات میں مفصل لکھا ہے و اللہ الحمد والمنة (ابن کثیر رحمہم کتابہ کہ ابلیس نے بھلا ایسے ہیں کیونکہ بھیجے جو یہاں مسلمان ہو گئے اور اسکو نوازا کیا (جواب) یہ ہے کہ اس میں ایک نکتہ لطیف ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس ملعون کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب مدت تک اسکی ذرا بی بی اور یہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام وہ ہیں کہ چہر کتاب بوحی خاص نازل ہوئی ہے اور اعلیٰ امت میں سے جو شخص اس کتاب مجید کی آیت تلاوت کرے گا تو اسے نور سے ابلیس کی جان جل جاوے گی پس اُس نے اپنی خاص نسل سے کسی کو نہیں بھیجا کہ خواہ مخواہ یہ لوگ مردہ یا زخمی ہو کر آویں بلکہ اُس نے نبی جان میں سے سات جن بھیجے کہ اُنہیں اثر نہ ہوگا سوائے اسکے کہ وہ پاس نہ جائے یا دین چونکہ ان میں سے بعضے فوراً سنتے ہی پو پیغمبر خاتم النبیین پہچان گئے اور ایمان لائے اور سب مان گئے تو حرص قرآن سے اس قدر قریب ہو گئے اور اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی پاس آنے پاتے اور خطیب نے ایک سوال لکھا کہ بھلا جن اپنی جان پر شہاب ثاقب کا صدمہ اٹھاتے تھے کہ جہاں لگا اُسے جلا کر خاک کیا یا مجنون قبلی کر دیا یا زخمی بد صورت بنا دیا پھر کیوں آسمان پر چڑھے جاتے تھے (جواب) یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں حرص شدید ڈالی تھی کہ ریاست کے لالچ میں جان جو حکم اٹھاتے اور زمین والوں کے حق میں یہ بلائے سخت تھی کہ رب عزوجل سے گمراہ ہو کر جہنم کو جاتے تھے ایسے شیطاں کے تلخ جن اسکو آسان سمجھتے تھے مترجم کتابہ کہ یہ کچھ تعجب نہیں ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ انسان موت کے فطاعت جانتا ہے پھر بھی ظلم و رشوت و جان جو حکم سے تمام عمر روپیہ و مال و متاع اس زمین کی پیداوار جمع کرنے میں بسر کرتا ہے اور آخر حسرت لاد کر سب چھوڑ جاتا ہے

وَ اَنَا ظَنَّا اَنْ لَنْ نَجْزِيَنَّكَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نَجْزِيَنَّكَ فِي الْاَرْضِ وَ لَنْ نَجْزِيَنَّكَ فِي الْاَرْضِ وَ لَنْ نَجْزِيَنَّكَ فِي الْاَرْضِ

اور یہ کہ کوئی ہم نیک ہیں اور کوئی اسکے سوا ہم تھے کئی راہ پر بھٹ رہے اور یہ کہ ہمارے خیال میں آیا کہ ہم تجزئہ اللہ فی الارض و لکن تجزئہ ہر بکاً و انا لکما سمعنا الهدای امثابہ و فممن یؤمن من بربہ فلا یخاف نجساً و لا رھقاً و انا من المسلمون و من القاسطون

یقین لادے اپنے رب پر سوند ڈرے گا نقصان سے اور نہ زبردستی سے اور یہ کہ کوئی ہم میں حکم بردار ہیں اور کوئی بے انصاف

فمن اسلم فاولئک تمح و ارشد ا و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطباً

سو جو حکم میں آئے سو انھوں نے اٹھلی نیک راہ اور جو بے انصاف ہیں وہ ہوسے دوزخ کا ایندھن

و ان لو استقاموا علی الطریق لاسقینہم ماء غدقاً لکنہم فیہ و من

یہ حکم آیا کہ اگر لوگ سیدھے رہتے راہ پر تو ہم بلائے اُنکو پانی بھر کر تاکہ اُنکو جا پھین اس میں اور جو کوئی

یغرض عن ذکر ربہ یسلکہ عن ابا صعلاً

منہ موڑے اپنے رب کی یاد سے وہ بیٹھا دے اسکو چڑھتے عذاب میں

اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ جن نے اپنی قوم و اپنے حالات سے خبر دی پھر قوم کو ہدایت کی کما قال تعالیٰ - و انا من الصالحون و منک دونک ذلک - اور ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم میں سے صاحبین ہیں اور ہم میں سے سوائے اُسکے ہیں و یعنی اے قوم دیکھو کہ ہم جن کے نوع میں مختلف خیالات اور طرح طرح کے حالات کے لوگ ہیں بعض ہم میں سے صاحب صلاحیت ہیں اپنے رب عزوجل کی فرمانبرداری چاہتے ہیں اور نیکی و خوبی تلاش کرتے ہیں اور عدل و اعتدال سے رہتے ہیں اور کسی پر ظلم و جور نہیں چاہتے ہیں اور ہم میں بہت فرقے ہیں جو اسکے

سوائے دوسرے حال پر ہیں۔ گناظری قداہم لوگ مختلف طریقوں پر چلے آتے ہیں ہر ایک جماعت کا ایک طریقہ ہی جو دوسری جماعت کے طریقے سے مختلف ہو اور ایک فرقے کی رائے سے دوسرے فرقے کی رائے جدا ہو ابن عباس و ایک جماعت تابعین نے کہا کہ طرائق قدوا یعنی بعضے مؤمن ہیں اور بعضے کافر ہیں (ابن کثیر) سعید بن المسیب نے کہا کہ آیت کے معنی ہیں کہ جنوں کے فرقے مختلف اور متعدد ہیں بعضے مسلمان ہیں اور بعضے یہودی اور بعضے نصرانی اور بعضے مجوسی ہیں حسن بصری و سدیی نے کہا کہ ای لوگو جن بھی تمہاری طرح ہیں بعضے قدر یہ معتزلہ ہیں اور بعضے مرجیہ و بعضے رافضی و بعضے خارجی و بعضے شیعہ وغیر ذلک قرطبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آگاہ فرمایا کہ بعض جن نے اپنی قوم سے کہا کہ انا سمعنا کتابا اتزل من بعد موسیٰ الایہ۔ یہ دلیل ہے کہ یہ فرقہ یہودی تھا کیونکہ بعد موسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ و انجیل موجود ہی (خطیب فی السراج) اور شیخ احمد بن سلمان البخاری نے اپنی مالی میں لکھا کہ حدیثنا سلم بن سہل تحفشل حدیثنا علی بن الحسن بن سلیمان و ہوا ابو الشعثار الحضرمی شیخ مسلم حدیثنا ابو معاویہ قال سمعت الاعمش یقول یروح الیناجی الخ یعنی ابو معاویہ محمد بن حازم الضری نے کہا کہ میں نے سلیمان بن مہران صغیر الخ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک جنی آیا جا کر تاہی میں نے اُس سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک کس اناج کی زیادہ پسند کرتے ہو اُس نے کہا کہ (اگز) زیادہ پسند ہے مسترحم کتاہی کہ اُرز چانول ہی اور بعض نے کہا کہ جنوان یا باجرہ یا جوار لیکن اول اظہر ہے کیونکہ حدیث در مثال تکالیف مسلم و منافق میں یہی ظاہر ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم اعمش نے کہا کہ پھر ہم نے ان جنیوں کی دعوت میں یہی طعام پیش کیا اعمش فرماتے تھے کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ لقمہ اٹھائے جاتے تھے مگر کسی کا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا میں نے اُن سے پوچھا کہ بھلا تمہارے یہاں بھی یہ اہل لہوا ہیں یعنی جو لوگ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جماعت صحابہ صالحین کو چھوڑ کر اپنی اپنی خواہش کے موافق پھوٹ نکلے ہیں جیسے خوارج و روافض وغیرہ یہ تمہاری قوم میں بھی آدمیوں کی طرح موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم میں بھی موجود ہیں تین نے پوچھا کہ رافضہ تم میں کیسے ہیں یعنی تم لوگ فرقہ رافضی کو کیسا سمجھتے ہو انہوں نے کہا کہ رافضی ہم میں بدتر فرقہ ہے امام ابن کثیر نے کہا کہ میں نے اس سناد کو اپنے شیخ الحافظ ابوالکجاج المزنی (صاحب تہذیب وغیرہ) کے حضور میں پیش کیا یعنی دریافت کیا کہ یا حضرت یہ اسناد آپ کے نزدیک کیسی ہے شیخ نے فرمایا کہ یہ اسناد صحیح ہے ابن عباس نے عساکر بن عباس بن احمد دمشقی کے تذکرہ میں لکھا کہ شیخ نے کہا کہ گھر میں ایک رات میں نے بعض جن سے سنا کہ وہ یہ شعر پڑھتا تھا ۵ قلوب براہا الحب حتی تعلق + مذاہبانی کل غرب و شارق + تہیم بحب اللہ و اللہ ربہا معلقۃ باللہ دون الخلاق + یعنی بعض قلوب کو رب غر و جل نے محبت سے تندرست صحیح کر دیا ہے یہاں تک کہ مشرق و مغرب میں اس کے مذاہب متعلق ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہایم ہیں قسم ہوائے رب کی ولیکن تعلق انکا کسی مخلوق سے نہیں بلکہ فقط اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق ہے (ابن کثیر) بالجملہ جیسے یہ کلام صوفیہ ہے اسی طرح جن میں ہر طرح کے فرقے موجود ہیں اور شاید اس زمانے خیالات و اہیہ والے بہت ہوں اگرچہ وہ لوگ ان کلون وغیرہ کی جذبان قدر نہ کرتے ہونگے جن سے یہاں آدمیوں کے جو اس متیر ہو کر مشرکین و کفار کے معتقد ہو گئے ہیں اور وہ یہ خیالات سنا گئے ہیں لغو ذبا اللہ منہ۔ وَا نَا ظَنُّنَا اَنْ لَّن نَعْجَزَ اللّٰهَ فِی الْاَرْضِ وَ لَنْ نَعْجَزَهُ هَرَبًا۔ اور ہم نے گمان کیا کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو زمین میں اور ہرگز اسکو عاجز نہیں کر سکتے بھاگ کر ف یعنی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم پر حاکم ہے اور ہم زمین میں اسکو عاجز نہیں کر سکتے اگرچہ تمام قوت سے بھاگیں (ابن کثیر) یعنی ہم نے آیات قدرت میں غور و فکر کر کے استدلال سے یقین کیا کہ ہم لوگ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں مقہور و محکوم ہیں ہرگز کسی جیل سے ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں در حالیکہ ہم زمین میں ہوں یا یہاں سے آسمان کو بھاگیں بلکہ ہم جو کچھ کریں سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اگر کہا جاوے کہ یہ بات کہ خداے تعالیٰ کی قدرت غالب و محیط ہے یہ یقینی بات ہے پھر جنوں نے یہ کون کیونکر کہا (جواب) میں تین طریقے ہیں (ایک) یہ کہ ظن بمعنی علم بکثرت آتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ یظنون انہم ملاقوا ربہم۔ یعنی جو لوگ

یقین کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ ہاں گمان کرنے کے معنی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ایمان کسی چیز کے گمان سے نہیں ہوتا بلکہ یقین سے ہوتا ہے اس لیے یہاں بھی یقین کے معنی ہیں اور ترجمہ یہ کہ ہم نے جان لیا کہ الخ (طریقہ دوم) یہ کہ انسان یقین لاتا اور تو اس پر جبر کرتا ہے کہ میرے دل میں ہر لیکن یہ قطعی معلوم نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ اسکے دل میں اندر داخل ہوا کہ نہیں ہوا لہذا ظن کہنا اور ادب ہے اور یہ باریک نکتہ نہایت مفید ہے (طریقہ سوم) یہ کہ خطیب نے لکھا کہ مراد تو یقین ہے لیکن انھوں نے گمان، اس لیے کہا کہ عاقلانہ نیکبخت، وہ ہے کہ جہاں اسکو ضرر کا گمان ہو ایسا ضرر جیسا کہ آخرت کی بربادی سے ہوگا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً اس سے پرہیز کرے حالانکہ یہاں تو ہمارے لیے یقین کا مرتبہ ہے اس لیے آگے کہا کہ **وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْكَلِمَةَ أَمْرًا**۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ جب ہی ہم نے ہدیٰ کو سنا تو اس پر ایمان لے آئے ہیں یعنی اے قوم جب تم نے ہمارا تمہیدی کلام خوب سمجھ لیا تو ہم تم سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے جب ہی کلام ہدیٰ یعنی قرآن ہادی سنا بزبان رسول اللہ خاتم النبیین تو ہم سکر ایمان لائے ہیں تم بھی ہماری ہدایت سے اس ہادی برحق کو قبول کرو جو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے حسن بصریؒ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انس و جن کی طرف رسول بھیجا اور سوائے آدمی کے کوئی رسول جن میں سے نہیں ہوا بلکہ آدمیوں میں سے بھی دیہات و پہاڑ وغیرہ کے رہنے والوں میں سے رسول نہیں کیا سوائے شہری آدمی کے اور عورتوں میں سے کوئی رسول نہیں کی گئی مترجم کہتا ہے کہ اس مضمون کو اس عبارت سے ادا کرنا بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **إِذَا اخذنا من قبلك النبیین الایہ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل میں پیغمبروں سے عہد لیا۔ **ہ۔ قال اللہ اعلم** حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس شخص میں رکھتا ہے۔ **ہ۔ علم الہی بدلتا نہیں تو ازل سے وہ جانتا تھا کہ وہ فلان بندے کو رسول فرما دے گا چنانچہ صحیح کی حدیث میں ہے کہ میں پیغمبر کیا گیا حالانکہ آدم کا جسم ہنوز پانی و مٹی میں تھا یعنی تیار بھی نہ ہوا تھا **وَقَالَ تَعَالَىٰ مَا رسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم ہم نے تجھے پہلے کسی کو وحی نبوت نہیں دی سوائے مردوں کے جنکو ہم وحی بھیجتے تھے۔** **ہ۔ پس سوئے** مرد کے کوئی رسول نہوا۔ **قال تعالیٰ من اهل القری**۔ یعنی شہریوں میں سے پیغمبر بنائے پس معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو رسول بنایا اسکو شہر میں بسایا اور جو بات اللہ تعالیٰ چاہے جس طرح چاہے اسی طرح ہو جاتی ہے اور اسی سے کہا گیا **ہ۔ وہ مردہ مردہ** اور احمق کند عقل **ہ۔ بے نور بے رونق** کہ **ہ۔ وہ بخادہ مرد کو احمق کرے** عقل کو بے نور بے رونق کرے **ہ۔ شامل** ترمذی میں ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی سے مذاق فرماتے جو وقتاً فوقتاً اپنی تجارت کے لیے آتا تھا ایک روز بازار میں فرمایا کہ کون اس غلام کو مجھے خریدتا ہے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ناچیز کو آپ بے قیمت پاؤنگے ہر ایک سستے دام لگاؤ لگا آپ نے فرمایا لیکن تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک گران قیمت ہے مترجم کہتا ہے سبحان اللہ یہ نعمت اسکو مبارک ہو یہ حدیث کتاب الفضائل میں اس دیہاتی کی فضیلت میں لانا واجب تھا کیونکہ جب آپ نے فرمایا کہ اس غلام کو مجھے کون خریدتا ہے تو یہ غلام آئی تھا کیونکہ حدیث میں ہے کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے غلام و لونڈیاں ہو اور کسی کی غلامی پوری نہیں ہوتی جب تک وہ نفس کی بندگی سے آزاد نہ ہو تو ان صحابی کو عبد اللہ ہونا حاصل تھا کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں فرمایا عبد اللہ و رسولہ اور آئندہ اسی سورہ مبارک میں آیا ہے **تھوچھ کوئی نہ تھا جو اس آدا کو خرید سکے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور جسکو خریدے اور اسکو رسول بھیجے تو حکم ان اللہ اشتری من المؤمنین الایہ**۔ اسکی گران قیمتی کا اندازہ کرنا ہماری مجال نہیں ہے **وہذا** **والمنہ شیخ ابن کثیر** نے جن کلام بطور فخر کے قرار دیا چنانچہ لکھا کہ **قوله تعالیٰ وانا لما سمعنا الہدی آمنابہ**۔ یہ لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم کلام ہدایت سنتے ہی ایمان لائے اور یہ مقام فخر ہے اور اس سے انکو واسطے منزلت عالی اور درجہ رفیع حاصل ہوا۔ **فَمَنْ يُوَفِّي بَوَابِ** **فَلَا يَخَافُ جَسَاسًا وَلَا أَمْرًا هَقًّا**۔ پس جو کوئی اپنے پروردگار رسید کرنے والے پالنے والے پر یقین لادے تو وہ خوف نہیں رکھتا خسران اور نہ بر باری کا ف ابن عباس وقتا وہ وغیرہ نے کہا یعنی اسکے حق میں یہ خوف نہیں ہے کہ اسکی نیکیاں کم کی جاویں اور نہ یہ کہ اسپر**

مقبول بندوں کے گناہ لادے جاوین جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا۔ فلا یخاف ظلماً ولا ہضماً۔ وہ خوف نہیں رکھتا ظلم کا اور نہ ہضم کا۔
 ہر دابن کثیر بخس (بے سخ مس) یعنی نقصان ہو۔ اور رہتی بجئے ظلم اور حرام چیزوں سے گھر جانا (خطیب) خلاصہ یہ کہ دنیا کے ہر معاملے میں
 چاہے کچھ دغدغہ و خوف ہو لیکن اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک پر ایمان لانا ایسی چیز ہو کہ کسی جانور کے نزدیک بھی اس میں کچھ اندیشہ نہیں ہو
 تو عاقل کے نزدیک اس میں ہر طرح کی کمال خوبی ہو تبند یہ انھوں نے اسکی خوبیاں نہیں بتلائیں بلکہ یہ کہا کہ کچھ خوف نہیں ہو اس میں
 اشارہ ہو کہ عاقل جو کام کرتا ہو اسکی ظاہری خوبی کے بعد اول فکر یہ ہوتی ہو کہ اس میں ضرر کیا ہیں کیونکہ خوبی کا حاصل ہونا جب ہی معتبر ہو کہ ضرر سے
 بچاؤ ہو مثلاً سمندر کے موتی ملنا اچھا ہی لیکن جس نادان نے جان دیکر حاصل کیے تو نہایت بُرا بدتر ہو اس لیے پہلے اپنی قوم کو بخوف کر دیا کہ وہ
 ایمان لانے میں خوف کا تو احتمال ہی نہیں ہو لیکن یہ جب ہو گا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اور وہ الوہیت خالص خدا کے تعالیٰ کے واسطے جانے
 بر خلاف اسکے زبانی دعویٰ و خیالی ایمان جس میں الوہیت میں غیروں کو سماجھی بنانا لازم آوے تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو گا اس لیے آئندہ اسکو
 کیا کہا قال تعالیٰ۔ وَأَنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّتْ عَنْهُمْ شَتَا
 وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا اور بات یہ کہ ہم لوگوں میں سے مسلمان بھی ہیں اور ہم میں سے قاسطین بھی ہیں جسے
 اسلام لیا تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ قصد کر کے راہ راست اختیار کی اور رہے قاسطین تو وہ لوگ جہنم کے لیے ایندھن ہیں یعنی ہم میں بھی آدمیوں کی طرح
 دو ہی فرقے ہیں یا تو مسلمان ہیں یعنی خالص اللہ تعالیٰ ہی کی الوہیت کے واسطے گردن جھکائے ہوئے ہیں اور باقی قاسطین یعنی اس راہ سے
 عدول کر گئے ہیں یعنی سیدھی لکیر سے ادھر ادھر کج ہو گئے ہیں اور کج ہونے والوں کی راہیں بے شمار ہیں کیونکہ سیدھا خط فقط ایک ہی ہو سکتا ہے
 اور ٹیڑھے خط بے شمار ہو سکتے ہیں لیکن ان بے شمار کا حکم ایک ہی ہو اس لیے فقط دو ہی قسم رہیں یا تو خط مستقیم پر قائم ہونے والے یا اس سے
 عدول کرنے والے اور خط مستقیم پر مسلم ہیں اور باقی قاسطین ہیں جو اسلام پر قائم ہوا اُسے رشد و راستی و ہدایت کا قصد کیا اور اسکا انجام
 جنت ہے اور قاسطین کی راہ جہنم میں پہنچی ہو اگر راست سے تھوڑی کجی ہو تو جا کر جہنم کے اوپر والے طبقے میں پہنچی جیسے مشرک یہود و نصاریٰ
 ہیں اور اگر زیادہ کجی ہو تو جا کر جہنم کے نیچے طبقے میں پہنچے بہر حال یہ سب جہنم کے ایندھن ہیں سوال یہ حال انھوں نے کس وقت کا بیان کیا
 جواب جملہ بطور استہرا رہی چاہے جس وقت ہو پس اگر انھوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا حال بیان کیا ہے تو مراد یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کی ہدایت پر بعضے تو توحید پر رہے جنکا ذکر حدیث صحیح میں آیا ہے اور ان کو بقایا کے اہل کتاب فرمایا ہے اور یہ کچھ لوگ خال خال تھے اور آدمیوں
 میں سے یہ لوگ پہاڑوں و جنگلوں میں آوارہ رو پوش تھے اور اگر انھوں نے قرآن مجید نازل ہونے کے بعد یہ حال بیان کیا جیسے خطیب نے
 لکھا کہ مراد یہ کہ قرآن مجید سننے کے بعد ہم لوگوں میں سے دو فرقے ہوئے جو اسلام لایا وہ راہ راست پر آیا اور باقی قاسط جہنم کے ایندھن ہیں قسط کے
 معنی عدل اور عدول دونوں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام پاک میں قسط سے مراد عدل یعنی ان کو اسکا حصہ عطا فرمانے والا خطیب نے
 لکھا کہ عادل کے یہی معنی آتے ہیں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ ثقہ صالح تابعی ہیں ان کو حجاج ظالم نے مکہ معظمہ سے گرفتار کر کے منگوا یا اور قتل کرنے
 قصد کیا اور کہنے لگا کہ تو میرے حق میں کیا کہتا ہے حضرت سعید نے فوراً کہا کہ تو سردار قاسط عادل ہو لوگوں نے کہا کہ بہت اچھی تعریف کی ہے
 اسکو چھوڑ دے حجاج ظالم نے کہا کہ تم لوگ جاہل ہو اُسے مجکو ظالم مشرک کہا ہے مترجم کہتا ہے کہ حضرت سعید نے غالباً یہی معنی مراد لیے تھے پھر اس
 ظالم سے کہا کہ دیکھ تو میرے قتل کرنے سے فائدہ نہ پاویگا حجاج بولا کہ تو مجھے ڈراتا ہے میں نے تجھے بہتر صحابہ رضاکو قتل کیا ہے جبکہ انھوں نے خلیفہ وقت
 کی بغاوت اختیار کی سعید نے فرمایا کہ اتنی بات تو نے سچ کہی کہ تو نے مجھے بہتر لوگوں کو قتل کیا لیکن تو نہیں جانتا کہ وہ لوگ دنیا سے سیر تھے
 اور موت کے خواہشمند تھے بخلاف میرے کہ مجھ میں یہ نقص ہو کہ مجھے خواہش زندگی ہو حجاج نے ضد کی اور قتل کر دیا تابعی میں مذکور ہے کہ جب
 حجاج مذکور کے مرلے کا زمانہ قریب آیا تو ایک روز رات کو بیچ اٹھا لوگ دوڑے اور پوچھنے لگے تو کہنے لگا کہ میں نے سعید کو دیکھا کہ مجھے خوشی

آواز سے جگاتے ہیں کہ اٹھو اور ظالمین تیرا منتظر ہوں لوگوں نے سمجھا یا کہ یہ صرف خواب خیال ہی مگر اسکے دل سے خوف کم نہ ہوا پھر تو اکثر ایسے لوگوں نے سبب جھج اٹھتا تھا آخر چالیس وزیاچھ بیسے کے بعد مر گیا واللہ تعالیٰ اعلم مترجم کتا ہی کہ قاسطین سے یہاں مراد وہ ظالم ہیں جو انہی سے منکر ہیں یعنی اعتقاداً اصل میں ظالم ہیں اور یہی لوگ جہنم میں ایندھن ہونگے برخلات ان کے جو لوگ اعتقاد میں لا الہ الا اللہ تعالیٰ کے تھے ہیں اور شرک سے بچتے ہیں مگر اعمال خراب ہیں تو یہ بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ جو طریقہ نبوت پر اعتقاد رکھتے ہیں لیکن اعمال شریعت سے کوتاہی و فسور ہو تو یہ گنہگار ہیں اور دوم وہ جو خواجه و روافض کی طرح اعتقاد میں بھی گناہگار ہیں تو یہ لوگ قسم اول سے زیادہ خراب ہیں اور بد اعتقاد بھی بعد کلمہ توحید کے ایندھن ہونگے ان شاء اللہ تعالیٰ اگرچہ سزا پاوین اور اگر کلمہ توحید میں خراب ہوئے جیسے بعضے بعضے روافض نے غلو کیا اور یہ شعر پند کیا ہے کیونکر کہے نہ قوم نصیری خدا علی + تو پسند کرنے سے مشرک ہو گیا اس طرح بعض نے کہا کہ یہ قرآن تالیف خلیفہ سوم ہو وہ قرآن نہیں ہو تو ایسے کفریات کا انجام خراب ہے۔ **وَ اَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَي الظَّرِيفَةِ لَاسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدًا قَالَتْ فِتْنَتُهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا**۔ اور وہ لوگ اگر طریقہ پر ٹھیک ہوتے تو ہم انکو پلاتے آب کثیر تاکہ اسپین ہم ان کو امتحان کریں اور جس نے اپنے رب کی یاد سے متھ موڑا تو ہم اسکو پر دین کے عذاب سخت میں **وَ** یہ کلام یہاں سے علحدہ ہو اور (ادھی الی) کے تحت میں ہو پس حاصل یہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ قل وحی الی ان نفر من الجن الخوان لو استقاموا الی وانم لو استقاموا الخ یعنی کہدے کہ مجھے وحی فرمائی گئی ایک یہ کہ چند نفر جن نے قرآن مجید سنا اور ایمان لا کر اپنی قوم کو اس طرح سمجھایا اور دوم یہ کہ وہ لوگ اگر استقامت کرتے طریقہ پر تو ہم انکے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے سوال الظرفیۃ الف لام کے ساتھ ہو اس سے کیسا طریقہ مراد ہو طریقہ اسلام یا طریقہ قاسطین جو اب اسپین اہل تفسیر کے دو قول ہیں شیخ ابن کثیر نے لکھا قول اول یہ کہ اگر قاسطین اپنا عدول چھوڑ کر طریقہ اسلام پر استقامت اختیار کرتے یعنی برابر اعتدال و اسلام کے طریقہ پر قائم رہتے تو ہم اپنی عظمت و قدرت سے انکو آب کثیر پلاتے آب کثیر سے مراد رزق و دولت کی زیادتی و کثرت ہو۔ ہ۔ رازی و محلی نے کہا کہ قریش پر سات برس تک بارش کا قطر رہا تھا پھر یہ سورۃ نازل ہوئی کہ اول تو جن باوجود اپنی جبلت کے قرآن پر ایمان لائے اور دوم اگر یہ بے راہ لوگ طریقہ حق پر قائم ہو جاتے تو ہم انکو آب کثیر پلاتے حضرت عمر نے کہا کہ جہاں آب کثیر ہوتا ہو وہاں سب طرح کے مال کی کثرت ہوتی ہو اور جہاں مال کی کثرت ہوتی ہو وہاں فتنہ بھی ہوتا ہو (الخطیب) اور اسلام پر مستقیم ہونے سے رزق کی کثرت و وسعت ہوتی ہو چنانچہ فرمایا۔ **و لو انم اقاموا التوراة و الانجیل و ما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم الا یہ** یعنی اگر یہود و نصاریٰ عدول چھوڑ کر ٹھیک قائم کرتے تو ریت کو اور انجیل کو اور قرآن کو جو انکی طرف انکے پروردگار کے یہاں سے اتارا گیا ہو تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پائون کے نیچے سے یعنی نہایت وسعت و فراخی دیجاتی اور فرمایا۔ **و لو ان اہل القرئی آمنوا لفتحنا علیہم برحمتنا من السماء و الارض الایہ** یعنی اگر ان شہرون والے ایمان لے آتے تو ہم ان پر کھول دیتے برکتیں آسمان و زمین سے۔ ہ۔ اور فرمایا۔ **من یتق اللہ یجعل لہ الایہ**۔ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ اسکے لیے مخرج پیدا کرتا ہو اور ایسی جگہ سے اسکو رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اُس نے گمان نہیں کیا تھا۔ ہ اور فرمایا۔ **استغفر وارکبم انہ کان غفارا الایہ**۔ یعنی حضرت نوح نے قوم سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو وہ بڑا غفار ہے تمپر آسمان سے پانی برابر موسلا دھارہ برسا دیگا۔ ہ۔ (س ع) اور اس قول کے موافق **لنفتنم لہ** کے یہ معنی کہ ہم انکو اس کثرت سے اموال دیکر امتحان کرتے کہ کون شخص اسی طریقہ نیک پر قائم رہتا ہو اور کون اُس سے منحرف ہو جاتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو بشارت دے کہ قریب آیا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو لینے فرعون کو ہلاک کر لگا اور تمکو بادشاہت دیگا تاکہ دیکھے تم لوگ کیسے عمل کرتے ہو۔ ہ۔ اور خطیب نے لکھا کہ حسن بصری وغیرہ فرماتے تھے کہ تابعین نے

سامعین طبعین تھے تو اللہ تعالیٰ نے اُس پر ایران و روم کے خزانے فتح کر دیے جب یہ مال کی کثرت ہوئی تو فتنہ میں پڑ گئے اور ہجوم کر کے اپنے امام یعنی حضرت عثمان کو قتل کر دیا (سنن ابی امام مالک رحمہ اللہ) روایت کی کہ قولہ التقتنم فیہ - یعنی ہم ان کو امتحان میں ڈالیں تاکہ ظاہر ہو کہ کون شخص پہلے کی طرح ہدایت پر قائم رہتا ہے اور کون شخص دنیا کے فریب میں پڑتا ہے ابن عباس نے کہا کہ طریقہ یعنی طاعت تجاہد کرنے کا یعنی اسلام اور یہی سعید بن جبیر و سعید بن المسیب و عطاء و سدی و محمد بن کعب کا قول ہے کہ طریقہ سے مراد اسلام ہے اور قتادہ نے کہا کہ تفسیر یہ کہ اگر وہ لوگ سب ایمان لاتے تو ہم دنیا میں بھی انکو وسعت دیتے مقاتل نے کہا کہ آیت کفار قریش کے حق میں نازل ہوئی جب سات برس تک انکو بارش نصب نہیں ہوئی تھی (ابن کثیر) مترجم کہتا ہے کہ قریش کے ساتھ خصوصیت کی وجہ ظاہر نہیں ہوتی ہے بلکہ بظاہر یہ جن وغیرہ کو شامل ہے یعنی ابتداء سے سورہ سے جن ایمان لانے و ہدایت کرنے کا حال مذکور ہے اب فرمایا کہ اگر انھوں نے دین حق پر استقامت کی تو ہم ان کو آب کثیر عطا کریں گے یعنی دنیا میں بھی وسعت دینگے تاکہ اس فراخی و ثروت کے ساتھ بھی امتحان کریں اور جس نے یاد آئی سے منہ موڑا اسکو عذاب میں منسلک کریں گے واللہ تعالیٰ اعلم قول دوم اس بنیاد پر کہ (الطریقہ) سے مراد ضلالت کا طریقہ ہے جس پر قاسطین تھے اور اس قول کے موافق آیت میں یہ علم دیا گیا کہ دنیا میں جس قوم کو فراخی دی جاوے وہ کچھ اس واسطے نہیں ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھے ہیں اس لیے کہ جو چیز ان کو دی گئی وہ دیکھنی چاہیے اور وہ دنیا اور اسکی دولت و ثروت ہے اور یہ ب لعنت ہے اسی لیے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم کو اگرچہ کسری و قیصر کے خزانے دئے گئے لیکن انھوں نے اس سے کچھ عیش نہیں کیا اور اپنے استعمال میں نہیں لائے بلکہ ترک کیا کہ فقیروں کو دیدیا اس جہت سے انکو ثواب ملا اور جسے اسی کو نعمت سمجھ کر غرور سے لیا اسے لعنت کو جمع کیا لہذا فرمایا - وان لو استقاموا علی الطریقۃ الی اور اگر قاسطین گمراہ اسی طریقے پر جمع جاتے تو ہم انکو آب کثیر ملاتے یعنی اُس پر رزق کی کثرت کر دیتے کہ قوم نوح و کفار امت کی طرح استدراج میں پڑ جاتے کہ اگر یہ لوگ اچھے ہوتے تو انکو کیوں اس طرح سرفرازی و بجائی (لیکن عاقل جانتا ہے کہ یہ طوق لعنت سے سرفرازی ہے) اور کافراں مغروری میں ذکر آئی و قرآن سے منہ پھیرے ہوئے جیتا ہے اور اسی پر مرتا ہے اور دنیا اسکو پوری مل چکی تو آخرت میں خالص عذاب سخت میں بندھ جاتا اور کبھی جہنم سے رہائی نہیں پاتا ہے چنانچہ فرمایا - فلما نسوا ما ذکرناہم ابیہم علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بالآیہ - یعنی جب ان کافروں نے بھلا دیا جو یاد دلائے گئے تھے (کسی طرح ایمان نہ لائے) تو ہم نے اُس پر ہر چیز دنیاوی کے دروازے کھول دیے (خوب دنیا کی دولت و ثروت پائی) یہاں تک کہ جب خوشی میں پھولے بذریعہ اس دولت و ثروت کے تو ہم نے انکو اچانک پکڑ لیا (عذاب یا موت سے پس انکی آنکھ کھلی تو ہر بھلائی سے مایوس تھے - ہ - اور جیسے فرمایا - اجسبون انما ندم لہم من مال و نین مناسع لہم فی الخیرات الایہ - یعنی کیا یہ مشرک بدکار خیال کرتے ہیں کہ یہ جو مال و اولاد کی کثرت ہم انکو دیتے ہیں یہ ہم انکے واسطے بھلا بیان جلدی پہنچاتے ہیں نہیں بلکہ انکو شوہر نہیں ہے یہ تفسیر ابو مجلز سے ابن جریر و ابن ابی حاتم نے روایت کی اور بغوی نے کہا کہ یہی ربیع بن انس و زید بن اسلم و ابن کیسان کا قول ہے (ابن کثیر) مترجم کہتا ہے کہ زید بن اسلم سے امام مالک نے قول دل روایت کیا اور وہ اقوی ہے ابن کثیر نے کہا کہ قول دوم بھی ہو سکتا ہے اور اس صورت میں قولہ التقتنم فیہ - یہ معنی کہ اس دولت دنیاوی کے غرور میں مفتون ہونگے اور حق عزوجل کی توحید و معرفت کو رسول اللہ سے قول نہ کریں گے - قولہ عذابا صعد ابن عباس و مجاہد و عکرمہ و قتادہ و ابن زید نے کہا کہ عذاب سخت شاق جسکے ساتھ کچھ بھی راحت نہیں ہے ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے اور سعید بن جبیر نے کہا کہ جہنم میں ایک غار ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ دونوں قول اس طرح متحد ہو سکتے ہیں کہ اوپر کے طبقے سے دیکھو تو غار ہے اور نیچے کے طبقے سے اوپر کو پہاڑ ہے (ابن کثیر) اگلی نے کہا کہ ولید بن المغیرہ جسکی نسبت زینم کہا گیا ہے وہ ضرب شدید سے مارا جاوے گا کہ اس آتش پہاڑ پر چڑھے وہ چلنا پہاڑ ہے تو اسفل طبقے سے بذریعہ زنجیروں کے اوپر کھینچا جائیگا اور نیچے سے لوہے کے گرز سے مارا جائیگا پالیس برس میں اوپر چڑھا جائیگا اور وہاں سے گرایا جائیگا جب تہ پر پہنچے گا تو پھر اوپر چڑھنے کے واسطے مارا جائیگا چنانچہ دوسری آیت میں فرمایا - سارہفہ صعودا - واللہ اعلم بھرا اللہ تعالیٰ نے جن کا حرص خیر و قریش کی مذمت ذکر فرمائی -

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۚ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ

اور یہ سجدے کے ہاتھ پاؤں حق اللہ ہی سومت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کے پاس

كَادُوا يَكُونُونَ عَلَا رَبِّكَ لَبَدًا ۗ قُلْ إِنَّمَا دَعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا

گ ہونے لگتے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں تو کہہ میں تو یہی پکارتا ہوں اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اسکا کسی

قُلْ إِنِّي لَأَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا أَوْ لَاحِدًا ۗ قُلْ إِنِّي لَنْ يُخَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۗ

تو کہ میرے ہاتھ نہیں تمہارا بڑا اور نہ راہ پر لانا تو کہہ مجھ کو بچا دے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی

وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۗ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

اور نہ پاؤں لگا اسکے سوا کہیں سہم رہنے کو جگہ مگر پہنچانا ہو اللہ کی طرف سے اور اسکے پیغام دینے اور جو کوئی حکم نہ مانے اللہ کا اور اسکے رسول کا

فَأِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا بُعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ

سوا سو آگ ہے دوزخ کی رہا کریں اس میں ہمیشہ بہانہ کہ جب دیکھیں جو ان سے وعدہ ہوا تب جان لین گے

مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۗ

کس کی مدد کمزور ہے اور گنتی میں تھوڑے

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ مساجد و معابد میں سوائے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے کسی کو نہ پکاریں اور شریک

نہ کریں چنانچہ قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور شان یہ

مساجد اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں پس تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو مت پکارو قتادہ نے کہا کہ یہود و نصاریٰ جب اپنے

بیعت و کنیت میں جاتے تو ہر فرقہ اپنے اعتقاد کے موافق سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر کو پکارتا اور شریک کرتا تھا پس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حبیب

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و امت محمدیہ کو حکم دیا کہ خالص اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو پکاریں مترجم کہتا ہے کہ نصاریٰ تو اپنی کار سازی کو

صلیب و مسیح کی طرف سے خیال کرتے ہیں اور یہ بات نصاریٰ شام میں ہر گلی و کوچہ شائع تھی اور ہر مالدار اپنے واسطے نفیس جواہر سے جڑاؤ

صلیب بنواتا اور گلے میں پہنتا اور گھنٹائی ساخت کا بنواتا تھا گو یا مساجد و معابد بھی دنیا کے رسوم میں سے افتخار کا سامان تھا اور مترجم نے

اس شہر میں دیکھا کہ مکان میں ایک کو نے مسجد بنائی اور اسکے جواب میں دوسرے کو نے پر بھی شمال مغرب کے رخ پر اسی شکل کی بنوائی اگر ارضی

دیکھے تو اسکو مسجد سمجھ کر سہمن نماز پڑھے جب تک اسکو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مسجد نہیں بلکہ قبلہ رخ سے مخالف ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے

روایت کی کہ جس روز یہ آیت اتری ہو اس دن روئے زمین پر کوئی مسجد نہ تھی سوائے مسجد کعبہ کے اور مسجد بیت المقدس کے اعش نے کہا کہ

جن نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم لوگ بھی نمازوں میں آپ کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کریں تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔

وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا۔ فرماتا ہے کہ تم جن لوگ نماز پڑھو اور آدمیوں کے ساتھ مختلط ہو اور ابن جریر نے باسناد جمید حضرت سعید

بن جبیر شہید سے مرسل روایت کی کہ جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم لوگ کیونکر مسجد میں حاضر ہوں حالانکہ ہم لوگ بہت

دور ہیں اور نماز میں آپ کے پیچھے کیسے حاضر ہوں حالانکہ ہم لوگ آپ سے بعید ہیں (یعنی اسکے واسطے اجازت عطا ہو) تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔

وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا مترجم کہتا ہے کہ ان دونوں روایتوں سے یہ ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ آیت قدسی کا نزول

اسی وقت ہوا ہے بلکہ یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ مدینے میں جن کا حاضر ہونا واقع ہوا ہے حتیٰ کہ ان لوگوں نے اپنے حال پر افسوس کیا کہ ہم حضور

کے پیچھے آپ کی مسجد میں نماز کو حاضر نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کا اختلاط یعنی بے حجاب و دونوں فریق کا غلط

حکمت ممتنع کر دیا ہو اور اسمین بھید یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جن انسان کے درمیان میں ایسا حجاب آڑ کر دیا ہو کہ بدون اجازت الہی کے خلط ممکن نہیں ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے آب شیرین و آب شور میں قدرتی روک کر دی ہے پس جن نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی یعنی اللہ تعالیٰ اجازت دیدے اور یہ روک جاتی رہے تو ہم حضور کی اقتدا میں نمازون میں حاضر ہو کر بن اول تو آپ کے پیچھے نماز بجا لیتا افضل ہو دوم یہ کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار کے برابر ہو اور ابو حنیفہ نے اجتہاد سے نکالا کہ یہ حکم فقط فرائض کے واسطے ہی اور طحاوی نے اسپر یہ دلیل پیش کی کہ آپ نے صحابہ رض کو تحریر فرمائی کہ سوائے فرائض کے باقی نماز گھر میں افضل ہے پس اگر مسجد نبوی میں نوافل کا ثواب بھی پچاس ہزار گونہ ہوتا تو لازم آتا کہ نوافل کا ثواب گھر میں اس سے زیادہ ہو پس جب جن نے یہ درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس آیت کو مکرر نازل فرمایا یعنی یاد دلایا کہ اس درخواست کا جواب اسی آیت سے نکلتا ہے جو کہ میں سورہ جن میں نازل ہو چکی ہے یعنی آدمیوں میں خلط ہونے کی اجازت نہ دی اور شاید اسمین یہ نکتہ ہو کہ جن جنہوں نے درود کی تھی نیک اصحاب تھے پھر اگر یہ شریعت جاری ہوتی تو آئندہ ایسے لوگ بھی ہوتے جو شرارت کرتے خصوصاً جبکہ آئندہ جنوں میں بھی خوارج و روافض وغیرہ فرقا ہوا پیدا ہو گئے تو خواہ مخواہ وہ لوگ اہل حق کو آزار پہنچانا ثواب سمجھتے جیسے روافض کی بعض شاخیں یہ عقیدہ رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ اعلم اگر کہا جاوے کہ آدمیوں نے بارہا جن کو انسانی صورت میں اپنے درمیان پایا ہے یا مخصوص اکثر علما کے پاس طلب علم کے واسطے حاضر ہوتے رہے اور یہ روایات اس کثرت سے متواتر ہیں کہ حاجت بیان نہیں ہے پھر یہ خلط کیونکر ہوا (جواب) یہ خلط نہیں ہے اور ہر فصل حال جسکو شوق ہو کتاب کام المرجان فی احکام الحجاب میں دیکھے اللہ تعالیٰ اعلم شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ عکرمہ سے خصیفہ نے روایت کی کہ اللہ ساجد سے یہاں روئے زمین کی سب مساجد مراد ہیں مترجم کہتا ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ جس وقت آیت نازل ہوئی تو اس وقت مساجد کہاں تھیں بلکہ فقط مسجد الحرام و مسجد البیاء یعنی بیت المقدس دو ہی مسجدیں تھیں سیوطی نے نقل کیا کہ حسن بصری نے فرمایا کہ مراد ہر قطعہ زمین ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تمام زمین مسجد کر دی گئی ہے یعنی اگلی امتوں پر یہ سختی تھی کہ فقط بیعہ و کنیسہ کے سوائے کسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے بکرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر یہ آسانی کر دی کہ جہاں نماز کا وقت آئے وہاں پڑھ لیں بعد بن حیر نے کہا کہ آیت کا نزول اعضاے سجد کے بارہ میں ہی یعنی یہ سب اعضا جن سے سجدہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں تو سوائے خدا کے انہی کسی کی تعظیم عبادت مت کرو اور اس قول کے واسطے حدیث صحیح ذکر کی کہ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کروں پیشانی پر (آپ نے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا) اور دونوں ہاتھ پر اور دونوں گھٹنوں پر اور دونوں قدموں کے سروں پر (رواہ الترمذی وغیرہ) اور خطیب نے لکھا کہ آیت میں مشرکین قریش پر ملامت ہے کہ مسجد خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوتی ہے باوجود اسکے ان مشرکوں نے مسجد الحرام میں بت رکھے تھے اور مسجدیں سوائے اللہ تعالیٰ کے غیروں کو پکارتے تھے جیسے بود و نصاریٰ کا بھی یہی حال تھا پس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ مساجد میں خالص اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات پاک سے دعا کریں بعض نے کہا کہ آیت میں یہ معنی ہیں کہ مساجد کو خالص عبادت الہی کے واسطے رکھو اسمین دوسرا کام مت کرو چنانچہ حدیث میں ہے کہ جسکو دیکھو کہ مسجد میں اپنے گم شدہ جانور کے لیے پکارتا ہے (یعنی یہ کہتا ہے کہ بھائیو جسے ایسا ایسا اونٹ مثلاً دیکھا ہو وہ مجھے پتہ بتلائے) تو اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ یہ جانور تجھے واپس نہ دے اس لیے کہ مسجد میں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں (صحیح) اور حسن بصری نے کہا کہ طریقہ سنت سے یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو کہے لا الہ الا اللہ کیونکہ آیت میں جب یہ فرمایا کہ فلا تدعوا مع اللہ احداً تو اسکے ضمن میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو دایان پاؤں پہلے اندر رکھتے اور فرماتے کہ ان المساجد فلا تدعوا مع اللہ احداً۔ اللکم عندک وزیرک و علی کل مندر حق و أنت خیر من ذریر

فَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ أَنْ تُفَكَّ رَجَبَتِي مِنَ النَّارِ۔ اسی تیرا بندہ تیری حضور کو آیا ہے اور جسکی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس میں سے کسی کو
 آئی تو سب سے بہتر ہی میں تیری حمت سے امید دار ہوں کہ آگ سے میری گردن آزاد کر دے۔ ہا اور جب مسجد سے باہر گئے تو ایسا ہی
 اپنے نکالتے اور فرماتے۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَارْحَمْهُمْ وَارْحَمْ مَنَاحِلَ مَاءِ الْيَمِينِ وَارْحَمْ مَنَاحِلَ مَاءِ الْيَمِينِ وَارْحَمْ مَنَاحِلَ مَاءِ الْيَمِينِ
 آئی مجھ پر بھلائی بہتری کے ساتھ بر سادے اور جو بہتری تو نے مجھے عطا فرمائی ہے وہ کبھی مجھ سے جدا نہ فرما یوں اور میری روزی مجھ پر شفقت
 تنگی کے، اتم نہ کیجیو اور زمین پر میرے لیے فراخی و تواضع کی دیجیو۔ (السلج) مترجم کہتا ہے کہ خلاصہ یہ کہ یہاں دو قول ہیں بعض نے مقام سجدہ
 مراد لیا اور بعض نے وہ اعضا مراد لیے جن پر سجدہ کیا جاتا ہے اور توجیہ یہ ہے کہ مساجد جمع مسجد ہے اور وہ زمین کا موضع سجدہ ہی آدمی کا موضع سجدہ ہی
 اور ترجمہ کے نزدیک دونوں کو عام لینا زیادہ انسب ہے اسی جہت سے سعید بن جبیر وغیرہ سے یہ اور وہ دونوں روایتیں آئی ہیں پس آدمی اپنے
 اعضاء سجدہ سے غیر کے واسطے اس صورت سے تعظیم نہ کرے اسی لیے باہمی سلام کی حالت میں سر جھکانا حرام ہے اور اس زمانہ کی منافق
 قوموں میں یہ ادب قرار پایا ہے کہ رکوع کی طرح خم ہوں اور رکوع درحقیقت ایک طرح کا سجدہ ہی بدلیل قولہ تعالیٰ وارکعوا مع الراکعین۔
 اور کہتے ہیں کہ دخلت المسجد فرکت کعبتین یعنی مسجد میں جا کر میں نے دو گانہ رکوع کیے یعنی دو رکعتیں پڑھیں اور اسی کلام کو (سجدت سجدتین) بھی
 کہتے ہیں اور رکوع کی طرح خم ہونا بالاجماع حرام ہے اور خلاف فقط پیشانی پر ہاتھ رکھنے میں ہی بعض نے مکروہ جانا ہے اور بعض نے
 بضرورت جائز رکھا مثلاً دور سے اشارہ کیا یعنی میں سلام کرتا ہوں لیکن اگر زبان سے السلام نہ کہا تو باطل ہے اور جواز کی دلیل وہ حدیث ہے
 کہ نماز میں آپ ہاتھ سے سلام کے واسطے اشارہ کر دیتے تھے اسی طرح جب مسجد میں نماز کے لیے داخل ہو خواہ وہ مکان معبود ہو جیسے مساجد
 بنائی جاتی ہیں یا کسی نے کسی جگہ نماز پڑھنے کا قصد کیا تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے واسطے توحید کرے۔ وَأَنَّهُ كَمَا قَامَ
 عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اور شان یہ کہ ہر گاہ بندہ خدا کھڑا ہو اس حال سے کہ اللہ تعالیٰ کو
 پکارتا ہے تو نزدیک تھا کہ لوگ اسپر لید ہو جاویں۔ لِبَدًا تہ تبرتہ۔ اور بالضم بھی پڑھا گیا یعنی ازدحام و کثرت و جماعت اور یہاں
 کادوا کے فاعل بیان نہیں فرمائے گئے اس وجہ سے بعض نے اُن جن کو فاعل قرار دیا جو آپ کی نماز میں قرآن سننے آئے تھے یا مطلقاً
 آپ سے قرآن مجید سننے آئے تھے اور اس صورت میں یہ لید بطور حرص و محبت ہے اور بعض نے فاعل مشرکوں کو قرار دیا یعنی جن و انسان کے
 مشرکوں نے جماعتیں و ازدحام کیا اور یہ بطور عداوت ہے اور بعض محققین نے دونوں فریق کو شامل لیا جیسے قرآن مجید حجت ہے مگر مومنوں پر
 خوبی کے لیے حجت ہے اور کافروں پر عذاب و مذمت کی حجت ہے عبد اللہ سے یہاں علم مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ مراد ہے اور چونکہ
 بندہ ہونے میں اکمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہذا بالاتفاق سب کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں (اقوال مفسرین)
 عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب انھوں نے (جن نے) آنحضرت صلعم سے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو جذب شوق میں قریب تھا
 کہ آپ کے کندھوں پر آجاویں یعنی بہت نزدیک ہو گئے (اور استغراق میں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جانا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے
 وحی فرمائی اقول گویا اوپر کی آیت تمہید ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خیال نہیں رکھا
 حتیٰ کہ باوجود اس قدر قرب کے جن سے آگاہی نہ تھی کیونکہ آپ نے التفات نہیں فرمایا یہ قول حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے
 بھی روایت ہے اور ابن جریر نے کہا کہ حدیثنا محمد بن عمر حدیثنا ابن ہشام عن ابی عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال الخ
 یعنی ابن عباس نے کہا کہ جن نے اپنی قوم سے بیان کیا کہ جب عبد اللہ (محمد رسول اللہ) کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے تو قریب تھا
 کہ لوگ اسپر لید ہو جاویں ابن عباس نے کہا کہ جب جن نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے اور دیکھا کہ آپ کے اصحاب
 آپ کے رکوع پر رکوع کرتے ہیں اور آپ کے سجدے پر سجدہ کرتے ہیں تو اصحاب کی تابعداری پسند کی پس یہ حال ہی قوم سے یہاں

کہنے لگا کہ مقاتل نے کہا کہ جب یہ آیت آئی حتیٰ اذرا واما بعد و ان الایہ تو نضر بن الحارث قریشی نے کہا کہ جس سے آپ ہم کو ڈراتے ہیں
 کب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ **قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقْرَبُ قَا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْٓ اَمَلًا**۔ تو کہہ دے کہ
 میں نہیں جانتا کہ آیا وہ قریب ہے جس سے تم ڈرانے جاتے ہو یا اسکے لیے میرا رب کوئی انتہا مقرر کرے گا۔ اس محدود وقت سے پہلے
 مجھے نہوگا اگر کہا جاوے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعة کما تین۔ میں اور قیامت اسطرح بھیجا گیا ہوں جیسے پرولون
 انگلیان۔ یعنی آپ نے کلمہ کی انگلی اور بیچ والی انگلی ملائی اور فرمایا کہ میں رسول بھیجا گیا ہوں در حالیکہ قیامت میرے بعد اسطرح متصل ہے کہ
 بیچ میں کوئی دوسری انگلی فاصل نہیں ہے اور گویا زمانے کے حساب سے جس قدر بیچ کی انگلی کچھ بڑی ہے اسقدر قیامت کے آنے میں
 نیز بڑی ہے اور دوسری حدیث میں عصر سے غروب تک باقی وقت بیان فرمایا ہے جس سوال بہان یہ ہے کہ ان احادیث میں آپ نے قیامت
 کا نزدیک ہونا بیان کیا پھر آیت میں کیا مطلب ہے کہ آپ کو حضرت حق عزوجل نے حکم دیا کہ تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا بعید
 (جواب) یہ دیا گیا کہ حدیث میں صرف اسقدر بتلایا گیا ہے کہ دنیا جس قدر گزر گئی وہ بہت گزر گئی اور اب بہت کم باقی ہے تو اسقدر نزدیک ہو معلوم ہے
 لیکن اس نزدیکی کی مقدار نہیں معلوم ہے (السراج) اور فتح البیان میں اسی کو نقل کر لیا اور کہا کہ بہر حال قیامت کا آنا معلوم ہے لیکن وقت کی تعیین
 سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے اور یہ کلام بھی ابو السعود نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اور اصل وجواب جو سراج میں مذکور ہے وہ بعینہ
 امام رازی نے کبیر میں لکھا ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم فرماتا ہے کہ لوگوں سے صاف
 کہہ دین کہ مجھے قیامت آنے کا وقت نہیں معلوم ہے کہ وہ قریب ہے یا بعید ہے کہ اسکے واسطے اللہ تعالیٰ مدت دراز مقرر فرما دے گا اور مسترحم کہتا ہے کہ صاف
 بیان انشاء اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آخرت زمانے بے انتہا ہے اسکے مقابلے میں تمام عمر دنیا بیچ ہے اگرچہ ہزاروں برس ہو پھر بھی سب دنیا گزر گئی اور ہر قوم
 میں نبی رسول گزر چکا اور سب دنیا کو اعلام کر کے اللہ تعالیٰ نے آخر میں سب جہان کے لیے ایک رسول معظم مکرم خاتم النبیین بھیجا تو اسکے بعد
 کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی امت ہے بلکہ قیامت ہے تو اب قیامت نہایت ہی قریب ہے اور اسکے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک وقت معلوم اور آگے
 محدود ہے اور جو کوئی قوم اس رسول کو نہ مانے اسکے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور انتقام ہے اور اسکے لیے سب سے پہلے وہ کافر قوم ہے جسکے درمیان
 میں آپ کا ظور ہوا کیونکہ انکو سب سے پہلے ماننا فرض تھا اور ماننے سے انکو تمام جہان پر فخر اور شرف بھی حاصل تھا تو ظاہر ہے کہ نہ ماننے سے
 انپر سب سے پہلے انتقام و عذاب بھی ہوگا لیکن جب انکو ڈرایا گیا تو ان میں سے بدتر بد بخت مانند نضر بن الحارث و ابو جہل وغیرہ نے مضحکہ
 کہا کہ یہ عذاب و انتقام ہر کب آوے گا پس اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کافروں سے کہہ دے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ فی الحال
 تم سے انتقام لیا جائے گا تاکہ جو عذاب دیکھنا چاہتے ہو وہ ابھی دیکھ لو یا اسکے لیے اللہ تعالیٰ کوئی محدود وقت رکھے گا۔ یہ نزدیکی اور دوری بہ نسبت
 پچاس برس سے کم بڑھتی ہیں اور جب دو سو برس کے قریب عمر میں ہوتی تھیں تو ان کے نزدیک پچاس برس بہت نہ تھے بالجملہ یہاں ان کافروں
 کے بعد عذاب و انتقام واقع ہونیکا بیان ہے کہ جب یہ غضبی جھڑکی و عذاب یہ کفار دیکھیں گے تو اسدن انکو معلوم ہوگا کہ کون فریق اضعف
 و اقل ہے اور کون فریق اعز و اکثر ہے نکتہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مخفی رکھا کیونکہ علم الہی میں مقدر یہ ہوا تھا کہ
 کافروں کو تھوڑا تھوڑا انتقام چکھایا جاوے لقولہ تعالیٰ **لَنْذَلِقْنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ لَآدِنِيْٓ دُونَ الْعَذَابِ لَآكِبَرِ الْاٰیۃ**۔ یعنی ابھی ہم ان کو عذاب حقیر
 کھادیں گے سوائے عذاب کبیر کے۔ ہر جیسے غزوہ بدر میں ان کافروں کو چکھایا اور ابو جہل کو اور نضر بن الحارث شقی کو مارا اور نضر بن الحارث
 نے پوچھا تھا کہ یہ جو تھے وہ کیا ہے کہ حتیٰ اذرا واما بعد و ان الایہ۔ یعنی یہاں تک کہ جب یہ کفار وہ عذاب دیکھیں گے جس سے ڈرائے جاتے
 ہیں تو اس وقت جان لیں گے الخ تو پوچھا کہ یہ کب ہوگا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ **قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقْرَبُ لَمْ اَعْلَمِ** کہ میں یہ نہیں جانتا کہ

نزدیک ہو وہ جس سے تم ڈرتے ہو یا میرا رب کے لیے کوئی انتہا رکھنا رازی وغیرہ کے کہنا کہ وہی ہرگز نہیں ہے۔ تیری عداوت پر (لبدا) رہیں گے یعنی جتھے بنائے ہوئے دشمنی کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو کثرت کے ساتھ اور سبیل اللہ کے طریق کی طرف متوجہ رہیں گے اور رسول کو اقل سے اور اضعف ناصر خیال کرتے رہیں گے ہرآنک کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اس وقت کہ انہیں کون فریق اپنے ناصر نہایت اضعف رکھتا ہے اور شمار میں اقل ہو چنانچہ بدر کے روز اسی گھنٹہ پر آئے تھے آخر ہزارے لگے یا ہزارے لگے دیکھیں گے مترجم کہتا ہے کہ بدر کے غزوہ میں ابتدا میں صحابہ رض کو یہ معلوم نہ تھا کہ انجام کیا ہو گا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انہی نصرت عطا فرمائے اور جس دن صبح کو مقابلہ ہوا ہے اس سے پہلے شام کے قریب آپ نے میدان میں جا کر بعضے خاص خاص صحابہ کو بلا لیا کہ اس مقام پر ابو جہل قتل ہو کر گیا اور وہاں فلان کا فرگیا اس طرح ہر ایک کی جگہ بتلائی اور وہاں ہر ایک اسی مقام پر قتل ہو کر گیا اور ابھی تجا وز نہوا اور پہلے سے عموماً صحابہ رض کو اطلاع نہ تھی تاکہ آخرت کا یقین اور شہادت کا ثواب ان سے ظاہر ہو کہ انہوں نے کفار کی یہ کثرت و شوکت دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا اختیار کیا تاکہ جنت میں جاویں حالانکہ انہوں نے فتح پائی اور اللہ تعالیٰ نے پانچ ہزار سے زیادہ ملائکہ سے انکو نصرت دی پھر جو کفار قتل ہو کر بدر کے گڑھے میں لائے گئے تھے بعد تین روز کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے کوچ کا قصد کیا تو اس گڑھے پر جا کر فرمایا کہ او فلان او فلان ہر ایک کافر کا نام لیکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نصرت کا وعدہ دیا تھا وہ تو ہم نے پایا اور تم نے بھی وہ عذاب پایا جس سے تم کو ڈرایا گیا تھا پس اب خلاصہ مطلب سن آیت کا ظاہر ہو گیا کہ محقرین جب یہ آیت اتری ہے اس وقت یہی حکم دیا کہ ان کافروں سے کہہ دے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ جس سے تمکو ڈرایا جاتا ہے وہ نزدیک ہے اللہ تعالیٰ اسکے لیے کوئی آمد یعنی حد قرار دیگا۔ چنانچہ بعض کافروں کے لیے خفیہ جھڑکی سے بدر میں انتقام لیا اور بعض کے لیے اجل رکھی لیکن دنیا میں عام عذاب سے امت کو ہلاک نہیں کیا شیخ ابن کثیر نے اس مقام پر لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقت قیامت پوچھنے پر کسی کو جواب نہیں دیتے تھے سوائے اسکے کہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے حدیث میں ہے کہ ایک عربی مسلمان نے بلند آواز سے ایک مرتبہ آپ کو پکارا کہ اے محمد قیامت کب ہے آپ نے فرمایا کہ ارے وہ تو ضرور آنے والی ہے پھر تو نے اسکے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے یہ سکر وہ دم بخود ہو رہا پھر اُسے عرض کیا کہ حضرت میں نے اسکے لیے کچھ زیادہ ناز باروزہ سے سامان جمع نہیں کیا ہے ولیکن میں اللہ تعالیٰ و اُسکے رسول کو دل سے پیار کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ پھر تو جسکو پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہو گا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کے اصحاب کو یہ حدیث سنتے ہی اس قدر خوشی ہوئی کہ بعد اسلام کے کبھی کسی چیز سے ایسی خوشی نہیں ہوئی مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث صحیح میں نہایت اُمید ہے اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث روایت کر کے کہا کہ میں نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو محبت سے پیار کرتا ہوں اگرچہ میرے اعمال انکے برابر نہیں ہیں (حدیث صحیح) مترجم کہتا ہے کہ طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ بات ستواتر ثبوت بھی کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما افضل ہیں اور روافض گمراہوں نے جب کوئی چارہ نہ دیکھا کہ انس رضی اللہ عنہما قلعی بات کو کیونکر جھٹلاویں اور کیا کریں تو شیطان نے ان روافض کو سمجھایا کہ تم یہ کہہ دو کہ پچاس ہزار سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے سب سے سب سے منحرف ہو گئے تھے ان احمقوں نے اس سے سبق پڑھ کر یہ دعویٰ کر لیا کہ یہ سب منحرف ہو گئے بلکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما زبیر وغیرہ عشرہ مبشرہ تو کبھی ایمان ہی نہیں لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تقیہ کر کے انکو صدیق و قاریب و قاصد کہتے تھے نعوذ باللہ من کفرہم اور اس حق فرقہ نے یہ نہ جانا کہ اُسے اپنا ایمان کھو یا بلکہ ایمان کی جڑ کاٹنے والی کیونکہ سب فرقہ اپنا قرآن کسی اہل کتاب یوودی یا نصاریٰ وغیرہ پر پیش کر لیا تو وہ کہیں گے کہ تمہارے اعتقاد کے سوا اور کوئی اعتقاد نہیں شاید یہ تقیہ سے کہا ہو غرض کہ عقلمند ذرا توجہ سے جان لیں کہ یہ عجیب نادان فرقہ ہے کہ اسے باطل شیطان کی خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی عداوت ہوئی۔

اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تمام دہشتان لگائے کہ اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اعاذنا اللہ تعالیٰ من عذوبہم پھر شیخ
 ابن کثیر نے لکھا کہ ابن ابی حاتم نے کہا کہ حدیثنا ابی (ابو حاتم) حدیثنا محمد بن فضالہ باسنادہ الی ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال الخ یعنی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی اولاد آدم اگر تم جانتے ہو (علم رکھتے ہو اور تم کو عقل ہو) تو اپنے آپ کو مردہ لوگوں میں شمار
 کرو اور قسم اٹھو کہ غزول کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم کو جو کچھ وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آتا ہے اقول ابن ابی حاتم نے شرط کی ہے کہ وہی حدیث
 صحیح کریں جو حسن ہے اسکی سند اچھی ہو اور امام ابو داؤد نے آخر کتاب ملامت میں ابو ثعلبہ انخسنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (لن نعجز اللہ ہذہ الامۃ من نصف یوم) یعنی ہرگز اللہ تعالیٰ اس امت کو آدھے دن سے عاجز نہیں فرماوے گا
 (اسناد صحیح) ابو داؤد نے دوسری اسناد حید سے حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ میں امیدوار ہوں کہ میری امت اپنے پروردگار کے نزدیک عاجز نہوگی کہ اسکو آدھے دن تک تاخیر سے سعد بن ابی وقاص سے روایت
 کیا کہ آدھا دن کس قدر ہے فرمایا کہ پانچ سو برس ہے (انفرد بہ ابو داؤد) مترجم کہتا ہے کہ یہ حدیث جید صحیح دو صحابہ رضی اللہ عنہما سے دو اسناد صحیح کے ساتھ روایت
 کی گئی ہے اور یہ حدیث بھی معجزات عظیمہ میں سے ہے اور جب اسکے ساتھ وہ حدیث ملائی جاوے کہ (آگاہ رہو کہ فتنہ وہاں سے ہے اور مشرق
 کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جہان سے قرن الشیطان طلوع ہوتا ہے اور وہ حدیث ملائی جاوے کہ آپ نے خراسان کی نسبت فرمایا کہ وہاں فتن
 و فتن و بلایل ہیں) تو واقعات بالکل مطابق ہیں اور پانچ سو برس کے بعد وہاں سے نہایت خراب فتنہ ظاہر ہوئے اور آخرت میں بحری ہین
 جنگیز خانی فتنہ تاتار پیدا ہوا جسکا ذکر میں نے بارہا لکھا ہے۔ **عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ**
مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكُم مِّن بَيْنِكُمْ يَدِينُ وَ مَن خَلْفَهُ مَّا صَلَاةٌ لِّعَلَّكُمْ أَن تَكْفُرُوا
 پس وہ نہیں مطلع فرماتا ہے اپنے غیب پر کسی کو سوائے اسکے جسکو پسند فرمایا ہو رسول سے کہ اللہ تعالیٰ منسلک فرماتا ہے اسکے روبرو سے اور
 پیچھے کی جانب سے نگہبان تاکہ وہ جان لے کہ رسولوں نے ٹھیک پہنچا دیے اپنے رب کے پیام اور حال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہے
 ہر چیز کا جو رسولوں کے پاس ہے اور اُسے ہر چیز کو پورا شمار کر لیا ہے ایک ایک گن کر ف اس آیت کے بیان میں اہل تفسیر کے اقوال ہیں
 اور اسکے احکام کے بیان میں نفیس مباحث ہیں اور نادانوں کے جدال ہیں اور مجھے آسانی کے ساتھ سمجھانا منظور ہے تاکہ پہلے کلام حق کے
 مطالب ذہن نشین ہوں پھر فوائد کا ذکر کیا جاوے پہلے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب بندہ رسول کو حکم دیا کہ
 سے کہدے کہ تم کو جس عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اسکا نزدیک یادور ہونا مجھے نہیں معلوم ہے یعنی یہ علم اللہ تعالیٰ ہی کو خوب حاصل ہے وہی
 عالم الغیب ہے غیب کے معنی پوشیدہ ہونا اور قرآن مجید میں جہان عالم الغیب یا یومنون بالفلسفہ کی تفسیر میں لکھا کہ اس سے
 وہ چیز مراد ہے جو مخلوق کی نظر سے غائب ہے اور اس تقریر کا فائدہ یہ ہے کہ بہت چیزیں ہماری یعنی امتیوں کے حق میں غیب میں تو ہلوگ
 جب اللہ رسول کے فرمانے سے اُنہرا ایمان لائے تو یومنون بالغیب میں شامل ہوئے جیسے ملائکہ و جنت و دوزخ و حوض کوثر و
 عذاب القبر یا ثواب وغیرہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ملاحظہ فرمایا تھا تو آپ کے حق میں اپرا ایمان لانا کچھ
 ایمان بالغیب نہ تھا یا معراج سے پہلے تھا پھر آپ نے ملاحظہ کر لیا یا جیسے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے بعض ملائکہ کو دیکھ لیا یہ بات بعض اشرع
 علمائے اہل حق کی ہے لیکن مترجم کے نزدیک یہ بات سب سے سب سے سمجھ کے طور پر ہے اور اس سے ایک قسم کی سمجھ حاصل ہوتی ہے اور جب یہ سمجھ آگئی تو میں کہتا
 ہوں کہ یہ حقیقت چیزیں غیب موجود ہے اگرچہ وہ چیز بعض وجہ سے کسی بندے پر ظاہر بھی ہوگی ہو مثلاً ہم آسمان کو دیکھتے ہیں لیکن اسکی حقیقت
 ہم کو نہیں معلوم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم الغیب میں ہے اس سے یہ سمجھ حاصل ہوئی کہ پاک ہے ہمارا رب عزوجل کہ وہی عالم ہے کوئی چیز

Marfat.com

کسی وجہ سے بھی اسکے علم میں اسب نہیں ہی اسی نے وہ چیز اور اسکی ذات سب پیدا کی ہی اور اگر ہم اس کا خاکہ لکھیں تو اسکی عظمت اور اکریت بھی دیکھیں تو اندرونی ذرات ہم سے غائب ہیں اور اگر ہم کو وہ ذرات بھی نظر آ جاویں تو ہم سانس سے بے پروا ہو کر رہ جاتے ہیں۔

ہر سکتے ہیں مثلاً کاغذ ہی اور کاغذ یا سانس سے بنا ہی سانس ایک درخت ہی اور یہ سب باہمی زندگی میں نفع اٹھانے کا طریقہ ہے۔

زبان قلم سے لکلی اسکو تحریر نہ دیکھو اور غور نظر درکار ہی اسی لیے اکثر ائمہ اولیاء یہ دعانا لگتے ہیں کہ اے ہم کو ہر چیز میں جیسے توحید میں اور دکھائی جاویں اگرچہ انکا مطلب یہ ہے کہ مال و خزانہ سونا و چاندی و جواہرات جو حرام طریقہ سے حاصل ہوا ہو لوگوں کی نظر میں نہ آسکے اور لعل و گوہر کی آب و تاب آنکھوں میں روشنی بڑھاتی ہی یہ کب سوچتا ہی کہ یہ آتشی سانپ ہے جو واژہ ہے زمین و آسمان کی قیادت میں سبحانہ تعالیٰ نور بصیرت سے غیب کے معنی پر اطلاع پائی اُسے جانا کہ فقط اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہی اُسکے سوا کے یہ صفت ہے کہ کسی بین حاصل ہو چہر حضرت عالم الغیب ہی جس بندے کو چاہتا ہی اپنے غیب سے کچھ مطلع کرتا ہی اور یہ کسی مخلوق کو نہیں عطا کرتا سواے ایسے بندے کے جسکو اُس نے مرضی کیا ہی اور وہ رسول ہوتا ہی خطیب نے کہا کہ رسول خواہ آدمی ہو یا فرشتہ ہو پس رسولوں کو غیبی حالات مطلع فرماتا ہی جسقدر اُسکو منظور ہی اور جس کیفیت سے اور جہاں تک منظور ہی اور ہم کو دلیل سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا اور رسول کو ان علوم غیب سے سرفرازی دینے میں اول تو رسول کی ذاتی کرامت ہی اور دوم یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اسکے بندوں کو پہنچا دے چنانچہ فرشتہ رسول سکویا آدمی رسول کے قلب پر وحی کرتا ہی اور یہ اعلیٰ طریقہ ہی اور فقہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کلام الہی بلباس کتاب آیا اور باقی معاملات میں البتہ قلبی وحی ہی لیکن قلبی وحی میں شیطان اپنی وحی ڈال سکتا تھا چنانچہ فرمایا۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائکم۔ البتہ شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں۔ پس اس التباس کو اللہ تعالیٰ نے قدر از بردستی سے دفع نہیں کیا بلکہ اختیار و امتحان کے طریقے سے اپنی قدرت ظاہر فرمائی تاکہ شیطان کو کچھ عذر کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے لہذا فرمایا۔ فانہ یسلک من بین یدیه الخ یعنی رسول کی پس پیش اللہ تعالیٰ محافظت مشکوک فرماتا ہی اور وہ ملائکہ ہیں جو ہر طرف سے رسول کے ساتھ اس طرح متصل ہوتے ہیں گویا سوتی پردیا ہو اور پس شیطان کو مجال نہیں رہتی کہ وہ اپنی وحی پھونکے اور رسول اپنے اختیار سے پیغام حق ادا کر کے کرامات و درجات عظیم پاتا ہی اور اسی وجہ سے رسول سب معصوم ہوتے ہیں اور سواے رسول کے کوئی بشر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ باقی ہر شخص امتی ہی جسپر حکم رسول کے موافق امتحان ہی پس اگر وہ بھی معصوم بطریق مذکور ہو تو اسکا درجہ ثواب جاتا رہے کیونکہ وہ پیغام پہنچانے کے لیے رسول نہیں ہی اور رسول میں یہ طریقہ حفاظت پیغام کے لیے ہی یعنی جو پیغام حق اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس میں کسی بہت سے شبہ کسی دوسوسہ کا باقی نہ رہے لہذا فرمایا۔ لیعلم ان قد ابلاغنا ربکم ربکم تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغام سب ابلاغ کر دیے پورے پہنچا دیے یعنی رسولوں کا اس خدمت کو پورا کرنا ظاہر ہو جاوے جیسے امتیوں کے حق میں فرمایا۔ لیعلم اللہ الذین جاہدوا منکم تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ جو لوگ تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ اور اسی قسم کی دیگر آیات ہیں اور مراد یہ کہ مؤمنین و منافقین کو اپنے علم ازل کے موافق جہاد کرنا اور یہ ظاہر ہونا ہم لوگوں کو کہ ہم سب امتی ہیں اور رسولوں کا اعلیٰ درجہ ہی تو انکا ابلاغ کرنا ملائکہ کرام پر اور خود اپنی شان پاک کی طرف نسبت لہذا لیکن شیطان بیان ہم لوگوں پر یہ شبہ ڈال سکتا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم نہیں تھا تو اس دوسوسہ کو دور کرنے کے لیے فرمایا۔ اعلیٰ علیہم یعنی جو کچھ رسولوں کے پاس ہی سب کو اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر لیا ہی۔ ہر جہے خالی پیغام پہنچانا نہیں بلکہ یہ خدمت ہی انکی ذاتی طلبت کی ہے وغیرہ سب کو اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہو بلکہ کچھ رسوں پر موقوف نہیں ہی ہر چیز پر محیط ہی و اچھی کل شئی عبادت ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک شمار سے احاطہ فرمایا ہی پس سقدر آہستہ بیان سے ہر بندہ جسکے حق میں سبادت لکھی ہی شان حق عزوجل کی ہے اور اسکا

Marfat.com

ایک عظمت و قدرت ایسی ہے اتنا ہی کہ وہ ان عقل تسبیح پڑھتی ہے اور کچھ تصویر بھی نہیں کر سکتی چنانچہ ایک نمونہ خیال کرو کہ اس وقت شمالی
 ہلال کے فلاں میں کیونچھ بیون کے سورخ ہیں اور ہر چیونٹی شمار اتنی ہیں حاضر ہو اور ہر چیونٹی کے پاؤں اور سانس واسکی چال کے
 قطع اور ہر ایک کا ذوق واسکا منظر چلانا بلکہ جو فارون کی تاریکی میں ہیں یہ تو ایک جگہ کا ذکر ہی بلکہ تمام ملک بلکہ تمام جہان کی چیونٹیوں کو اس طرح
 محیط ہو تو ایک چیونٹی کا ذکر تھا ہزاروں قسم کے کیڑے اور کوڑے اور جانور و چرند و پرند و آدمی ہیں اور ہر ایک کے متعلق ہر چیز اور ہر ایک کی آواز
 علیحدہ علیحدہ سب پر علم حق محیط ہے سبحان ذی العظمت و الجبروت سبحان ذی الملک و الملکوت اغفر لی و توفنی عبدک برحمتک یا ارحم الراحمین
 اقول مفسرین (شیخ ابن کثیر وغیرہ نے لکھا کہ عالم الغیب فلا یظہر الخ یعنی عالم الغیب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے پس وہ نہیں مطلع فرماتا اپنے غیب پر
 کسی کو سوائے ایسے بندے کے جسکو برگزیدہ فرمایا میں رسول۔ برگزیدہ کا بیان ہی یعنی رسول کو مطلع فرماتا ہی اور یہ رسول فرشتہ اور رسول
 انسان دونوں کو شامل ہی یعنی جسکو اللہ تعالیٰ اپنی رسالت و نبوت کے لیے برگزیدہ فرماتا ہی اسکو اپنے غیب میں سے جسقدر چاہتا ہے
 رسول بشر کو مطلع کرنا بھی ملکی رسول مانند جبریل وغیرہ کے واسطے سے ہوتا ہی اور کبھی بغیر واسطے ہوتا ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ طور پر
 ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں عالم بالا پر ہوا قرطبی نے کہا کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں
 کرتا سوائے برگزیدہ بندہ رسول کے کہ اسکو جسقدر غیب پر چاہتا ہی مطلع فرماتا ہی یہ اس لیے کہ رسول کو معجزات سے تائید عطا ہوتی ہی اور منجملہ
 معجزات کے ایک یہ طریقہ ہی کہ غیب کی خبریں بتلائے چنانچہ قرآن میں ہی انبیکم مانا کلون و ماتدخرون فی بیوتکم۔ یعنی میں تم کو آگاہ کرتا ہوں جو کچھ
 تم گھر میں کھاتے ہو اور جو کچھ اٹھا رکھتے ہو۔ مترجم کتابہ کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اس قسم سے بہت ہیں مانند قولہ تعالیٰ
 قل للذین کفروا ستغلبون۔ ان کافر یودیون سے کہدے کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جنہم کو کھینچے جاؤ گے۔ یہ ہی ہوا کہ ان میں سے
 کوئی جماعت اسلام نہ لائی اور کفر بر مرے اور قولہ تعالیٰ الم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ یعنی فارس سے روم معلوم ہوئے اور رومیوں کے
 اندر پھر وہ غالب ہو جاوینگے۔ چنانچہ کفار مکہ نے اس پر شرط باندھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہی۔ شاہ فارس کسریٰ میں آج وہ طاقتور
 روئے زمین پر کوئی اسکا مقابلہ نہیں کر سکتا چنانچہ ساتویں سال ہجرت کے رومیوں نے فارس پر غلبہ کیا تو یہ دیکھ کر بہت سے مشرکین
 ایمان قبول کیا اور پھر یہ آیت نازل اس طرح ہوئی الم غلبت الروم تا قولہ سیغلبون فی بضع سنین۔ یعنی روم نے فارس پر غلبہ پایا تھا
 نو برس کے اندر پھر رومی مغلوب کیے جاوینگے۔ یہ نہیں بتلایا کہ کس سے مغلوب کیے جاوینگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ
 اہل ایمان ان پر غالب ہونگے چنانچہ ۱۱ سالہ ہجری تک تمام رومی مغلوب کر کے شام سے نکال دیے گئے و اللہ اعلم و اللہ اعلم ہو کہ ساتویں
 سال ہجرت کے جب رومیوں نے فارس پر غلبہ پایا ہی تو اسی سال حدیبیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے صلح کی اور سورہ
 انا فتحنا نازل ہوا یعنی ہمنے تیر صاف کھلی ہوئی فتح دی۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کفر فتح ہوا آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اور اسی
 سال بادشاہ روم ہرقل اپنی فتح کی خوشی میں بیت المقدس آیا تھا اور یہ بادشاہ بڑا نجومی تھا اور دین نصرانیت میں بھی خوب علم رکھتا تھا حتیٰ کہ
 شام کے نصاریٰ نے اسکو بادشاہ مانا اور پوپ بھی مانا تھا تو بیت المقدس میں نذر و نیاز چڑھاتے کے بعد اُسے رات میں نجوم دیکھا کہ آئندہ
 تو فارس کے لیے غلبہ ہوگا مگر نجوم میں غور کرنے سے اسکو وہ ساکھ نظر آیا کہ فارس کے غلبہ سے بہت زیادہ صدمہ پایا صبح کو جب تخت پر بیٹھا تو
 بہت کبیدہ اور غمناک تھا اسکے عمائد اور وزرا نے پوچھا کہ بادشاہ پوپ ہمیشہ زندہ رہے اور ہماری جانیں اسکے آڑے آدین یہ بیچ کس وجہ
 سے ظاہر ہے حالانکہ بڑی خوشی کا وقت ہی کہ مسیح کی مدد سے ہم نے دشمنوں کو نکال دیا۔ بادشاہ نے حال بیان کیا کہ مجھے نجوم سے ایسا
 ظاہر ہوا ہے کہ یہاں ایسی قوم کی بادشاہت ہی جو غنہ کیے ہوئے ہیں اور فارس غنہ نہیں کرتے اور ترکہ ہیں یہ طاقت نہیں کہ فارس کو
 شکست دے کہ وہ بھی میرے خیال میں بے غنہ ہوتے ہیں اور میں گمان نہیں کرتا کہ کوئی قوم ہو سوائے عرب کے اور بنو غسان کو حاضر کر دے

اور دیکھو کہ کیا یہ لوگ فتنہ کرتے ہیں۔ یہ بنو غسان نصرانی ہو گئے تھے۔ چنانچہ دیکھا اور پوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاں
 فتنہ کا دستور ہے۔ اُسکے عمائد و رؤسائے کہا کہ ای بادشاہ حضور کو ان ناچیز عرب کی طرف سے یہ خطرہ نہ رکھنا چاہیے۔ تو ان کے پاس
 اور ان کے پاس یہ سامان کہاں ہے؟ ہمارے غلاموں سے مقابلہ کر سکیں اور اگر حکم ہو تو ہم بھی بنو غسان کے آئینہ کار ہیں اور ان کے
 کہ اول تو کس جرم پر انکو قس کرو گے پھر میں نہیں دیکھتا کہ تم تمام عرب کو قتل کر سکو گے۔ انھوں نے کہا کہ ہم پہلے ان کو ماریں پھر ان کو
 چڑھائی کر کے قتل عام کریں۔ بادشاہ ہنسنا اور کہنے لگا کہ تم لوگ بڑے نادان ہو جب خدا کو کچھ منظور ہوتا ہے تو ایسی تمہارے ہاں کتنی
 یہ لوگ اسی شیطانی خیالات میں تھے کہ فرمان ہدایت حضرت رسالت پناہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بادشاہوں کو
 جس میں آپ نے اُسکو نہایت عمدہ طریقے سے راہ حق کی جانب ہدایت فرمائی تھی اور تمام قصہ حدیث صحیح البخاری کی شرح میں حافظ احمد رضا
 شیخ ابن حجر نے بحوالہ روایات محدثین لکھا ہے یہ کلام مترجم نے تمیم نواد کے طور پر درمیان میں لکھ دیا اور مقصود یہ کہ الم غلبت الروح اللہ کی
 طرح غیب کی خبریں بہت ہیں اور بطریق تو اتر یہ بات ثبوت ہوئی کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز بلکہ اکثر بات بات میں یہ بات
 رضی اللہ عنہم کو غیب کی خبریں بتلاتے تھے پس اللہ تعالیٰ اپنے بندہ برگزیدہ یعنی رسول کو غیب سے مطلع فرماتا ہے جس قدر چاہتا ہے
 مترجم کہتا ہے کہ اس کلام میں تمہیہ ہے کہ قول الامن رضی سب کے نزدیک مطلقاً سب طرح اظہار غیب کے واسطے نہیں ہے اور تو ضیح یہ کہ
 عالم الغیب فقط اللہ تعالیٰ ہے اور اظہار غیب اسی کی قدرت سے ہوتا ہے پس بعض مخلوق کو بعض وہ چیز جو دوسروں کو ظاہر نہیں ہو اللہ تعالیٰ
 کے اظہار سے ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ بعض مخلوق بندہ مرتضیٰ یعنی رسول اللہ ہے خواہ فرشتہ ہو یا انسان ہو اور کبھی فرشتہ کے بیان سے بعض غیب
 کی بات ان شیطاں کو ظاہر ہو جاتی تھی جو چوری سے کان لگا کر ملائکہ کی باتیں سنا کرتے تھے جیسے انسانی رسول کے بیان سے امتیوں کو
 ظاہر ہو جاتی ہے جیسے ہم لوگوں کو جنت و دوزخ موجود ہونے کا علم ہوا لیکن یہ اظہار بعض وجہ سے اظہار ہے اور بعض وجہ سے غیب ہے
 اسی واسطے یونوں بالغیب کہا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اول میں اسی طرح اظہار تھا پھر معراج میں بلکہ آپ کو آسمان سے
 کھلا دیا تو یہ مزید اظہار ہوا لیکن ابھی ظاہری اظہار دیگر وجہ سے باقی ہے جیسے جسم کے ساتھ قیامت کے بعد جنت میں داخل ہونا
 اور حدیث میں ہے کہ جنت میں داخل ہو کر میں نے بلال کے پائوں کی آواز سنی۔ یہاں لطائف نکات ہیں حالانکہ بلال کو خود خیر
 نہ تھی کہ کب وہاں داخل ہوے اور جسم کے پردے میں عجیب امتحانات ہیں اور حدیث صحیح میں ہے کہ پہلے صراط سے پار ہو کر سب سے اول کب ہی
 جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤینگے اور فائز جنت عرض کریگا کہ آئیے مبارک مرجعاً مجھے یہی حکم تھا کہ آپ ہی کے لیے پہلے دروازہ کھولیں
 آپ سے پہلے کسی کے واسطے دروازہ نہ کھولیں اور اظہار غیب جس وجہ سے ہو ہر حال میں یہاں اللہ تعالیٰ کے اظہار میں حکمت ہے اور
 امتحان ہے کہ اہل سعادت اس اظہار میں رحمت کے کام حاصل کرتے ہیں اور شیطاں کو جو بات ظاہر کر دیا جاتی ہے وہ فتنہ ہے تاکہ وہ انسانی
 کا ہرچ کے کان میں ڈال دے اور کافر پیدا اس کا ہن خبیث کا معقد ہو جاوے حالانکہ اس سے بہتر اور بکثرت غیب سے صحیح خبریں
 رسول اللہ بتلاتا تھا اسپرہ نجس ایمان نہ لایا اسی طرح بخومی کو تجربہ سے بعض بات ظاہر ہوتی ہے اسپرہ نجس لوگ یقین لے آتے ہیں اور بخومی کا
 تجربہ میں نے اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم میں ایک معمولی طریقہ جاری فرمایا ہے مثلاً ماہتاب آخر ماہ میں بحالی رات چھاتھوں کی ایک
 یہ چاند فلان رات کو نکلیگا یعنی اس شام کو ظاہر ہوگا اور جب بحیرہ عرب میں جوش شدید ہوا تو تجربہ ہی کہ ہار ش جلد تر شمع ہوگی اور
 زیادہ ہوگی چنانچہ اسے بھری میں اسی تجربہ پر حکم لگایا گیا لیکن وہ طوفان بڑھ کر سورت سے مہی تک بکثرت برسا اور آگے نہیں چلا
 تو یہ تجربہ سے خلاف ہوا اسی طرح ستاروں کی گردش سے تجربہ ہوتا ہے جو شخص شوق کریگا اُسکو یہی انگل ظاہر ہوگی جو کسی کی خبریں
 تجربہ ہی کہ جب کالی گھٹا آئی سمجھے کہ بر سے گی علی ہذا القیاس لیکن یہ صرف شکل ہے اور اس سے یہ تر وہ خیال ہے جو حکموں سے

کھلتے ہیں کہ وہ محض وہی بیچ بچ خیالات ہیں اور دقت و عقرب وغیرہ کا خیال کرنے والا گناہ سخت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بدکار کو کب کب
 میں خیالی کے موافق قرار دیا ہے اور خلاصہ یہ کہ امور مذکورہ کو کچھ بھی غیب پر اطلاع نہیں ہو بلکہ اکل ہی جیسے کسی احمق نے دعویٰ کیا کہ وہ یا اسکی
 بلکہ کشف و کرامت رکھتی ہو لوگوں نے پوچھا کہ یہ دہار کشف تو نے کیونکر سہا پاتا اس احمق نے کہا کہ اسپر دلیل یہ ہے کہ جب بر آتا ہے تو وہ اور
 اسکی بلکہ دونوں حکم لگاتے ہیں ایک کتا ہے کہ برسینگا اور دوسرا کتا ہے کہ نہیں برسینگا پھر ضرور ایک کاشف ٹھیک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے
 قرآن مجید میں ہم کو آگاہ فرمایا کہ احمق کفار و مشرکین کا یہ قاعدہ ہے کہ اکل و گمان کی باتوں پر یقین لاتے ہیں اور احکام خدا و رسول میں
 شک کرنے ہیں اب خلاصہ بیان یہ ہوا کہ علم غیب کا عالم فقط اللہ تعالیٰ ہے اور غیب کا ظاہر کرنا البتہ مخلوق پر ہوتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے
 جو قدرت اسکو منظور ہے بالکل ٹھیک اپنے رسول مرتضیٰ پر اظہار کرتا ہے تاکہ یہ رسول بندے ان رسالات کو اپنے عام بندوں کو پہنچا دین اور اسکے
 واسطے اپنی رحمت سے ایک اہتمام فرماتا ہے کما قال تعالیٰ فانہ یسلک من بین بدیہ ومن خلفہ رصداً یعنی اللہ تعالیٰ رسول کی حفاظت سے یہ
 معقبات ملائکہ مقرر کرتا ہے جو اسکو امر الہی سے محفوظ رکھتے ہیں پس وہ ٹھیک وحی پہنچاتا ہے اور شیطاںین و جن اس وحی سے کوئی کلمہ چوری سے
 نہیں سن سکتے ہیں اور نہ کوئی شیطان شکل بنا کر اسکے پاس جھوٹی وحی لاسکتا ہے۔ ضحاک نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا تو اسکے
 ساتھ ملائکہ محافظ بھیجے جو اسکی حفاظت کرتے رہے کہ کوئی شیطان صورت بنا کر اسکے پاس نہ آوے۔ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم
 ابن کثیر نے لکھا کہ لیعلم کی ضمیر راجع کرنے میں سابقین مفسرین کے اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے
 اور بعض نے کہا کہ اہل کفر کی طرف ہے اور بعض نے اسکو اللہ تعالیٰ کی طرف تجویز کیا قول اول کے موافق معنی یہ ہیں تاکہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاوے کہ یہ بلکہ رسولوں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا ٹھیک ادا کر دیا ہے۔ ابن جریر نے باسناد ابن حمید عن
 ابن جبر رواہ بیت کی کہ چار ملائکہ حفظ جبریل کے ساتھ آتے تھے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لین کہ بیشک ان فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی
 رسالت پہنچادی اس حدیث کو ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا اور اسی طرح ضحاک و ہمدی و یزید بن ابی صیب سے روایت کیا کہ
 قتادہ نے کہا کہ قولہ تعالیٰ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم تاکہ رسول اللہ جان لے کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے تھے سب نے ادا کر دیا اور ملائکہ
 حفاظت رکھی۔ اس قول کو شیخ ابن جریر نے اختیار کیا ہے۔ قول دوم عنی نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ رصداً ابن عباس نے
 کہا کہ یہ معقبات ملائکہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں تاکہ آپ جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کی
 پیغام الہی پہنچا دین تاکہ مشرکین یہ جان لین کہ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے مجاہد نے کہا یعنی کفار کو معلوم ہو جاوے کہ
 رسولوں نے رب عزوجل کا پیغام پہنچا دیا ہے ابن کثیر نے کہا کہ اس قول میں تردد ہی مترجم کتا ہے کہ شاید تردد کی یہ وجہ ہے کہ
 مشرکوں کو یہ یقین کب ہوگا فافہم بغوی نے کہا کہ امام یعقوب کی قرأت میں لیعلم یعنی تاکہ یہ جان لیا جاوے کہ اللہ تعالیٰ
 پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ ابن الجوزی نے زاد المسیر میں نقل کیا کہ یہاں قول سوم یہ قول ہے کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی
 طرف راجع ہے یعنی اللہ تعالیٰ جان لے کہ رسولوں نے رسالت پہنچا دی معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو ملائکہ سے محفوظ فرماتا ہے تاکہ وہ لوگ
 اللہ تعالیٰ کی رسالت ادا کر سکیں اور وحی حق محفوظ رہے اقول جیسے قولہ تعالیٰ وانہ یصلک من الناس الخ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 حکم دیا کہ رسالت الہی پہنچاؤ اور اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں (جن و انس) سے محفوظ رکھیگا۔ چنانچہ جب یہ آیت اتری تو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب کوئی میری حفاظت کے لیے رات میں پھر نہ دیا کرے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی ہے
 واللہ اعلم الخ یعنی لکھا کہ آیت میں یہ نص ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے سوائے مرتضیٰ رسول کے سنے برگزیدہ رسول
 کے سوائے کسی کو ظاہر نہیں کرتا تو اس آیت سے زعمشہی معتزلی نے دلیل پکڑی کہ کرامات اولیا باطل ہیں اس لیے کہ جن لوگوں سے

کرامت بیان کی جاتی ہو یہ لوگ اگرچہ بندگان مرتضیٰ یعنی برگزیدہ ہیں لیکن رسول نہیں ہیں اور حق تعالیٰ نے یہ لوگ اپنے کرامتوں میں سے صرف ایک
نقطہ رسولوں کو خاص کیا ہے کہ انکو غیب پر مطلع فرماتا ہے اور زمخشری نے کہا کہ اسی آیت سے نجوم و رمالی دیکھا غیب سلطان علی بن ابی طالب
کہ جب واسے رسولوں کے اولیا کے صائین کو اطلاع نہوئی باوجودیکہ یہ اولیا بھی مقبول بندے تھے تو نجومی و رمالی دیکھتے ہیں کہ وہی کرامتوں میں سے
الطباع نہوگی کیونکہ یہ لوگ توبدکار اور غضب میں گرفتار ہوتے ہیں صلاحیت سے بہت دور ہیں۔ ہر خطیب نے کہا کہ کرامات کا انکار نہ کرنا
مذہب ہے اور اہل السنہ سب معتقد ہیں کہ اولیا کی کرامت برحق ہے اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اولیا کو ایسی چیز الیام فرمادے جو کبھی
واقع ہونے والی ہو اور وہ الیام سے خبر دے اور یہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اسکو اپنے کرم سے آگاہ فرماتا ہے
اور دلیل یہ ہے کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ تم سے پہلے امتوں میں لوگ محدث ہوتے تھے
یعنی الیام والے ہوتے تھے بدون اسکے کہ وہ پیغمبر ہوں اور میری امت میں اگر کوئی ہو تو وہ عمر رضی (رواہ البخاری فی الصحیح) اور یہ
حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی سے بھی روایت ہے اور اس حدیث میں کرامات اولیا ثابت ہے اگر کہا جاوے کہ اگر دلی کی طرف سے
کرامت جائز ہو تو پیغمبر کے معجزہ میں اور ولی کی کرامت میں امتیاز باقی نہ رہے اور رسول کی شناخت میں شبہہ پڑ جاوے (جواب) اس طرح
دیا گیا کہ پیغمبر کا معجزہ عادت کے خلاف واقع ہوتا ہے اور اسکا مقابلہ معارضہ کے طور پر نہیں ہو سکتا اور دعویٰ نبوت کے ساتھ کافروں کو عاجز کرنے
کی تہدی ہوتی ہے اور ولی کے واسطے یہ نہیں جائز ہے کہ تہدی کے ساتھ خرق عادت کا دعویٰ کرے اسلیے کہ اگر دلی یہ دعویٰ کرے تو اسوقت
کا فر ہو جاوے پس دونوں میں فرق ظاہر ہو گیا کہ معجزہ میں وہ دعویٰ ہے جو رسالت کے ساتھ ہے اور ولی کی کرامت میں نہیں مسترحم کہتا ہے
کہ ولی کی کرامت درحقیقت اس پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے جسکی امت میں یہ ولی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے کہ وہ پیغمبر حق ہے جسکی پیروی
میں اس ولی کو یہ کرامت ملی ہے اور ولی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس پیغمبر حق کا ضعیف امتی ہوں اور بات یہ کہ جب امت بگڑنے لگتی ہے تو
اللہ تعالیٰ امت کے صاحبین سے کرامات ظاہر فرماتا ہے تاکہ لوگ ہوشیار ہو کر یقین نازہ کریں اور صورت عذاب بھی ظاہر فرماتا ہے تاکہ خوفناک
دبیدار ہوں اور جب یہ امر مفید نہیں ہوتا اور اپنے حجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کفار کو مسلط فرماتا ہے چنانچہ اس امت میں پانچ سو برس
بعد خرابی شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے چھٹی صدی اور ساتویں صدی میں بکثرت اولیا صاحبین صاحب کرامات ظاہر فرمائے اور جب
خرا سابیوں نے دھیان نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کفار تارک کو اپنے مسلط کیا تعوذ باللہ من عذاب اللہ وانا اللہ وانا الیہ راجعون پس شک نہیں
کہ دلی ضمن میں اپنے پیغمبر کے ہے اور یہ اطلاع درحقیقت معجزہ پیغمبر ہی پس زمخشری کا شبہہ دور ہو گیا اور قولہ تعالیٰ ان فی ذلک لآیات للذین
میں یہ بیان گزرا اور تحقیق جا بجا گزر چکی ہے اور کرامات اولیا اس کثرت تو اتر کے ساتھ دماغ صحابہ رض سے آخر تک ظاہر ہوئیں کہ منکر و انکار
انکی بیجائی ہے اور وجہ یہ ہے کہ جب انھوں نے دیکھا کہ ان میں کوئی بھی اس لائق نہوا تو ہمارے اسکے کہ انکو یہ نصیحت ہوتی کہ انھوں نے
خلاف طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ لی ہے اس سے توبہ کر کے راہ راست پاویں بلکہ اگر ہی میں ترقی کر کے کرامات سے انکار کیا اور یہ انکی
یہ مفید نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ لی ہے اس سے توبہ کر کے راہ راست پاویں بلکہ اگر ہی میں ترقی کر کے کرامات سے انکار کیا اور یہ انکی
فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کی مدح فرمائی کہ وہ عالم الغیب ہے اور وہی یہ شان رکھتا ہے کسی مخلوق کو نہ نصیحت حاصل
نہیں ہے تو اس میں یہ دلیل ہے کہ سوائے اسکے کسی کو غیب ظاہر نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے انبیاء برگزیدہ کو مستثنیٰ فرمایا تاکہ انکو
چاہا غیب سے ظاہر کیا اور یہ طریق وحی ہے اور یہ انکی بے معجزہ اور دلیل نبوت قرار دیا تو صاف ظاہر ہے کہ نجومی و رمالی وغیرہ یہ کرامتوں
لینے والا اور پانسہ پھینکنے والا اور ایسے ہی ہر کردار لوگ ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت کی کنوٹی پر لٹکا کر رکھا ہے تاکہ
غیب پر مطلع کرے بلکہ جب اُسے تخمینہ و انکل سے حکم لگایا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کافر ہوا اور ان چیزوں کی تاثیر کا قائل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے

نکلتے ہیں بانی پرستے کا قاتل بھی کافر ہوتا ہے بعض علماء نے کہا کہ اگر ایک کشتی و جہاز غرق ہو اور اس میں مختلف درجے و طبقے کے لوگ
 سوار تھے یعنی بادشاہ و پادشاہ سے لیکر بازاری و بھنگی و چار تک سوار تھے اور بعض جاہل و بعض عالم و بعض فقیر و بعض تو نگر اور بعض بڑے اور
 بعض چھوٹے تھے اور ہر ایک کا ملک جدا جدا اور ولادت کا وقت و ساعت جدا تھا تو ہم پوچھتے ہیں کہ نجومی منحوس ایسی حالت میں کیا کہتا ہے
 کہ ایک ہی ساعت میں یہ سب عرق ہو گئے اگر وہ کہے کہ یہ لوگ ایسی ساعت سے سوار ہوئے تھے کہ سب غرق ہوئے کیونکہ اس وقت قمر
 و عقرب تھا تو لازم آوے گا کہ ہر ایک کی ولادت کے وقت جو مختلف طالع تھے ہر ایک کے واسطے طالع مخصوص تھا تو ان سب کا حکم باطل ہو گیا اور
 اسی طالع قمر و عقرب کا حکم رہ گیا اور اس سے معلوم ہو گیا کہ ولادت کے طالع اور زائچہ کا جاننا و جاننا برابر ہے سب بے فائدہ نکلا اور اس میں شریک
 و سعید معلوم نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ اس وقت سوائے قرآن مجید سے مخالفت و عناد کرنے کے کچھ نہ نکلا اور یہ شخص کافر ہے اور خوب کسی نے
 کہا کہ منجم سے کہو کہ طوفان نوح میں سب غرق ہوئے تو کیا طالع غرق انکا مولد تھا نعوذ باللہ من ہذہ الہدیات اقول کچھ شک نہیں کہ یہ
 سب حالات بلائے شیطانیہ ہیں کہ بیفائدہ لوگ اس میں اپنا ایمان برباد کرتے ہیں اور سب سے بدتر یہ کہ بہت سے مسلمانوں کو جو غرق جمالت
 میں دیکھا گیا کہ موسیٰ تیوہارون میں جو ہندوؤں نے اختیار کیے ہیں اور ان میں اکثر موسمی کیفیت ہوتی ہے تو اسکو تیوہار کی کرامت سمجھتے ہیں
 اور یہ عجیب جمالت ہے خطیب نے لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب خوارج سے قتال کا قصد کیا تو بعض نے جو پیچھے روانہ ہو گئے آپ سے کہا کہ
 آج کل قمر و عقرب ہے کیا ایسی حالت میں آپ سفر کریں گے آپ نے اس جاہل کو چپ کرنے کے واسطے کہا کہ اچھا یہ بتلا کہ خوارج کا قمر کہاں ہے
 یعنی آخر وہ بھی قمر و عقرب ہیں اور یہ آخری سال تھا اس جواب لطیف کو دیکھو کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کس مبالغہ سے احکام نجوم کو
 رو فرمایا اور مسافرین عوں نے آپ سے عرض کیا کہ امیر المومنین اس گھڑی آپ ٹھہرائیے اور تین گھڑی کے بعد سفر کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں
 اُسے کہا کہ اگر آپ اس گھڑی چلیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بلا و ضرر شدید لاحق ہوگا اور اگر تین گھڑی کے بعد جب میں کہتا ہوں
 اس وقت آپ چلیں گے تو آپ غالب و مظفر و منصور ہوں گے اور آپ کی مراد حاصل ہوگی آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کوئی
 منجم نہیں تھا اور نہ آپ کے بعد ہم لوگوں نے کوئی منجم رکھا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے سلطنتیں کسری و قیصر کی فتح کر دیں پھر
 فرمایا کہ جو کوئی تیری اس بات کو سچ مانے اسکو خوف کرنا چاہیے کہ اُسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمسرا اور مخالف بنایا (مشرک ہو گیا) پھر فرمایا کہ اللہم لا تطر
 الا طیرک ولا خیر الا خیرک) ترجمہ آئی کوئی شگون نہیں سوائے تیرے شگون کے اور کوئی خیر نہیں سوائے تیری خیر کے پھر اس شخص سے فرمایا کہ اگر
 شخص ہم تجھے مخالفت کرتے ہیں اور تجکو جھٹلاتے ہیں اور اسی گھڑی روانہ ہوتے ہیں جس گھڑی تو ہلوم منع کرتا ہے پھر لوگوں نے فرمایا کہ اے لوگو
 خبردار تم میں سے کوئی شخص نجوم نہ سیکھے مگر اسی قدر نجوم میں نظر کرے کہ اندھیرے میں خشکی و تری میں انکے ذریعہ سے راستہ ٹھیک کر سکے اور
 نجومی تو عقل کافر کے ہوتا ہے اور کافر دائمی دوزخی ہے اور نجومی مانند جادوگر کے ہوتا ہے اور اگر دائمی دوزخی ہے پھر اسی شخص سے
 خطاب فرمایا کہ میں امیر المومنین ہوں کہ اللہ اگر مجھے خبر ملی کہ تو نجوم میں نظر کرتا ہے یا اسپر عمل کرتا ہے تو میں تجھے ہمیشہ کے لیے قید کر دوں گا جب تک
 تو زندہ رہے اور میں زندہ رہوں اور جو عطیہ تیرے نام سے دیوان میں درج ہے وہ روک دوں گا جب تک میری خلافت ہے پھر حضرت
 امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کوچ فرمایا جس ساعت وہ شخص منع کرتا تھا اور جا کر خوارج سے قتال کیا اور غالب ہو کر فتح پائی اور
 ان کو قتل کیا اور یہی واقعہ نہروان ہے جو صحیح مسلم کی حدیث میں ثابت ہے و مترجم کہتا ہے کہ آپ کے اصحاب کو کچھ بھی مشقت لاحق نہیں
 ہوئی بلکہ خوارج اس قدر قتل ہوئے کہ غالباً ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا، پھر بعد فتح کے فرمایا کہ اگر میں اس نجومی کے کہنے پر عمل کرتا
 اور جس ساعت وہ کہتا تھا اُس ساعت میں روانہ ہوتا اور یہی فتح جو مقدر تھی حاصل ہوتی تو یہ یہودہ کہتا کہ میرے نجوم بتلانے سے یہ ہوتا
 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کوئی منجم ساعت بتلانے والا نہیں تھا اور نہ آپ کے بعد ہم لوگوں کے لیے کوئی منجم تھا حالانکہ

عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا یہ - وہی عالم الغیب ہی وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا ہی یعنی قیامت واقع ہونے کے وقت سے کسی کو مطلع نہیں فرماتا ہی پھر اگر یہ اعتراض ہو کہ اس صورت میں رسولوں کا استثنا کیونکر ہوگا بقولہ تعالیٰ الامن ارتضیٰ من رسول یعنی سوائے اسکے جسکو سر فرما یا ہی رسولوں میں سے مقتضی ہے کہ رسول مطلع ہوتا ہی حالانکہ صریح معلوم ہوا کہ وقت وقوع قیامت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ تھی (جواب) یہ ہے کہ قیامت واقع ہونے کے قریب اطلاع ہو جاوے گی اگرچہ بعضے رسولوں کو اطلاع ہوا سب سے پہلے کہ وقت قیامت کے علامت یہ ہے جو فرمائی - یوم تشقق السما بالغمام ویزل الملائکۃ تنزیلاً جس دن آسمان شق ہوگا الخ اور شک نہیں کہ ایسے وقت میں ملائکہ رسول آگاہ ہو جاوے گے اگرچہ انسانی رسول اس وقت زندہ نہوں اور (دوسرا جواب) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استثنا منقطع ہی یعنی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہی وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا یعنی قیامت کے وقت پر کسی کو مطلع نہیں کرتا یعنی لیکن جو شخص رسولوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہی تو اللہ تعالیٰ اسکی حفاظت کے لیے ہر طرف سے ملائکہ محافظ مقرر فرماتا ہی جو اسکو مقرر انسان و شیاطین سے حفاظت کرتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ رازی نے یہ تاویل عجیب ذکر کی اور آپندہ مترجم ایک تاویل ذکر کرے گا کہ در صورت تکلف کے میرے نزدیک جو تاویل ہے جسکا ذکر کرونگا بے تکلف بہتر ہے واللہ تعالیٰ ہو الموفق رازی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ایسے شخص کا فر کے جواب میں ذکر فرمایا ہی جو مضحکہ و بے ایمانی کے طریقے سے پوچھتا تھا کہ آخر یہ قیامت موعود کب آوے گی اور رسول اللہ سے تمہر کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تو کہہ دے کہ قیامت کا وقت موعود مجھے نہیں معلوم ہی اور اسکا علم غیب فقط اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہی اور اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ رسول کو مقرر انسان و جن سے محفوظ رکھتا ہی اور واضح ہو کہ اللہ کی مراد یہ نہیں ہے کہ غیب کی کوئی بات رسول اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے اور یہ ہم نے اسواسطے جان لیا کہ چند وجوہ سے سوائے رسول کے بعض لوگوں کو کچھ مخفی امور معلوم ہوئے (وجہ اول) یہ کہ قریب متواتر اخبار کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ دوکاہن تھے ایک کا نام شفا اور دوسرے کا سلیما تھا اور یہ دونوں کاہن خبر دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہونگے اور یہ آپ کے زمانہ ظہور سے بہت پہلے تھا اور یہ دونوں عرب میں اس قسم کے علم کی بابت مشہور تھے حتیٰ کہ کسریٰ بادشاہ فارس نے ان کی طرف رجوع کیا تاکہ اس معاملے میں دریافت کرے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے سوائے بھی بعض کو علم الغیب میں سے کچھ حاصل ہوتا ہی (وجہ دوم) یہ کہ سب ملت والے خواہ مسلمان ہوں یا بت پرست یا مجوس یا کتابی یہود و نصاریٰ ہوں سب متفق ہیں کہ خواب کی تعبیر کا علم ٹھیک ہی اور جو کچھ وہ تعبیر دیتا ہی کبھی ہو ہو ٹھیک واقع ہوتی ہی حالانکہ آئندہ آنے والے واقعات ہوتے ہیں (وجہ سوم) یہ کہ بغداد میں جو کاہنہ پیدا ہوئی تھی وہ آئندہ واقعات کی خبر دینے میں مشہور ہوئی حتیٰ کہ سلطان سنجر بن ایلخان نے اسکو بغداد سے خراسان میں بلوایا اور اس سے آئندہ آنے والے حالات پوچھے اور جس طرح اُس نے کہا تھا اسی طرح واقع ہوئے اور ابوالبرکات نے اسکا حال بہت مفصل لکھا ہی اور مصنف اللہ تعالیٰ اسکا فائدہ بجز کرے کہتا ہے کہ میں نے چند لوگوں کو جو علم کلام و حکمت میں محقق تھے دیکھا کہ وہ لوگ اس عورت کا ہنہ سے بہت سے وقائع نقل کرتے تھے اور مفصل بیان کرتے تھے پھر کہتے تھے کہ جس طرح اُس نے بیان کیا تھا اسی طرح واقع ہوئے اور کہا کہ میں نے تیس برس تک اُسکے حالات دریافت کیے یہاں تک کہ متواتر خبروں سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ عورت امور غائبہ کی خبر میں در واقع بیان کیا کرتی تھی (وجہ چہارم) ہم نے سچے الہامات والے مشائخ کو دیکھا کہ وہ اخبار مستقبلہ ٹھیک بیان کرتے ہیں اور یہ کچھ اولیاء کے ساتھ مختص نہیں ہی بلکہ ساحرون میں بھی ایسے نظر آتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عامی آدمی جسکے درجہ طالع پر ہم غیب پڑتا ہی وہ اکثر اوقات حالات مستقبلہ مطابق واقع بیان کرتا ہی اگرچہ بہت سے احکام میں جھوٹا بھی پڑتا ہے

اور اس طرح احکام نجومیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات میں مطابق پڑتے ہیں اگرچہ بہت سے احکام میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ سب صحیح نہیں ہوتے۔
 مشاہدہ سے معلوم ہوگئی تو پھر آیت قدسی میں یہ تاویل کرنا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ سوائے پیغمبر کے کسی کو خبر غیب سے اطلاع نہیں ہوتی۔
 یہ اسی تاویل ہے جس سے عام نے خیال میں قرآن مجید کی طرف سے بیدلی پیدا کرنی لازم آوری اور یہ بات باطل ہے جو کہ قرآن مجید میں ہے۔
 تب ہم کو معلوم ہو گیا کہ صحیح تاویل وہ ہے جو ہم نے بیان کی واللہ تعالیٰ اعلم (تفسیر کبیرا مترجم کتنا ہے کہ امام رازی نے اس قدر تاویل کی ہے کہ
 تحقیق کچھ نہیں ہے اور مترجم نے شروع بحث میں غیب کے معنی اور بعض تحقیقات کا اشارہ کر دیا ہے اسکو یاد رکھنا چاہیے تاکہ غلط فہمی سے بچا جا سکے
 اور کچھ شک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنون کی حالت سے آگاہ فرمایا کہ حتی یا ذریت ابلیس آسمان کی طرف پڑھ کر وہی
 سے کوئی کلمہ ملا کہ سے سن بھاگتا ہے اور وہ کاہن کو القا کرتا ہے تو یہ کلمہ اس کاہن کی خبر میں سچ پڑتا ہے فافہم اور واضح ہو کہ شیخ محمد بن علی
 الشوکانی الیمینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام رازی کے کلام کی تردید کی اور اسکو فتح البیان میں اس طرح نقل کیا ہے کہ (امام رازی نے
 کہا کہ (علی غیبہ) صیغہ عموم نہیں تاکہ لازم آوے کہ کسی طرح کے غیب پر کسی کو الخ (شوکانی رحمہ) نے رد کیا کہ صیغہ عموم ہے اور اسکا انکار باطل ہے
 اس لیے کہ (غیب) مصدر ہے اور مصدر اسم جنس کی اضافت علماء اصول وغیرہ کے نزدیک عموم ہے اور جب رازی نے یہ دعویٰ کیا کہ بیان غیب کے
 فقط غیب قیامت مراد ہے پس اول تو عموم کے خلاف ہے اور دوم وہی اعتراض ہوا جو خود لکھا ہے کہ (الامن الرضی) کے استثناء سے لازم
 آوے گا کہ رسول اسکو جانتے ہیں۔ رازی نے دوطرح اسکا جواب دیا (اول) یہ کہ جب آسمان پھٹے گا تو اس وقت رسول جان جائے گا مترجم
 کتا ہے کہ یہ حالت بعثت کے بعد ہوگی تو رسول کی کیا خصوصیت ہے جو دیکھے گا وہ جان جاوے گا حتی کہ نص قرآن میں ہے کہ کافر کیسے گامائے
 یہ تو بڑا سخت دن ہے علاوہ برین یہ غیب کا جاننا نہیں ہے بلکہ محسوس کا مشاہدہ ہے۔ علاوہ برین اس میں کوئی فضیلت نہونی جبکہ خالص
 رسول فرشتہ نے جاننا کیونکہ ملائکہ کے سوائے کوئی موجود نہ تھا بنا بر زعم بعض کے اور اگر سب رسول موجود تھے تو کیا مع ہوئی اور رازی
 نے جواب دوم یہ دیا کہ استثناء منقطع قرار دیا جاوے تو رسول کا مطلع ہونا بھی لازم نہیں آتا بلکہ یہ معنی ہو جاوے گا کہ غیب قیامت پر رسول
 اللہ تعالیٰ کے کوئی مطلع نہیں ہوتا ہے اور رسول کو اللہ تعالیٰ ایسے متمرکد کافرون سے جو سرکشی و عناد کر بن محفوظ رکھتا ہے شوکانی نے
 اسکو رد کیا کہ استثناء منقطع کا دعویٰ محض خیالی خوشی ہے اور بلاغت نظم کلام سے موافقت نہیں رکھتا ہے۔ رازی نے وہ زمین بیان کیں
 جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے رسول کے بھی بعض غیب جانتے ہیں جیسے شفا و سبھا کاہن تھے۔ شوکانی نے جواب دیا کہ ہاں کاہنون
 کی تخصیص ہے کیونکہ حدیث صحیح میں انکی تخصیص آئی ہے اور یہ لوگ ایسے زمانے میں تھے جبکہ شیاطین آسمان سے چوری کے ساتھ کچھ ملائکہ کی گفتگو میں
 بھاگتے تھے اور کاہن کو وحی کرتے تو یہ کلمہ سچ ہوتا تھا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد روک دیے گئے چنانچہ اوپر کی آیات
 میں انکا بیان ہو چکا ہے پس کہانت اس عموم سے مخصوص ہے رہا وہ جو رازی نے ایک عورت کا قصہ لکھا ہے جسکو سلطان بخرین ملک شام نے
 بغداد سے خراسان میں بلایا تھا تو وہ خرافات قصہ ہے اور اگر ہم اسکو مان لیں تو وہ بھی اولیاء کی تخصیص میں داخل ہے اور آئندہ رازی
 پر ہد زبانی اور سخت کلامی کی گئی ہے اسکو میں ترک کرتا ہوں مترجم کتنا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر اس امت میں محدثین صاحب
 الہام ہوں تو ان میں سے عمر بن الخطاب ہیں (حدیث الصحیح) لیکن اس عورت کو محدثین میں داخل کرنا جیسا شوکانی نے کرنے کا ہے باطل
 باطل معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ راضی وغیرہ نے خود تصریح کی کہ وہ صلح پارسا عابدہ عورت نہ تھی بلکہ کاہنہ تھی لیکن شوکانی نے اسکو
 اسکو صلح بنا یا کہ شوکانی کے نزدیک بعد بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہانت مٹ گئی اور اب کوئی شیطان آسمان سے نہیں
 سن سکتا ہے اور مترجم کے نزدیک ہمیشہ کے لیے یہ باطل ہونا لازم نہیں آتا ہے بلکہ یہ فقط اس وقت تک کے لیے تھا جب تک قرآن مجید
 نازل ہوتا تھا تاکہ اس میں سے کچھ بات کوئی شیطان نہ سن سکے کیونکہ اگر رسول اللہ کی تلامذت کے مثل کاہن نے تلامذت کی تلامذت

غلط ہو گا اور بعد رسول قرآن کے یہ وجہ باقی نہ رہی لیکن زمانہ خیرات و مہرت میں کا ہونوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا پھر جب سے فساد شروع
 ہوا تو پھر وہاں کا ہندو و غیرہ پیدا ہو گئی کیا نہیں دیکھتے ہو کہ سلطان سب نے اُسکو بغداد سے خراسان بلوایا اور اس سے غیب کے اخبار پوچھے
 اور یہ طریقہ سخت مذموم تھا حتیٰ کہ عوام الناس بلکہ پڑھے ہوئے احمقوں میں کتنا بڑا فتنہ پھیلا حالانکہ ابوالبرکات وغیرہ نے ان لوگوں کو محققین
 فلاسفہ بیان کیا ہی اور غیب تعجب کے قابل بات یہ ہے کہ سلطان سب نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ آخر اُسکا کیا انجام ہو گا حالانکہ آخر اُس کو قوم
 غزنی نے پکڑ کر سب سے بن بند کیا اور نظام سلطنت درہم برہم ہو گیا اور تمام ملک اس کمینہ غزنی کے فسق و فجور اور ظلم و جور سے بھر گیا اور انوری
 شاعر نے اس کے غلام نکش کو جو خوارزم کا بادشاہ تھا نظم میں عرائض لکھے تاکہ وہ سلطان کی رہائی کے لیے لشکر کشی کرے لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ
 سلطان ہلاک ہو تو میں دارالسلطنت مرو پر خود سلطان ہو جاؤں اور تمام قصہ تواریخ میں ہے۔ ہر شوکانی نے کہا کہ اگر پوچھا جاوے کہ
 تو اللہ تعالیٰ الامن الرضی من رسول سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع نہیں کرتا کسی کو سوائے ایسے بندے کے جسکو برگزیدہ سر یہی رسول
 رسول ہے۔ ہر تو کیا یہ رسول خود کسی دوسرے کو جس قدر غیب پر اللہ تعالیٰ نے اُسکو مطلع فرمایا ہی یا اس میں بعض غیب پر مطلع کر دیتا ہے یا نہیں
 (جواب) یہ کہ ہاں اور اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں بہت کچھ ثبوت ہوا ہے
 چنانچہ علم حدیث کے عارف پر پوشیدہ نہیں ہے چنانچہ ایک صحابی کی حدیث میں ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے واسطے
 قیام فرمایا۔ یعنی بعد نماز فجر کے ظہر تک اور بعد ظہر کے عصر تک اور بعد نماز عصر کے غروب تک (پس جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب سے
 آگاہ کر دیا پھر ہم میں سے جس نے یاد رکھا اُسے یاد رکھا اور جو بھلا دیا گیا وہ بھلا دیا گیا اور ایک صحابی نے فرمایا کہ میں اس میں سے بہت باتیں بھول
 گیا ہوں لیکن جب میرے سامنے کوئی بات واقع ہوتی ہے تو مجھے آپ کا فرمانا یاد آ جاتا ہے اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنے بعد کے فتنوں سے آگاہ فرمایا تھا حتیٰ کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اس معاملہ میں اُن سے پوچھا کرتے تھے چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ
 رضی اللہ عنہ نے ایک روز مجلس میں پوچھا کہ تم میں سے کس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کے بارہ میں سنا ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے
 کہ میں نے سنا ہے حضرت عمر نے کہا کہ ہاں تو بڑا جری ہے بیان کر حذیفہ نے کہا کہ اہل و مال میں آدمی کے فتنے کو نماز و روزہ کفارہ ہوتا ہے اور
 نے کہا کہ میں اس فتنے کو نہیں پوچھتا بلکہ ایسے فتنے کو پوچھتا ہوں جو سمندر کی طرح موجیں مارے گا حذیفہ نے کہا کہ ای امیر المؤمنین آپ کا اس سے
 کیا ڈر ہے آپ کے اُس کے درمیان ایک دروازہ بند ہے حضرت عمر نے کہا بھلا وہ دروازہ توڑا جا دیکھا بھلا جاوے گا حذیفہ نے کہا وہ دروازہ
 جاوے گا تو حضرت عمر نے کہا پھر البقیہ کہ وہ کبھی بند نہ ہو۔ تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے ہیبت کی وجہ سے حضرت حذیفہ سے نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے پھر
 بعض نے ہا کر پوچھا تو فرمایا کہ وہ دروازہ خود عمر بنے ہم نے کہا کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسکو جانتے تھے حضرت حذیفہ نے کہا کہ ہاں اس طرح جانتے تھے
 جیسے آدمی آج کے پیچھے کل ہونا جانتا ہے میں نے تو اُن سے حدیث بیان کی تھی کوئی صحابی اس سے پوچھا ہی نہیں اس طرح آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ارے ابو ذر تیرا کیا حال ہو گا جب تو مدینے سے نکلا جاوے گا میں نے کہا کہ یہ
 ہو گا آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا کہ حرم الہی مکہ میں چلا جاؤنگا آپ نے کہا کہ وہاں سے بھی نکلا جاوے گا میں نے کہا کہ شام کو چلا جاؤنگا
 آپ نے کہا کہ وہاں سے بھی نکلا جاوے گا میں نے کہا کہ پھر تو قسم ہے اُس پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ تلوار اٹھاؤنگا
 فرمایا کہ میں اس سے ہر طریقہ میں نے عرض کیا کہ جو حکم ہو آپ نے فرمایا بلکہ جو حکم وقت کا حکم ہو اُسکی تعمیل کیجیو (رواہ مسلم) اس طرح دیگر احادیث
 میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خارجی ذوالشہدہ کی خبر بتلائی تھی اور اس باب میں اسقدر کثرت سے اخبار غیب ہیں کہ اگر سب جمع کیے
 جاوے تو ضخیم کتاب ہو جاوے جب یہ معلوم ہوا تو جائز ہے کہ اس امت کے بعض صاحبین بھی اخبار غیب سے آگاہ ہوں جنکو اللہ تعالیٰ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمایا اور آپ نے بعض امت کو ظاہر کیا ہے اور بعض امت نے اپنے بعد کے لوگوں کو ظاہر کیا ہے

پس صاحبین کی کرامات اس قسم سے ہوئیں اور یہ سب فیض نبوت کے ذریعہ سے ہی (انتہی مترجم) ہے سب شوکانی کے کلام کا ترجمہ ہے۔
 نفیس ہے لیکن بعض امور اجنبی طرح حل نہیں ہوئے ہیں کیونکہ کرامات اولیا صرف اسی قدر نہیں ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو روایتیں آئی ہیں
 ان کو بیان کرے لیکن شاید شوکانی کی یہ مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر فرمائے اور آپ نے اپنے بعض صحابہ
 لاہر کے اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ فیض مابعد کو پہنچایا یا اس طرح آخر تک سلسلہ فیض جاری ہے پس اس فیض سے یہ کرامت ظاہر ہوئی اگرچہ ظاہر
 اسناد حدیث میں اسکی روایت نہیں ہے لیکن مخفی نہ رہے کہ یہ فیض فقط غیب کی خبر دینے میں ہوگا اور بعض کرامات دوسری قسم سے ہوتی ہیں اور
 ہمارا کلام یہاں غیب کے معانی میں ہے پس اگر یہ مراد ہی تو صحیح ہے اور جواب کافی ہے اور خلاصہ کلام امام رازی یہ تھا کہ اگر آیت میں غیب و دل
 کی تخصیص ہے تو نجوم وغیرہ سے خبر غیب باطل ہے اور کاہن بھی باطل ہے تو پھر اولیا کی خبر غیب بھی باطل ہوگی کیونکہ فقط رسول کی تخصیص ہے
 جیسے زمخشری نے زعم کیا ہے اور شوکانی نے جواب دیا کہ کاہن کے واسطے دوسری آیت میں استراق السمع مذکور ہے اور وہ چوری کہلاتی ہے
 اظہار نہیں کہلاتا ہے اور نجوم باطل ہے کیونکہ وہ اٹکل ہے اور اولیا کی کرامت ذیل نبوت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع
 و صلاحیت سے ولی کو آپ کا فیض بواسطہ درجات کے پہنچتا ہے تو آپ آگاہ فرماتے ہیں اور غیب سے آپ نے بکثرت آگاہ فرمایا ہے اس طرح
 مشائخ و علماء صاحبین کے واسطے سے آخر تک یہ فیض جاری رہیگا فافہم۔ اور مترجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک ظاہر غیب و راخبار غیب میں
 فرق کر دیا جاوے اور یہ کہا جاوے کہ غیب سب مخلوق کے حق میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز غیب نہیں ہے کیونکہ کوئی ذرہ
 اس سے غائب نہیں ہے چنانچہ آیات قرآنیہ صریح وارد ہیں لیکن اس غیب کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے مخلوق میں سے جس کسی کو جس قدر
 چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی چاہے کہ میں خود ایک ذرہ پر آگاہ ہو جاؤں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں جاری نہیں ہے
 تو وہ ہرگز آگاہ نہیں ہو سکتا ہے مثلاً قبر کا عذاب و ثواب ہر چند کوئی شخص کوشش کرے آگاہ نہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ رسول برگزیدہ کو
 اظہار فرماتا ہے وہ رسول اسکی خبر دیتا ہے تاکہ جو یقین لاوے وہ نجات پاوے اور جو نہ مانے وہ برباد ہو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہ معاملہ دیکھا اور امت کو آگاہ کیا اور واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یکبارگی سب سے آگاہ نہیں کیا بلکہ رفتہ رفتہ
 آگاہ فرمایا ہے حتیٰ کہ آخر زمانے میں قریب انتقال شریف کے آپ فرماتے کہ میں مدینے کے ٹیکڑوں پر دیکھتا ہوں کہ فتنے وہاں سے
 تمہارے گھروں میں بارش کی بوندوں کی طرح برستے ہیں یعنی یہ عنقریب ہونے والا ہے اور اپنی امت کا مقاتلہ دیکھا اور خطبہ مرسل
 میں فرمایا کہ میں اپنے حوض کو شکر دیکھتا ہوں اور آیت قدسی کے اندر اشارہ ہے۔ کہ من ارتضیٰ من رسول۔ یعنی جو امتی کہ
 اپنے رسول کی جناب میں پسندیدگی پاوے وہ بھی قلب رسول پر اپنی لیاقت کے موافق آگاہ ہوگا اور یہ نظیر ہی قولہ تعالیٰ
 اقم غلبت الروم پھر غلبت بصیغہ معروف نازل ہوا اس طرح وہو کی آیت میں (ارجلکم) بالجرقارت واسطے مسیح موزہ کے ہے
 اور بالفتح بدون موزہ کے ہے پس کرامات اولیا برحق ہے اور وہ بیشک اسی فیض نبوت کے ذریعہ سے ہوتا ہے جو شوکانی نے بیان کیا ہے
 رہا امام رازی رحمہ اللہ کا وہم فلسفی بلاشبہ محض باطل ہے اور کاہن کی خبر اس دنیا کے متعلق ہے اور وہ فقط خبر ہوتی ہے اور اظہار نہیں
 ہوتا ہے اور جس شخص نے حق نہیں پایا اسکو ظلمات جمالت میں جھکڑا اور سرگردانی ہو تو کسی کاہن وغیرہ کو اظہار حال سے کچھ بھی
 حاصل نہیں ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اگر عذاب لقا کو ظاہر ہوتا تو وہ کیوں وادی منلا لت میں کافر ہوتا اب خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ
 قولہ تعالیٰ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے تمام آسمان وزمین و عرش و ثری سب ذرہ ذرہ
 اسکے حضور میں حاضر ہے اور ازل سے ابد تک جو کچھ گزرا اور جو ہے انتہا ہے سب اسکے حضور میں ہے سبحانہ و تعالیٰ جل شانہ و عزہ ہذا لا اله الا
 ہو سبحانہ عقل ضعیف اسکی شان تبارک و تعالیٰ میں متحیر ہے پس غیب بلحاظ نظر مخلوق کے ہے یعنی جو کچھ مخلوق کی نظر سے غائب ہے

اللہ تعالیٰ ہی اسکا علم ہی اور یہ ہر مخلوق کے لحاظ سے جدا جدا ہوتا ہے مثلاً ہماری نظر سے قسطنطنیہ غائب ہے اور جنہوں نے یہ شہر دیکھا ان کی نظر سے غائب نہیں ہے لیکن عرف میں اسکو غیب نہیں کہتے ہیں بلکہ غیب وہ ہے جسکے جاننے اور دیکھنے کی سبیل عموماً غیر ممکن نظر آوے جیسے دار آخرت و جنت وغیرہ، اسی وجہ سے ایک جماعت کفار نے اس سے انکار کیا اور حق یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں مخلوق ہے اور وہ جسقدر چاہتا ہے اور جس مخلوق کو چاہتا ہے دنیاوی چیزوں سے علم دیتا اور اظہار کرتا ہے اور نہ آدمی کو اپنے ساتھی فرشتے نظر نہیں آتے اور روح نظر نہیں آتی ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ الا یہ پس اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر ظاہر نہیں کرتا کسی کو سوائے اسکے جو برگزیدہ یعنی رسول ہوں تو رسول کو البتہ اللہ تعالیٰ بعض غیب پر جہان تک منظور ہے اور جس کیفیت سے منظور ہے ظاہر فرماتا ہے اور بعض غیب پر فقط علم سے آگاہ فرماتا ہے یعنی خبر دیتا ہے کہ ایسا ہوگا اور خبر کی آگاہی میں رسول کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ملائکہ کی باتوں سے کبھی شیاطین بھی سن بھاگتے ہیں اور کاہن کو وحی کرتے ہیں اور وہ اپنے منہ سے سنا تا ہے اور اسکے ساتھ میں سیکڑوں جھوٹ ملتا ہے لیکن شیاطین یا کاہن کو غیب پر ظہور و اطلاع نہیں ہوتی ہے بلکہ خبر سے آگاہی ہوتی ہے اور فرق یہ ہے کہ شیطان کو اگر خبر سے آگاہی ہوئی کہ وہ جہنم میں جلا یا جاویگا تو یہ خبر اسے ملائکہ کے بیان سے سنی لیکن اسے جہنم کو نہیں دیکھا ہے تو یقین نہیں لاتا ہے اور اگر اظہار ہوتا یعنی جہنم اسکو دکھلائی جاتی تو انکار ممکن نہ تھا برخلاف اسکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آپ کے فیض ہدایت سے جس امتی کے قلب میں وہی نورانیت آئی جو اطلاع و اظہار کے لائق ہے تو اپنے نور و استعداد کے موافق اسکو بھی اظہار ہوتا ہے مگر بواسطہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی واسطے جو کوئی بت و آگ و مسیح وغیرہ کو نہ پوجے اور خالی اللہ تعالیٰ کا نام لے حالانکہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا تو وہ مومن ہوگا اور تمام تفصیل اوپر کے کلام سے واضح ہو چکی ہے و اللہ الحمد والمنة اور عجیب ہے کہ شیخ ابن العزیز نے اس مقام پر کچھ نہیں لکھا سوائے فلسفی تاویلات کے اگرچہ یہ صریح لکھا کہ غیب مخصوص بجناب حق عزوجل ہے اسکے سوائے کوئی غیب نہیں رکھتا اور وہی رسول کو مطلع فرماتا ہے اور شیخ الشیرازی صاحب المعانی نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے نور غیب کو تمام خلق سے مخفی کر دیا سوائے ارواح نبیین و مرسلین کے اور سوائے عقول صدیقین و قلوب عارفین موحدین کے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ ہی کی قوت سے اسکے غیب پر مطلع ہوتے ہیں اور یہ لوگ اہل کشف و فراسات صحیحہ ہیں اور انکے مشاہدات واضح ہیں بعض مشائخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کو مخفی کر دیا مخلوق میں سے کسی کو اس پر اطلاع نہیں دی سوائے اولیاء کے کہ انکو غیب میں سے ایک کنارہ پر اطلاع دی کہ یہ لوگ نور غیب سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہر مترجم کہتا ہے کہ اطلاع کے معنی کسی چیز کو جھانک کر دیکھنا۔ ابن المنذر و ابن مردودہ نے روایت کی کہ ابن عباس نے اس آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو غیب سے وحی پر آگاہی دی اور غیب سے وحی پر آگاہی دی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انکو وحی کیا اور جو کچھ دیا وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا۔ ہر مترجم کہتا ہے کہ صاحب معانی نے بالکل اس عبارت کو بعض سے نقل کیا۔ بالجملة ان کلمات میں غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ مترجم نے بیان کیا وہ ٹھیک ہے یعنی یہاں خبر غیب مراد نہیں ہے کیونکہ یہ تو ملائکہ یا رسول سے منکر معاملاً ہو سکتی ہے خواہ مومن اسکی تصدیق کرے یا کافر اسکی تکذیب کرے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ تمام امت یومنون بالغیب کے حکم میں ہے اور خبر سے آگاہ ہونا ضرور ہے پس جب رسول نے تمام کافروں کو آگاہ کیا تو ان کافروں کو غیب سے خبر ہوئی اور انہوں نے بہت سے امور غیب سے سن لیے لیکن انہیں یقین نہیں کیا پس خالی خبر کا جاننا غیب کا اظہار اس طرح نہیں ہے کہ وہ غیب نہ رہے جیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیب نہیں ہے کیونکہ جو یقین لایا وہ بھی غیب پر یقین لایا اور اب بھی وہ غیب ہے اور یہی اللہ و رسول کی تصدیق ہے کہ ان چیزوں کو سچ مانے اور کاہن وغیرہ شیاطین کی چوری سے خبر منکر تلاتے ہیں وہ بھی خبر غیب ہے اور اس خبر سے غیب ہونا نہیں جانتا ہے فافہم واللہ تعالیٰ ہوالمادی

سورة المزمل مكية وبي عشرين آيات

ماوردی نے کہا کہ حسن وعطا وعکرمہ وجابر بن زید کے قول میں سب سورہ مکیہ ہی اور ابن عباس سے روایت کی گئی ہے کہ ان میں سے دو آیتیں مدینہ ہیں یعنی قولہ تعالیٰ واصبر علی ما یقولون سے دو آیات تک اور ثعلبی نے کہا کہ قولہ تعالیٰ ان یرکب یعلم انک تقوم سے آخر سورہ تک مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ مخاسن نے ابن عباس سے روایت کی کہ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ اس کے سوا کے دو آیات کے ان ایک یعلم الخ اور ابن القریس و ابن مردویہ و ہیثمی نے روایت کی کہ ابن عباس نے کہا کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے۔ ابن مردویہ نے اسی کے مثل عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا و قال ابی ہریرۃ ان ابی بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدیثا محمد بن موسی القطان الواسطی حدیثا معنی بن عبد الرحمن حدیثا شریک عن عبد اللہ بن عمرو بن عقیل عن جابر قال جمعت قریش فی دار الندوة الخ جابر رضی اللہ نے کہا کہ قریش نے اپنے مشورے کی جو پال میں جسکو دار الندوة کہتے تھے جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ اس شخص (محمد صلعم) کا ایک ایسا نام رکھو کہ لوگ اسی کو بے جا مدینہ تو کہنے لگے وہ کاہن ہی باقیوں نے کہا کہ وہ کاہن نہیں ہو تو کہنے لگے کہ مجنون ہی لوگوں نے کہا کہ وہ مجنون بھی نہیں ہو تو کہنے لگے کہ ساحر (جادوگر) پھر کہنے لگے کہ وہ ساحر بھی نہیں ہو پھر اسی پر لوگ متفرق ہوئے۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہونچی تو آپ نے اپنے کپڑے لپیٹے اور اپنے اوپر اوڑھکر لیٹ رہے پھر چہرہ پیلنے لگے اور آپ سے کہا کہ یا ایہا المرسل یا ایہا المدثر۔ اس حدیث کو طبرانی نے اوسط میں اور ابو نعیم نے دلائل النبوة میں بھی روایت کیا امام بزار نے بعد روایت کے کہا کہ معنی بن عبد الرحمن ایک شیخ ہے جس سے اہل العلم کے ایک جماعت نے حدیث روایت کی اور اسکی حدیث اٹھائی لیکن اسے چند احادیث ایسی بھی روایت کیں جنکو اس کے شیخ سے دوسرا روایت کرنے والا نہیں ملتا ہے مترجم کہتا ہے کہ محمد بن موسی القطان الواسطی ثقہ حافظ ہیں ان سے امام بخاری و مسلم نے بھی روایت لی ہے اور شریک سے لیکر باقی روایت سنن میں لیکن شریک النخعی قاضی واسط میں اختلاف ہے اور بہان مترجم کے نزدیک بھی مراد ہیں اسے صحیح مسلم میں متابعہ روایت ہے تقریب میں لکھا کہ صدوق میں لیکن خطا کرتے ہیں یعنی بھول جاتے ہیں جب سے کوئی میں قاضی ہوئے تو حافظہ خراب ہو گیا اور قاضی عادل فاضل عابد ہو اہل بدعت یعنی روافض و خوارج وغیرہ پر سختی کرتے تھے اور میزان میں ہے کہ ابن عیین نے کہا کہ ثقہ ہیں اور احمد العجلی نے کہا کہ ثقہ ہیں اور یعقوب بن سفیان نے کہا کہ ثقہ ہیں لیکن حافظ خراب ہے اور معنی بن عبد الرحمن میں سخت حرج ہے انکی روایت ابن ماجہ میں موجود ہے یہ بھی واسط کے رہنے والے ہیں تقریب میں کہا کہ اپنے حدیث بنانے (وضع) کی نیت دی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ رافضی تھے۔ تہذیب میں ہے کہ ابن عیین نے کہا کہ شخص حدیث بناتا تھا اور ابو حاتم الرازی نے کہا کہ یہ راوی متروک ہے ابو زرہ الرازی نے کہا کہ ذاہب الحدیث ہے ابن حبان نے کہا کہ جس حدیث کو یہ شخص ہمارا روایت کرے وہ حجت کے قابل نہیں ہے ابن عدی الحافظ نے کہا کہ میرے نزدیک امید ہے کہ اس شخص کی روایت میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ ہ۔ مترجم کہتا ہے کہ ابو بکر البزار کا قول بھی اسی کی تائید کرتا ہے اور عیب صرف اسے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض ایسی حدیثیں روایت کیں جنکو دوسرے روایت کرنے والے نہیں روایت کرتے ہیں پس اگر وہ روایت کسی صحیح روایت کے مخالف ہو تو قابل اعتبار نہوگی اور بہان جو حدیث روایت کی یہ مخالف نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم چہر واضح ہو کہ جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کی مدنی ہیں تو یہ حدیث انھوں نے کسی صحابی سے سنی یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی روایت کی ہے اور حدیث کے صحیح روایت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت توحید ادا کی تو کفار قریش میں ولولہ پھیلا آخر سال ختم ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

لوگے پرکاروں اور ولایت و اطراف سے حج کرنے جمع ہو کر تھے اور انکا حج درحقیقت اپنے اپنے بتوں کا طواف تھا اور منی میں گیارہویں تاریخ سب گروہ جمع ہو کر جنات کے طریقے سے مفاخرت کرتے ہر قوم اپنے اپنے باپ دادوں کے فخر بیان کرتے اور جاہلانہ خونریزی اور شجاعت کو بڑے زور شور سے ذکر کرتے اور دنیا کی فلاح مانگتے جب یہ زمانہ آیا تو قریش کے مڈھ ڈرے کہ شاید عرب کے قبائل جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور آفتاب سے بڑھ کر نورانی چہرہ دیکھیں اور قرآن مجید کی معجز فصاحت و بلاغت سنیں تو ایمان لاویں اور عرب اپنی بات کے بڑے مضبوط متدین تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے میں کچھ بھی دریغ نہیں کرینگے اور انکی قوت سے ہم لوگ مغلوب کیے جاویں اور ہمارے بتوں کا نشان مٹا دیا جاوے اس خوف سے باہم مشورہ کیا کہ قبائل کو کس طرح ہسکا جاوے اور عرب کے قبائل ہمیشہ سے قریش کو خانہ کعبہ کا متولی اور نسب میں اشرف اور دین میں افضل مانتے تھے تو جب دیکھیں گے کہ انکی قوم کے لوگ خود انکو نہیں مانتے ہیں اور وہ ہم سے اشرف و افضل ہیں تو وہ بھی رجوع نہونگے لیکن یہ امر ضرور ہے کہ ہم سب ایک ہی ہمدہ ہوں ہیں یعنی جس خاندان قریش سے جو کوئی پوچھے وہ جو کچھ کہے وہی سب کہیں کیونکہ اگر اختلاف کرینگے تو قبائل خیال کرینگے کہ یہ لوگ خود اس شخص کے بارہ میں متحیر ہیں پس اس مطلب کے واسطے دارالندوہ میں یعنی مشورے کی چوپال میں جمع ہوئے کہ اس شخص کے بارہ میں ایک نام رکھ لو تاکہ قبائل عرب بھی تمہاری طرف سے ایک ہی نام لیاویں بعض نے کہا کہ اسکو کاہن کہو یعنی جو کوئی پوچھے اس سے یہی کہنا جاوے کہ کاہن پیدا ہوا ہے غیب کی خبریں بتلاتا ہے پھر سب نے اتفاق کیا کہ جب وہ کاہن نہیں ہی بلکہ کاہنوں پر ملامت کرتا ہے تو یہ لفظ کنا فضول ہے آخر بعض نے کہا کہ جو کوئی پوچھے اس سے کہو کہ ساحر ہے اسپر بھی سمجھوں نے کہا کہ وہ ساحر نہیں ہے لیکن اسکے سواے ان بد بختوں نے کوئی مناسب نام بھی نہیں پایا اسلیے کہ جو معجزہ دکھلاوینگے تو وہ جادو کہدینگے اور اعجاز قرآن کو سوجھتاوینگے الغرض اسی نام پر اتفاق کر کے سب متفرق ہوئے ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں تھے کہ قریش بربخت نہیں مانتے ہیں لیکن دیگر قبائل عرب آدین تو وہ غالباً ایمان لاوینگے جب آپ کو مکر قریش کی خبر پہونچی تو آپ نے خیال کیا کہ ابھی امتحان الہی عزوجل ہے اور دلگیری کے تحمل سے آپ اور حو لپیٹ کر خاموش لیٹ رہے تو جبریل علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ کی طرف سے یا ایہا المنزل اور یا ایہا اللہ کا خطاب کیا تو راہن عباس رحمہ سے روایت ہے کہ میں اپنی خالہ سمیونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں رات کو رہا (میمونہ ام المؤمنین ہیں) اس رات انھیں کی باری تھی آپ رات میں نماز پڑھنے اٹھے پس تیرہ رکعتیں پڑھیں جن میں سے دو رکعتیں فجر کی تھیں اور میں نے رکعتیں آج کا قیام بقدر یا ایہا المنزل کے اندازہ کیا تھا درواہ بوداؤد والبعقی) اس سورہ منزل میں آئیں یا میں آیات ہیں اور دوسو پچاسی کلمات ہیں اور آٹھ سواڑ تیس حروف ہیں دم و لخص السراج وابن کثیر و وف وغیرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

يَا أَيُّهَا الْمَنْزِلُ ۚ قُمِ الْبَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۚ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ۚ

کوئی جہرہ مارنے والے کوڑا رات کو مگر تھوڑا آدھی رات یا اس سے کم کر تھوڑا سا یا زیادہ کر اسپر

وَأَوْ زِدْ عَلَيْهِ ۚ قُمِ الْبَيْلَ ۚ إِنَّا سَأَلْنَاكَ قَوْلًا نَقِيلًا ۚ إِنَّ نَاشِئَةَ الْبَيْلِ هِيَ

ہم نے کہاں کہاں پڑھو قرآن کو مات ہم آگے ڈالیں گے تجھ ایک بھاری بات البتہ ادٹھان رات کا

أَشَدُّ وَظَأْ وَأَقْوَمُ قِيلًا ۚ إِنَّ لَكَ فِي لَمَّا رَسَبًا طَوِيلًا ۚ وَادُّ كِرَاسِمَ

تیرہ سخت روندنا ہے اور سیدھی نکلتی ہے بات البتہ تجکو دن میں شغل رہتا ہے لہذا اور پڑھ نام

Marfat.com

رَبِّكَ وَبَيْتِكَ تَبْتِئًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَلِمَاتُ

اپنے رب کا اور چھوٹ جا اسکی رت سب سے الگ ہو کر مالک مشرق اور مغرب کا

فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

سو پکڑ اسکو حکام سوچنا

یہ سورہ سبارک ریاضت و عبادت میں کوشش کرنے کے لیے اصل ہے خطیب نے لکھا کہ بِسْمِ اللّٰهِ فَرَعَدَ
 اللہ تعالیٰ کے نام سے **ف** جسکی یہ شان ہے کہ جو کوئی اسپر توکل کرے یعنی اسی کے بھروسے پر کام کرے تو ہر عمل میں
 اللہ تعالیٰ اسکی کفایت فرماتا ہے۔ **الْوَحِيْمِ**۔ وہ نہایت مہربانی فرمانے والا ہے **ف** جسے مہربانی سے گرا ہوں کو بھی دنیا میں پہنچا
 اور انکو رزق و حیات دی یعنی ان کو اول ہی سے جہنم میں نہیں ڈالا بلکہ دنیا میں ہمت دی اور ہر طرح کی عافیت و رزق دیا
 جب انھوں نے سوائے جہنمی کاموں کے کچھ نہ مانا تو قیامت کا وقت انکے لیے موعود فرمایا۔ **الْوَحِيْمِ** نہایت رحمت والا ہے
ف کہ اس دنیا میں اپنے بندوں کو جو اسی کی بندگی پر قائم ہیں نیک کاموں و عبادت کی توفیق دی اور آخرت میں انھیں کے
 لیے جنت مہیا کی **فَلَا تَحْزَنُوا وَالْمُنْتَهَى**۔ یا تم ہمارا مثل **فَمِ الْمَثَلِ الْاَقْلِيلِ**۔ اور منزل قیام کرات میں سوائے قلیل کے
ف یعنی تمام رات قیام کر سوائے قلیل حصے کے یعنی کل رات کی بنسبت یہ حصہ قلیل ہو اگرچہ آوہا ہو اور معنی یہ کہ اگر نماز
 پڑھے تمام رات سوائے قلیل کے جسکو بیان فرمایا۔ **نِصْفَةً** اور **نَقْصًا** **فَقَلِيلًا** اور **ذَعِيْرًا**۔ نصف رات یا
 اس سے کچھ کم کر دے یا اسپر کچھ زیادہ کر دے **ف** زجاج نے کہا کہ نصف بدل ہو قلیل سے اور استثنائاً فقط نصف سے ہو
 پس حاصل یہ ہوا کہ تم اللیل نصف قیام کرات میں آدھی رات اور باقی آدھی واسطے ادا کے حق نفس کے ہے کہ خواب کرے اور
 حق زوجہ ادا کرے تاکہ وہ نہ گھبرائے اور ہمان آوے تو اسکی دیکھوئی کرے اور **نَقْصًا** قلیل یا آدھی رات سے بھی کچھ کم کر دے مثلاً تہائی
 رات آوز و علیہ یعنی ذوعلیہ قلیل یا آدھی رات پر کچھ زیادہ کر دے مثلاً دو تہائی رات قیام کرے یہ بنا بر قول زجاج ہے اور اسی کو شیخ ابن کثیر نے
 اختیار کیا اور کہا یعنی ہم تجھے حکم کرتے ہیں کہ تو آدھی رات نماز میں قیام کرے یا اس سے کچھ کم کر دے یا کچھ زیادہ کر دے بہر صورت تجھ
 وسعت ہی کسی طرح سختی نہیں ہے۔ کھر۔ بعض نے کہا کہ قلیل سے بدل ہو نصف النجھ۔ تو معنی یہ ہونے کہ تم اللیل الا نصف النجھ یعنی قیام کرات میں
 سوائے نصف یا کچھ کم و بیش کے اسی کو شیخ جلال نے اختیار فرمایا ہے اور کہا کہ نصف کو قلیل کہنا بلحاظ کل کے ہے جتنا وہی ہے کہ
 اس سے یہ وہم دفع ہوا کہ کوئی کہے کہ نصف رات قیام ہوا تو باقی نصف رہا وہ قیام کے حصہ کے برابر ہو قلیل نہیں ہے تو جواب دیا کہ قلیل
 ہونا بلحاظ تمام رات کے ہے و احدی نے کہا کہ مفسرین مجھے نزدیک حکم یہ نکلا کہ نصف رات قیام کریں یا کچھ کم مینے تہائی رات تک
 فقط یا کچھ زیادہ یعنی دو تہائی رات قیام کریں اور یہ اختیاری وسعت دیدی کہ ان میں سے جسقدر چاہو قیام کرو پس آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم زیادہ مقدار قیام نماز میں بسر کرتے اور آپ کے اصحاب میں سے بھی ایک جماعت آپ کے طریقے پر عمل کرتے اور اسقدر
 قیام اپنی شائق ہو گیا یعنی عبادت میں انکو دلی خوشی تھی کہ تمام عمر سجدے ہی میں بسر کریں ولیکن ہر اتنی موت نہیں دیتا تھا
 حال یہ تھا کہ صحابی کو یہ پہچان نہ ہوتی کہ اُسے کتنی دیر نماز پڑھی اور کس قدر رات باقی رہی تو وہ احتیاطاً نیک قیام کرات تعالیٰ
 نے اپنی رحم فرما کر تخفیف کر دی اور آئندہ تخفیف کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آویگا **قَالَ مفسرین** امام ابن کثیر نے لکھا کہ
 لکھا کہ **الْمَثَلِ** دراصل **الْمَثَلِ** تھا **ت** کو **ز** سے بدل کر **و** نام ہوا اور **الْمَثَلِ** کے معنی پکڑ لینا ہے اور **الْمَثَلِ**
 میں ہے کہ یہ ترمیل کا مطابقت ہوتا ہے چنانچہ بولتے ہیں **ز** ملتہ **ز** مل میں نے اُسکو لپیٹا تو وہ لپٹے گیا یعنی جس طرح میں نے

کہیں سے نہ آئے۔ اور یہاں تک کہ اس طرح موقوف ہو گیا اسی نسبت براسباب لاو کے اونٹ کو زاملہ کہتے ہیں بطور مبالغہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے
 بیان کیا ہے کہ یہاں تک کہ ان کے پاس سے نزل ہوا ہے۔ ایک روایت میں کہا ہے کہ ایسی ہی محمد تو اس نبوت سے
 مشرف ہوا ہے تو انھیں اس کام پر قیام کر۔ عکرمہ نے کہا ایسی نزل پہ اس نبوت اور ملتزم بقیامے رسالت یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 یا ایہا المنزل سے جو خطاب فرمایا گیا تو اس معنی میں کہ آپ لباس نبوت و رسالت سے موقوف ہوئے تھے یا قرآن مجید سے موقوف
 ہوئے اور موقوف و منزل فرمایا اور پہننے کو نہیں فرمایا اس لیے کہ پہننے والے سے لباس ڈھبلا ہوتا ہے اور موقوف بالکل چسپان و موقوف
 کھلا ہوتا ہے کسی طرف سے خالی نہیں ہوتا۔ جیسے اوپر سورہ جن کے آخر میں تھا۔ یسک من بین ید یہ ومن خلفہ رصدا۔ ہر طرف سے
 محفوظ و مہسور ہوا ہے تو آنحضرت خالق جل جلالہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام پاک میں اور نبوت و رسالت میں بالکل غائب کر لیا بعض
 علماء نے ظاہری لباس کا نزل لیا چنانچہ ابن کثیر نے لکھا کہ قنادہ نے کہا کہ المنزل یعنی اپنے کپڑوں میں لپٹے ہوئے نخی بننے لگا کہ جس وقت آپ کے
 جیو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمی بن لپٹے تھے یعنی کلمی اوپر سے لپیٹ کر لیٹ رہے تھے ابن عباس و سدی و ضحاگ نے
 کہا کہ المنزل کا نام یعنی اے سونے والے مترجم کتابت کہ گویا مہربانی کے طور پر خواب کے غلبے میں لپٹا ہوا فرمایا یا خطیب نے لکھا کہ نخی کی روایت
 یہ ہے کہ وقت نزول آیت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قطیفہ میں منزل تھے اور یہ قطیفہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی جس کا طول
 چوڑی ہاتھ تھا ام المؤمنین نے بیان کیا کہ ادھی قطیفہ (قسم کلمی) میں اوڑھے تھی اور ادھی قطیفہ آپ نے اوپر ڈالے ہوئے ناز میں تھے
 اور میں سوئی تھی واللہ وہ خزنہ تھی اور نہ قر اور نہ مرعزی اور نہ ریشمی اور نہ اونی بلکہ تانا بانا لون کا اور بانا اون کا تھا اس روایت کو ثعلبی
 نے ذکر کیا ہے اور قرطبی نے کہا کہ یہ قول دلالت کرتا ہے کہ یہ سورہ مدینہ ہی کیونکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ مدینہ میں ہوا ہے اور یہ کہ صحیح
 نہیں ہے مترجم کتابت کہ یہ قول جمہور کے خلاف ہے غالباً ام المؤمنین نے عبادت کا ذکر کیا اور اس ذکر میں سورہ منزل کا نازل ہونا
 بیان کیا اور آخر میں آپ کا عبادت کرنا اور جہد و مشقت کا ذکر کیا تو راوی نے خیال کیا کہ یہ سورہ منزل کے نزول میں ہی حالاً
 ایسا نہ تھا واللہ تعالیٰ اعلم اور بزار کی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے شروع میں ذکر ہو چکی کہ مشرکین کی حرکت شیع کی خبر آپ کو
 پہنچی تھی اس وجہ سے آپ نگین ہو کر کلمی اوڑھ کر لیٹ رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی بعض نے کہا کہ یہ امر ابتدا سے وحی میں
 چنانچہ جب غار حرا میں آپ پر پہلے وحی آئی تو آپ وہاں سے گھر میں آکر ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے کہ مجھے نزل
 کرو یعنی خوب کپڑا اوڑھاؤ اور آپ کا بدن کا پتتا تھا اور مجھے اپنی جان کا خوف ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہانت اور سحر و
 جہت ناگوار سمجھتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں ہرگز نہیں آپ اپنی جان کا خوف نہ فرماؤ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ایسے غم میں
 نہ ڈالے گا آپ قرابت کا حق ادا کرتے ہیں اور ہمان کی خاطر کرتے ہیں اور نادار کی مدد کرتے ہیں اس قسم کے اخلاق کریمہ ذکر فرمائے
 پھر جب میل علیہ السلام سے ایک مرتبہ بعد دو برس چھ ماہ کے دو چار ہوئے تو پھر واپس ہو کر خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہی کلمہ کہا کہ مجھے اوڑھاؤ
 پھر وحی نازل ہوئی یا ایہا المدثر قم فاند ربغوی نے کہا کہ حکماء ربانی کہتے ہیں کہ یہ خطاب اول میں تھا پھر یا ایہا البنی اور
 یا ایہا الرسول سے خطاب کیا گیا مہیسیل ح نے کہا کہ بعض لوگوں نے المنزل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے شریف میں شمار
 کیا لکن یہ انکی خطا ہے بلکہ یا ایہا المنزل اس حالت سے نکالا ہوا نام ہے جس حالت میں آپ اس وقت تھے یعنی ایسی حالت سے
 کہ آپ کو خطاب کیا گیا جس سے خود آپ کو یہ حالت ناگوار معلوم ہو کہ کلمی اوڑھے ہوئے پڑے سوتے ہیں اور کلمی نے کہا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز کے لیے کپڑے پہنے تھے تو خطاب ہوا کہ یا ایہا المنزل۔ اور اسی کو ذرا ح نے اختیار کیا ہے اور اس قول
 کے بعد اس خطاب اس واسطے ہوا کہ آپ اس حالت کو ناگوار سمجھیں بلکہ اس حالت کی خوبی ہے اور حکم دیا کہ اسی حالت پر ہمیشہ قائم رہیں

اور رات میں بھی قیام کریں۔ ولیکن یہ امر ظاہر ہے کہ نماز کے لیے تزل کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ تزل کا حکم ہر نماز میں ہے۔
 مانند مناسب تھا واقعہ تعالیٰ اعلم لہذا ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے رکھ کر فرمایا کہ
 اور تزل رات میں اور ڈھکے سونا اور کم فرماتا ہے کہ اٹھ کر رب عزوجل کی جناب میں نماز کے لیے قیام کرو اور یہ فرمایا کہ
 تالی تجانی جنوہم عن المضج یعدون رہم الآیہ یعنی جن بندوں کے واسطے رہات آخرت ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ انہیں
 بستر راحت سے انکے پہلو دور رہتے ہیں کہ اپنے رب عزوجل سے خوف و امید کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں۔
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کیا کہ یا ایہا المرسل فی اللیل الاقلیل نصف الخ اور خطیب نے لکھا کہ نبی رات جو وقت حاجت اور
 نفس ہی ترک کر کے ہمارے ساتھ تخلیہ میں مناجات کر اور ہمارا کلام تملادت کرنا کہ اپنے مقام محمود کو پہنچے اور تیرے دل کو ہمارے
 سے خشکی و سمندر اور ظاہر و باطن معطر ہو جاوے شرع میں قیام لیل یعنی نماز شب ہی اور نماز شب انواع خیر ظاہر و باطن کو تامل
 تزل عرب کے مجاورت میں یعنی آرام طلبی آیا ہے جو دلیری و ہوشیاری کے خلاف ہے تو حکم دیا کہ تزل چھوڑ کر عبادت کے لیے
 تشریح اختیار کیجیے۔ تشریح از ارچڑھا کر مستعد ہونا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مع خاص اصحاب کے تشریح اختیار کیا اور تزل
 چھوڑ دیا اگر کہا جاوے کہ یا ایہا المرسل سے خطاب کرنے میں کیا نکتہ ہے (جواب) اس میں دو فوائد ہیں (اول) یہ کہ عرب
 جب کسی سے لطف سے خطاب کرنا چاہتے ہیں اور عتاب نہیں کرتے تو اسکی حالت موجودہ کے ساتھ خطاب میں نام نکال لیجئے
 جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب حضرت فاطمہ پر غصہ ہو کر باہر جا کر مسجد میں خاک پر لیٹ رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ
 مسجد میں تشریف لے گئے اور فرمایا۔ تم یا ابابتراب۔ ای ابو تراب اٹھو۔ تراب یعنی خاک ہے چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لیٹ گئے تھے
 لہذا حالت موجودہ سے خطاب کیا اور یہ اظہار فرمایا کہ تم پر عتاب نہیں ہے بلکہ لطف ہی اس طرح حدیث رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم یا نومان
 بڑے سونے والے اٹھ بیٹھ اور قصہ یہ ہوا کہ جب احزاب قریش وثقیف وغطفان وغیرہ نے بکثرت جماعت سے مدینہ کو گھیرا اور صحابہ نے
 گرد خندق کھودی اور مقابلہ کیا ولیکن راتوں میں بسبب سخت سردی کے تکلیف بہت اٹھائی کیونکہ کسی کے پاس چادر تھی اور کسی کے پاس
 بالکل نہ تھی صرف ڈھال کی آڑ میں باہم ملے ہوئے رات کاٹتے تھے آخر اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا بھیجی وہ اہل اسلام کے لشکر میں
 خشک ہوا چلتی تھی ولیکن کافروں پر سخت آندھی تھی حتیٰ کہ پہاڑ سے پتھر اُترتے تھے اور زور شور سے اونٹ بھڑکے ہوئے
 بھاگے جاتے تھے خیمے گر پڑے ہانڈیاں اونڈھ گئیں اور آگ ہر طرف اڑتی پھرتی تھی کفار کے دل چھلنے لگے اور لپک پاری
 رعب کھا کر سب نے بھاگنا شروع کیا اور ابوسفیان وغیرہ نے خوفناک ہو کر کہا کہ محمد صلعم نے آفت ہم پر بھیجی ہے یہاں صحابہ رضی اللہ عنہم
 ہوا سے زیادہ جڑاتے تھے اور کہتے کہ اگر اس وقت کا فر حملہ کریں تو بڑی مشکل پڑے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز
 پڑھتے تھے یکایک سلام پھیر کر فرمایا کہ کون جاتا ہے کہ مشرکوں کی خبر لاوے حدیث میں کہ اللہ سردی کی شدت سے
 کسی نے جواب نہ دیا آپ نے تین مرتبہ فرمایا آخر میرا نام لیکر فرمایا کہ تو جا کر خبر لا۔ اب مجھے حکم کی تعمیل سے چارہ نہ تھا اور مجھے
 کہ کوئی نیا کام وہاں نہ کرنا۔ میں چلا تو اللہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں جام گرم میں چلا جاتا ہوں اور مجھے گرمی معلوم ہوسکتی
 یہاں تک کہ میں بازو کھول کر خندق سے پار ہو کر لشکر کفار میں پہنچا تو وہاں آندھی کا شور عظیم دیکھا اور مشرکوں نے ہاتھ پائی
 دستہ جمع کتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو ہلاک نہیں کیا کیونکہ چند ہی روز کے بعد اکثر مسلمان ہو گئے تھے اور میرے ساتھ مسلمان
 بھاگنا شروع کیا اور میں نے اس وقت تیرکمان سے جوڑ کر چاہا کہ ابوسفیان کو مار دوں لیکن مجھے یاد آیا کہ حضرت سرور علیہ السلام
 منع فرمایا تھا کہ کوئی نئی بات نہ کرنا پھر میں وہاں سے واپس آیا اور میں نے حال عرض کیا۔ جب میں غائب ہوا تو پھر مجھے

اور پھر اس کا نتیجہ نکلا کہ حضرت صلعم ایک کملی اور سے نماز پڑھتے تھے مجھے فرمایا کہ لیٹ جا میں آپ کے پیروں کے درمیان لیٹ رہا
 ہوں آپ نے مجھ کو لکھ لیا کہ کون ڈال دیا پھر اللہ نے مجھے خبر نہوئی یہاں تک کہ صبح کو آپ نے فرمایا کہ تم یا تو مان۔ تو میں اٹھ بیٹھا اور نماز کا
 اہتمام کیا اس کلام میں لطف و عدم و عتاب ہو اسی طرح یا ایہا المزل تم میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر
 غضب فرمایا تو آپ کی امت کو تنبیہ فرمائی کہ یہ صورت چھوڑیں اور قیام اللیل کے واسطے اٹھیں اسلئے کہ حالت موجودہ سے جو نام بنایا جاتا ہے
 وہ مخاطب کے واسطے مخصوص نہیں ہوتا بلکہ جو کوئی اس صورت پر ہوا اسکے لیے بھی شامل ہوتا ہے اور (لیل) نام ہی غروب آفتاب سے
 صبح تک وقت کا قرطبی نے کہا کہ علماء مجتہدین میں اختلاف ہے کہ قیام اللیل (تجد) کیا آنحضرت صلعم پر فرض تھا یا کہ نفل تھا اور دلائل شرعیہ
 توی ثبوت یہ دیتے ہیں کہ آپ پر فرض تھا مترجم کہتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ آخر اس اختلاف سے کیا فائدہ ہے کیونکہ جو کچھ تھا وہ آپ پر فرض
 تھا اب ایک اس میں بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو امور فقط آنحضرت صلعم کے واسطے خاص تھے انکو چھوڑ کر باقی امور میں یہ دیکھنا
 چاہیے کہ اگر وہ آپ پر فرض تھا اور امت پر صریح فرض نہیں کیا گیا ہے تو وہ امت پر سخت ہوتا ہے اگر نہ کریں تو ملامت بھی نہوگی اور اگر وہ آپ پر
 نفل تھا جسکو برابر امت سے ادا کیا تو وہ امت کے واسطے مؤکدہ سنت ہو اگر نہ کریں تو ملامت کے قابل ہو اگرچہ عذاب نہوگا قرطبی نے
 کہا کہ فرض ہونا اس وجہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر نفل ہوتا تو نصف و کم و بیش کی حد نہوتی کیونکہ وہ کسی حد تک مخصوص نہیں ہوتا ہے
 مترجم کہتا ہے کہ میں پہلے مختصر تقریر اپنے پاس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے لکھ دوں پھر خطیب نے غیرہ کی تقریر میں دیکھ کر جمع کروں
 واضح ہو کہ یہاں آپ کو قیام اللیل کا حکم صریح ہے اور حکم جب کوئی قرینہ نہو تو فرض ہوتا ہے بعض نے کہا کہ یہاں نصف و تہائی و دو تہائی
 میں آپ کو اختیار دیا تو یہ نفل ہو ٹیکا قرینہ ہے (جواب) یہ کہ اس سے نفل ہونا ثبوت نہیں ہوتا بقول قرطبی کے یہ محدود کرنا قرینہ ہے کہ
 فرض تھا بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ صریح فرمایا۔ من اللیل فتجد بہ نافلة لک۔ یعنی رات میں سے نماز تجد پڑھ وہ تیرے واسطے نافلة ہے۔
 یہ تو صریح نفل ہونا معلوم ہوا (جواب) نافلة کے معنی لغت میں نفل ہے اور بیخ وقتی فرض کے اوپر یہ نماز آپ کے واسطے زائد فریضہ تھی
 اور آپ کی خصوصیت سے معلوم ہوا کہ امتیوں پر فریضہ نہیں ہے۔ اعتراض کیا گیا کہ صحیح میں حدیث ام المؤمنین عایشہ رضی سے ثبوت ہے
 کہ جب آپ رات میں کبھی کسمند ہوتے تو بعد طلوع آفتاب کے ظن تک کے درمیان میں پڑھ لیتے تھے یہ دلیل ہے کہ فریضہ نہ تھی اور بعض
 اچا و پیش میں ہے کہ جہاد کے سفر میں رات میں آپ سواری پر نماز پڑھتے جاتے تھے تو یہ بھی نفل ہونے کی دلیل ہے (جواب) یہ کہ یہاں
 یہ ممکن ہے کہ اسکی فرضیت میں آپ کے واسطے یہ آسانی دی گئی ہو کہ ناسازی طبیعت کی صورت میں اسکو دن میں قبل ظہر کے
 اٹھا کر لینا اور حدیث میں عام حکم ہے کہ جسکا ورد رات میں فوت ہو جاوے تو وہ ظہر سے پہلے اٹھا کر لے وہ رات میں شمار ہوگا
 اور ہاجاد میں نماز پڑھنا تو یہ ٹھیک معلوم نہیں ہو سکتا کہ آپ سواری پر تجد ہی پڑھتے تھے۔ شاید سفر میں نفل ہو اور اس
 صورت میں یہ لازم ہوگا کہ رات میں آپ نے گیارہ رکعت سے زائد بھی پڑھی ہیں پس بعض لوگوں نے جو اس زمانے میں زعم کیا کہ
 حدیث عائشہ رضی میں ہے کہ رمضان میں یا غیر رمضان میں آنحضرت صلعم نے گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں کیا کیونکہ اس صورت
 مذکورہ میں یا تو یہ تجد سے زائد نماز تھی یا تجد سواری پر اشارہ سے جائز ہے تو فرضیت میں نامل ہوگا فافم خطیب نے لکھا کہ علماء
 مختلف ہیں کہ قیام اللیل کیا فقط خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوا ہے یا آپ پر اور اگلے انبیاء پر علیہم الصلوٰۃ والسلام
 فرض ہوا ہے یا آپ ہی آپ کی امت پر فرض ہوا ہے تین اقوال ہیں قول اول یعنی فقط آپ پر فرض ہوا ہے سعید بن جبیر تابعی کا
 قول ہے اس دلیل سے کہ خطاب فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ہے قول دوم ابن عباس نے کہا کہ قیام اللیل آپ پر

اور ہر ایک اچھی قرأت پڑھے اور عنقریب ایسے لوگ ہونگے کہ قرأت اس طرح ٹھیک کرینگے جیسے تیر کی زندگی کی جاتی ہو جلدی چاہیں گے اور وقت تک تاخیر نہیں کرینگے (ابوداؤد) قرآن انکے حلق سے نیچے نہیں اترے گا (سنن ابی داؤد) وہ صاف نکالے اور حرکات کشیدہ ہوں اور آخر آیت پر ٹھہرے اور فالصلی اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو اور احقرات کے واسطے کہ قاری بکر دنیا میں اُسکی اہل بیت کا طالب ہو جیسے حدیث جابر رضی اللہ عنہما میں وعید گزری ہے۔ ہر ترتیل سے پڑھنے کی تاکید ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تین آیات یا چار یا پانچ آیتیں آہستگی و خوبی سے پڑھے۔ ام المومنین عایشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات فقط ایک آیت کی تلاوت بار بار ادا کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آیت یہ ہے ان تعذبہم فأنعم علیہم فانہم ظنوا انہم لیسوا بآئینا انما نحن جناتنا الحکیم۔ ترجمہ یعنی اے رب اگر تو ان لوگوں کو عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو بیشک تو غفور رحیم ہے (رواہ الترمذی) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت دریافت کی گئی تو فرمایا کہ تمہاری طرح سے کسی نے نہ تھی اگر سننے والا چاہتا کہ اسکے حروف گن لے تو گن لیتا جس نے بصری دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کی طرف ہوا جو ایک آیت پڑھتا اور روتا تھا تو فرمایا کہ تم نے قولہ تعالیٰ رتل القرآن ترتیلاً سنا ہے وہ وہ ترتیل یہی ہے تنبیہ جب قرآن مجید پڑھا جاوے تو کان لگا کر سننا مستحب ہے بعض علما کے نزدیک واجب ہے اور یہی اکثر مشائخ حنفیہ کا مختار ہے اور قرأت کے وقت رونا مستحب ہے اسی طرح اچھی آواز سے پڑھنا اور زور سے اعدوا اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنا اور بیٹھ کر پڑھنا اور قبلہ رخ بیٹھنا و دل نرم رکھنا مستحب ہے اور حفظ پڑھنے سے مصحف میں بیکر پڑھنا افضل ہے لیکن جس شخص کی یہ حالت ہو کہ اُسکو حفظ پڑھنے سے زیادہ کجی و نرم دلی ہوتی ہو تو خواہ صکر اُسکے حق میں حفظ پڑھنا اچھا ہے اور واضح ہو کہ جو ذکر کسی محل کے واسطے خاص ہے جیسے رکوع و سجود میں تسبیح ہے تو اسکے سوا باقی اذکار سے قرآن مجید کی تلاوت افضل ہے جو مصحف مجید سے تکیہ لگانا حرام ہے (بعض فقہاء حنفیہ نے کہا کہ رات میں حفاظت کی غرض سے سر کے نیچے رکھ لینا جائز ہے اور سواری پر جس صندوق میں مصحف ہے اُسپر بیٹھنا جائز ہے اور مصحف لکھنا اور خط واضح کرنا مستحب ہے اور بار بار ایک خط میں لکھنا مکروہ ہے اور اسکا مفاد یہ کہ چھوٹی حائل لینا مکروہ ہے۔ شاذ قرأت پڑھنا حرام ہے اور اُلٹی آیتیں پڑھنا مکروہ ہے اسی طرح صورتوں کو عکس ترتیب سے پڑھنا مکروہ ہے مثلاً پہلے سج اسم ربک الاعلیٰ پڑھے پھر عم تیسار لون پڑھے لیکن تعلیم میں آسانی کی غرض سے جواز ہے نماز میں قرآن تمم کرنا افضل ہے جبکہ حفظ ہو قرآن کو بھول جانا یا اس میں سے کسی چیز کو بھول جانا حرام ہے و مشائخ حنفیہ نے کہا کہ بھول جانے کے یہ معنی ہیں کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھے سکے) قرآن کی تفسیر بدون علم کے کہنا حرام سخت ہے (السیاح) اِنَّا سَأَلْنَاكَ قَوْلًا نَقِيلًا۔ اب نزدیک ہے کہ ہم تجھ پر قول نقیل لقا کر بن القا کر بن حسن و قتادہ نے کہا کہ قول نقیل یعنی بھارتی قول اور مراد یہ کہ قرآن پر عمل کرنے کا حکم فرماوینگے بعض نے کہا کہ مراد یہ کہ قرآن کی وحی اتارنے کے وقت بوجھ اور سختی ہوتی تھی چنانچہ زید بن ثابت نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی (مدینہ میں) اور آپ کی ران مبارک میری ران پر تھی تو مجھ پر اسقدر سختی ہوئی کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری ران بھٹی جاتی ہے (ع) اس قول پر مراد قول نقیل سے وحی ہے چنانچہ خبر میں وارد ہے کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں وحی آتی تھی کہ آپ ناقہ پر سوار ہوتے تھے تو وہ سختی کی وجہ سے اپنا سینہ زمین پر ٹیک دیتی تھی کہ جنبش نہیں کر سکتی تھی جتنا کہ آپے وحی منکشف ہو جاوے (امام احمد و ابن جریر) اور حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وحی آپ پر کس کیفیت سے آتی ہے آپ نے فرمایا کہ کبھی مجھ پر صلیبہ البحر کی طرح آتی ہے (جو جس گھٹنا) اور یہ سب سے زیادہ بچر سخت ہے اور جب وہ جدا ہوتی ہے تو مجھے جو کچھ اُسے کہا سب یاد ہوتا ہے اور کبھی فرشتہ میرے سامنے متمثل ہو جاتا ہے وہ مجھے کلام کرتا ہے تو جو کچھ کہتا ہے وہ سب یاد ہوتی ہے تو مجھے جو کچھ اُسے کہا سب یاد ہوتا ہے اور کبھی فرشتہ میرے سامنے متمثل ہو جاتا ہے وہ مجھے کلام کرتا ہے تو جو کچھ کہتا ہے وہ سب یاد ہوتی ہے

یا اور لکھتا ہوں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ نے دیکھا کرتی کہ سخت جاڑے میں آپ پر وحی آئی اور جدا ہوئی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پینا خونِ فصد کی طرح روان ہوتا تھا (صحیح) فتح الباری وغیرہ میں ہے کہ صلصلہ البحرس وحی نہیں تھی بلکہ فرشتہ کی آمد سے آپ کو اس طرح اطلاع ہوتی تھی دلا کے بعد آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی کہ گویا دنیا سے اٹھائے گئے (ہر شیخ ابن جریر نے کہا کہ ثقیل ہونا دونوں طرح ہو ایک تو وحی ثقیل ہو دوم اسکے احکام پر عمل کرنے کا حکم ثقیل ہو عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ قرآن مجید جس طرح وہیسا میں ثقیل ہے اسی طرح قیامت میں میزان عدل کے پہلے میں ثقیل ہے (دع) قتادہ نے کہا کہ اللہ اسکے فرائض و حدود پر قائم رہنا ثقیل ہے اور مجاہد نے کہا کہ ثقیل اسکے حلال و حرام میں مترجم کتا ہے کہ اس راہ سے ثقیل ہونا ظاہر ہے اور حاصل معنی یہ ہوسکتا ہے کہ او ایام اللیل و تلاوت قرآن کا حکم دیا پھر آگاہ فرمایا کہ عنقریب ہم تجھ پر اسلام کے حدود و فرائض نازل فرما دیں گے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حدود اور فرائض خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ثقیل ہوں اس لیے کہ صحیح میں حدیث ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ خلق عظیم آنحضرت صلعم کا قرآن ہے یعنی قرآن کے موافق عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی جبلت تھی تو ظاہر ہے کہ آپ پر کیونکر گران ہو سکتا ہے لیکن معنی یہ ہے کہ آپ پر ایسا حکم نازل کیا جائیگا جو لوگوں پر ثقیل ہوگا اور جو لوگ اس پر قائم رہیں گے ان کے واسطے میزان عدل میں ثواب عظیم ثقیل عطا ہوگا مترجم کتا ہے کہ یہاں وحی مراد لینے کی تفسیر میں تردد ہے اس لیے کہ وحی اول ہی نازل ہو چکی ہے چنانچہ قیام اللیل و تلاوت وحی قرآن کا ارشاد کر کے یہ فرمایا کہ سلقی علیک۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قول ثقیل آئینہ ہوگا اسی وجہ سے زنجبیری نے یہ تاویل کی کہ یہ کلام یعنی۔ انا سلقی علیک قولاً ثقیلاً۔ اسی قیام اللیل کا وصف ہے یعنی پہلے قیام اللیل و تلاوت ترتیل کا حکم دیا پھر فرمایا کہ ہم ضرور تجھ پر قول ثقیل نازل کرنے والے ہیں یعنی یہ امر مجملہ قول ثقیل کے ہے اس لیے کہ رات کا وقت خواب و آسائش و راحت کے لیے دنیا کی زندگی پسند کرنے والے اختیار کرتے ہیں پس جو کوئی رات میں قیام و بیداری اختیار کرے تو ضرور ہے کہ طبیعت کی مخالفت کرے اور اسکے ساتھ مجاہدہ کرے۔ مترجم کتا ہے کہ سلقی میں (سین) واسطے استقبال کے ہو بلکہ تحقیق کے واسطے ہے واللہ تعالیٰ اعلم خطیب نے ذکر کیا کہ محمد بن کعب القرظی تابعی نے لکھا کہ قرآن منافقوں پر ثقیل ہے اس لیے کہ وہ ان کے دین کو باطل کرتا ہے اور ان کے بھید کھولتا ہے بعض نے کہا کہ وہ کافر دن پر ثقیل ہے کیونکہ ان پر حجت قطعی ہے کہ ان کا خیال باطل ہے اور جن چیزوں کو انھوں نے اپنا معبود بنایا ان کو باطل ثابت کرتا ہے اور کفار درحقیقت کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے ہیں اس لیے قرآن ان پر سخت ثقیل ہے سدی رح نے کہا کہ یہاں ثقیل کے معنی گران و دشوار کے نہیں ہیں بلکہ عرب محاورہ میں بولتے ہیں (ہو ثقیل علی) وہ میرے نزدیک بھاری بھر کم بزرگ ہے تو قرآن بھی معظّم مکرم ہے قرآن رح امام لغت نے کہا کہ ثقیل یعنی رزین یعنی مضبوط مستحکم خوب صورت حسن بن فضل نے کہا کہ ثقیل ہے کیونکہ اسکو وہی قلب اٹھا سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید رکھی اور اسکو نور توفیق سے قوی فرمایا ہے ابن زید نے کہا کہ ہاں واللہ قرآن دنیا میں ثقیل مبارک ہے اور قیامت میں میزان عدل میں پہلے بھاری کرنے والا ہے بعض نے کہا کہ ثقیل یعنی بہت دشوار ہے کیونکہ اسکا مجزہ ہمیشہ تازہ ثابت ہے۔ بعض نے کہا کہ ثقیل ہے یعنی عقل و اعدا کے فوائد کا ادراک نہیں کر سکتی ہے چنانچہ دیکھو کہ متکلمین نے اسکے معقولات میں غور کیا اور عاجز ہوئے اور فقہانے اسکے احکام امر و نہی میں خوض کیا اسی طرح اہل لغت و معانی و بیان و بلاغت وغیرہ نے مدتہائے دراز سے غور کیا اور ہر زمانے میں متاخرین اہل تقویٰ کو اس میں سے وہ بات حاصل ہوتی جاتی ہے جو متقدمین کو نصیب ہونے سے رہ گئی تھی اور حدیث علی رضی اللہ عنہ میں ہے کہ قرآن ایسی بزرگ شان رکھتا ہے کہ اسکے عجائب کبھی کم نہ ہونگے۔ پس ہم کو معلوم ہو گیا کہ وہ مثل بزرگ پہاڑ کے ہے جسکو ایک آدمی کبھی نہیں اٹھا سکتا ہے اسی طرح عقل واحد اسکو اٹھانے سے عاجز ہے۔ اور بہتر ہے کہ ثقیل کے معانی میں یہ سب باتیں شمار کی جاویں (رح) بلکہ مترجم کے نزدیک قول ثقیل البلاغ رسالت

اور انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے فریضہ فرائض طویل۔ یعنی یہ کہ تیرے واسطے دن میں فراغت طویل ہو تاکہ وہ نے کہا کہ فراغ یعنی فراغت اور
 فراغت سے ہر ایک غرض حاصل کرنا ممکن ہے۔ اور آمد و رفت کی گنجائش ہے۔ سدی نے کہا کہ سب سے پہلے طویل۔ یعنی بطور کثیر ہے
 مترجم کہتا ہے کہ سب کو تسبیح سے لیا اور اسی سے سب نفل نماز کو کہتے ہیں اور معنی یہ ہے کہ رات میں قیام اللیل تجر مفروض ہے اور دن
 میں نفل نماز اور تیرے اختیار میں ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ حضرت عبدالرحمن بن زید نے کہا کہ ان لوگ فی النہار سب سے طویل۔ یعنی دن میں تیرے واسطے
 اپنی ضروریات کے لیے وسیع فراغت حاصل ہو پس رات کو اپنے دین کے واسطے مقرر کر اور حکم اس وقت تھا جب رات کی نماز فرض
 تھی پھر اللہ تعالیٰ نے بد دن پر آسانی کی اور رات کی نماز منسوخ کر دی ابن کثیر نے کہا کہ جو کچھ ابن زید نے بیان فرمایا یہی دلائل سے
 ظاہر ہوتا ہے کیونکہ امام احمد نے روایت کی کہ سعد بن ہشام نے اپنی زوجہ کو طلاق دیدی پھر مدینے کی طرف سفر کیا تاکہ وہاں اپنی ملاک
 فروخت کر کے ہتھیار اور گھوڑا وغیرہ سامان خرید کرے اور کفار روم پر جہاد کرے یہاں تک کہ موت آوے جب مدینے پہنچا تو اس
 اپنی قوم کے لوگوں سے ملا انھوں نے بیان کیا کہ جیسا تو نے ارادہ کیا ہے اسی قسم سے تیری قوم کے چھ آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے عہد میں ارادہ کیا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو میرے طریقہ پر چلنا نہیں ہے پس انکو اس سے
 منع کر دیا یہ سنکر سعد نے اپنی عورت سے رجعت کر لی اور انھیں لوگوں کو رجعت پر گواہ کر لیا پھر جب سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ واپس آئے تو بیان
 کیا کہ میں ابن عباس سے ملا تھا میں نے ان سے و ترک دریافت کیا تو فرمایا کہ میں تجھے ایسے شخص کو بتلاؤں جو روئے زمین کے
 سب آدمیوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر سے واقف ہے وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں ان سے جا کر دریافت کر لے
 پھر واپس آ کر مجھے بھی بیان کرنا میں پہلے حکیم بن فلح کے پاس گیا اور کہا کہ تم مجھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے چلو حکیم نے
 کہا کہ میں ان کی خدمت میں نہ جاؤں گا میں نے ان کو روکا تھا کہ ان دونوں شیعہ کے حق میں آپ داخل نہ دیجیے یعنی دو فریقے جو
 آپس میں لڑے ایک وہ لوگ جنھوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بغاوت کی اور آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطیع ہو گئے اور
 دوم وہ جنھوں نے حضرت عثمان کے وعوے قصاص میں باغیوں کو طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد و حق سے فرمایا کہ ایسے
 اطاعت کے انہیں قتل کا مواخذہ نہ ہوگا تو بعض لوگوں نے آپ کو ستم کیا اور بعض نے کہا کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ ہجوم کر کے باغیوں کو آپس
 چھین لیں اور بعض نے دونوں طرف سے سکوت کیا حکیم نے کہا کہ میں نے ام المؤمنین کو سمجھا یا تھا کہ آپ اس بارہ میں داخل نہ دیجیے
 انھوں نے مانا نہیں اور داخل ہی دیا پھر میں نے حکیم کو قلم دلائی کہ ضرور میرے ساتھ چلو پس ہم دونوں آئے تو ام المؤمنین نے حکیم کو
 پہچان لیا اور کہا کہ کیا حکیم ہی اُسے کہا کہ جی ہاں اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ کون شخص ہے کہا کہ سعد بن ہشام ہے کہا کہ کون ہشام حکیم نے کہا کہ
 ہشام بن عامر ہے پس ام المؤمنین نے ہشام کے حق میں رحمت کا کلمہ کہا اور فرمایا کہ ہشام بن عامر چھا آدمی تھا میں نے کہا کہ اے
 ام المؤمنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق سے آگاہ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہی میں نے کہا کہ پڑھتا
 کیونکہ میں ہوں آپ نے فرمایا کہ پھر قرآن ہی آپ کا خلق تھا (یعنی قرآن میں جس طرح اسلام و عبودیت عمرہ ارشاد ہوئی ہے وہی
 آپ کی مبارک جلیت پیدا کی گئی تھی) پھر میں نے قصداً کہ رخصت ہونے کے لیے اٹھوں اتنے میں مجھے خیال آیا کہ قیام رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نہ یافت کروں تو میں نے عرض کیا کہ ام المؤمنین مجھے قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ فرمائیے آپ نے
 فرمایا کہ کیا تو نے یہ سورہ یا ایہا المنزل نہیں پڑھی میں نے کہا کہ کیوں نہیں پڑھی تو فرمایا کہ پس اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اول میں
 قیام لیل (نار شب) فرض فرمایا تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے اصحاب نے ایک سال تک رات میں قیام کیا حتیٰ کہ ان کے
 بالوں سوچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا فاتحہ بارہ مہینہ تک آسمان میں روک لیا پھر آخر سورہ میں تخفیف نازل فرمائی پس

ایک تاویل یہ بھی ہو سکتی ہو کہ دوبارہ یہ سورہ نازل ہو یعنی جس بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے پہلی بار فرمایا تھا لیکن آٹھ مہینے کے بعد پھر حکم منسوخ ہو گیا جبکہ ان لوگوں کے پانچ سوچ گئے اور اول مرتبہ ایک سال کے
 بعد منسوخ ہوا تھا لیکن یہ تاویل بہت بعید ہے اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ بات ثقافت کی اسناد سے روایت کی جاتی حالانکہ یہ موجود نہیں ہے
 اور ابن عباس و ابو عبد الرحمن و حسن بصری و سدی سے ہا سائید صحیحہ اول و آخر کے نزول میں ایک سال کا فرق مذکور ہے اور ابن ابی حاتم
 نے بطریق دیگر حدیث سعد بن ہشام عن ام المؤمنین عائشہ رضی روایت کی اور اس میں یہ مذکور ہے کہ آخری رکوع بعد سولہ مہینے کے
 نازل ہوا اور اسناد جدید بتا رہے ہیں کہ کما کہ اول قیام اللیل کا حکم آنے پر صحابہ رضی نے ایک یا دو برس قیام کیا حتیٰ کہ ان کی ٹانگیں وقت پر
 سوچ گئے اور ورم آ گیا تب آخری حکم نازل ہوا۔ اور ابن جریر و ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر تابعی سے سن برس کا فرق روایت
 کیا اور متروجم نے نہیں پہچانا کہ اس سے کیا مراد ہے شاید کہ یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت میں تخفیف کی تو حدیث ام المؤمنین سے
 ابن عباس سے مخالف ہے اور شاید یہ مطلب ہو کہ مکرر دینے میں فرضیت عام ہوئی کہ ہاجرین و انصار بھی رات میں قیام کریں حالانکہ
 آنحضرت صلعم برابر قیام کرتے اور بعض صحابہ بھی قیام کرتے تھے پھر فرضیت صحابہ رضی سے تخفیف کر دی گئی واللہ تعالیٰ اعلم اور علی بن
 ابی طلحہ نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ جب اول سورہ المنزل میں قیام اللیل کا حکم نازل ہوا تو صحابہ رضی پر شاق ہوا پھر
 اللہ تعالیٰ نے ان سے تخفیف کی اور رحم فرما کر نازل فرمایا قولہ تعالیٰ علم ان سیکون منکم مرضی تا قولہ تعالیٰ فاقروا ما تيسرن
 پس اللہ تعالیٰ نے وسعت دیدی اور اسی کے واسطے سب حمد و ثنا ہو اور سختی نہیں رکھی۔ **وَ اذْكُرْ لِسَمْعَدٍ بَلِيًّا وَ كَبِيْرًا**
الِيْهِ تَبَتَّلَا۔ اور یاد کر اپنے رب کو اور اسی کی طرف الگ ہو جا جیسے الگ ہونا چاہیے یعنی جب اپنی دنیاوی ضرورت سے ذلت
 ہو جاوے جو دن میں مباح کیے گئے ہیں تو اسکے بعد اپنے رب عزوجل کو یاد کر لینے یا دین دل کے ساتھ زبان سے بھی زیادتی کر
 جیسے قولہ تعالیٰ فاذا فرغت فانصب۔ یعنی جب فراغت ہو تو پھر عبادت و طاعت میں قیام کرنا کہ دل تشویش سے خالی ہو اسی کے
 مانند عبد الرحمن بن زید نے تفسیر بیان کی ہے اور بتل کے معنی انقطاع کے ہیں اور بہان مراد یہ کہ عبادت کو اللہ تعالیٰ کے واسطے
 خالص کر۔ یہ ابن عباس و مجاہد و ابوصالح و عطیہ و ضحاک و سدی نے بیان کیا ہے مترجم کہتا ہے کہ اس میں انقطاع یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت
 میں کسی غیر کا لگاؤ نہیں رہا سب سے انقطاع کر کے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے توحید و عبادت رکھی گئی اور حسن بصری رحمہ نے کہا
 یعنی اپنے رب عزوجل کی یاد میں کوشش کر اور اپنے نفس کو سب سے الگ کر کے اسی کی طرف منقطع کر دے ابن جریر رحمہ نے کہا کہ
 عابد کو بتل کہتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ جیسے امر القیس کے شعر میں ہے منارۃ عسلی راہب متبتل یعنی جیسے راہب متبتل شام کو منارہ پر
 چراغ روشن کرتا ہے۔ ہ۔ لیکن محقق نہیں کہ اس مصرع میں متبتل بمعنی منقطع زیادہ مناسب ہیں اور لکھا کہ اسی معنی میں یہ حدیث وارد
 ہوئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتل سے منع فرمایا۔ معنی یہ کہ نکاح چھوڑ کر عبادت کے لیے الگ ہو جانے سے منع کیا اور ابن کثیر
 اور خطیب وغیرہ نے لکھا کہ آیت میں ذکر الہی و بتل کا حکم ہے۔ ذکر سے یہ مراد کہ برابر ذکر الہی پر مداومت و کثرت کریں اور جب نام حق کی
 تعظیم کی تو حق تعالیٰ کی عظمت آتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی کو ذکر الہی کی جانب ارشاد فرمایا اور دنیا
 کی چیز سے منقطع فرمایا چنانچہ حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں چکی وغیرہ کے کام سے چھالے پڑ گئے تھے حضرت سیدہ علی
 رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم حضرت والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر قیدی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی مانگ لاؤ حضرت
 سیدہ رضی آئیں تو آپ اس وقت گھر میں نہ تھے اور ام المؤمنین عائشہ رضی سے اپنی غرض بیان کر گئیں جب آپ تشریف لائے تو
 ام المؤمنین نے حال عرض کیا آپ بعد نماز عشا کے اپنی صاحبزادی کے یہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم نے خادمہ مانگا

تھا اور اسکی خواہش کچھ ایک نہیں ہو بلکہ تمام دیا اور اسکی خواہش ہو اور اسی مردانہ قوت سے اسکو مطیع کرنا عین کمال اور جمیل
 اور یہی سو نہیں ہر ان صاحبین کا طریقہ ہے برخلاف انکے نصرانی راہب نے آلاتناسل کو بال یا تانت باندھ کر ہیچرا کر دیا
 اب وہ خواہش نہیں کرتا مگر اس نامردے ہیچڑے کو دنیا و آخرت میں یہ مدت لاحق ہو قطع نظر اس کے جہالت دیکھو کہ اس حرکت سے
 صرف عورت کی خواہش دور ہوئی جو آلاتناسل سے متعلق تھی اور ہزاروں خواہشیں جو دل و دماغ سے متعلق ہیں اس ہیچڑے
 میں موجود ہیں اسی واسطے تو ایچ نصرانی اور حالات رُہبان دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ہیچڑوں نے ماں و دولت جمع کرنے
 میں عجب طرح سے رہنری شروع کی اور لاکھوں مخلوق کو اس حرص میں تباہ و گمراہ بلکہ ہزاروں خون کیے مثلاً شیخ ابن الجوزی نے
 ایک قصہ لکھا کہ ایک راہب ملک شام کے ایک قریہ میں تھا جب کوئی مسافر اکیلا اُدھر سے گزرتا تو وہ بڑے تپاک سے اسکو اپنی گڑھی
 میں لے جاتا اور سردی سے آرام دینے کے واسطے آگ تیار کرتا اور کھانا کھلاتا صبح کو پانچانہ جانے کے واسطے راستہ بالاخانہ پر تلاتا
 اور وہاں دروازہ سے لکڑیوں پر راستہ بنایا تھا مسافر بلاشبہ سمجھ لیتا کہ بالکل جنگل میں پانچانہ گرتا ہے اور یہ صفائی ہے جب وہ بیچارہ
 آگے قدم رکھتا تو فوراً تختے جھول جاتے اور وہ نیچے جنگل کے غار میں گر کر جان سے جاتا رہتا تھا اور یہ خبیث اسکا مال اسباب
 مقفل کر لیتا اور اتر کر غار میں نظر کرتا اور اوپر دو ایک پتھر مار کر بالکل ہلاک کر دیتا اتفاقاً ایک مسلمان کا گزر ہوا اور زمانہ سردی کا بلکہ
 برف گرنیکا تھا اس خبیث نے اسکے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا لیکن اتفاق سے یہ شخص اول ہی وقت پانچانہ گیا چونکہ خبیث راہب نے
 اہم وقت تک تختوں کی ڈوری کھولنے کا موقع نہیں پایا تھا اس وجہ سے یہ شخص جھونکا کھا کر غار سے باہر گیا اور سوائے خیف زخمون کے
 جان سے بچ گیا اور پتھر تھاکہ بڑا پتھر گر گیا اور شخص بال بال بچ گیا اُسے معلوم کیا کہ راہب خبیث کا کیا معاملہ ہے اور فوراً وہاں سے ہٹ کر
 دور چلا گیا لیکن برف شدت سے گرتی تھی یہ بہت پریشان ہوا کہ اگر اُس آفت سے بچا تو اس برف کی آفت سے جان کو بچنے کے
 اور یہی امین سفید چادر ہر طرف چھائی ہوئی تھی اور یہ بیچارہ کپڑے اُتار کر پانچانہ گیا تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ آخر اُسے فکر کی کہ ایک بھاری پتھر
 اُٹھا کر دوڑتا پھر جب گرم ہو کر تھک جاتا تو دم لے لیتا اسی مصیبت سے رات کاٹی اور برف سے بچ گیا۔ جب آفتاب نکلا تو وہ خبیث راہب
 نکلا اور غار کے دہانے پر آیا اور اُسکو کچھ شبہ نہ تھا کہ وہ بھی غار میں ہلاک ہوا وہاں اُسے کئی مرتبہ پکارا پھر چند پتھر لاکر اوپر سے مارے
 اور خوش و خندان وہاں سے چلا تا کہ ہر طرف سے اطمینان کر لے مسافر مذکور نے دوسری طرف سے فوراً اپنے آپ کو گڑھی میں داخل
 کیا اور دہلیز کی آڑ میں چھپ رہا جب خبیث راہب آیا اور دروازہ بند کیا تو اُسے جست کر کے اُس ہیچڑے کو چھری ماری اور کام تمام کیا پھر
 اپنی خربجی سے کپڑے نکال کر گرم ہوا اور سو گیا حتی کہ عصر کے وقت آنکھ کھلی اور اُسے گڑھی میں پھنسا شروع کیا تو وہاں کھانا ملا اور سیر
 ہو کر قوت پائی اور اُسے گڑھی میں بند کو ٹھہرا جان کھولنی شروع کیں تو جس کو ٹھہری کو کھولتا ہے اُسکو مال پاتا ہے۔ ہ۔ بالجملہ یہ
 طریق رہبانیت محض کفر و ضلالت ہے اور حدیث میں ہے کہ اگر وہ جو انسان تم میں سے جسکو دسترس ہو وہ نکاح کر لے اور جسکو
 دسترس نہ ہو تو وہ روزے رکھے کہ یہی اسکے لیے خصی ہونا ہے خطیب نے لکھا کہ آیت قدسی میں بتل سے مراد عبادت کے لیے فارغ البالی
 ہے اور یہ نہیں کہ نکاح نکوے اور ابن عرفہ نے کہا کہ اصل لغت میں بتل یہ کہ لوگوں سے الگ ہو ابن العزنی نے کہا کہ نکاح کا افضل ہونا
 زمانہ سابق میں تھا اور آج کل تو یہ کیفیت ہے کہ لوگوں کے عمدہ برباد ہیں اور کوئی امین نہیں رہا اور حرام کی کثرت ہو گئی
 پس اس زمانے میں یہی بہتر ہے کہ الگ ہو رہے اور لوگوں سے نہ ملے اور کنوارا رہے بیاہ نہ کرے۔ ہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے
 عمدہ و امانت کو محفوظ رکھے اور مردانہ ہمت سے نفس کو مغلوب کرے اور خطیب نے کہا کہ حرام و کبیرہ وہ طریقہ ہے جو نصرانی
 کے راہبوں نے اختیار کیا تھا قول خصی ہونا تو جہنمی کا کام ہے اور خالی یہ کہ نکاح ترک کرے اور صوامع میں بیٹھ رہے

تو یہ رہبانیت ہو لیکن جب سے امت میں فساد پھیلا تو حدیث کے موافق مسلمان کا بہتر حال یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو بچائے اور اپنے دین کو بچانے کے لئے جہاد کرے اور تریل سے تلاوت قرآن کا حکم یا اور دن میں فراغت ضروریات کی اجازت دی اور بعد فراغت تک کے لئے اس کا ذکر کرے اور توجیب عزوجل سے آگاہ کیا بقولہ تعالیٰ - **سَبَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَدَعُوا سَبًّا** اور مغرب کا کوئی الوہیت والا نہیں ہو مگر وہی فاسی نے پیدا کیا اور وہی رات و دن ظاہر فرماتا ہے اور آفتاب کو پھانسی و ستارے اسی کے قبضہ قدرت میں چلتے ہیں وہی خالق ہے جو وہ پیدا کرے وہی پیدا ہوتا ہے آدمی و فرشتہ میں اور وہی کسی سے کوئی کام ذاتی قدرت سے نہیں ہو سکتا یہ سب کمانے والے ہیں تو اسی رب عزوجل ہی کی طرف سے ہر نعمت کا امیدوار ہونا چاہیے۔ **فَاتَّخِذْ كَأَوَّلِيَّةٍ** پس تو اسی کو کار ساز بنالے یعنی خالص عقاد صحیح رکھ کہ وہی کار ساز مشرکون نے اس امر حق سے گمراہی کمائی اور مخلوقات میں سے اپنے کار ساز بنائے اور انکے بنانے سے کچھ نہوا سوائے اسکے کہ گمراہ ہو گئے عہد خطیب نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ فاتخذہ وکیلہ۔ یعنی اپنے نفس کو تمام کوشش و جہد کے ساتھ اسی امر پر مشفق رکھ کہ اللہ تعالیٰ ہی کار ساز ہے پس تو اپنے سب کاموں کو اسی کے بھروسے پر رکھ وہی کفایت فرماوے گا کیونکہ اسی میں سب قدرت ہے اور سوائے اسکے کوئی بھی نہیں جسکے ہاتھ میں کچھ ہو۔ امام بقاعلی نے فرمایا کہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اسکے یعنی نہیں ہیں کہ آدمی ہر کام کا سامان چھوڑ دے اور کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا یہ تو ایسا ہے جیسے ایک احمق بغیر زوہبہ کے فرزند مانگتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمت اس جہان میں جاری فرمائی ہو اُس سے مخالفت کرتا ہے اقول یہ کلام برحق ہے اور جو لوگ اس زمانے میں بلکہ دو چار سو برس پہلے سے جاہل صوفی کے لباس میں عوام الناس کو بہکاتے ہیں وہ دین کے دشمن ہیں کیا اتنا نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ صلعم پر یہ آیت نازل ہوئی بلکہ اسکے مثل آیات بکثرت ہیں پھر کیا آپ ہی طریقہ رکھتے تھے جو یہ گمراہ کرنے والے برتاؤ کرتے ہیں اور کیا یہ چھوٹے توکل کرنے میں آپ سے بھی بڑھ گئے ہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ لوگ جاہل ہیں اور بات یہی کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ لا الہ الا ہو۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں الوہیت نہیں ہے تو جو کچھ نتیجہ پیدا ہو سب اسی کا پیدا کیا ہوا ہو گا خواہ بھلائی ہو یا بُرائی ہو اور بُرائی اسکے نفس کی کمائی ہے جب یہ معلوم ہو چکا تو دوسری بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں تو کسی شخص کو مجبور نہیں کیا بلکہ کافر و مؤمن سب کو ان کی کمائی پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ جو کوئی جس چیز کو حاصل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ وہی چیز اس میں پیدا کر دیتا ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو کافرون کا عذر یہی ہوتا کہ ہم مقہور تھے بلکہ کافر نے شرک یا کفر کا قصد کیا اور یہی کمائی اسکا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اُس میں یہی فعل اعتقاد دی پیدا کرو یا پھر اعتقاد کے موافق اُس نے بت یا مسیح یا سولہ و جہاد وغیرہ کے واسطے سجدہ یا عبادت یا چڑھاوا وغیرہ چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسکا یہ فعل بھی پیدا کر دیا اور اگر مسلمان نے باوجود سلام کے زنا کرنے کا قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُسکا یہ فعل اُس میں پیدا کر دیا پھر اُس نے توبہ چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اُس میں توبہ کا فعل بھی پیدا کر دیا جیسے مشرک نے توفیق سے اسلام کا قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ اعتقاد حق پیدا کر دیا ہاں کبھی جب اُسکو منظور ہوتا ہے تو پیغمبر سے معجزہ پیدا کر دیتا ہے جو خلاف عادت ہوتا ہے یا ولی سے کرامت پیدا کر دیتا ہے اور اگر ایک شخص نے اپنے زعم میں نبی تدبیر بن چاہا اور وہ پیدا کر دی گئیں اور اب وہ منتظر ہوا کہ نتیجہ مراد نکالے لیکن دوسرا نتیجہ نکلا تو یہ اسی کی الوہیت ہی کی طرف سے اپنے رب عزوجل کو پہچانا تو یہ بھی جان گیا اور کافر احمق نے اُلٹی سمجھ کے موافق یہ کہا کہ ہاں فلان تدبیر میں مجھے غلطی ہوئی اور اگر میں اس طرح عمل کرتا تو یہ مراد ملتی عاقل جانتا ہے کہ اُسکی اس بیہودہ گفتگو کا کیا نتیجہ ہے سوائے اسکے کہ اُس نے اپنی طاقت نکال لی

کے واسطے اعلیٰ بلندی ہو اور جمیل طریقے سے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کرے۔ ہجر جمیل یہ ہو کہ مناسب مکتوب یا خط لکھ کر اپنے گھر سے دور ہونے کی راہ کی دعوت کرنے سے استنہاء کر بلکہ انکا معاملہ میرے حوالے کر پس جب تو نے مجھے اپنا وکیل و کار ساز بنا لیا تو میں نے یہ دعا پڑھی۔ ان فرماؤں لگا اور مجھے اخلاق عظیمہ و رضوان اعلیٰ پر پونچاؤنگا۔ واہجہم ہجر اجبلا۔ ان کافروں سے جمیل طریقے سے احوال کرے۔ ان سے رالینے اور تعرض کرنے سے اعراض کر کیونکہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کرنا چھوٹ جاوے گا۔ (س) اور یہ بھی یہ ہے کہ آدمی اگر چہ مرتبہ اعلیٰ پر ہوتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اب کیا کروں جس سے آخرت میں میلاد درجہ بلند ہو اور میری سوج کمال ہو اور جسم منور ہو بلکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں جبکہ ابتدائی بعثت کا زمانہ تھا مطلع فرمایا کہ امی حبیب مکرم تو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے اس مخلوق الہی کی طرف سے یہ معاملہ ناگوار ظاہر ہونے پر صبر کر۔ حکماء اولیٰ نے اشارہ کیا کہ کفار سے ظہور غضب تھا تو وہ جہنم کے نیچے طبقات میں داخل ہونے کی کوشش اسی ذریعہ سے کامل کرتے تھے کہ رسول مکرم حبیب اللہ رحمتہ للعالمین کو ایذا دین اور اس جرم سخت کی مکافات دینا میں نہیں ہی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی ہدایت فرمائی اور یہ ظہور رحمت ہی اور دنیا میں جو لوگ تجر اور تکبر کر نیوالے ہیں وہی جہنم کے لوگ ہیں۔ ہر خطیب و غیرہ اہل تفسیر نے لکھا کہ جو حکم بیان مذکور ہے کہ صبر و ہجر جمیل کیجیے یہ ابتدا سے اسلام میں تھا کہ آنحضرت صلعم و آپ کے اصحاب کو کافروں کی ایذا پر صبر کا حکم تھا و قد قال تعالیٰ لتبلیون فی اموالکم الایہ یعنی امی مومنین صادقین تمکو اللہ تعالیٰ امتحان و بلا میں ڈالے گا تمہارے مالوں میں اور جانوں میں اور مشرکوں و کفار سے ایذا کے کلمات سنو گے الخ۔ ہر اقول یعنی مومنون کو مال و جان سب سے منقطع کر کے اپنے واسطے کر لیا اور یہ نہایت اعلیٰ کمال ہے۔ ہر پھر مومنون کو اجازت دی کہ جو کفار تم سے لڑیں ان سے لڑو بقولہ تعالیٰ قاتلو انی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم الایہ۔ یعنی جو کفار تم سے قتال کرتے ہیں تم لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے قتال کرو۔ ہر اقول یعنی نفس کا لگاؤ نہو اور نہ بدلا لینے کا اور نہ کسی دوسری چیز کا لگاؤ ہو بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال ہو اور اپنی طرف سے ابتدا و پہل نہ کرو اور یہ اُنکے کمال کا ابتدائی مرتبہ تھا۔ ہر پھر انکو اجازت دی گئی کہ راہ الہی میں خود جہاد کی لڑائی میں ابتدا کریں لیکن ان مہینوں میں نہو جو حرام ہیں جنہیں زمانہ حضرت اسمعیل سے اب تک عرب کے دلوں میں تعظیم و حرمت چلی آتی ہے حتیٰ کہ باوجود جہالت کے وہ لوگ ان مہینوں میں باہمی قتال و خونریزی نہیں کرتے ہیں تو تم بھی ان مہینوں کی حرمت بدرجہ اولیٰ ملحوظ رکھو اگرچہ تمہارے قتال سے کچھ بے حرمتی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جہاد تو خود کلمہ الہی کی تعظیم کے واسطے ہے و لیکن کفار و مشرکین میں اتنی سمجھ نہیں ہو تو ان کے دلوں سے یہ احترام بھی نکل جاوے گا اور یہ چار مہینہ ہیں رجب و رذی القعدہ و ذی الحجہ و محرم بقولہ تعالیٰ فاذا انسح الا شہر الحرم فاقتلوا المشرکین الایہ (شروع سورہ براءۃ) پھر جب سپر بھی کچھ مدت گزری اور انکو عمدہ قاعدہ سکھلایا کہ۔ الفتنۃ اشد من القتل یعنی مشرکوں کا شرک کرنا ان مہینوں میں قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا اس سے مہینوں کا احترام کرنا کچھ بھی نہیں ہو اور نام الہی کی بے تعظیمی کرنا اس سے بے انتہا بدتر حرکت ہے تو پھر عام اجازت دیدی کہ۔ اقلو ہم حبیب ثقیف و ہم الایہ۔ یعنی جس زمانے میں اور جس جگہ ایسے لوگوں کو پناہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نام پاک کی بے تعظیمی کرتے ہیں تو ان کو قتل کرو مگر تم جہم کہتا ہو کہ خلاصہ یہ ہوا کہ آخر مشرکوں سے قتال کی اجازت دی اور پہلے یہ حکم دیا کہ۔ واہجہم ہجر اجبلا۔ یعنی مشرکوں کی بدگوئی و ایذا پر صبر کر اور خوبی کے ساتھ انکو چھوڑ دے یعنی اُن سے کچھ تعرض نہ کرے پس معلوم ہوا کہ آخر میں یہ حکم منسوخ فرمایا

مگر مترجم کے نزدیک حق یہ معلوم ہوتا ہے کہ۔ واصر علی ما یقولون الآیہ۔ نہایت بلیغ عام ہے اس میں سے یہ بھی ایک سے جھڑو تھا کہ
 مشرکوں کو فساد کرنے میں عین طلق العنان چھوڑ دے کہ وہ نیک بندوں کو ناز پڑھنے پر مارین و گالیان دین اور اذان نہ کہنے دین
 وغیر ذلک تو یہ عدم تعرض آخرین دفع کر دیا اور یہ حکم دیا کہ انکو ایسے ظلم و بدکاری سے منع کر اور اگر نہ مانیں تو بندگان صالحین کو حکم ہے
 کہ یا وہ وقت کے جو بمقابلہ مشرکین کے بہت ہی قلیل ہیں بزور شمشیر ظالموں کو روکیں اور اپنی کمی کا خیال نکلیں اپنے رب عزوجل
 کو وکیل بنا چکے وہی انکو نصرت عطا فرماویگا۔ چنانچہ مومنوں نے اپنی طاقت و قوت سے بیزاری کی و لا حول و لا قوۃ الا باللہ۔
 کچھ طاقت و قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ یہ کسکر مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ کیونکہ اہل ایمان
 جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قوت کے مقابلے میں آسمان و زمین سب ذرہ سے کمتر ہیں امام ابو اسماعیل (لازمی) نے
 پاسانید صحیحہ فتوح روایت کی جس سے صحابہ رضاکا حال بخوبی ظاہر ہوتا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اسکا ترجمہ عم بئسار لون کی تیسر
 میں آویگا اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط بنام امیر العسکر ابو عبیدہ بن الجراح امیر الامة ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آپکو اطلاع
 دی کہ اے امیر المؤمنین اس وقت مومنوں کی مدد کیجئے انکے مقابلے میں کفار روم اس کثرت سے بمقام ہر موک آئے ہیں کہ
 مومنوں کو ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے یہ سب شہید ہونگے مگر آنکہ اللہ تعالیٰ انکی مدد فرماوے اور کافروں کے ساتھ انکے
 قس و راہب سب آئے ہیں حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے جواب میں بعد حمد و نعت کے لکھا کہ اے ابو عبیدہ جب اللہ تعالیٰ
 نے حضرت سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو روئے زمین پر یہ قس و راہب سب بکثرت موجود تھے جنکو اللہ تعالیٰ
 نے نگاہ غضب سے دیکھا اور انکی گمراہی مٹانے کے لیے اپنے حبیب صلعم کو بھیجا اور اے ابو عبیدہ تم دلگیر نہو اور جان لو کہ ان
 کفار گمراہوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں ہے پھر جس کی طرف اللہ تعالیٰ نہو اسکو کثرت کیا فائدہ کریگی اگرچہ تمام زمین بھر ہو اور تم شکر
 کرو کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے اور جسکے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو وہ کبھی تھوڑا نہیں ہے اور یہ بخانو کہ میں مدونہ بھیجو نگا نہیں
 مدد انشاء اللہ تعالیٰ میرا خط پہنچتے ہی پہنچگی اور بقائے حق عزوجل کی قسم ہے کہ یہ امر کچھ مومنوں کے لیے ناگوار نہیں ہے کہ
 ان لوگوں کی راہ پر ہوں جنکو ہم نے اور تم نے دیکھا کہ حضرت سرور عالم صلعم کے گرد خدا کی راہ میں قربان پڑے تھے اور قسم ہے کہ
 مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں نہایت خوب بہتری ہے اور اے ابو عبیدہ تم خطا سے بال بال بچے جب تم نے یہ لکھا کہ
 مومنوں کو ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے اے ابو عبیدہ اگر تم کو ان سے مقابلے کی طاقت نہیں تو ہمارے رب عزوجل کو سب
 طاقت و قوت و قدرت ہے اور تم جانتے ہو کہ ہم کبھی کافروں سے اپنی طاقت کے بھروسے پر نہیں لڑے بلکہ ہم اپنی طاقت و قوت
 سے بیزار ہوئے اور ہم نے اپنے رب عزوجل کی جناب میں التجا کی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہی ہمارا پروردگار محسن ہے ہم اسی کے
 بھروسے لڑتے ہیں اے ابو عبیدہ آخرین تم نے اتنا لکھا کہ۔ مگر آنکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ اسی سے تم خطا سے بچ گئے بیشک
 وہی ہمارا رب عزوجل کا ساز ہے مترجم کہتا ہے کہ میں نے یہاں اس پاکیزہ خط کو مختصر کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایچی سے فرمایا کہ
 اے عبد اللہ تم جب وہاں پہنچو تو مومنوں کو میرا سلام کہنا کہ تم کو سلام کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے مردان خدا تم خدا کے سامنے مردانہ
 شجاعت دکھلاؤ ہم جان چکے ہیں کہ تم ہی غالب ہو ان کافروں کے سرون پر شیرانہ حملے سے تلوار بن مارو اور انکو کتوں سے
 بے تر سمجھو۔ حضرت عبادہ بن الصامت نقیب نصار نے قیساریہ کی لڑائی میں اپنی جماعت سے حملہ کیا اور کفار بھی جی توڑ کر لڑے
 آخر دونوں فریق تھک کر جدا ہوئے تو عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے یارو یہ کیا بات ہے کہ کفار تمہارے سامنے ٹھہر گئے افسوس میں
 اتنے دنوں زندہ رہا کہ آج تمہارے ساتھ مجھے اس جماعت کفار سے مقابلے کی نوبت آئی حالانکہ ہم نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ جس کسی جماعت کفر پر لکھا انھوں نے ہمارے واسطے میدان خالی چھوڑ دیا۔ یہ کیا بات ہے کہ آج دنیا میں کفر کی جماعتیں
امیر المؤمنین عمرؓ کو جب خبر پہنچی کہ یرموک میں کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں نے سختی اٹھائی تو فرمایا کہ میں گمان کرتا تھا کہ
مسلمانوں نے گوشت چشمہ سے دنیا کی طرف دیکھا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی کفار نہیں ٹھہر سکتے تھے اور مسلمان بے شکقت فتح پا سکتے
۔۔ میرے بارو تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاؤ۔ (یہ سنکر مسلمان رونے لگے) اور میں اللہ جل جلالہ کرتا ہوں اور نہیں پھر لگا ہا تو اللہ تعالیٰ نے
فتح دے یا بن مارا جاؤ لگا۔ پھر حملہ کیا اور فتح پائی رضی اللہ عنہم اجمعین امام رازیؒ نے کبیر بن لکھا کہ قولہ تعالیٰ فاصبر علی ما یقولون
واہجر ہم ہجر جمیلاً۔ مراد یہ کہ ایسا رسول صیب جب تو نے مجھے اپنا کویل بنا یا تو کفار کے ناشائستہ اقوال پر صبر کر اور انکا معاملہ میں طرف
چھوڑ دے کیونکہ جب میں تیرا کار ساز ہوں جس طرح تو چاہتا ہے اُس سے بہتر تیری کار سازی فراؤ لگا رازیؒ نے کہا کہ دل وضع رہے کہ
بندگی کا اہم معاملہ دو باتوں میں منحصر ہے (ابک جس طریقے سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں عمل کرنا چاہیے (دوم) جس طریقے
سے مخلوق کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ امر اول زیادہ اہتمام کے قابل ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارک کے اول
میں امر اول کو ذکر فرمایا پھر یہاں امر دوم ذکر کیا اور حق سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت (واصبر علی ما یقولون الخ) میں سب ضروری باتوں کو
نہایت لطافت سے جمع فرمایا۔ اس لیے کہ آدمی کی دو حالتیں ہوتی ہیں یا تو وہ لوگوں میں ملکر رہتا ہے یا الگ رہتا ہے۔ اگر ملکر رہے تو
لوگوں کی ایذا و بیہودگی پر صبر کرے کیونکہ اگر ان کی طرف سے بھلائی و راحت چاہے تو نہیں پاوے گا پھر اپنے خیال کے موافق غم
دریغ میں پڑ جاوے گا تو ضرور ہے کہ ملکر رہنے میں بہت صبر کی عادت ڈالے اور اگر الگ رہنا چاہے تو یہی ہجر جمیل ہے اور اس سے مراد یہ کہ
اپنا دل ان سے الگ رکھے اور ان کی خواہش میں شریک نہ ہو اور چشم پوشی کرے اور بدلا لینے کا خیال نہ کرے باوجودیکہ ظاہر میں
ملا ہو جیسے قولہ تعالیٰ اعرض عنہم و عظیم۔ یعنی لوگوں سے منہ موڑ اور ان کو نصیحت کر۔ قولہ تعالیٰ اعرض عن الجاہلین۔ جاہلون سے
منہ موڑ لے اقول یعنی حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اداے رسالت فرض تھی تو آپ ان سے علیحدگی و گوشہ نشینی نہیں کر سکتے
تھے پس جیسے اعراض تھا اسی طرح ہجر جمیل ہے کہ دل سے کافروں کی جانب کچھ توجہ نہ ہو اور نہ اُن سے کسی شکی و بدی کا شمار ہو بلکہ سب
اللہ تعالیٰ ہی کی کار سازی پر چھوڑے اور اولیاء صالحین نے اسی سے نکال لاکھ من اذ حق شناسم نہ از بکر و زید یعنی جو کچھ مجھے
پہنچتا ہے خواہ بھلائی ہو یا بُرائی ہو وہ میں حق تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہوں کسی مخلوق کی طرف سے نہیں سمجھتا اگرچہ اسکا ظور کسی
مخلوق کے فعل سے ظاہر ہوگا۔ (ہا رازیؒ نے کہا کہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس آیت کے بعد جب جہاد کا حکم آیا تو یہ حکم منسوخ ہوا
اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس سے دعوت حق اچھی طرح قبول ہو سکتی ہے تو یہ منسوخ ہونے والی چیز نہیں ہے اور یہی
قول اصح ہے۔ ہر مترجم کہتا ہے کہ سجد اللہ سبحانہ ہی میرا خیال تھا جو میں نے اوپر ذکر کیا ہے اگرچہ فی الجملہ ظاہر میں تکلف کیا پھر جبکہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے کافروں کی ایذا پر صبر کا حکم دیا کہ اپنی وکالت حقہ میں آپ کو لے لیا تو جھٹلانے والوں کا
انجام بیان کیا بقول تعالیٰ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ اور چھوڑ دے مجھے
اور جھٹلانے والوں صاحبان نعمت کو اور ان کو تھوڑے دن چھوڑ دے وَ یعنی جو لوگ مال و دولت و عیش و راحت والے
تھے جھٹلاتے و آزار دیتے ہیں تو خود صبر کر میں تیرا کار ساز ہوں پس تو ان کو میرے مواخذہ میں چھوڑ دے اور ابھی یہ خواہش
نہ کیجیو کہ فی الفور ان کو وہ سزا دون جسکے قابل وہ لوگ ہیں بلکہ چند روزہ ہمت دے اسلئے کہ جو عذاب اپنا ہوگا اگر اسکا ایک قطرہ
میان ظاہر ہو تو تمام زمین آگ سے بڑھ کر ہو جاوے حالانکہ ابھی قیامت تک مسلمان نطفہ ظاہر ہونے والے ہیں اس سے معلوم ہو کہ
جنگ بدر کے روزانہ کافروں میں سے بعض کا مقتول ہونا انکے واسطے سزا نہ تھی بلکہ وہ سزا اس قدر سخت و شدید ہے کہ دنیا میں

بہت قرہ بھی ظاہر نہیں ہو سکتا ابن کثیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفار پر غضب ظاہر کیا اعاذنا اللہ تعالیٰ من غضبہ۔
 ان کے غضب کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی ہے اور (اولی النعمۃ) سے مراد مالدار عیش و غرور میں اترانے والے اور انکو ہلکے
 بیان کیا کیونکہ غربانکے تابع تھے اور عداوت میں ان کو زیادہ دسترس تھا جیسے اگر راہ پر آتے تو عبادت اچھی طرح ادا کر سکتے تھے
 اقول بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی تھی تاکہ جان و مال سے احسان کا شکر کریں انھوں نے کفر کیا اور پیغمبر الہی کی عداوت میں
 مال صرف کیا قال تعالیٰ نعمتم قلیلاً ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انکو چند روزہ تمتع دینگے پھر سخت عذاب میں
 گھسیٹ لاوینگے۔ خطیب رح نے کہا کہ آیت میں کفار کے لیے غضبناک تہدید ہے اس لیے کہ یہاں یہ معنی تو ہو نہیں سکتے کہ جس
 جا جاتا ہے کہ تو مکہ میں کو چھوڑ دے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکو روکے نہ تھے بلکہ مراد یہ کہ تو خاموش ہو کر صبر کر کہ تو جو کچھ ان
 کافروں سے عوض لے وہ انتہا یہ کہ ہلاک کیا جاوے بلکہ تو صبر کر اور مجھے وکیل لے لے دیکھ میں ان کافروں کو سزا دینگا جو تیرے جیساں
 میں بھی اس وقت نہیں ہو بغوی نے کہا کہ یہ آیت قریش کے مڈھ سرکشوں کے عذاب میں ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ مجھے خبر
 دی گئی کہ وہ بارہ تھے یحییٰ بن سلام نے کہا کہ وہ مغیرہ کی اولاد ہیں فائدہ نعمت بالفتح عیش۔ نعمت بالکسر نعام اور بالضم مسرت
 (خوشی) ہے (السرار) رازی نے کہا کہ یہ جان رکھنا چاہیے کہ جب آدمی کسی مرمم میں متغیر ہوتا ہے اور دوسرا اسکو بخوبی پورا
 کر سکتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ تو الگ ہو اور مجھے اسکو چھوڑ دے میں اسکو بخوبی سمجھ لوں گا۔ ہمت قلیل سے یہاں مراد حیات
 دنیا ہی یا بدر کی لڑائی تک چند سال کا وقت ہے۔ (تفسیر کبیر) مترجم کہتا ہے کہ بدر میں عذاب فقط ہلاکت ہے اور آیت سخت غضب
 کی تہدید ہے علاوہ ازین آگے خود انکا عذاب بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ **ان لَدَیْنَا اَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ**
وَ عَذَابًا اَلِیْمًا۔ بیشک ہمارے یہاں انکال ہیں اور جحیم اور طعام گلے میں پھنسنے والا اور عذاب الیم ہر ف یعنی ان جھٹلانے
 والوں کی سزا میرے اوپر چھوڑ دے میں ان کو ان چار چیزوں سے عذاب دوں گا اسکا زمانہ بہت نزدیک ہے۔ **یَوْمَ تَرْجُفُ**
الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِیْبًا مَّھِیْلًا۔ جس ن زلزلہ میں پڑے گی زمین اور پہاڑ اور پہاڑ کثیب میل
 ہو جاوینگے یعنی یہ سزا ان کبختوں کو اُس دن پہونچے گی۔ ابن کثیر و خطیب و رازی وغیرہ تفاسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ انکال جمع
 نکل بالکسر وہ بھاری بیڑی جو کبھی نہ ٹوٹے اور نہ کھلے ابن عباس عکرمہ و طاؤس و محمد بن کعب و عبد اللہ بن بریدہ و ابو عمران ابو جلد
 و ضحاک و طاہر بن ابی سلیمان و قتادہ و سدیی و ابن المبارک و ثوری وغیرہم نے فرمایا کہ انکال بیڑیاں ہیں۔ جحیم جلتی ہوئی آگ لپٹ مارتی
 ہوئی۔ طعام ذاعصۃ۔ ایسا کھانا جو حلق میں پھنسنے اور نہ اترے یہ ابن عباس رضی سے مروی ہے خطیب نے کہا کہ تیود سزا ہے کہ ملک میں فساد
 کرتے اور اترتے پھرتے تھے اور جحیم عوض ہے کہ دنیا میں سرد پانی و عیش راحت کو کفران نعمت میں اس طرح صرف کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں
 شرک سے بدگوئی کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے عداوت کا برتاؤ کیا اور طعام ذی غصۃ عوض لے طعام ہے کہ خوشگوار سے میسر تھا اب زقوم
 و صریح ملیگا اعاذنا اللہ تعالیٰ زقوم کا بیان سابق میں گذر چکا ہے اور عذاب الیم مزید ہے جسکا اندازہ محال ہے۔ حسن بصری رح سے روایت
 کیا جاتا ہے کہ ایک روز شام کو روزہ کھولنے کے وقت ان کو یہ آیت یاد آئی تو روئے اور کھانا پانی اٹھا دیا۔ اتفاقاً دوسرے روز پھر انکو کل کا
 وقت یاد آیا اور آیت یاد آئی تو جھکے اور کھانا پانی اٹھا دیا پھر تیسرے روز بھی یہی حالت ہوئی۔ یہ خبر ثابت البنانی اور یزید الضبی اور
 یحییٰ البکاء کو پہونچائی گئی تو یہ لوگ سنتے ہی آئے برابر حسن رح سے کہتے رہے حتیٰ کہ آخر انھوں نے کچھ سٹو گھولے ہوئے پی لیے۔ قولہ کثیباً مہیلاً
 کثیب ریگ کا تودہ۔ جبل بکھرنے والی اور بہنے والی بعض نے کہا کہ ایسی ریگ کہ اگر اس میں سے کچھ لی جاوے تو باقی بہ کر تیجھے آوے ابن کثیر نے
 کہا کہ پہاڑ پہلے سخت تھے قیامت کے روز اول ریگ تودہ ہو جاوینگے پھر یہ بھی اڑ جاوے گی اور زمین برابر میدان رہ جاوے گی نہ کہ میں اونچا اور

نہ کہیں نچا ہو اور رازی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے اجزاء متفرق کر چکا تو اول انکو ذہنی پہاڑوں کے طور پر لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا لعن المنفوش اور اس وقت میں پہاڑ مثل تودہ ریگ کے نظر آویں گے تو (کثیب) ہو جائیں گے پھر ایک حرکت کر کے پہاڑ سیرا سیرا و لقلولہ تو الیٰ و ہن تمرق السہاب۔ پس اس وقت (میل) ہونگے۔ اگر کہا جاوے کہ پہاڑ بہت ہیں اور پہاڑوں کے کثیب جمع کیوں نہیں فرمایا (جواب) یہ کہ سب پہاڑ مجتمع ہو کر کثیب واحد ہو جائیں گے (تفسیر کبیر) مترجم کہتا ہے کہ سب پہاڑوں کے کثیب جمع ہو کر کثیب میں اشارہ ہو کہ ہر پہاڑ اپنی جگہ پر ریگ تودہ ہو جاوے گا واللہ تعالیٰ اعلم۔ تفسیر کبیر و خطیب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اولی النبیۃ کو عذاب قیامت سے ڈرایا تو ان کے واسطے دنیاوی عذاب کے استحقاق سے بھی تہدید فرمائی بقولہ تعالیٰ۔

اَمْ سَلَمْنَا لَیْکُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَیْکُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا فَعَصٰی فِرْعَوْنُ
 الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰہُ اَخْذًا وَّ بَیْلًا۔ ہم نے بھیجا ہی تمہاری طرف ایسا رسول جو تم پر شاہد ہی جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا پس فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اُس نافرمان کو گرفتار کیا بڑی گرفتاری کے ساتھ وہ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ خطاب اگرچہ قریش کو ہی لیکن قیامت تک کے کفار جن وانس مراد ہیں رسول کو شاہد فرمایا یعنی تمہارے اعمال پر گواہ ہی یعنی اے کافر وہم نے تمہارے پاس اپنا رسول بھیجا جو تمہارے اعمال پر گواہ ہو وہ بالکل عادل بن حبیب ہی تم اسکے حضور میں جیسے اعمال کرو گے وہ گواہی دیگا اور وہ گواہی تم پر حجت ہوگی اور اللہ تعالیٰ خود خوب دیکھتا اور جانتا ہے اور ان کافروں کو جو اللہ کی دولت و سلطنت و حکومت پر مغرور تھے صاف آگاہ کیا کہ فرعون بھی صاحب سلطنت و قوت تھا جیسے ہم نے تمہاری طرف ایک رسول شاہد بھیجا اسی طرح اسکی طرف بھیجا تھا تم اسکا انجام متواتر اخبار سے جانتے ہو کہ جب فرعون نے اس رسول مکرم کی نافرمانی کی تو ہم نے اسکو اخذ و بیل سے گرفتار کیا ابن عباس و مجاہد و قتادہ و سدیی و ثوری نے فرمایا کہ اخذ و بیل یعنی سخت شدید پکڑا میں پکڑا پس اس امت کے کافروں کو تہدید کی کہ خبردار تم لوگ اپنے رسول کی نافرمانی سے بچو نہیں تو تم بھی ضرور بدتر عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے پھر کسی طرح نہیں چھوڑو گے ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے حال سے بکثرت آگاہ فرمایا ہوا از اجل قولہ تعالیٰ فَاخَذْنٰہُ اَخْذًا وَّ بَیْلًا۔

نکال الآخرة والاولیٰ یعنی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے سخت عذاب میں اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کیا پس اس امت کے کافروں کو جاے عبرت ہو کہ جب فرعون ہلاک و عذاب کیا گیا تو یہ لوگ بدرجہ اولیٰ اُس سے بدتر عذاب کے لائق ہیں جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرین اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہ نسبت موسیٰ علیہ السلام کے اشرف و اعظم ہیں یہی ابن عباس و مجاہد سے مروی ہے اور خطیب نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ اور تمام جہان کو جنکو دعوت محمدیہ پہنچ چکی ہے سب کو آگاہ کیا کہ ای کافر عذاب و بیل سے بچو ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا ہے وہ رسول بالاتفاق عظیم القدر ہے خاتم النبیین اور سب پیغمبروں کا امام ہے اور قدر و منزلت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھکر ہے تم جو کچھ برتاؤ کرو گے وہ قیامت میں تم پر شہادت دیگا اور اللہ تعالیٰ اسکی شان سے خوب آگاہ ہے اسی نے اسکو پیدا کیا اور رسول بنایا ہے پس خبردار رہو کہ اسکی نافرمانی ہرگز نہ کرو نہیں تو عذاب و بیل میں گرفتار ہو گے جیسے فرعون گرفتار ہوا جب اُس نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی اور اسکی دنیاوی سلطنت کچھ کام نہ آئی آخر سختی سے غرق کر کے آخرت کے عذاب دائمی سے ملا دیا گیا۔ رازی نے مقاتل سے نقل کیا کہ یہاں فقط تشبیہ میں موسیٰ علیہ السلام و فرعون کو ذکر کیا اور دیگر انبیاء علیہم السلام و انکی کافر قوموں کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کی اور کہا تھا کہ۔ الم نربک فینا ولیدنا۔ یعنی تو وہی ہے جو ہمارے یہاں پالا گیا ہے اسی طرح قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقارت کی کیونکہ آپ انھیں کے درمیان بڑے ہوئے تھے۔ ہ۔ ابن عادل نے اس بیان کو رد کیا کہ یہ وہ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ مفسرین نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی قوم غرود کے درمیان پالے گئے تھے۔

اور تھے ہوتے اور انکا باپ آزر نمرود کا وزیر تھا اور اسی طرح نوح و ہود و صلح و لوط و غیر ہم انبیا علیہم السلام کا حال ہو گیا
 زمین دیکھے ہو کہ ہر پتھر کے حال میں اللہ تعالیٰ نے (اٹھا ہم) فرمایا یعنی اپنی قوم میں سے تھا۔ خطیب نے کہا کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ
 (کما ارسلنا) کی تشبیہ فقط تربیت کی وجہ سے ہی یعنی جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب کے یہاں ہوئی اسی طرح موسیٰ کی
 پرورش فرعون کے یہاں ہوئی تھی اور یہ بات ان دونوں پیغمبروں کے سوا کسی میں نہیں ہو سکتی تھی کہتا ہے کہ سب پیغمبروں کا حال
 کس کو معلوم ہوا ہے جو یہ حکم لگایا کہ یہ بات کسی دوسرے پیغمبر میں نہ تھی کہ اُسکو کسی کافر نے پرورش کیا ہو اور یہ سب تکلفات بعد ہیں
 اور حق میرے نزدیک صریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر (مکذبین اولی النعمۃ) پر غضب ظاہر کیا جو مال و دولت کے غرور میں اپنے
 آپ کو اشراف جانتے اور عوام کو بہکاتے کہ اگر خدا کو رسول بھیجنا ہوتا تو وہ بادشاہی دولت و سلطنت کے ساتھ ہوتا اور نہیں تو۔ من القریب
 عظیم ہوتا یعنی مکہ و طائف میں سے چھانٹ کر کوئی مالدار صاحب دولت بڑے کنبہ والا ہوتا۔ یہ تمیم غریب کیوں ہوتا پس اللہ تعالیٰ نے
 ان جاہلون کو فرعون کا حال دکھلایا جسکا قصہ ان میں متواتر معروف تھا کہ ہم نے اُسکی طرف رسول بھیجا تھا اور فرعون نے اس رسول
 کی نافرمانی کی اور اپنی قوم بدکار جاہل کو بہکایا کہ میں خدائی کے لائق ہوں اور یہ باغات جنت و غار دوزخ و عورتیں حور و قصور میرے
 پاس دریاے نیل کے کنارے دور دور تک موجود ہیں اور یہ شخص (موسیٰ) میرے یہاں کا پروردہ ہوا اسکے پاس کچھ نہیں ہے اور
 نہ اسکو انجام دینے کی قدرت ہے اور نہ انتقام لینے کی طاقت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو طوفان و طیرمی وغیرہ دنیاوی بربادی
 میں مبتلا کیا اور ہر بار ان احمقوں نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی اور آپ کی دعا سے نجات پائی پھر بھی راہ حق پر نہ آئے اور عاجز
 حقیر فرعون ہی کو خدا بنا تے رہے آخر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مع اسکے تابعین کے عذاب و سبیل میں گرفتار کر لیا پس عبرت حاصل کرو
 کہ تمہاری دولت سے فرعون کی سلطنت زیادہ تھی اور فرعون کے رسول سے تمہارا رسول اشراف ہے اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو بد رہو
 اولیٰ عذاب و سبیل میں پکڑے جاؤ گے اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے **فَکَیْفَ تَتَّقُونَ اِنْ کَفَرْتُمْ**
یَوْمًا یَجْعَلُ لَوَلَدَانِ شَیْبًا۔ پھر کیونکر تقویٰ کرو گے اگر تم نے کفر کیا اُس دن جو بچوں کو بوڑھا بناوے گا
 ابن کثیر نے لکھا کہ امام ابن جریر نے نقل کیا کہ ابن مسعود کی قرأت میں اس طرح آیا ہے **فَکَیْفَ تَتَّقُونَ یَوْمًا یَجْعَلُ لَوَلَدَانِ شَیْبًا**
 ان کفر تم۔ اس صورت میں (یوما) میں (تتقون) عامل ہے اور معنی یہ ہیں کہ اے لوگو کیونکر اپنے آپ کو بچاؤ گے ایسے دن سے
 جو بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہے اگر تم کفر ہی پر جمے رہو اور اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کی فرمانبرداری نہ کرو اور یہ بھی ہو سکتا ہے
 (کفر تم) کا معمول ہو اور معنی یہ کہ پھر کیونکر تقویٰ و بچاؤ حاصل کرو گے اگر تم نے انکار کیا ایسے دن سے جو بچوں کو بوڑھا بناوے والا ہے۔
 یعنی قیامت کے انکار کرنے سے تمکو تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا ہے (ح) خطیب نے لکھا ہے کہ ان کا مان پاؤ گے اپنی جان کے لیے عذاب
 الہی سے بچاؤ اور کس تلے میں بچو گے یعنی کہیں نہیں اور کسی چیز سے نہیں ممکن ہے کہ تم عذاب الہی سے بچو جس دن قیامت دیکھو گے
 جو اپنے ہولناک واقعات سے بچوں کو بوڑھا کرے گی۔ شبثا جمع اشبہ ہے اور شبث دراصل مضموم ہے اسکو جانست بار کی وجہ سے کسرہ
 دیا گیا ہے (بچوں کو بوڑھا کرنا) یا تو مجاز ہے کہ سختی اور خوف و دہشت کے دن کہتے ہیں کہ آج وہ سخت دن ہے کہ جس نے بچہ کو بوڑھا کر دیا
 اور یا یہ واقعہ درحقیقت واقع ہوگا کہ دنیا میں جو لوگ بچہ مرے تھے وہ اسی صورت پر قبروں سے اٹھائے جاؤ گے پھر جب قیامت کا
 ہولناک معاملہ شروع ہوگا تو خوف سے ان کے بال سفید ہو جائیں گے اسی طرح کہا گیا کہ جو عورت دودھ پلاتے ہوئے مری ہے وہ اسی طرح
 اٹھائی جاوے گی لیکن ہولناک منظر دیکھ کر وہ دودھ پلانا بھول جاوے گی۔ اور دن کی طرف بوڑھا کرنے کی نسبت بہر صورت مجاز ہے یعنی وہ دن
 بوڑھا کرے گا یعنی اُس دن کے ہول و خوف سے بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے (خطیب) لیکن رازی نے اس پر اعتراض کیا کہ حقیقت

عذاب العالمین۔ بالجملہ کفار کو آگاہ فرمایا کہ اگر تم نہیں ایمان لاؤ گے تو اس دن کے عذاب سے کیونکر بچو گے جس دن کی یہ ہولناک حالت ہے کہ بچہ کو پورے کفار سے لے کر آسمان تک منقطع ہے۔ **وَإِن لَّسَّمَاءٌ مُّنْقَطِعَةٌ** یہ گان **وَعْدَةٌ مَّفْعُولَةٌ**۔ آسمان اسکی وجہ سے پارہ پارہ ہو اسکا وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس روز کے ہول سے آسمان کا جگر شق ہے لفظہ تعالیٰ ثقلت فی السموات الایہ یعنی قیامت کا آنا آسمان پر بھاری ہے۔ ہر اور اظہر ہے یہ کہ اُس دن آسمان پارہ پارہ ہوگا اور دوسرا آسمان بدلا جاوے گا اور اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ یہ وعدہ ایسا حق ہے گویا پورا کر دیا گیا یعنی لامحالہ واقع ہونے والا ہے فواند۔ ا۔ رازی رحمہ نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ ان لدینا انکالاً وجیماً الایہ۔ چار قسم کے عذاب بیان فرمائے اور واضح ہو کہ میرے نزدیک ان چاروں قسم کے عذاب کو روحانی عذاب پر محمول کرنا بھی ممکن ہے اس طرح کہ انکال یہ کہ نفس کی خواہشوں اور لذتوں کی بیڑیاں آدمی کے پانوں میں پڑی رہیں اور جب دنیاوی زندگی میں یہ تعلق مستحکم ہو گیا تو بعد موت کے آہ وزاری کریگا کیونکہ ان خواہشوں کے حاصل کر نیکا ہتھیار یعنی بدن تو ہاتھ تار پاپس ان بیڑیوں کی وجہ سے وہ عالم روح تک نہیں پہنچ سکتا ہے پھر ان بیڑیوں سے آگ پیدا ہوگی کیونکہ جب خواہش کامل ہو گئی اور ملنا محال ہو تو آتش شوق سے سوزش پیدا ہوگی اور یہی جحیم ہے پھر وہ اس غم و غصہ کو گھونٹ گھونٹ پیتا رہیگا اور یہی طعام ذاغصہ ہی پھر وہ اس حال کی وجہ سے انوار قدس سے محروم رہا اور یہ عذاب الیم ہے ولیکن بین یہ نہیں کہتا ہوں کہ آیت قدسی کے ہی معنی ہیں بلکہ جو کچھ تفسیر میں گزرا ہے وہ حقیقت ہے اور یہاں جو کچھ میں نے بیان کیا یہ مجاز متعارف ہے اور یہ معنی بھی لینا ممکن ہے مترجم کہتا ہے کہ رازی نے یہاں فلاسفہ کے خیالات کو جمع کر دیا ولیکن انفسوس یہ ہے کہ ایسے طور پر جمع کیا کہ اہل المعرفت رحمہم اللہ تعالیٰ سے مطابق نہیں ہے بلکہ اسرار شریعت سے مخالفت ہے کیونکہ نفس انسانی بعد موت کے اپنے عذاب میں ہے اُسکو اس معنی مجازی لینے کی فرصت کمان ہے ولیکن شیخ ابن العزلی رحمہ نے البتہ لکھا کہ قولہ تعالیٰ ان لدینا انکالاً وجیماً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اشارہ ہے کہ قیود شرعیہ ہیں ان بیڑیوں سے نفس گمراہ نہیں ہونے پاتا اور کفار کی طرح اپنے افعال ہوا وہوس میں سرگردان ضلالت نہیں ہو سکتا ہے اور جب دنیا میں ان بیڑیوں کو برداشت کر لیا تو آخرت میں جہنم کی بیڑیوں سے آزاد ہو گیا اور اگر یہاں نہیں برداشت کر لیا تو جہنم میں اٹھاویگا قولہ وجیماً طلب کی راہ میں آتش تعب ہے و طعاماً ذاغصہ۔ نفس کی جلی خواہش سے مخالفت ہے اور حظ نفس کے عوض دل داسے حق عبودیت ہے جسکو نفس گھونٹ گھونٹ پیتا دکھاتا ہے اور مرد اسپر صبر سے قائم رہتا ہے تو وہ عذاب الیم۔ انواع ریاضت و مجاہدہ ہے جو نفس پر عذاب الیم ہے اگر اُسکو دنیا میں برداشت کر لیا تو آخرت میں راحت ہے اور نفس کے واسطے نورانی کمال ہے جیسے طفل خرد سال کو بیڑیاں ڈال کر تعلیم دیتے ہیں اور وہ اُسکو عذاب الیم سمجھتا ہے اور جو شخص راہ رسالت میں نہ آیا اور کافر رہا تو اُسکے واسطے اُسکے نفس کی کمائی ہوئی انواع عذاب میں انکال وجیم و طعام ذی غصہ عذاب الیم اور اسکا وصول اس دن ہوگا جس دن بدن خراب ہوگا لہذا فرمایا۔ یوم ترجف الارض و الجبال الخ مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابن العزلی کے قول میں البتہ اسرار شریعت سے فی الجملہ موافقت ہے اور یہ آیت کی تفسیر نہیں ہے بلکہ اشارات ہیں جسے اہل ایمان فائدہ اٹھاویں واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۲۔ ہیل۔ میل دراصل میول تھا ضمہ یار پر ثقیل تھا وہ نقل کر کے ہار کو دیدیا گیا تو دو ساکن جمع ہوئے۔ می۔ پس امام سیبویہ وانکے اتباع نے واو حذف کیا اور یہی حذف کے واسطے زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ دید ہے اگرچہ قاعدہ یہ قرار پایا کہ دو ساکن جمع ہو جانے کی صورت میں اول کو حذف کریں۔ فہیل رہا تو دی کے لحاظ سے (م) کو کسرہ دیدیا گیا اور اسکا وزن مفعول ہے کیونکہ (مفعول) میں سے واو نکل گیا ہے اور کسائی واسکے تابعین نے وہ وزن ساکنین میں سے موافق قاعدہ کے اول گرا دیا ہے تو وزن مفعول ہے اور عین حرف اصلی ساقط ہوا ہے۔ رازی نے

لکھا ہے کہ قولہ تعالیٰ یجعل الوان شیباً یہ بوم کی صفت ہے اور مبالغہ بلاغت ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے یہاں آیت نے مجھے دریافت کیا کہ مغزی اشاعہ کا قول ہے **و ظلم یلا الفودین شیباً** یعنی ایسا ظلم کہ جسے دونوں گیسوؤں کو اس سے بھر دیا۔ عالم مذکور نے کہا کہ اس مصرع میں بھی مبالغہ موجود ہے تو آیت قدسی کے مبالغہ امین اور اسمین کیا لڑائی ہو اور قرآنی کو کیا فضیلت ہے۔ میں نے جواب دیا کہ تشبیہ قرآنی کو کوئی وجہ سے فضیلت حاصل ہے (اول) یہ کہ گیسوؤں کا بڑھاپے سے کچھ عجیب چیز نہیں ہے و لیکن بچوں کا بوڑھا ہونا امر عجیب ہے گویا اس روز قیامت کی شدت ایسی ہوں تاکہ بچوں کو ایک بار کی بڑھاپے لجاتی ہے بغیر اسکے کہ درمیان میں شباب و جوانی بتدریج ہو تو یہ مبالغہ عظیم ہے (دوم) یہ کہ گیسوؤں کا بڑھاپے سے بھرا فقط یہ ہے کہ بال سفید ہو جاوین حالانکہ بالوں کا سفید ہونا کبھی کسی علت و بیماری سے ہوتا ہے باوجودیکہ شباب کی عمر ہوتی ہے اور شباب کی قوت بدستور باقی رہتی ہے تو مغزی کے مصرع میں ممکن ہے کہ بدستور قوت و تازگی و طاقت باقی ہے صرف ظلم سے اس قدر کام ہوا کہ خالی بال سفید ہو گئے تو اسمین کچھ بھی مبالغہ نہوا اور آیت قدسی میں البتہ مبالغہ تام ہے کہ بچے بوڑھے ہو گئے اور طراوت و تازگی وغیرہ سب جاتی رہی اور ضعف و نحافت و خشکی آگئی اور شدت ہول سے اس قدر صورت بگڑ گئی کہ کبھی نہیں پہچانا جاسکتا ہے (سوم) یہ کہ مغزی اشاعہ نے جس عضو کی نسبت سفیدی بیان کی وہ گیسوہین اور وہ سر کے دونوں جانب ہیں اور وہاں نغمی مواد کا انصباب قدرتی معروف ہے اسی جہت سے تم دیکھتے ہو کہ بڑھاپا جب پہلے پہل شروع ہوتا ہے تو اسی مقام سے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں تو اسکے شعر میں کچھ مبالغہ بھی نہیں ہے بان اگر یہ کہتا کہ سب سر سفید ہو گیا تو خیر کچھ مبالغہ ہوتا بلکہ جمیع اجزائے بدن کے نسبت کتا و اللہ تعالیٰ اعلم مترجم کہتا ہے کہ امام رازی **رحمہ اللہ** کے زمانے میں اسی قسم کے وہی لوگ پیدا ہونے شروع ہوئے تھے کہ باوجود ایسی بے تمیزی کے ان کی بے حیائی یہ تھی کہ قرآن مجید کی نسبت زبان درازی کرتے تھے چونکہ یہ زمانہ وہ تھا کہ پانچ سو برس ختم ہونے لگے تھے جانتک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ میری امت کے واسطے عزت رہیگی تو فساد شروع ہونے کے آثار اسی طرح ہوئے کہ ایسے جاہل پیدا ہونے لگے جو شاعری میں منہمک ہوئے اور علم قرآن و حدیث سے اعراض کیا ان اللہ وانا الیہ راجعون **فی العرائس** قولہ تعالیٰ یا ایہا المنزل قم اللیل۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مناجات پسند فرمائی تو حبیب صلعم کو حکم دیا کہ جو اللیل میں بصفہ اقبال و مشاہدہ جلال سامنے حاضر ہو اور یہ مقام محمود ہے جو خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **من اللیل فتجد بہ نافلہ لک عسی ان یتغاک ربک** مقاماً محموداً مترجم کہتا ہے گویا اشارہ کیا کہ اس قیام کے حکم میں اظہار انوار تھا جس سے آپ مقام محمود کے واسطے شایستہ ہوئے اور یہاں جو مقام تھا اسکا ظہور آخرت میں مقام محمود ہوگا اور آیت میں اسکا اشارہ ظاہر ہے کیونکہ یہاں کے ہر مقام کا ظہور آخرت میں ضرور ہے۔ **ہر اللہ تعالیٰ نے یا ایہا المنزل۔** سے خطاب فرمایا اور منزل لباس میں مستور ہوتا ہے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اہل جہان سے مخفی کر لیا تھا اور اس اسرار سے کوئی شخص عرش سے فرش تک واقف نہیں ہے کیونکہ اس ظہور کے واسطے کوئی چیز پابدار نہیں ہو سکتی ہے ابن عطاء نے کہا کہ ای منزل یعنی اے مخفی جو خصوصیت تجہر ظاہر فرمائی جائیگی اسکے واسطے قیام کر کہ ہم نے تجکو اسکی قوت دی قولہ تعالیٰ **رتل لقرآن ترتیلاً۔** قرآن مجید کے اسرار ناپید کنار میں خوض کر کیونکہ اسمین جو اسرار ہیں کہ ہر تلاوت و ترتیل میں آپ پر ظاہر فرمائے جاتے تھے اور قرآن مجید کے نظم و معانی میں ہر حرف کے نیچے بحر غیر متناہی ہے کیونکہ وہ اسرار قدم سے ہے اور حدوت تمام اول و آخر اسکی تاب نہیں رکھتا ہے مترجم کہتا ہے کہ ہمارے حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب المطالب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور تجلیات الرحمن اگر ابتدا میں ظاہر ہوں تو قلب برداشت نہیں کر سکتا ہے بلکہ یہ فیض بر طبق ترتیب ہے **اللہ اعلم**

پھر اس کے مطالب و معانی میں خوض و غور سے جو تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے
 وہ سب اشارات لطیفہ جو فہم ابتدائی ہے پھر کوشش کرے کہ مشائخ اور مشائخ المشائخ حتیٰ کہ طبقہ تابعین و صحابہ تک پہنچے
 یعنی اللہ عنہم پہلے اسی قدر کہ گویا انکو سناتا ہے پھر یہ حد کرے کہ گویا انکی زبان سے سنتا ہے پھر ترقی کرے کہ حضرت سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض کرتا ہے پھر گویا آپ کی زبان مبارک سے سنتا ہے لیکن یہ ادب بجاہدہ و ریاضت ہے پھر اس سے بالاتر
 ایک مرتبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نصیب فرماتا ہے و اللہ الحمد والمنہ۔ شیخ ابوبکر بن طاہر نے فرمایا کہ اول لطائف خطاب میں
 مستغرق ہو پھر خصائص حکام پر ادب سے قیام کرے پھر فہم معانی و اسرار میں روح روان ہو مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابن العربی نے
 اس مقام پر ہم لوگوں کے مفید معانی بیان کیے چنانچہ کہا کہ آیا ایہا المزل یعنی منزل بغاشیہ بدن۔ گویا امت کو حکم ہے کہ تم لوگ
 بدن کے لباس میں لپٹے ہو تو اٹھکرات میں قیام کرو اور راہ الہی میں روانہ ہو اور پہلے میدان نفس طے کرو تاکہ مقام ادب تک
 پہنچو پس طبیعت کے پتلا سے نکلو (الاقلیلا) یعنی اس قدر عفو ہو جس قدر ضرورت میں شامل ہو مانند کھانا پینا و قضاے حاجت
 و خواب ضرورت و مصالح بدن و مہات معیشت وغیرہ جنکے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی ہے اور یہ اسکا نصف ہے یعنی زمانہ میں سے
 نصف قیام بمقام طبیعت ہو تو یہ پورے دورہ ۲۴ گھنٹہ میں سے چارم ہو کیونکہ نصف ۱۲ گھنٹہ رات میں سے نصف
 ۶ گھنٹہ بمقابلہ ۲۴ کے چارم ہے اور اگر قوی ہو تو اس سے بھی کم کر دے اور اگر ضعیف ہو تو کچھ زیادہ لے تو کہ تعالیٰ
 انا سلقی علیک قولاً ثقیلاً۔ یعنی روح القدس سے تائید ہوگی تاکہ جو ہر نفس ظاہر ہو (ابن العربی نے) صاحب لہر السن نے
 کہا کہ قول ثقیل وحی قرآن ہے کیونکہ حقیقت قرآن کے تحت میں ارواح و اشباح فنا ہوتے ہیں اور تمام جان اسکے برداشت
 کی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ یہ صفت حق عزوجل ہے اور وہ سوائے حق عزوجل کے کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے کیا نہیں دیکھتے ہو
 کہ اللہ تعالیٰ نے فقط انزال قرآن کی نسبت فرمایا۔ لو انزلنا ہذا القرآن علی جبل لرایتہ فاشعاً متصدعاً۔ پھر برداشت کا
 کیا ذکر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت رفیعہ اسی مقام سے ہمارے وہم و خیال سے بالاتر ہے کہ آپ کے قلب پر
 نزول ہوا کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خالق عظیم سے متصف فرمایا تھا اور یہ نور صفات حق ہے تو آپ اس حق کو باحق برداشت
 کرتے تھے یعنی بقوت الہیہ اٹھاتے تھے اور حدیث میں ہے کہ یہی قرآن مجید آپ کا خلق عظیم تھا۔ پس آپ کے قلب
 مبارک پر وہ لطیف تھا اور ثقیل ہونا بلحاظ ناسمجھ کفار کے ہے ابوبکر بن طاہر نے کہا کہ قرآن مجید کو وہی قلب اٹھا سکتا ہے
 جو حق تعالیٰ کی تائید سے توفیق پائے ہو اور اسی نفس کو اس سے نور ہے جو لا الہ الا اللہ سے آراستہ ہو مترجم کہتا ہے کہ
 اسی واسطے روایات کثیرہ سے ثبوت ہے کہ کفار قرآن مجید کی بلاغات و لطائف پر متحیر ہوتے تھے و لیکن انکی کافر
 اسکے سمجھنے سے عاری ہوتے تھے کیونکہ انکے کانون میں وہ میل تھا جسکے واسطے جہنم کی آگ چاہیے قولہ تعالیٰ ان
 ناشتہ اللیل ہی اشد و طا الایہ۔ رات کی تہجد اور ساعات اہل مناجات کے دلون کے لیے موافق ہیں اور دن کے ساعات سے
 زیادہ آسان ہیں کیونکہ رات میں کسوف و علاوت زیادہ ہے اور شیخ سہل نے کہا کہ بندہ رات میں جو عادت کرتا ہے وہ اسکے دل میں
 اثر کرنے میں زیادہ مفید ہے اور اقوم قبلاً۔ یعنی اصوب اور اثبت ہے خوب دل میں جمتا ہے اور اخلاص و برکت مزید ہے۔ قولہ تعالیٰ
 ان لک فی النہار سبھا طویلاً۔ اور دن میں روح بجانب صفات سیر کرتی ہے۔ ابن طاہر نے کہا کہ دن میں تیرے لیے اشغال
 خدمت اور اقبال بجانب الہی اور انتظار موارد الوحی ہیں مترجم کہتا ہے کہ وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں بھی آتی تھی
 دن میں بھی آتی تھی اور حاکم نے روایت کیا کہ اصدق الرویا ما کان منہا فان اللہ قد غھنی بالوحی نہار یعنی وہ خواب زیادہ

وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْإِيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَوَاتٍ عَلَى الْعَنَانِ

اور اللہ ناپتا ہے رات کو اور دن کو اور نئے جانا کہ تم اسکو پورا نہ کر سکو گے پھر تمہارے معافی سے تمہاری ہمتیں ہلکی ہو جائیں گی

مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ يَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَآخِرُونَ بِصُرِّ بُعْدٍ مِنَ الْعَذَابِ

سہ آن جان کر آگے ہونگے تم میں کتے بیمار اور کتے اور پھرتے ہوئے اور پھر تمہاری ہمتیں ہلکی ہو جائیں گی

يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاتَرَوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

ڈھونڈتے اللہ کا فضل اور کتے اور لڑتے اللہ کی راہ میں سو پڑھو اور تمہاری ہمتیں ہلکی ہو جائیں گی

مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقْرِضُوا اللَّهَ

اس میں سے اور کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا اور جو آگے بھیجیں گے اپنے واسطے کوئی نیکی اسکو پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ اور معافی مانگو اللہ سے

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے شروع میں اہل سعادت یعنی جنتی بندوں کے حال سے شروع کیا اور ظاہر ہے کہ ان کے حالات دو قسم ہیں (ایک) وہ حالات جو رب عزوجل کی بندگی و توحید سے متعلق ہیں تو انکو مقدم بیان کیا یعنی رات میں نماز پڑھنا وغیرہ (دوم) وہ حالات جو باہمی معاملات یعنی مخلوقات کے ساتھ برتاؤ کرنے سے متعلق ہیں یہ بھی شریعت کے طریقے پر عمل کرنے سے دینی معاملات میں شامل ہیں) اور انکا بیان بقولہ تعالیٰ اصبر علی ما یقولون الایہ مذکور ہے پھر اہل سعادت کے بعد اہل شقاوت یعنی بد بخت جنہیوں کا حال شروع کیا پس اول تو مجمل طریقے سے سخت غضبی تمہید فرمائی بقولہ تعالیٰ ذرئی والمکذوبون الایہ۔ پھر اسکے بعد انواع عذاب آخرت کا ذکر کیا پھر فی الجملہ دنیاوی عذاب (داخل و بیل) وغیرہ سے عبرت دلائی پھر اسکے بعد شدت یوم القیامت کا ذکر کیا تو بیان پورا ہو گیا لہذا اب فرمایا۔ **إِنَّ هَذِهِ تِلْكَ الْأَمْثَلُ لِمَنْ كَفَرَ**۔ **فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا**۔ البتہ یہ یاد دلانے والی نصیحت ہی پس جو شخص چاہے اپنے رب عزوجل کی طرف راہ اختیار کرے **ف** یعنی یہ آیات ہر عاقل کو ہوشیار و انجام کار یاد دلانے والی نصیحتیں ہیں ان میں ہر طرح کے ہدایات و ارشادات مذکور ہیں پس جو چاہے اپنے نیک انجام کے لیے اپنے رب عزوجل کی طاعت میں مشغول ہو اور معصیات سے پرہیز کرے (تفسیر کبیر) یعنی یہ سورہ تذکرہ ہے کہ اس سے وہی نصیحت پکرتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں اور قولہ **فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا** جو کوئی چاہے۔ یعنی جنکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چاہا ہے چنانچہ دوسری سورہ میں اسکی تصریح موجود ہے بقولہ **وَاللَّذَانِ أَعْتَبُوا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَاللَّذَانِ أَعْتَبُوا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَاللَّذَانِ أَعْتَبُوا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ**۔ البتہ اللہ تعالیٰ چاہے اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتذکر اولوالالباب۔ یعنی نصیحت وہی لیتے ہیں جنکو عقل ہو۔ ہر معتزلہ و روافض و خوارج وغیرہ نے زعم کیا کہ ہر شخص قدرت رکھتا ہے کہ اپنے دل میں کفر چھوڑ کر ایمان پیدا کرے کیونکہ وہ اپنے افعال کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہر مسلمان کو ایمان فرمایا کہ جو شخص چاہے اپنے رب عزوجل کی جانب راہ لے۔ ہر مسلمان کو نصیحت قادر ہے کہ یہ راہ لے۔ اہل اللہ تعالیٰ کے ہر مسلمان کو کہ امر بدیہی ظاہر ہے لیکن ہر شخص نہیں چاہے گا اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہدایت پیدا کرے بلکہ وہی لوگ ہدایت

۳۳۷

حکمت میں اللہ تعالیٰ نے عقل و ہدایت جا ہی ہو اور خطیب نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں ایسی سمجھ رکھی ہو کہ وہ نیک و بد پہچان سکے اور اسکو فی الجملہ یہ اختیار دیا ہو کہ جسکی پیروی چاہے کرے تو اسکو کوئی چیز مانع نہیں رہی سوائے قرآنی کے جسپر اطلاع نہیں ہو لہذا فرمایا کہ من شارا تختالی رہ سببلا۔ (السیح) مترجم کہتا ہے کہ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور وہ اسکے ذرہ ذرہ سے آگاہ ہو لیکن جس شخص کی جبلت میں نجس و حقیر چیز کی محبت غالب ہو وہ کبھی پاکیزہ چیز کی طرف خواہش نہیں کرتا ہی چنانچہ تم بدی دیکھتے ہو کہ مشرکین اپنی من مانی بیہودہ چیزوں کی طرف ولی اعتقاد سے رغبت کرتے ہیں حتیٰ کہ پتھروں کی مورتیں بنا کر ان سے مراد مانگتے ہیں اور جسے پیدا کیا اس سے مایوس ہیں اور امید نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے ان کی مراد حاصل ہو اور اسی طرح سب کفار و مشرکین کا حال اہل عقل پر آئینہ کی طرح واضح ہو پس ہی بھیدہر کہ باوجود اس حکم عام کے وہ شخص کبھی اس ہدایت کو نہیں چاہیگا جسکی جبلت برعکس ہو اور اگر وہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ اسکو ہدایت پیدا فرماتا ولیکن وہ اس دنیا کی نجاست کو عین مراد جانتا ہو اور واضح ہو کہ لا الہ الا اللہ ہی ایک کلمہ حق ہے جس نے اسکو جان لیا اُسے راہ حق پہچان لی اور جس نے یہ نہیں جانا وہی گمراہی میں ہی پھر مشرکوں نے صریح ظاہر خلافت کیا اور مخلوقات میں الوہیت مانی اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے حد فاصل قرار دیا اور کافروں کے اقسام بکثرت ہیں یہ سب جنہی گروہ ہیں اور اسلام یہ ہے کہ الوہیت فقط اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہی پھر آخر میں اسلام سے بھی بہت سے فرقے نکلے مشرکوں میں مل گئے اور یہ اعتقاد کیا کہ ہم لوگ خود مختار ہیں اور یہ نادانی ہی کیونکہ اگر اتنا سمجھتے کہ ہر مخلوق ہر دم اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہی ایک آن بھی باہر نہیں ہو سکتی ہی اسی القیوم فقط اللہ تعالیٰ ہی تو پھر یہ گمان کیونکر صحیح ہوگا کہ ہم خود ہر کام کرنے پر قادر ہیں فافہم۔ اور اس مسئلہ کی تحقیق بہت توضیح کے ساتھ جا بجا پہلے مذکور ہوئی ہو اور جس قلب میں اللہ تعالیٰ نے نور ایمان رکھا ہو اسکو اشارہ کافی ہو اور گمراہ کے واسطے دفتر کفایت نہیں کرتا کیونکہ اسکا نفس غالب ہو اور نفس کے حواس اسکو ادراک کرنے سے عاجز ہیں واللہ تعالیٰ بیدی من یشار الی صراط مستقیم خطیب نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف راہ لینے کے معنی یہ ہیں کہ طریقہ اتباع نبوت کا اختیار کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہو اقول بقیامت تک یہ طریقہ فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی خطیب نے لکھا کہ بعض کے نزدیک من شارا الا یہ منسوخ ہی یعنی اس میں حکم یہ کہ جو چاہے اختیار کرے تو یہ چاہنا منسوخ ہو گیا اور جہاد کا حکم آگیا تعلیج نے لکھا کہ حق یہ معلوم ہوتا ہے کہ منسوخ نہیں ہی مترجم کہتا ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ ہرگز منسوخ نہیں ہی کیونکہ جہاد تو فقط اس لیے ہے کہ کافروں کا ظلم و فساد اس زمین سے مرتفع ہو اور بندگان خدا امن و عافیت سے رہیں خواہ وہ کسی بن ہوں لیکن انکو جنت کی راہ اور جہنم کی راہ بتلا دی گئی ہو وہ جس راہ کو اختیار کریں وہی نتیجہ پاویں گے اور جہاد کے یہ معنی نہیں ہیں کہ زبردستی اسلام لاؤ خواہ چاہو یا نہ چاہو یہ کسی نے بھی نہیں کہا ہو اور اسلام کیونکر ہوگا جبکہ آدمی نہ چاہے اور کیا یہ نہیں دیکھتے ہو کہ جزیرہ قبول کر کے اپنی حفاظت میں لینا قطعی شرع ہی اور برابر اسی پر عمل چلا آتا ہو پس یہ آیت برابر باقی ہو غایت یہ کہ اس میں کافروں کے واسطے تہدید ہو کہ راہ حق واضح کر دی گئی اب جو کوئی نہ چاہے وہ سخت بدبخت ہی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک یعلم یقین البیل والنہار علم ان لکن مخصوۃ فتاب علیکم فاقراءوا ما تبسّر من القرآن بے شک تیار رہ جانتا ہے کہ تو قیام کرتا ہے اقرب دو تہائی رات سے اور نصف رات اور تہائی رات اور ایک گروہ ان دنوں سے جو تیرے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ رات کو اور دن کو مقدر کرتا ہو اُسے جان لیا کہ تم اسکو گھیر نہیں سکتے ہو پس

میں سے ایک نفع حاصل ہوئے۔ بدریہ حرہ و تجارت کے اور دیگر فریق مجاہدین ہونگے جو راہ آبی میں گفار سرکش سے قتال کریں گے اور ان میں سے بعض لوگوں کی نافرمانی ہونے میں ان لوگوں پر حج ہی اور اللہ تعالیٰ نے اس امت سے حج اٹھا دیا ہے بقولہ تعالیٰ ماجعل علیکم فی الدین من حج یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں حج نہیں رکھا ہے۔ ہ۔ واضح ہو کہ یہ آیت بلکہ تمام سورہ مکیہ ہی اور اس وقت تک قتال جہاد مشرف نہیں ہوا تھا اور نہ اس وقت تک اسلام میں ظہور تھا بلکہ اصحاب رضی اللہ عنہم رات کو آواز سے قرآن نہیں پڑھتے پاتے تھے اور مشرفین ان کو ہر طرح کی ایذا میں دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگاہ فرمایا کہ اس امت میں مجاہدین ہونگے تو یہ اخبار غیب میں سے ہے اور معجزہ صادق اعظم دلائل نبوت سے ہے (ابن کثیر) بلکہ غور کرو تو نہایت اعلیٰ معجزہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت میں آئندہ ایسے فریق ہونگے اور پہلے بیماروں کو ذکر فرمایا یعنی امت اس قدر کثرت کے ساتھ ہوگی کہ اس میں ایسے معذور مریض ہونگے جو رات میں قیام کرنے پر قادر نہ ہونگے اور اس قدر کثرت کے ساتھ ممالک مفتوح ہونگے اور اس کے ساتھ قائم ہوگا کہ اہل حرفہ و تجارت و درملکون ملکون سفر کر کے فضل آبی سے رزق تلاش کریں گے اور یہ سب واقع ہوا اللہ اکبر والمنہ (لطیفہ) امام رازی نے کہا کہ اس آیت کے لطائف میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو اور رزق حلال حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے والوں کو برابر کر دیا نسفی نے کہا کہ یہ اس لیے کہ حلال کمائی کرنا بھی جہاد ہے خطیب نے لکھا کہ مجاہدین کو اور حلال کمائی کرنے والوں کو ایک درجہ میں ذکر فرمایا تو یہ دلیل ہے کہ جو شخص اپنی ذات کے لیے اور اہل و عیال وغیرہ کے لیے حلال کمائی کرتا ہے وہ جہاد کرنے والوں کے برابر ہے حدیث میں ہے کہ جو شخص طعام ایک شہر سے دوسرے شہر میں لاکر اس روز کے بھاؤ سے فروخت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بمنزلہ شہیدوں کے ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت پڑھی و آخر وہ یضربون فی الارض لایہ رازی و نسفی نے لکھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کوئی کسی چیز کو مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں لایا اور حالیکہ وہ صابر ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے پس اس روز کے نرخ سے اسکو فروخت کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بمنزلہ شہداء کے ہوگا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ راہ آبی یعنی جہاد میں مرنے کے سوا کوئی موت مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ میں ایسی حالت میں ایسی حالت میں مروں کہ میں نے رزق حلال کے واسطے سفر کیا اور طاؤس نے کہا کہ جو شخص بیوہ و مسکینوں کے واسطے ساعی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مثل ہے (مسئلہ) آیت میں حکم ہے کہ قرآن پڑھو اس سے کیا مراد ہے (جواب) خطیب نے کہا کہ دو قول ہیں ایک یہ کہ نماز پڑھو دوم یہ کہ تلاوت کرو تا کہ بھول نہ جاؤے قول اول کی یہ توجیہ ہے کہ رات کی نماز میں قرآن جس قدر خفیف و آسان ہو اس قدر پڑھو پھر اسکے کہ تمہارے واسطے کوئی مقدمہ ہو قرطبی نے کہا کہ یہی قول ارجح ہے اور آئندہ حسب مغرب و عشا کی نماز فرض ہوئی تو یہ بھی منسوخ ہوا خطیب نے کہا کہ اس صورت میں نماز کے جزء اعظم یعنی قرأت کو بیان کیا اور مراد نماز ہے مترجم کہتا ہے کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں رہی جبکہ قرآن کی تلاوت نماز میں مقصود ہی مگر آنکہ یہ مراد ہو کہ نماز پڑھو جس قدر آسان ہو حسن بصری نے کہا کہ نماز مغرب و عشا میں اور قیس بن ابی حازم نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے بصرہ میں نماز پڑھی تو ابن عباس نے پہلی رکعت میں الحمد پڑھی اور اسکے ساتھ میں سورہ بقرہ کی اول آیت پڑھی پھر رکوع کیا اور دوسری رکعت میں الحمد پڑھی اور سورہ بقرہ کی دوسری آیت پڑھی پھر رکوع کیا جب سلام پھیرا تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقرأوا تا تیسرے (قول دوم) یہ کہ مطلقاً تلاوت قرآن منظور ہے خواہ نماز میں ہو یا نماز سے خارج ہو خطیب نے کہا کہ جب یہ تلاوت ہو کہ قیام اللیل فرض نہیں رہا ہے تو آیت کے یہی معنی ہوئے کہ قرآن پڑھو اور حفظ کرو اور پڑھاؤ تا کہ بھول نہ جاؤ۔

اس لیے کہ جہاد اس وقت تک واجب نہ تھا لہذا بعض نے کہا کہ صلہ رحم ہو اور بعض نے کہا کہ نماز کی تکمیل اور جہاد میں حصہ لینا ہے۔
ہو کہ وہ راہ جہاد میں خرچہ ہو، قبول یہاں کیا مراد ہو اگرچہ جہاد فرض ہونے کے بعد ایسی کیفیت سے جہاد میں حصہ لینا ہے۔
یہ بھی آئندہ مفروض ہو۔ نہ لی تمہید ہو یعنی آئندہ جب راہ الہی میں جہاد کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں حصہ لیں۔
کو بہت گونہ ثواب عطا فرماویگا اور ابن کثیر نے اس سے صدقات عام مراد لیے اور شاہد ہے اس میں بیباکی اور شہادت ہے۔
ہونے سے پہلے صدقات واجب تھے اور خلاصہ یہ کہ تم اعمال خیر کو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ادا کرو۔ **وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا اللَّهَ سَأَلَ**
مَنْ خَيْرٌ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا۔ اور جو کچھ تم پہلے پہنچاؤ گے اپنی ہمتوں کے ساتھ۔
تو اسکو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بہتر اور برتر از راہ ثواب کے **ف** ترکیب کلام یہ کہ تجھ کو خیرا واعظم اجر اللہ تعالیٰ
(ہو) واسطے فصل کے جائز ہو اور بلاغت نفیس ہو اور معنی یہ کہ سب جو کچھ تم اپنے سامنے اپنے لیے عاقبت میں پہنچاؤ گے وہ تم
تھارے لیے حاصل ہو اور وہ باقی سے تمھارے واسطے بہتر و ثواب میں افضل واعظم ہو۔ حافظ ابو علی نے ابو نعیم سے روایت کی
یعنی زہیر بن حرب شیخ مسلم وغیرہ سے اسناد کی کہ عبد اللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی
شخص ہے کہ جسکو اپنا مال بچا وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کی یہی حالت ہو کہ اسکو اپنا مال
بہ نسبت وارث کے مال کے زیادہ پسندیدہ ہے آپ نے فرمایا کہ تم غور کر لو کہ کیا کہتے ہو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں ہم سے خوب
سمجھ لیا ہے ہم تو یہی جانتے ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمھارا مال تو وہی ہے جو تم نے آگے پہنچا دیا ہے اور جو بچے چھوڑا وہ
وارث کا مال ہے (رواہ البخاری والنسائی) مترجم کہتا ہے کہ یہ کلمہ نفیس ہے اور یہاں ایک بات سمجھ لو تاکہ وہو کا لفظ تو آج بھی ہو کہ بکلیہ
کہ آدمی نے جو اپنی زندگی میں اپنے واسطے آخرت میں پہنچا دیا وہ ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ تندرست ہو اور توانگری کی خوشی کھتا ہو
اور محتاجی سے ڈرتا ہو یہ اسکا مال ہے اور جو مرنے پر چھوڑ گیا یا بیماری سخت ہو کہ جینے کی امید نہیں ہے تو یہ چھوٹا ہوا مال اس کے وارث کا
مال ہے پھر جو مال سے پہلے پہنچا یا اسکی کیا صورت ہے اسکی صورت یہ ہو کہ رضائے الہی کے واسطے خرچ کرے پھر اول اپنی اذیت پر
اس نیت سے کہ نفس میں اداسے طاعات کے ثواب حاصل ہو یہ خرچہ اللہ تعالیٰ کے واسطے پہلے پہنچا یا ہو دوم زوجہ اولیٰ اور بچے کے
نفقات واجب ہیں خرچ کرے تاکہ حکم الہی عزوجل کی تعمیل ہو پھر اقارب محتاجین پر اسی نیت سے دے اور زائر ہو تو فقرا سے مال
و وطن پر خرچ کرے و علیٰ ہذا القیاس اور راہ جہاد میں اگر قائم ہو ان فرض شرعی میں جو صدقات مشروع ہیں اول ان میں سے غنائم
و واجبات میں پھر سنن و مستحبات میں خرچ کرے اور نیت ثواب سے رضائے الہی کا امیدوار ہو پس یہ طریقہ ہے کہ مال کو اپنے واسطے
عاقبت میں پہلے پہنچا یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال کثیر ہو اور اپنے بعد اپنی اولاد کو دیکھتا ہو کہ ان کے واسطے مقید و سچ ہو
اور اگر اسے دیکھا کہ مال قلیل ہے اگر غریبوں کو دیتا ہے تو اس کے بعد اولاد محتاج ہونگے تو انھیں پر صدقہ کرے اور زہیر نے کہا کہ
نیت کے موافق ثواب پاویگا یہ نہوگا کہ وہ سب مال وارث کے حساب میں جاوے کیونکہ اسے گویا اپنی زندگی میں پہلے پہل
محتاجوں کو دیدیا اور محتاجوں میں سے قرابتی محتاج کو دینا دوسرا ثواب ہے تو گویا اسے دو محتاجوں کو دیدیا اور یہ سب ایک نیت پر ہے
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم لوگ اللہ تعالیٰ سے منہ پھرو لگنا اور اللہ تعالیٰ
غفور رحیم ہے **ف** یعنی ہر کام میں یاد الہی و استغفار کی کثرت کرو کیونکہ جو بندہ اس سے غفلت لگے گا تو اسکو اللہ تعالیٰ سے غافل
کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاوے اور یہ آخری حکم اس وجہ سے فرمایا کہ بندہ ہر چند امور بندگی میں کو مشغول ہوئے بھی
معارضات سے کچھ نہ کچھ خلل رہتا ہے اور بسا اوقات نسیان طاری ہوتا ہے پس اپنے سب غروہاں سے بے غفلت رہنا چاہیے۔

نماز و تراعدہ کرے اور اگر اس عالم نے اسکو فتویٰ دیا کہ تراک رکعت جائز ہو تو اعدہ کرے مگر کسی اور کو اسکا فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔
 اعدہ نہیں ہو لیکن عوام کو حدیث نکر غیر عالم سے دریافت کیے ایسا نہ کرنا چاہیے کیونکہ شاید اس حدیث میں شیخ نے تہذیباً و تہذیباً سے مراد
 رزہ کے مسئلے میں بھی بیان ہے کہ اگر کھینے کے لئے اور حدیث شنی کہ افطار ہو جاتا ہے پس اسے عدا کھالیا تو اسپر کفار نہیں ہیں یہ علم ہوا کہ اللہ جل جلالہ
 جن مشائخ مجتہدین نے اختیار کیا ہر وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کے موافق جو کوئی عالم اجتہاد کرے یہی حکم کے کاہر عنید نے نکالا ہے اور اسکا
 اجتہاد کے موافق بے شک وہ حکم برآمد ہوگا جو انھوں (شافعیہ) نے نکالا ہے اور وہ لوہن طریقے شرعی ہیں اور شکل میں کیا ہے اور اسکا
 کو حقیقت میں اول طریقے پر جمع کرنا چاہیے یا دوم طریقے پر جمع کرنا چاہیے اسی لیے کوئی مجتہد یہ نہیں کہتا کہ میرے اجتہاد میں اسکا
 شرعی نکالا جاوے وہ باطل ہے یا غلط ہے بلکہ کہتا ہے کہ شاید وہی عند اللہ حکم ہو اور بالاجماع ہوا اجتہاد بر عمل کرنے میں تلامذہ ہوا کہ
 مجتہد نے وہ حکم پایا جو عند اللہ ہے تو اس کے لیے دونا ثواب ہو آب غور کرو کہ آیت میں وارو ہوا کہ فاتر اذما تمسرون القرآن بآیاتہ من قبل
 قرآن سے آسان میسر ہوہ اسکے ظاہر معنی یہ ہیں کہ اگر آسان پڑھ لے تو نماز ہو جاوے اس ظاہر پر عمل کرنا بالاجماع ہے کہ نزدیک نماز
 جب تک دوسری دلیل اس ظاہر سے تغیر کی نہ لے۔ شافعی نے کہا کہ ہاں ہم کو وہ دلیل مل گئی اور وہ حدیث صحیحین ہے کہ اللہ صلی
 لمن لم یقرأ بفاتحہ الكتاب۔ اسکی نماز نہیں جسے فاتحہ الكتاب نہ پڑھی۔ ہ۔ تو آیت کے ہم نے یہ معنی جانے کیے آسان کی بقدر انہیں نماز
 جیسا کہ خطیب نے سراج میں ذکر کیا لیکن اسپر پشگل پیش آتی ہے کہ اس معنی پر تم کو لازم ہو کہ غالی فاتحہ پڑھ لیا کرو و حالانکہ اسکا
 کچھ ملانا بھی واجب ہے اور صحیح کی حدیث اسپر دلیل ہے اسی لیے خطیب نے لکھا کہ اچھا یہ معنی لیے جاوین کہ آیت میں ہر جہاں تک غلاوہ
 قرأت کا حکم ہے ہو کہ بقدر آسان جائز ہے جیسے ابن عباس نے بعد الحمد کے ایک آیت ملانی، حنفیہ نے کہا کہ یہ دلیل قوی ہے کہ کوئی کہو کہ
 تم نے آحاد سے آیت کے معنی خاص کر لیے اور ہمارے نزدیک یہ کافی نہیں ہے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت سے تو ایک کجیت کی قدر نکلا ہے
 لیکن جو شخص اسی قدر اکتفا کرے اسکی نماز پوری ادا ہوگی بلکہ اسپر دوبار مع فاتحہ کے پڑھنا واجب ہے اسی لیے کہ اول تو یہ حدیث ہو کہ پوری
 دوم فاتحہ پڑھنا معمول چلا آتا ہے شاید وہ لازم طریقہ پر ہو علاوہ اسکے شاید آیت کا حکم فقط نماز شب میں ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ آیت
 ایک آیت سے فریضہ ادا ہو جاوے گا لیکن کافی نہوا بلکہ نقص رہا تو فاتحہ پوری لازم ہے اور حدیث ابو ہریرہ بھی ہر جہاں تک غلاوہ
 کہ جسے ام القرآن نہ پڑھی تو اسکی نماز ناقص ہے پوری نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ باطل نہیں ہے اور اسی سے معلوم ہو گیا کہ حدیث صحیحین میں
 یہی مراد ہے کہ نماز پوری نہیں ہے اور یہ مراد نہیں کہ باطل ہے کہ گنا گنا کہ حدیث ابن جبان و ابن خزیمہ میں آیا (لا تجزی) صراط پر جسے
 فاتحہ نہ پڑھی اسکی نماز جائز نہیں ہوتی (جواب) تم نے (لا تجزی) کا ترجمہ کیا اور (لا تجزی) کا ترجمہ یہ ہے کہ پوری ہے انہیں اسکی پوری
 نے منہاج میں کہا کہ الاجزاء ہوا ادار الکافی۔ پوری ادا کو اجزا کہتے ہیں تو وہی معنی ہے کہ پوری ادا ہوگی اگر لفظ شرط ہے جو منہاج
 شافعیہ فرض و واجب میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ رہا خطیب کا یہ استدلال کہ حدیث بخاری میں آیا ہوا کہ لکھنا کہ نماز پوری ہے جسے
 تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح پڑھو۔ یہ حکم واجب ہے تو فاتحہ ضرور ہے (جواب) اس حدیث سے استدلال کرنا بے جوتی ہے کہ لکھنا کہ
 اس نماز میں داعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے تو یہ بھی واجب ہو جاوے گا۔ علاوہ برین اس حدیث سے لکھنا کہ نماز پوری ہے
 نماز ناقص پس ہر دو طریق کا خلاصہ یہ نکلا کہ سورہ فاتحہ تمام و کمال پڑھنا نماز میں ہر رکعت میں واجب ہے اگر ایک آیت میں پڑھنا
 تو نماز کا اعدہ واجب ہے اور چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکا جزو نہیں ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ و ایک جماعت کثیرہ نے لکھا ہے اور چونکہ
 ایک جماعت محدثین کا اجتہاد ہے یا آیت اسکا جزو نہیں ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ و ایک جماعت کثیرہ نے لکھا ہے اور چونکہ
 مسئلہ ہے لہذا شیخ ابن الہمام نے فتح القدر میں نقل کیا کہ ہمیشہ سورہ فاتحہ کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے

امام نے کہا کہ یہی قول صحیح ہے بالجملہ یہاں تک اتفاق ہو اور اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو حنیفہ کے نزدیک نماز کا اعادہ واجب ہے اور
 اگر کسی نے نماز میں ایک جماعت کے بعد نماز نہیں ہوئی مسئلہ دوم جبکہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری تو کیا امام و مقتدی سب پر واجب ہے یا مقتدی
 پر واجب نہیں ہے امام شافعی و ایک جماعت محدثین نے کہا کہ مقتدی پر بھی واجب ہے اور امام ابو حنیفہ و بعض محدثین نے کہا کہ مقتدی پر واجب نہیں ہے
 اور یہاں اکثر صحابہ و تابعین سے مروی ہے اور امام مالک نے کہا کہ جب امام ہر سے پڑھے تو مقتدی نہ پڑھے اور اگر آہستہ پڑھے جیسے ظہر و عصر میں ہے
 تو مقتدی کو پڑھنا جائز ہے واضح ہو کہ سورہ فاتحہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے اپنے واسطے دعا ہے اور اہل الحق بالاجماع متفق ہیں
 کہ اگر کسی شخص نے نماز میں یہ دعا و عاجزی نہ کی تو ظاہر میں دیکھنے والا یہ حکم کرے گا کہ اسے نماز پڑھی لیکن حقیقت میں اسے نماز میں
 کچھ نہ پایا چنانچہ سنن ابوداؤد وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ مصلیٰ کے لیے اسکی نماز میں سے اسی قدر ہے جس قدر اسے تعقل کیا اور حدیث میں ہے
 کہ نمازی جب سلام پھیرتا ہے تو بعض کو اسکی نماز میں سے کچھ نہیں ملتا اور بعض کو آٹھواں حصہ اور بعض کو چہارم علی القیاس اللہ شافیہ نے
 رحمہ اللہ تعالیٰ بموم حدیث مرفوع ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن (الحمد) نہ پڑھی تو وہ ناقص ہے تمام نہیں ہے
 ابوالسائب نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ای ابو ہریرہ پھر ہم تو اکثر اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں (یعنی کیا کریں) تو ابو ہریرہ
 نے کہا کہ ای فارسی اسکو اپنے جی میں پڑھو لے یہ حدیث صحیح ہے اور تھماوی نے اصل حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوع روایت کیا اس حدیث سے
 استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ (جسے کوئی نماز پڑھی الخ) یہ صیغہ عام ہے ہر نمازی کو شامل ہے تو مقتدی کو بھی شامل ہے بلکہ مقتدی کی قرأت کے
 واسطے دوسری حدیث عبادہ بن الصامت صحیح موجود ہے جسکو تھماوی نے حسین بن نصر بن یزید بن ہارون عن محمد بن اسمعیل بن اسحاق
 روایت کیا کہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہکو فجر کی نماز پڑھی تو آپ پر قرأت و شوار ہو گئی جب سلام
 پھیرا تو فرمایا کہ کیا تم لوگ میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو میں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا تم کیا کرو مگر فاتحہ کتاب کے ساتھ کیونکہ شان
 یہ ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جسے فاتحہ نہ پڑھی اس حدیث کو امام ابوداؤد ترمذی وغیرہ نے بھی روایت کیا اسکی اسناد حسن ہے اگرچہ اسکا مدار فقط محمد
 بن اسحق راوی پر ہے اور متابعت بھی بطریق ضعیف وارد ہوئی ہے ترمذی نے احادیث کے دلائل پر غور کر لینا بہتر ہے واضح ہو کہ حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ ہر نماز
 فجر کے دلائل کرتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کی اقتدار کی حالت میں قرأت کیا کرتے تھے اور قرأت آہستہ پڑھتے تھے جیسی آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ پڑھتے ہو
 پھر حدیث کا لفظ یہ ہے (فلا تفعلو الا بقاۃ کتاب) لا تفعلو۔ ایسا مت کرو۔ اور۔ الا بقاۃ کتاب یہ شہنا ہے اور استشنا میں بھی تو اسی حکم کا خلاف ملتا
 ہوتا ہے جو پہلے مذکور تھا جیسے لا تاکلوا الا اطلال مت کھاؤ مگر حلال یعنی حلال کھاؤ اور کبھی اسمین تفصیل ہوتی ہے اور یہ سب بحث طویل فن اصول میں
 بیان کی گئی لیکن شافیہ کے نزدیک دل کے خلاف حکم لے لیا جاوے اور ابو حنیفہ کے نزدیک دلیل چاہیے ہے لہذا اس مقام پر بھی شافیہ نے
 یہ معنی لے لیے مگر فاتحہ کتاب پڑھو حنیفہ نے کہا کہ شاید یہ مراد ہو کہ فاتحہ کتاب پڑھو یا یہ مراد ہو کہ فاتحہ کتاب سے دعا لگو کیونکہ جو کوئی ایسا نہ کرے
 تو نماز ہی نہیں ہے کیونکہ نماز اسی حمد و دعا کا نام ہے صحیح حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ابوالسائب کے سوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عموماً لوگ جب
 امام کے پیچھے ہوتے تھے تو نہیں پڑھتے تھے اسی واسطے ابوالسائب نے یہ مشکل پیش کی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسکا یہ جواب دیا کہ جی میں پڑھو لے۔
 شافیہ نے کہا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ آہستہ پڑھو لے لیکن اسمین تردد ہے اسلئے کہ ابوالسائب کو یہ دشواری نہیں تھی کہ ظہر کی نماز میں جب ہم امام
 کے پیچھے ہیں تو زور سے کیونکر پڑھیں بلکہ صاف ہی ظاہر ہے کہ امام کے پیچھے ہونے سے قرأت نہیں ہے تو کیونکر پڑھیں پس یہ بھی احتمال ہے کہ
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ مراد ہو کہ یہ حمد و ثنا الہی اور دعائے ہدایت اپنے جی میں مانگ لے جیسا کہ زندقانی نے ابن نافع رحمہ اللہ عنہ سے نقل کیا اور
 ابن عباس رضی اللہ عنہما اس طرح دعا کرنے کو بھی اس کاوے سے بولتے ہیں اور اسکے نظائر موجود ہیں اور اس تاویل کی ضرورت ظاہر ہے چنانچہ آئندہ ظاہر ہوگا
 کہ امام نے بعد روایت حدیث عبادہ و عائشہ رضی اللہ عنہما ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فرمایا کہ ان احادیث کے موافق ایک قوم نے یہ اجتہاد کیا کہ امام کے پیچھے

سب نمازون میں سورہ فاتحہ کی قرات واجب ہے۔ دیگر علماء نے کہا کہ یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پاس قرات کی قضاوت ہے۔
 نہیں واجب ہے اور کسی نماز میں من واجب ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ تم نے یہاں دو حدیثوں سے استدلال کیا ہے اور ہم نے ان کے
 کے معنی بیان کرتے ہیں اول حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جب کوئی نماز پڑھے جس میں ام القرآن نہ پڑھے تو وہ نماز نہیں ہے
 نیت کامل نہیں ہے کہ وہ شخص بھی مراد ہے جو امام کے پیچھے ہو بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مراد ہو جس کے واسطے نماز میں امام نہیں ہوا
 ہو تو اسکو دوسری حدیث سے خارج کیا کہ من کان لم امام فقرارة الامام قارۃ۔ یعنی جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اس کے واسطے قرات
 ہے پس مقتدی کے واسطے قرات اُس کے امام کی قرات قرار دی یعنی ناقص اس شخص کے حق میں ہے جسے قرات نہ کی یعنی اُس کے واسطے قرات
 نہیں پائی گئی اور مقتدی کا یہ حال ہے کہ اُس کے واسطے قرات پائی گئی جبکہ امام کی قرات اُس کے واسطے قرات ہے تو وہ اس حکم میں داخل
 نہیں ہوا مترجم کہتا ہے کہ بعض لوگوں نے زعم کیا کہ یہ حدیث ثبوت نہیں ہوئی اور یہ تعصب باطل ہے بلکہ حدیث مسند امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ میں
 موجود ہے اور اسکی اسناد حسن ہے چھہر کہا کہ اچھا ثابت ہے تو بھی اس سے یہ نکلا کہ مقتدی کے واسطے امام کی قرات کافی ہے اور اس سے منع
 نہ ہو کہ مقتدی خود بھی پڑھے اور اسکا جواب یہ ہے کہ پھر مقتدی نے دو مرتبہ قرات کی ایک مرتبہ تو امام نے اُسکی طرف سے قرات کی اور
 ایک مرتبہ خود اُس نے قرات کی تو اس بے نظیر طریقے کے واسطے ثبوت درکار ہے اور جب نہیں ہے تو جواز نہیں رہا اور حدیث عبادہ کے
 معنی آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہونگے اور اوپر بھی اشارہ گزر چکا ہے طحاوی نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے
 حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مثل سنکر اسکو مقتدی کے حق میں نہیں رکھا حدیثنا بحرمین نصر حدیثنا عبد اللہ بن وہب حدیثنا معاویہ بن صالح
 عن ابی الزاہر یہ عن کثیر بن مرہ عن ابی الدرداء ان رجلا قال یا رسول اللہ فی الصلوۃ قرآن قال نعم فقال رجل من الانصار وجبت وقال ابوالدرداء
 اری ان الامام اذا ام القوم فقد کفاهم۔ یعنی ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 نماز میں قرآن پڑھنے ہر نماز میں قرات قرآن ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو ایک مرد انصاری نے کہا کہ قرات واجب ہو گئی اور ابوالدرداء
 نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ امام نے جب قوم کی امامت کی تو انکے لیے کفایت کی (ہذا اسناد صحیح) مترجم کہتا ہے کہ امام ابوداؤد نے بھی
 اسکو روایت کیا ہے طحاوی نے کہا کہ دیکھو ابوالدرداء نے خود سنا اور انصاری نے جب کہا کہ قرات ہر نماز میں واجب ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا پھر ابوالدرداء نے اسکو سوائے مقتدی کے قرار دیا تو اس حدیث میں کسی فریق کے لیے حجت نہیں ہے مترجم
 کہتا ہے کہ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ شافعیہ وانکے موافقین کہتے ہیں کہ ہم حدیث لے لینگے اور صحابی کی سمجھ چھوڑ دینگے ولکن امام شافعی نے کہا یہ قول
 بھی ہے کہ حدیث روایت کرنے والا اس حدیث کے معنی خوب جانتا ہے اس لیے امام طحاوی نے کہا کہ اس میں انکی حجت نہ رہی اور اگر یہ کہا
 جائے کہ ابو ہریرہ نے جی میں پڑھنے سے یہ مراد لی کہ آہستہ پڑھے تو بھی دونوں صحابی میں تعارض ہوا۔ ہاں حقیقہ پر حجت نہیں ہو سکتی ہے اور
 حقیقہ اپنے طریقہ اجتہاد پر قائم ہیں طحاوی رحمہ نے کہا کہ اس حدیث میں جب حجت نہ رہی تو باقی رہی حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ نے درباب صلوۃ القوم
 تو اس حدیث میں بے شک یہ صاف مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو قرات فاتحہ کی اجازت دی اب ہم کو یہ دیکھنا
 باقی رہا کہ کیا یہی ظاہر ہے مراد ہیں یا اسپین تاویل ہے جبکہ اس سے مضاد کوئی روایت دوسری موجود ہو تو ہم نے مضاد روایت پائی جیسا کہ
 حدیثنا یونس حدیثنا ابن وہب حدیثنا مالک الخ یعنی ابن شہاب لڑھری نے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک جہری نماز سے سلام پھیرا اور کہا کہ کیا ابھی میرے ساتھ کسی نے قرات کی تھی تو ایک نے کہا کہ جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ میں قرآن میں جھگڑا کیا جاتا ہوں۔ کہا کہ پھر جب سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 تو آپ کے ساتھ قرات سے باز رہے جن نمازوں میں آپ جہر سے قرات فرماتے تھے مترجم کہتا ہے کہ اس طریقے سے یہ روایت صحیح ہے

خطاب میں موجود ہے وقال الطحاوی حدثنا حسین بن نصر حدثنا القریابی عن الاوزاعی حدثنی عن الزہری عن سعید بن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو غیرہ قال فاتخذ المسلمون بذلک فلم یکنوا یقرءون۔ یعنی آخر میں یہ کہا کہ اس ارشاد سے مسلمانوں نے نصیحت لے لی ہے نہیں پڑھتے تھے مترجم کتابہ کہ ابو داؤد نے باسانید عدیدہ یہ روایت کیا کہ آخری جملہ یعنی قولہ (پھر جب سے لوگوں نے الجوز) یہ جملہ زہری نے اپنا کلام طریح کیا ہے تو شافعی نے کہا کہ یہ کلام ہمارے ہوا اجتہاد کے موافق مرسل ہی حجت نہوا علاوہ برین یہ قرارت جس سے منع کیا یہ سوائے فاتحہ کے ہے اور فاتحہ کی اجازت دی ہے تو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں متحد ہو گئیں کیونکہ اگر ابو ہریرہ اسکو جانتے تو ابو السائب کو فاتحہ پڑھنے کا فتویٰ نہ دیتے اور مالکیہ نے کہا کہ یہ مانع فقط جہری نمازون میں ہی اور حنفیہ نمازون میں منع نہیں ہے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی مذہب اقوی ہے مترجم کتابہ کہ اگر حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ نماز فجر میں ثبوت ہے تو کیونکر اقوی ہوگا ولیکن اسناد میں محمد بن اسحق راوی ہیں جن میں لوگوں سے اختلاف کیا ہے بعض لوگوں نے کہا بلکہ مقتدی نے زور سے قرارت کی تھی اس سبب سے منع کیا مترجم کتابہ کہ یہ افراط ہے کیونکہ اگر یہی ہوتا تو انہی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ فرماتے کہ کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ کچھ پڑھا تھا حنفیہ نے کہا کہ تم نے (سوائے فاتحہ کے) اس ضرور سے لیا تاکہ حدیث عبادہ رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما میں تعارض نہ رہے اور قول زہری قبول نہ کیا لیکن یہ قول خود زہری کا اجتہاد نہیں ہے بلکہ روایت ہے یعنی زہری نے خبر دی کہ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے چھوڑ دیا اور ہمارے نزدیک زہری امام ثقہ حجت معروف ہیں تو ضرور یہ غیر انکو یقینی حاصل ہوئی ہے ورنہ انپر کذب و بہتان کا الزام ہوتا تو ہمارے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک یہ مرسل صحیح ہے اور امام مالک نے محمد بن اسحق کی روایت قبول نہیں کی تو فقط یہ حدیث باقی رہی اور یہ عام ہے پس مکا مذہب ظاہر ہو گیا اور حنفیہ میں سے ابن النمام وغیرہ نے یہ اختیار کیا کہ محمد بن اسحاق ثقہ ہیں اور امام ترمذی نے انکی روایات کو حسن کہا ہے اور یہی راجح ہے کہ وہ صدوق ہیں ولیکن معارضہ کے وقت ثقہ سے انکا مقابلہ ہوگا غیر از نیک شافعی یہاں تاویل کر کے عام نہیں لیتے تو معارضہ نہیں رکھتے ہیں اور حنفیہ اسکو عام لیتے ہیں اور یہ بدیہی ہے تو معارضہ باقی رہا پس رتاویل دوسری کرنی چاہیے کہ حدیث عبادہ میں اجازت فاتحہ سے یہ مراد ہے کہ فاتحہ میں جو معنی ہیں یہی عین نماز ہے اگر یہ نہ تو نماز ہی نہیں ہے یعنی حمد و ثناء الہی ہو اور اپنے واسطے ہدایت کی درخواست ہو اور یہ سب دل سے ہو سکتا ہے تو اس میں بھی اور ابو السائب کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما میں بھی یہ مراد ہے کہ جی میں اسکو پڑھے ورنہ جو شخص غافل کھڑا ہو اسکی نماز کچھ نہیں ہے اور صورت یہ کہ امام جب بارگاہ امامت میں سب کی طرف سے عرضداشت کرتا ہے تو یہ سب لوگ بھی دل سے موافقت کرتے جاوین اور اللہ تعالیٰ دلون کو دیکھتا ہے اسی واسطے اگر ایک شخص تنہائی میں نماز پڑھتا ہو اور قرارت فاتحہ کرتا ہو لیکن اسکے دل میں اپنے خیالات کے منصوبے ہوں تو اسکی نماز بیجا ہے اگرچہ قرارت بھی موجود تو اس طریقے سے بھی سب روایتوں میں اتفاق ہو گیا اور وفد حضور میں بھی یہی ادب ہے کہ سرغٹھ حضور میں عرض کرے اور باقی سب موافقت کے ساتھ خاموش رہیں اور یہ نہ کریں کہ سب کے سب اپنی آواز سے عرض کرنے لگیں وجہ تاویل۔ اس تاویل کے لیے بھی ضرورت بیان کرنی چاہیے فقال الطحاوی حدثنا ابو بکرۃ ثنا ابو احمد الزہری ثنا یونس بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتے تھے تو آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر قرارت خلا کردی مترجم کتابہ کہ یہ اسناد صحیح ہے اور شافعی نے یہاں وہی تخصیص کی کہ سوائے قرارت فاتحہ کے مراد ہے اور حنفیہ رحمہ نے وہی عام مانع کی اور شافعی رحمہ راوی کی سمجھ کو حجت لیتے ہیں تو وارد ہوتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے مطلقاً قرارت سے مانع کی ہے اور آئینہ روایات آتی ہیں ان سے دیکھنا چاہیے کہ دونوں طرح تاویلوں میں سے کس تاویل کی قوت ظاہر ہوتی ہے طحاوی وغیرہ نے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اسی واسطے بنایا گیا ہے کہ آتی ہے اور اسکی جاوے تو جب وہ قرارت کرے تو تم لوگ خاموش رہو (اسناد ثقہ) بعض محدثین نے کہا کہ یہ حدیث نہیں صحیح ہے اور

واسطے قرار ہے اس روایت میں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بصری راوی کیا صحابی ہیں مانند انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے یا کوئی تابعی ہیں کہ کسی صحابی سے منکر روایت کی ہو حنیفہ کے نزدیک جب تابعی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ تابعی کو اعتمادی طریقہ سے یہ بات ملی ہے جو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں نسبت کی ہے یا غیر اعتمادی طریقے سے ہے اگر غیر اعتمادی ہو تو وہ گناہگار ہے اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جس نے کسی سے کوئی بات سنی اور سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے پھر روایت کی کہ تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اس حدیث سے عموماً کسی کی نسبت کوئی بات بے اعتمادی طریقے کی نسبت نہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں نسبت کرنا نہایت سخت احتیاط کے ساتھ ہوا کیلئے کہ آپ سے جو بات ثبوت ہو وہ تو شرع ہے اسی واسطے حدیث صحیحہ مشہور بلکہ متواتر میں ہے کہ جس نے میری طرف ایسی بات لگائی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانا بناوے۔ پس ہرگز اس ثقہ تابعی عبد اللہ بن شداد نے بغیر اعتماد کے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے بلکہ جب نیکو اچھی طرح ثبوت ہو گیا کہ آپ نے فرمایا ہے تب اس طرح نسبت کر دی تو یہ بات ہمارے پرکھنے سے بھی زیادہ مقبرہ ٹھہری۔ حالانکہ یہاں یہ ممکن ہے کہ عبد اللہ بن شداد نے پہلے اسی طرح سنی ہو پھر خود جابر رضی اللہ عنہ سے سنی ہو اور جابر نے حدیث روایت کی جس طرح ابو حنیفہ نے کی روایت میں ہے اور ابن الجہم نے کہا کہ اسکو احمد بن منیع نے جو ترمذی وغیرہ کے شیخ ثقہ ہیں اپنی مسند میں بھی روایت کیا ہے اور اسکی اسناد صحیح ہے۔ اسی طرح طحاوی نے بحزن نصر عن یحییٰ بن سلام عن مالک عن وہب بن کیسان عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا۔ یعنی جس نے کسی رکعت میں فاتحہ نہ پڑھی اسکی نماز نہیں مگر امام کے پیچھے۔ بحزن نصر الخولانی ثقہ حافظ ہیں لیکن یحییٰ بن سلام میں کلام ہے ذہبی نے لکھا کہ یہ بصری عالم ہیں انھوں نے مغرب میں مسجد بن ابی عروبہ اور مالک سفیان الثوری وجماعت سے حدیث روایت کی اور ان سے بحزن نصر وغیرہ نے روایت کی دارقطنی نے کہا کہ ضعیف ہیں اور ابن عدی نے کہا کہ باوجود اسکے انکی حدیث لکھی جاوے متزحم کہتا ہے کہ بیان خاصہ تردد کی وجہ سے ہے کہ طحاوی نے فہم بن سلیمان عن اسمعیل بن موسیٰ عن مالک رحمہ اللہ اسکو فقط جابر سے روایت کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا اسمعیل بن موسیٰ نے بیان کیا کہ میں نے امام مالک سے عرض کیا کہ اس حدیث کو مرفوع کیجیے یعنی آنحضرت صلعم تک پہنچائیے تو فرمایا کہ اسکی مانگ پکڑ کر نکال دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ اسکو فقط جابر رضی اللہ عنہ کا قول روایت کیا کرتے تھے چنانچہ طحاوی رحمہ اللہ نے یونس بن عبد الاعلیٰ عن ابن وہب عن مالک رحمہ اللہ بھی جابر رضی اللہ عنہ کا قول روایت کیا اسی طرح مؤطا میں ہے صرف یہ احتمال ہے کہ شاید امام مالک رحمہ اللہ نے احتیاطاً اسکو آخر میں جابر رضی اللہ عنہ کا قول رکھا اور پہلے اسکو مرفوع بھی روایت کرتے ہوں کیونکہ یہ حدیث دو طرح سے روایت کی گئی بعض راویوں نے اسکو جابر رضی اللہ عنہ کا قول روایت کیا اور بعض نے جابر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا تو امام رحمہ اللہ نے احتیاطاً جابر کا قول رکھا ابن الجہم نے کہا کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ صحابی کے پاس حدیث ہے تو اسے کبھی حدیث روایت کی اور کبھی حدیث سے جو حکم ہے وہ خود بتلا دیا اور یہ بحسب موقع و محل ہوتا تھا یعنی جب حدیث سننے والے مستعدی ہوئے تو حدیث روایت کی اور جب کسی نے حکم پوچھا تو حکم بتلا دیا۔ اور یہ معلوم ہو چکا کہ عبد اللہ بن شداد نے جابر رضی اللہ عنہ سے آنحضرت صلعم کی حدیث روایت کی کہ جسکا امام ہو اسکے واسطے امام کی قرارت ہی قرارت ہے اور کبھی عبد اللہ بن شداد نے اسکو آنحضرت صلعم سے روایت کیا اور جابر رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا اور منع قرارت میں انس رحمہ اللہ سے بھی روایت ہے قال الطحاوی حدیثنا احمد بن داؤد حدیثنا یوسف بن عدی حدیثنا عبید اللہ بن عمرو عن ایوب عن ابی قلابہ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اقبل بوجه فقال اتقون والامام یقرأ فسکتوا فسالتم ثلاثا فقالوا انالنفعل قال فلا تفعلوا یعنی انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا تم لوگ قرارت کرتے ہو در حالیکہ امام قرارت کرتا ہے پس صحابہ رضی اللہ عنہم خاموش رہے پس آپ نے ان سے تین مرتبہ دریافت کیا تو انھوں نے عرض کیا کہ

ہاں ہم ایسا کرتے ہیں پس فرمایا کہ اب ایسا مت کیجیو مترجم کہتا ہے کہ اس اسناد کے راوی سب ثقات علماء مشہور ہیں بعض لوگ زور سے پڑھتے تھے اسوجہ سے ان کو منع کیا ہوگا کیونکہ حدیث عبادہ رضی اللہ عنہم میں قرار تھا کہ اجازت دی ہو۔ میں کہتا ہوں کہ خام ہے کیونکہ اس صورت میں اب کو ریافت فرمانے کی ضرورت نہوتی۔ بعض نے کہا کہ پھر یہ کنا چاہیے کہ سوائے قرأت فاتحہ کے قرأت سے منع فرمایا ہوگا حنفیہ رہنے کہا کہ یہ ظاہر کے خلاف ہے اسلئے کہ مانعت کی وجہ خود حدیث میں مذکور ہے کہ امام کو مقتدی کی قرأت کی طرف توجہ ہونے سے اور عام طور پر مقتدیوں کی قرأت سے غوغا ہونے سے قرأت میں دشواری و خلط ملط ہونا لازم آتا ہے اور یہ قرأت فاتحہ میں بھی موجود ہے اور امام کی قرأت پر مقتدی کو خاموشی کا حکم ہے یعنی قرأت سنیں تو یہ بھی اپنی قرأت میں مشغول ہونے سے جاتا رہیگا اور علاوہ اسکے جب امام کی قرأت ہی اسکے واسطے قرأت ہوئی اور اسنے خود بھی قرأت کی تو امام سے بھی بڑھکر اس نے دوبار قرأت کی جسکی نظیر موجود نہیں ہے تو ان سب وجوہ میں تاویل کرنے سے یہ آسان ہے کہ حدیث عبادہ رضی اللہ عنہم میں تاویل کی جاوے اور وہ صریح قرأت کے واسطے دلیل بھی نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ جیسے یہاں عام مانعت ہے ویسی ہی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم میں عام حکم ہے کہ جسے نماز میں فاتحہ نہ پڑھی تو نماز نہیں ہے پھر اسی عام کو ترجیح کیوں نہیں دیتے ہو (جواب) میں حنفیہ نے کہا کہ اس وجہ سے کہ اول تو شیخ میں مانعت کو مقدم رکھتے ہیں دوم حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم میں سوال ابو السائب سے خود یہ ظاہر ہے کہ عموماً لوگ امام کے پیچھے قرأت نہیں جانتے تھے تو اسکا اسقدر اثر ضرور ہونا چاہیے کہ مانعت کی حدیث کو مقدم رکھا جائے (سوم) یہ کہ ہم نے دیکھا کہ اگر قرأت عام لی جاوے تو بھی بطریق وجوب کے مقتدی پر لازم نہیں ہے اس دلیل سے کہ حدیث صحیح مسلم سے یہ ثابت ہے کہ جس مقتدی نے امام کو رکوع میں پایا اور شامل ہو گیا تو اسنے یہ رکعت پائی۔ اس سے ہم نے دیکھا کہ اگر اسی قرأت فاتحہ واجب ہوتی کہ بغیر اسکے نماز نہوتی تو یہ رکعت شمار نہوتی جیسے امام کو سجدے میں پانے سے رکعت نہیں شمار ہوتی ہے تو مانعت کو ترجیح ہی واضح ہو کہ ترجیح ان دو چیزوں میں ہوتی ہے جن میں دونوں طرف گمان ہوتا ہے پھر کچھ وجوہ ایسے ملتے ہیں کہ ایک طرف ترجیح دیجاوے اور وہ وجہیں بھی ہر شخص کے اصول پر ہیں جیسے یہاں اجتہادی طریقے سے دونوں طرف دلائل موجود ہیں لیکن حنفیہ نے اپنے جد و اجتہاد سے ایک طرف ترجیح نکالی جیسا کہ مختصر اشارہ کیا گیا اور شافعیہ نے اپنے اجتہاد کے موافق دوسری طرف ترجیح نکالی ہے اور اسکا مدار متعلق اسناد ہے اسی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ سلف صالحین صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کے اجتہادات بھی اس مسئلے میں مختلف ہیں۔ اجتہادی مسئلے میں جو حکم نکلا ہے وہ سب علماء کے نزدیک بالاتفاق یہ معنی رکھتا ہے کہ اگر مجتہد نے اپنے طریقے کے موافق عمل کرنے میں غلطی نہیں کی تو یہ حکم ہی جو اسنے نکالا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ شاید دوسرے مجتہد کے طریقے پر جو حکم نکلا ہے وہ صحیح ہو مگر اس بات کو دنیا میں کوئی نہیں جان سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اب وحی نبوت حاصل نہیں ہو سکتی ہے مگر ہر مسئلے میں شرع پر عمل کرنا لازم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ میں آسانی دی کہ عوام کسی عالم مجتہد سے دریافت کر لیں عالم جب جان و دل سے کوشش کریگا جو حکم نکالیگا اسپر عمل کرنے میں ثواب پائیگا اور اجتہاد کے مرتبے کا ثواب اعلیٰ وارفع ہے اور جس مجتہد نے کوشش کر کے وہ حکم پایا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مسئلے کا حکم ہے تو وہ دونوں بلند درجہ پائیگا یعنی جسکی بندی آسان وزمین سے بڑھکر ہے اور جو علما اس طریقہ نبوت پر ہیں کہ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہم تھے تو وہ حق پر ہیں اور قرآن و حدیث و عمل صحابہ رضی اللہ عنہم یعنی اجماع انکا مسلک ہے ان میں سے ہر مجتہد پر واجب ہے کہ جد و جد سے جو حکم پایا ہے اسی کو دیانت شرعی جانکر عمل کرے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ میں نے ہی وہ حکم پایا جو عند اللہ تعالیٰ ہے بلکہ یہ جانتا ہے کہ شاید وہ دوسرے نے پایا ہو لیکن اسکے اجتہاد میں جو حکم پایا تھا اسکی پر تدین کرے اسی طرح جس جاہل نے اس سے حکم پوچھا وہ بھی اسی پر عمل کرے جب تک کہ اسکے دل میں یہ بات نہجئے کہ وہ حکم زیادہ تقویٰ ہے جو فلان مجتہد کے پاس ہے اور جاہل کو یہ ہرگز روا نہیں ہے کہ جب پوچھا

اس مجتہد کے قول پر عمل کرے اور جب چاہے دوسرے مجتہد کے قول پر عمل کرے کیونکہ شیخین بددیانت ہو اور خلاصہ یہ ہوا کہ مجتہد عالم کبھی نہیں کہتا کہ دوسرے مجتہد کا قول غلط ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک میرا اجتہاد دیانت ہے اور اسکو ترجیح ہے اور شاید وہ حکم ہو جو دوسرے مجتہد نے نکالا ہے اور جاہل آدمی کے واسطے دلیل حجت نہیں ہو سکتی ہے لیکن اگر اُنکے دل میں تقویٰ کسی مجتہد کا قول ہو تو وہی دیانت ہے اسیواسطے حضرت عبداللہ بن المبارک امام مروزی نے کہا کہ اگر تم پاؤ کہ ایک کوفے کا آدمی شربت نبیذ سے نشے میں ہو گیا تو وہ بددیانت ہوگا اسیلئے کہ یہ علماء اپنے اجتہاد میں نبیذ کو جائز کہتے ہیں اور نشہ ہو جانا اتفاقی ہوا ہے کیونکہ نشہ نیکے نزدیک بھی حرام ہے اور اگر تم پاؤ کہ بصرہ کا عالم اس سے نشے میں ہے تو وہ بددیانت ہے کیونکہ وہ نبیذ کو مکروہ جانتا ہے تو اُسے بددیانتی سے نبیذ پی ہے اسی طرح اس مسئلے میں حنیفہ کا اجتہاد بھی اُنکے طریقہ اجتہاد کے موافق ہے کہ مقتدی قرارت فاتحہ کرے اور یہی سلف سے ایک جماعت کثیر کا اجتہاد ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ثواب عطا فرمائے والا ہے جبکہ دل سے حمد و ثنا اور دعا سے ہدایت پر رجوع رہیں یعنی غافل نہ کھڑے ہوں اور علماء شافعیہ کا اجتہاد بھی اپنے طریقے پر ہے اور یہ بھی ایک جماعت سلف کا اجتہاد ہے اور اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے والا ہے لیکن یاد رہے کہ کبھی بعض مجتہد سے اسکے طریقے میں فروگزاشت ہوتی ہے خواہ اسطرح کہ وہ چوک گیا تھا یا اسطرح کہ اُسکو فلان حدیث نہیں ملی ہے یا اسی اسناد سے ملی جو صحیح نہیں ہے اسی وجہ سے امام شافعی نے بہت جگہ یہ فرمایا کہ میں نے اجتہاد سے یہ قول نکالا ہے اور اگر فلان حدیث صحیح اسناد سے ملجائے تو میرا قول اسی کے موافق ہوگا چنانچہ صلوة الوسطیٰ میں اُنکو حدیث صحیح طریقے سے نہیں ملی تھی اسیلئے انھوں نے معلق رکھا اور جب حدیث صحیح ہو گئی کہ وہ نماز عصر ہے تو بعض نے کہا کہ جب حدیث صحیح ہوئی تو یہی شافعی کا مذہب ہے اور واضح رہے کہ کسی امام کے حق میں یہ بات ذرہ برابر نقص نہیں ہے کہ فلان حدیث اُسکو نہیں ملی ہے بلکہ نقص یہ ہوتا کہ حدیث ملی اور اُسکے معنی نہیں سمجھا تو یہ بات بجز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اہل السنۃ کے اماموں میں سے کسی امام میں یہ نقص نہیں ہے اور ہر امام سے یہ قول یا اسکے معنی ثبوت ہیں کہ جب حدیث صحیح ہو تو بسبب چشم و ہوش میرا مذہب ہے اور واضح رہے کہ آج کل عوام الناس میں یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ فلان مجتہد نے فلان حدیث سے مخالفت کی ہے یہ قول محض غلط اور جاہل بے عقل کا قول ہے بلکہ فقط یہ صحیح ہے کہ ایک حدیث کے معنی ایک مجتہد نے ایک طرح نکالے اور دوسرے مجتہد نے کہا کہ نہیں بلکہ اسکے دوسرے معنی ہیں جیسے مثلاً حدیث قرارت فاتحہ کے معنی امام شافعی نے یہ لیے کہ امام و مقتدی سب پڑھیں اب اگر جاہل کہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث سے مخالفت کی تو ایسی حالت ہے بلکہ اُسکے معنی یہ ہیں کہ یہ حکم سو ا مقتدی کے ہے بدلیل دیگر احادیث کے جنکا بیان اوپر ہو چکا اسیواسطے طحاوی نے بارہا کہا کہ معاذ اللہ تمہارا یا کوئی عالم کبھی حدیث سے مخالفت نہیں کر سکتے ہیں بلکہ تمہیں جو تاویل کی ہے تمہاری تاویل کے خلاف ہیں ہمارے نزدیک تمہاری تاویل ٹھیک نہیں ہے اور ہم دوسری تاویل کرتے ہیں واضح ہو کہ اصول فقہ میں مصرح ہے کہ مجتہد اپنے اجتہاد کو قطعی نہیں جانتا بلکہ راجح سمجھتا ہے یہاں سے معلوم ہوا کہ اہل السنۃ والجماعۃ سب برحق ہیں لیکن دیانت یہ کہ جاہل تقویٰ کی راہ سے ایک عالم کی آقا کرے واللہ تعالیٰ ہوا اللہادی لی سواہ السبیل

سُورَةُ الْمَدِّ ثَمَكِيَّةٌ وَهِيَ سِتُّ وَخَمْسُونَ آيَةً

ابن عباس و ابن الزبیر نے کہا کہ یہ سورہ کے میں نازل ہوا ہے قرطبی نے کہا کہ یہی سب علماء کا قول ہے کسی نے اختلاف نہیں کیا رازی نے کہا کہ بعض کے نزدیک یہ سورہ سب سے اول نازل ہوا ہے مترجم لیتا ہے کہ اسکی دلیل آپندہ معلوم ہوگی اور حافظ ابن حجر نے کہا کہ اصح یہ ہے کہ سورہ اقرار اول نازل ہوا قول شاید یہ مراد ہو کہ اول وحی اقرار ہے اور اول اولے رسالت کا حکم سورۃ المدثر میں ہوا یا اقرار چند آیات اتریں اور پورا سورہ ہی اول ہے فاتحہ و سیاتی الکلام فیہ ابوالسعود رازی نے لکھا کہ اس سورہ میں چھپن آیات ہیں اور کچھ اختلاف نہیں لکھا اور خطیب وغیرہ نے لکھا کہ چھپن چھپن ہیں خطیب نے کہا کہ کلمات دو سو چھپن اور حروف ایک ہزار و ستر ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح اللہ کے نام سے وہ بڑا نرہ بان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۚ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ ۚ وَثِيَابُكَ فَطَهِّرْ ۚ وَالرُّجُزَ فَاقْصِرْ ۚ

اور کھڑا ہو پھر ڈرنا اور اپنے رب کی بڑائی بول اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گھڑی کو چھوڑ دے

وَلَا تَمُنَّ بِمَنْ تَسْتَكْبِرُ ۚ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۚ فَإِذَا أَنْقَرْنَا لِنَا قَوْمًا ۚ فَذَلِكَ يَوْمَ عَدِ

اور نہ کر کہ احسان کرے اور بت چلے اور اپنے رب کی راہ دیکھ پھر جب کھڑکھڑائے وہ کھڑکھڑا پھر وہ آسمان دن

يَوْمَ عَسِيرٍ ۚ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۚ

مشکل دن ہے مسکرون پر نہیں آسان

امام ابن کثیر نے لکھا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قرآن میں جو سب سے پہلے نازل ہوا وہ یا ایہا المدثر ہے اور جو سب سے آخر میں نازل ہوا وہ یا ایہا انشراح ہے اور جہاں سلف و خلف رضی اللہ عنہم نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ سب سے اول قرآن باسْمِ رَبِّكَ نازل ہوا ہے چنانچہ اسکا بیان انشراح اللہ تعالیٰ اویس کا وحی نے لکھا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیروجی شروع ہوئی جبریل آپ کے پاس آئے آپ نے جبریل کو ایک تخت پر آماج زمین کے درمیان دیکھا جیسے نور جگمگاتا ہے تو آپ خوف زدہ ہو کر بیہوش ہو گئے اور بعد افاقہ کے حضرت خدیج کے پاس آکر فرمایا کہ مجھے ٹھنڈا پانی چھڑکوا اور فرمایا کہ مجھے اڑھاؤ اور پس اٹھو انہوں نے کھل اڑھا دیا تو نازل ہوا یا ایہا المدثر مترجم کتا ہے کہ فتح البیان میں اسطرح تفسیر واحدی سے نقل کیا اور ظاہر اس میں خبط واقع ہوا ہے اور اسکو جمهور مفسرین کی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ جمهور مفسرین کا قول یہ ہے کہ وحی آنے کے ایک مدت بعد ایسا واقع ہوا ہے گا فہم رازی و خطیب و ابوالسعود وغیرہ نے بھی قول جابر نقل کیا اور کلام کیا ہے امام ابن کثیر نے پھر توضیح فرمائی کہ امام بخاری نے بطریق یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ روایت کی کہ یحییٰ نے کہا کہ میں نے ابوسلمہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں سے اول کیا نازل ہوا ہے ابوسلمہ نے کہا کہ اول یا ایہا المدثر نازل ہوا ہے میں نے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اول قرآن نازل ہوا ہے ابوسلمہ نے فرمایا کہ میں نے اسکو جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا تھا جیسے تو نے مجھے پوچھا اور میں نے بھی جابر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کہا تھا جیسے تو نے مجھے کہا ہے جابر رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے وہی کہہ سکتا ہوں جو ہم لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے آنحضرت نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ میں نے حرار میں مجاورت کی رہنے اعتکاف و تخلیہ اختیار کیا جب میں اپنا زمانہ مجاورت پورا کر چکا تو پہاڑ سے اتر آیا پس مجھے آواز دی گئی یا محمد! پس میں نے دائیں طرف دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا اور میں نے بائیں طرف دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا اور آگے کی طرف نگاہ دوڑائی تو کچھ نظر نہ آیا اور میں نے پیچھے کی طرف نگاہ دوڑائی تو کچھ نظر نہ آیا پس میں نے سر اٹھایا اور پر کی طرف اٹھایا تو میں نے ایک چیز دیکھی تو میں نے خدیج رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر کہا کہ مجھے اڑھاؤ اور مجھ پر پانی ڈالو پس انہوں نے مجھے اڑھایا اور مجھ پر پانی ڈالا پس نازل ہوا قولہ تعالیٰ یا ایہا المدثر قم فانذر ربک فکبر امام بخاری نے اسل سناد مذکور سے اسی طرح روایت کیا اور امام مسلم نے بطریق عقیل بن ابی شہاب عن ابی سلمہ سے روایت کیا کہ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ نے خبر دی کہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ زمانہ ندرت وحی کا حال بیان فرماتے تھے (قدرت وحی یعنی بعد نزول قرآن کے دو برس چھ مہینہ تک وحی بند رہی) پس بیان فرمایا کہ ایک روز میں (گھر سے نکل کر) چلا جاتا تھا کہ ناگاہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی تو اپنی نظر آسمان کی جانب اٹھائی ناگاہ دیکھا کہ وہی فرشتہ جو کوہ حرار پر میرے پاس آیا تھا وہ آسمان وزمین کے

ایک کرسی پر بیٹھا ہوا پس میں اس سے رعب کھا کر چھبکا کہ زمین کی طرف جھک پڑا اور وہاں سے اپنے اہل خانہ (حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس) یا اور میں نے کہا کہ مجھے لپیٹو مجھے لپیٹو پس انھوں نے مجھے خوب اڑھا دیا پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا یا ایہا المدثر قم فانزلنا قولنا و الرجز فاہجر۔ ابوسلمہ نے کہا کہ۔ الرجز بت ہیں۔ پھر وحی گرم تیزی کے ساتھ پے درپے آنے لگی اسی طرح بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسکو اس طریق سے روایت کیا ہے اور یہی سیاق محفوظ ہے (یعنی یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ نے جس سیاق سے روایت کیا ہے وہ بہت مختصر ہو گیا اور پورا بیان جس طرح کہ ابوسلمہ نے ذکر فرمایا تھا اسکو ابن شہاب نے خوب یاد رکھا اور یہ سیاق دلالت کرتا ہے کہ اس سے پہلے بھی وحی آچکی تھی پھر درمیان میں موقوف رہی پھر اُسکے بعد جب شروع ہوئی تو یا ایہا المدثر نازل ہوا پھر برابر تیزی کے ساتھ وحی آنے لگی اور کبھی فترہ نہیں ہوا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے وہ فرشتہ دیکھا جو کوہ حرا پر میرے پاس آیا تھا۔ یعنی اول وحی اقرأ باسم ربک۔ لایا تھا تو معنی معلوم ہو گئے کہ سب سے اول اقرأ باسم ربک۔ ہوا پھر دو برس چھ مہینہ تک وحی نہیں آئی پھر بعد فترہ کے جو وحی اول نازل ہوئی وہ یا ایہا المدثر ہی مترجم کتاب ہے کہ شیخ ابن حجر وغیرہ نے زمانہ فترت کے حالات میں سے بعض احادیث ذکر کی ہیں ازاجملہ یہ کہ جب اقرأ باسم ربک۔ کے بعد وحی موقوف ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت آشفتہ رہا کرتے تھے بعض اوقات کسی کنوئین پر جاتے اور بعض اوقات پہاڑ پر تشریف لے جاتے علماء نے کہا کہ وحی الہی کی لذت خاص سے مجبور ہونا شاق ہو گیا اور یہ سن ازل کے جذبات ہیں کہ اتنی تکیہ شوق میں تیزی ہوئی آخر جب متوالی و متواتر طور رحمت منظور ہوا تو نذر آنے لگی روایت ہے کہ اکثر اوقات آپ کہیں جاتے ہوتے اور یکایک ندا آتی کہ (ای محمد) اور آپ کسی کو نہ دیکھتے اور اکثر اوقات اپنے پاس نوردیکھتے تھے اور اکثر اوقات آپ نذر سے واپس چلے آتے اور جھبک جاتے تھے۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ حق عزوجل کی طرف سے آپ جذب کئے گئے یعنی مراد تھے مرید نہیں تھے اگرچہ ارادت ازلی ہمیشہ موجود رہی ہے جیسے موسیٰ کو آگ کے بہانہ سے جذب کیا گیا تھا فافہم پھر جب منظور ہوا تو ایک نذر میں آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کرسی پر دیکھا جیسا کہ بیان ہوا پھر متواتر وحی شروع ہو گئی یعنی بعد فترہ کے شروع ہوئی چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت میں مصرح ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں کہا کہ پھر وحی موقوف ہو گئی اور ایک مدت تک موقوف رہی پھر اتفاق سے ایک روز میں چلا کہ ناگاہ میں نے آسمان سے آواز سنی (آخر تک حدیث مذکور ذکر کی اور اسکو امام بخاری و مسلم نے بھی روایت کیا ہے مترجم کتاب ہے کہ شاید واقعہ یہ ہوا ہو کہ جب اول قرأ باسم ربک نازل ہوا اور آپ کی نبوت ظاہر ہوئی تو قریش کے مالدار جل گئے کیونکہ بنی ہاشم سے انکو حسد تھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب یہ تھی کہ عرب میں بنی ہاشم کی بزرگی خود بخود سب کے نزدیک مسلم تھی اگرچہ قریش میں انسے زیادہ مالدار لوگ تھے اور ہر سال جب عرب حج میں جمع ہوتے تو وہ لوگ بہت کچھ خرچ کرتے تھے لیکن جب وہ جاتے تو بنی ہاشم کی بزرگی آنکھوں میں بھر لے جاتے تھے اور انکی خوبیاں گھر گھر بیان کرتے تھے اس وجہ سے قریش کے دوسرے خانوادے جلتے تھے اب یہ مشہور ہوا کہ ان میں ایک بنی پیدا ہوا اور اسکے عجائب معجزات بہت لوگوں نے دیکھے ہیں لیکن وہ لا آله الا اللہ کتابا ہی اُسے کسی کے ٹھا کر نہیں رکھے ہیں اور اسکے فضائل و کمالات ذاتی مشہور عام ہیں تو زیادہ جلنے لگے کہ دوسری باتوں میں برابر کرنے کی تدبیر ہو سکتی ہے لیکن اسکی کیا تدبیر ہو کہ اُس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اسلیے انھوں نے حاجیوں کو بھی برا فروخت کیا کہ کسی طرح اسکو نہ مانیں خصوص جبکہ وہ خود اپنے ٹھا کر مہود کی بھینٹ چڑھانے آتے تھے لیکن سب نے مشورہ کیا کہ اسکو سا کر کو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مکر عظیم سنا تو گھر سے نکلے جاتے تھے کہ ناگاہ حضرت جبریل کی آواز سنی اور چھبکے اور ادھر کافروں کے مکر سے غمناک ہوئے تو اوڑھکر لیٹ رہے ہیں

وحی آئی چنانچہ ابن کثیر نے طبرانی کی روایت سے نقل کیا کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں نے اپنے
کھانا پکوا یا اور سب کو جمع کیا جب کمانے سے فراغت ہوئی تو اُس کافر نے سب سے پوچھا کہ تم اس شخص کے بارہ میں کیا کہو گے؟
عرب کے قبائل حج میں آنے والے ہیں وہ لا محالہ دریافت کرینگے کہ یہ کرامت والا بزرگ تم میں کیسا شخص ہے؟ بعض نے کہا کہ
کہ بن گے کہ وہ جادو نکالتا ہے بعض نے اس راے پر اعتراض کیا کہ اُس نے کوئی جادو نہیں نکالا ہے بعض نے کہا کہ ہم یہ کہتے
کہ وہ کاہن ہے کاہنوں کی طرح غیب بتلاتا ہے بعض نے کہا کہ وہ کاہن نہیں ہے بعض نے کہا کہ وہ شاعر ہے بعض نے کہا کہ
وہ تو شاعر ہیں ہی بعض نے کہا کہ (سحر بوثر) یعنی زمانہ سابق کے ویر دست ساحرون سے جو سحر نقل ہوتا چلا آیا ہے وہ اس کو لے گیا
ہے پس سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ وہ سحر بوثر ہے۔ یہ خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ مشرکوں نے یہ مکر کیا ہے تو آپ
غمگین ہوئے اور سر جھکائے ہوئے گھر میں تشریف لا کر فرمایا کہ مجھے اور خدا و پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ یا ایہا المدثر قم فاندلج
مترجم کتاب ہے کہ معتد وہ حدیث ہے جو صحیحین وغیرہ سے اوپر منقول ہوئی اور یہ روایت متفرد ہے اور میرے نزدیک اسکی تاویل
یہ ہے کہ اول روایت کے موافق یہ سورہ نازل ہو چکا تھا اور آپ نے دعوت توحید شروع کر دی اور اہل مکہ مسلمان ہوئے پھر
اپنے رؤسا کے کہنے سے مرتد ہو گئے اُس وقت آپ غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مکر یہ آیات نازل فرمائیں اور آپ کو صبر کی جانب
ارشاد کیا چنانچہ طاوی نے بطریق ابن ابی عمیرہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام
اظهار فرمایا تو اہل مکہ مسلمان ہو گئے اور یہ نماز فرض ہونے سے پہلے واقع ہوا تھا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ آپ جب مسجد میں
تلاوت فرماتے اور آیت سجدہ پڑھتے اور سجدہ کرتے تو سب لوگ سجدہ کرتے اور کثرت ازدحام سے بعض کو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی
اور یہی کیفیت رہی یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ و ابو جہل وغیرہ جو رؤسا تھے طاقت سے آئے اور وہاں یہ لوگ اپنی اپنی اراضی
میں مصروف تھے تو انھوں نے عوام کو ملامت کی کہ کیا تم لوگ نبی ہاشم کے یتیم پر ایمان لاؤ گے اور اپنے باپ دادوں کا دین
چھوڑ دو گے پس وہ لوگ مرتد ہو گئے مترجم کتاب ہے کہ قولہ تعالیٰ کیف بہدی اللہ قوما کفروا بعد اسلام الآیہ کی تفسیر میں بھی
اسکا ذکر ہو چکا ہے اور بعض واقعات سے بھی اسکی شہادت ملتی ہے اور جب کفار حجت میں مغلوب ہوئے تو انھوں نے یہ معارضہ کیا
کہ ہمارے بزرگوں کا کیا حال ہو گا جو اس سے پہلے مرے ہیں اور لوگوں کو بہکا یا کہ یہ شخص تمہارے باپ دادوں کو بلکہ اپنے باپ
دادوں کو بھی جہنمی بتلاتا ہے اور نبی ہاشم کو بھی آپ کا دشمن بنا یا لیکن ڈرے کہ حجت روشن و معجزات باہرہ کے آگے ہر سمجھدار ایسے
مکر و فریب میں نہ آویگا اور یہی مکر فرعون نے باندھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ما بال لقرون الاولیٰ۔ یعنی اگلی
امتوں کا کیا حال ہو گا۔ تاکہ جہاں کو فریب میں لاوے کہ یہ شخص تمہارے باپ دادوں کو جہنمی بتلاتا ہے اور اگر تہ کہے تو تم کو وہی
طریقہ کافی ہے جس پر چلے آتے ہو۔ رازی رحمہ نے مفصل قصہ اس طرح لکھا کہ ابو جہل و ابولہب و ابوسفیان و ولید بن المغیرہ و نضر بن
الحارث و امیہ بن خلف و ابی بن خلف و عاص بن وائل وغیرہ نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ عنقریب ایام حج میں عرب کے قبائل
جمع ہونگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں ہم لوگوں سے دریافت کرینگے پھر اگر ہم میں سے ہر ایک نے مختلف جواب دیا تو وہ
لوگ سمجھیں گے کہ یہ صرف ان لوگوں کی شکل ہے اور یہ لوگ خود متحیر ہو رہے ہیں تو خواہ مخواہ محمد کی باتیں سنیں گے اور جس نے سنیں
وہ ضرور آپ کی طرف جھک جاویگا تو مصلحت یہ ہے کہ ایک بات پر اتفاق کرو اور ہر ایک وہی بات کہے تاکہ عرب میں سے کوئی شخص
اسکی جانب رجوع نہ کرے۔ سب نے کہا کہ اچھا ہم سب ایک بات پر متفق ہوں گے بعض نے کہا کہ اسکو شاعر کہو۔ ولید بن المغیرہ نے اعتراض
کیا کہ میں نے امیہ بن ابی الصلت اور عبید بن الابرص شاعروں کا کلام سنا ہے اور محمد جو کچھ کہتا ہے وہ شاعروں کے کلام سے

مشابہ نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ اسکو کاہن کہو ولید مذکور نے کہا کہ کاہن کسکو کہتے ہو۔ انھوں نے کہا کہ جو شخص غیب کی باتیں بتلاتا ہے بھی سچ پڑتی ہیں اور کبھی جھوٹ کہتا ہے۔ ولید مذکور نے کہا کہ پھر محمد کی بات تو کبھی جھوٹ نہیں نکلی ہے تو اسکو کیونکر کاہن کہو گے۔ پس ایک نے کہا کہ اسکو مجنون کہو۔ ولید مذکور نے کہا کہ مجنون کون شخص ہوتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ جسکی ذات سے لوگوں کو خوف ہو۔ ولید نے کہا کہ محمد سے ایک شخص بھی خوفناک نہیں کیا گیا تو مجنون کتنا کیونکر بن پڑیگا۔ پھر ولید مذکور مجلس سے اٹھکر اپنے گھر میں چلا گیا اور لوگوں نے کتنا شروع کیا کہ ولید بن مغیرہ بھی صابی ہو گیا (صابی اپنی اصطلاح میں ایسے شخص کو کہتے تھے جو انکے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہو) اور ابو جہل لعین اسکے پیچھے ولید کے ہاں گیا اور کہنے لگا کہ لے عبد شمس یہ قریش تمہارے واسطے کچھ مال جمع کرتے ہیں اس خیال سے کہ تم حاجتمند ہو کر صابی ہو جاؤ گے (دین محمد میں داخل ہو گے) ولید نے کہا کہ مجھے اسکی کچھ حاجت نہیں ہے ولیکن میں نے محمد کے معاملے میں غور کیا تو یہی راز مضبوط معلوم ہوئی کہ وہ شخص ساحر ہے جو پڑانے سے پر عمل کرتا ہے اسواسطے کہ ساحر کا یہ کام ہے کہ باپ و بیٹے میں باپ اور والدے اور بھائی بھائی میں اور جو روفا و ندمین پھوٹ ڈالے۔ پھر قریش سب نے اتفاق کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہیں پس نکل نکل کر جمع عام میں بکارنے لگے کہ محمد ساحر ہے اور لوگوں میں شور ہوا کہ محمد ساحر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکر سنا تو نکلے ہو کر ایک کھل اور ٹھکر لیٹ رہے پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی بقولہ تعالیٰ **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ** اور اوڑھ لیٹ کر لیٹنے والے اٹھ بیٹھا اور انذار کرنا انذار خوفناک چیز سے ڈرانا تاکہ اس سے بچاؤ کریں منذر ڈرانے والا۔ نذیر بھی اسی کو کہتے ہیں اور عرب زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے پر غفلت کے موقع سے چھا پہ مارتے اور جو کوئی دیدبان سے دیکھ لیتا وہ قوم کو آگاہ کر دیتا اور اگر دشمن بکثرت ہوتے تو بھاگ جاتے اور شدید خوف کے وقت وہ پہاڑی تنگا ہو کر چلا تا اسکو نذیر عربان کہتے تھے پھر نذیر عربان ہر ایسے شخص کو کہنے لگے جو سخت خوف سے بچنے کی خبر سناوے اگرچہ وہ تنگا نہو اسی وجہ سے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے فرمایا کہ عذاب الہی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور میں تمہارے واسطے نذیر عربان ہوں رازی نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب یا ایہا المدثر۔ دیا گیا تو اسکے واسطے کئی وجہیں روایت کی گئیں ہیں (اول فقرت الوحی کے بعد آپ نے جبریل کو آسمان وزمین کے درمیان کرسی پر دیکھ کر رعب کھایا اور گھر میں آکر کھلی اوڑھ لی تو یہ خطاب آیا (دوم) یہی قصہ ولید بن المغیرہ اور مشورہ قریش جو اوپر مذکور ہوا (سوم) یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھے لیٹے سوتے تھے تو جبریل نے آکر یہ خطاب وحی پہنچایا یعنی خواب راحت ترک کیجئے اور اٹھکر منصب نبوت کا کام انجام دیجئے یہ اقوال اس صورت میں ہیں کہ المدثر سے مراد ظاہری لباس سے مدثر ہوا اور یہاں قول دوم یہ کہ ظاہری لباس سے مدثر مراد نہیں ہے پھر اس قول کے موافق بھی وجوہ ہیں (ایک) یہ کہ نبوت و رسالت کے لباس سے مدثر تھے جیسے کہتے ہیں کہ فلان مرد صالح کو اللہ تعالیٰ نے لباس تقویٰ سے آراستہ کیا ہے اور اس وجہ کے موافق معنی یہ ہوئے کہ لے پیغمبر اٹھکر انذار کر (وجہ دوم) یہ کہ المدثر مخفی ہوتا ہے چونکہ آپ بھی اس وقت مخفی تھے لہذا یہ نام دیا یعنی لے مخفی اپنے آپ کو مت چھپاؤ بلکہ اٹھکر ظاہر ہو کر انذار کرو۔ (وجہ سوم) یہاں مدثر خلعت رحمت ہی کو یا فرمایا کہ لے رحمت للعالمین خلعت رحمت سے آراستہ ہو کر اٹھو اور بندگان الہی کو ساپہ رحمت میں لاؤ عذاب سے ڈراؤ (تفسیر کبیر سراج وغیرہ) ابن کثیر نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ قُمْ فَأَنْذِرْ۔ یعنی دامن چڑھا کر عزم مصمم کے ساتھ اٹھکر انذار کر۔ اس حکم سے آپ کے واسطے رسالت پوری ہوئی جیسے اول کے ساتھ نبوت ہو چکی تھی مترجم کہتا ہے کہ شاید اول سے مراد قرابا اسم ربک ہے یعنی اس سے وحی حاصل ہوئی تو نبوت حاصل ہوئی ولیکن لوگوں کو پیغام پہنچانے کا حکم ابھی نہیں ہوا تھا اسی وجہ سے آپ نے ورقہ بن نوفل کو دعوت نہیں کی جنھوں نے قصہ غار حرا سنکر کہا تھا کہ یہ ناموس اکبر (جبریل) مانند موسیٰ کے وحی لایا ہے اور

عنقریب آپ کی قوم دشمن ہو کر آپ کو نکال لیگی کاش میں اس وقت جو ان ہوتا تو آپ کی مدد دل و جان سے کرتا۔

میں یہ قصہ روایت ہے اور بار بار گزر چکا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پہلے آپ پر فقط وحی نازل ہوئی اور وہ برس چھ مہینے کے بعد مکہ آیا اور

ی طرف دعوت کیجئے اور عذاب سے ڈرائیے اگر شرک کریں اور قوم کے واسطے فقط اسی قدر حکم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو لا الہ الا اللہ

تبارک و تعالیٰ اور اسکے صفات قدس جانیں پھر رفتہ رفتہ احکام شریعت بھی نازل ہونے لگے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت

تھی کیونکہ حرف بھرت کر کے عرب کو تعلیم دی گئی جس سے ان کے قلوب بدرجہ کمال پہنچے جیسے اطفال شایستہ کو آہستہ

تعلیم دی جاتی ہے۔ برخلاف اسکے اگر سب حکام و حضور و نماز و زکوٰۃ و روزہ و حج و حرمت شراب وغیرہ ایک بارگی نازل ہوتے تو لوگ

بدحواس ہو جاتے اور ہر طرف کے لحاظ سے اضطراب میں پڑ جاتے فسد الحسد و المنة۔ **وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ** اور تعظیم کر اپنے رب کی

یعنی دلی اعتقاد کے ساتھ لوگوں کو ہدایت فرمانے کے لئے یہ اظہار کر کہ رب غر و جبل و حدہ لا شریک ہے اور بت پرستوں

کے خیالات سے پاک ہو نہ اسکا کوئی سا جھی ہو کہ وہ مخلوق میں سے کسی کی کچھ جہت مراد بر لاوے اور نہ اسکا فرزند ہے اور نہ زوجہ ہے

اور اسکے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ روایت ہے کہ جب جنگ احد کے روز کافروں نے غلبہ دکھایا اور اہل اسلام ہٹ گئے

اور شہید ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع بعض اصحاب کے کوہ احد پر چڑھ گئے تو کفار ڈرے اور ابوسفیان نے بیچے آکر

کہا کہ (أعلیٰ ہبل اعلیٰ ہبل) آج تم اونچے ہو ہبل انکے بت کا نام تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جواب

نہیں دیتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ کیا جواب دین آپ نے فرمایا کہ کو (اللہ اعلیٰ و اجل) اللہ تعالیٰ برتر اور بزرگتر ہے۔ یعنی اسی کے

لیے عظمت و کبریائی ہے کوئی اسکے ساتھ نسبت نہیں رکھتا ہے ابوسفیان نے کہا کہ (لنا عزی و لواعزی لکم) یعنی ہمارے واسطے بی بی

عزی ہیں اور تمہارے واسطے کوئی عزی نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کو (اللہ مولانا و لامولی لکم) اللہ تعالیٰ

ہمارا مولیٰ ہے اور تمہارا کوئی مولیٰ نہیں ہے روایت ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم کس لفظ سے نماز شروع کریں تو نازل ہوا کہ **ربکم** ترجمہ

کتابا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آیت کا نزول اس وقت ہوا ہے اسلئے کہ سورہ مبارک کے میں اوائل میں نازل ہوا تھا اور نماز

قوم پر پچھے فرض ہوئی ہے لیکن یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ جب انھوں نے پوچھا تو یہ آیت یاد دلائی گئی یعنی اللہ اکبر کہ شروع کرو

خطیب نے لکھا کہ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کہا کہ اللہ اکبر۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا

نے فرحت سے تکبیر کہی اور جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے مترجم کتابا ہے کہ اول مرتبہ اقرأ باسم ربک الایہ۔ نازل

ہونے کے بعد شاید ان کو یہ شبہہ ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے اسلئے کہ عرب کے لوگ فرشتہ وحی و شریعت وغیرہ کا نام بھی بھول گئے تھے

اور مالک میں البتہ کاہن پائے جاتے تھے جو شیطان و جن کے ذریعہ سے وارد و رکی خبریں بتلایا کرتے تھے جب دوبارہ وحی

آئی اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تعظیم و توحید کا حکم آتا تو انھوں نے جان لیا کہ یہ شیطان کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے

اسکو امام قشیری نے ذکر کیا ہے بعض نے کہا کہ ربکم فکبر سے مراد نماز کی تکبیر تحریمہ ہے اور اعتراض کیا گیا کہ اسوقت تک

نماز فرض نہ تھی (جواب) دیا گیا کہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نفل پڑھتے ہوں اور شک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے اللہ اکبر منقول ہے اور حدیث میں بھی آیا کہ تحریمہا التکبیر و تملیہا التسلیم یعنی نماز کا تحریمہ تکبیر ہے اور نماز سے حلال ہونا سلام

کرنے سے ہے۔ تکبیر اللہ اکبر کہنا۔ **وَتَبَايَكَ فَطَهَّرْ**۔ اور اپنے لباس کو پاک کر ف ابن عباس سے ایک شخص نے

اسکے معنی پوچھے تو کہا کہ لباس کو معصیت پر اور گندگی پر مت پہن اس قول سے معلوم ہوا کہ طہارت ظاہری و باطنی

دونوں طرح مقصود ہے اور دوسری روایت میں صریح فرمایا کہ کپڑوں کو پاکیزہ رکھ اور گناہوں سے پاک رہ۔ اور یہی معنی

اور ایک روایت میں مجاہد رحمہ اللہ نے کہا یعنی اپنے اعمال کو ہلاکت پر
 لے کر اور ایک روایت میں کہا کہ لے کر تو کاہن نہیں اور نہ ساحر ہی پس کافروں سے منہ موڑ لے۔ محمد بن سیرین نے کہا یعنی اپنے
 کلمہ کو پانی سے دھو ڈال۔ ابن زید نے کہا کہ مشرکین طہارت نہیں رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ طہارت کرو اور اپنے
 لباس کو پاک رکھو۔ امام ابن جریر نے اسی قول کو پسند کیا اور میرے نزدیک آیت میں یہ سب معانی داخل ہیں اور قلب کو
 پاکیزہ رکھنا بھی شامل ہے اور عرب کے کلام میں یہ معنی موجود ہیں اور سعید بن جبیر نے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ ثيابك فطهر یعنی
 اپنے دل کو اور نیت کو پاک کر حسن بصری و محمد بن کعب القرظی نے کہا کہ یعنی اپنے اخلاق کو عمدہ کر (تفسیر ابن کثیر) خطیب
 و رازی وغیرہ کی تفاسیر میں ہے کہ لباس کی طہارت سے یہ مراد کہ ان کو نجاسات سے پاک کر اس لیے کہ نماز کے شرائط میں سے
 یہ ہے کہ طہارت ہو کیونکہ بدون اسکے نماز نہیں صحیح ہوتی ہے اور سوائے نماز کے بھی طہارت مستحب ہے اور پاکیزہ مومن کیوں
 عیب قبیح ہو کہ نجاست اٹھائے رہے رازی نے کہا کہ اگر طہارت کو ہم ظاہری طہارت پر محمول کریں تو آیت میں ہیں احتمالات
 ہیں (اول) شافعی نے کہا کہ آیت سے یہ مقصود ہے کہ امتیوں کو آگاہی ہو جاوے کہ نماز درست نہیں ہوتی جب تک کہ
 لباس و کپڑے پاک نہ ہوں (دوم) روایت ہے کہ بدکار کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر مشورہ
 کیا کہ آج فلاں محلہ میں اونٹ بیچ کیا گیا ہے بھلا کون شخص جا کر اُسکا اوجھ اٹھا لاوے گا اور محمد کی گردن پر رکھدے جب وہ سجد
 میں جاوے پس ایک غیبت جنمی نے منظور کیا اور لا کر لایا اور آپ کے اوپر ڈال دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے
 بعض لوگ دیکھ کر غمگین ہوئے لیکن جان کے خوف سے کسی سے یہ ممکن نہوا کہ تعرض کرے کہ اتنے میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ
 عنہا دوڑی ہوئی آئیں اور وہ اسوقت میں لڑکی تھیں انھوں نے اوجھ اٹھا کر پھینک دیا اور قریش کو کوشنا شروع کیا اُس وقت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور قریش کے حق میں بددعا کی اور اس جماعت کفار کے حق میں نام بنام بددعا کی
 میں نے ان سب کو دیکھا کہ بدر کے روز مارے گئے اور گھسیٹ کے گڈے میں ڈال دئے گئے (صحیح وغیرہ) رازی نے کہا کہ
 آنحضرت وہاں سے غمگین آکر اوڑھ کر لیٹ رہے تو یہ آیت نازل ہوئی یعنی اسے بددعا کا فزون کو عذاب شدید سے
 انداز کر اور انکی یہ قبیح بے حیائی تجکو احکام رسالت پہنچانے سے مانع نہوا اور اپنے رب کی تکبیر کر کہ اُس نے فی الفور ان کا فزون
 سے انتقام نہیں لیا اور اپنے کپڑوں کو اس نجاست سے پاک کر لے مترجم کہتا ہے کہ روایت صحیح سے جس قدر رازی نے زائد
 کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہوا کہ کس محدث نے روایت کیا اور رازی نے کچھ حوالہ نہیں دیا واللہ تعالیٰ اعلم (قول سوم) یہ کہ عذر گزرنے
 بن دین اسلام نے کہا کہ مشرکین اپنے کپڑوں کو نجاست سے پاک نہیں رکھتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے مومنین کو طہارت کا حکم
 خطیب وغیرہ نے کہا کہ بعض کے نزدیک لباس کی طہارت سے یہ مقصود ہے کہ اس لوگوں کی طرح سے لباس کے واسطے دراز
 ہوں جس سے غالباً نجاست بھر جانے کا ڈر ہوتا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگاہ فرمایا ہے کہ مومن کی ازار آدھی
 ہونے تک ہوتی ہے اور اس سے نیچے ٹخنہ تک لٹکانے میں اسپرگناہ ہوگا اور ٹخنہ سے نیچے جس قدر ہو وہ آگ میں ہے خطیب نے
 کہا کہ آج کل لوگوں کا عجیب حال ہے کہ کپڑے لمبے پہنتے ہیں پھر تکلف کے ساتھ ان کو ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور یہ تکبر کی حالت
 ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے حاققت کی مغروری سے کپڑے کو لٹکایا تو اللہ تعالیٰ اسکی طرف (لظہر جس سے
 لٹکتا ہے) دیکھتا ہے ایک روایت میں ہے کہ جس نے اپنی ازار کو خیلا کے طور پر لٹکایا اللہ تعالیٰ اسکی طرف قیامت کے روز نہ دیکھے
 خطیب مترجم کہتا ہے کہ آج کل بعض شیطانوں کو اس واسطے یہ تاویل کی کہ ہم خیلا یعنی مغروری

طور پر نہیں لگاتے۔ یہ جواب باطل ہے اس لیے کہ ٹخنہ سے نیچے جس قدر ازار ہو وہ جنم میں ہی اور جسے لگایا اسے خیمہ میں لگا کر رکھنا اور دونوں لازم ہیں۔ ہاں جس شخص کی ازار لٹک کر ٹخنہ سے نیچی ہو جاوے تو اس کے حق میں مضائقہ نہیں ہے چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی عنہ نے حضور پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ٹنگداشت رکھتا ہوں لیکن پھر بھی میری ازار لٹکتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ تو ان میں نہیں ہے جو خیمہ میں سے ازار لگاتے ہیں۔ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ تیری ازار اپنی حد تک ہی اور یہ لٹکتی ہے اور اس سے واقعہ ہوا ہے بر خلاف اس کے جسکی ازار لٹکی ہو اور اسے ظاہر میں چڑھالی تو اسکو کچھ فائدہ نہیں ہے جیسے آج کل لوگ ٹخنہ سے نیچے پانچامہ پہنتے ہیں اور نماز کے وقت اسکو چڑھا کر ٹخنہ کھول لیتے ہیں گو پایہ سمجھتے ہیں کہ ٹخنہ بند نہو جائے ازار چادر کی ہو یا کپڑے کی ہی کیا نہیں دیکھتے کہ اگر ازار دھو کر خشک کرنے کو ڈالی اور چادر باندھ کر نماز پڑھی تو جائز ہے اگرچہ ٹخنہ ڈھک لیا ہو اور واضح ہو کہ اس میں ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ٹخنہ کے نیچے لٹکی ہوئی ازار سے نماز نہیں ہوتی ہے امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ اسکی اسناد صحیح ہے پس اس میں طریقے سے نماز نہوئی جیسے نجاست لگ جانے سے نہیں ہوتی ہے تو دونوں سے پاک کرنا واجب ہے خطیب نے لکھا کہ بعض علمائے کما کہ آیت میں نفس کو پاکیزہ کرنے کا حکم ہی موافق محاورہ عرب کے کہ جس شخص کے افعال و عادات اچھے ہوتے ہیں اسکو کہتے ہیں کہ ظاہر اللباس و ظاہر الذیل ہے اقول جیسے فارسی وغیرہ میں پاکدامن کہتے ہیں اور بر خلاف اس کے جو شخص بد عہد و بد معاملہ ہوتا ہے اسکو و نس اللباس یعنی میلے کچیلے کپڑے والا کہتے ہیں گو پاکیزہ یہ ہے کہ جو شخص پاک باطن ہوتا ہے تو ظاہر میں بھی ظاہر رہتا ہے اور روایت کیا جاتا ہے کہ آدمی اپنے اس لباس میں حشر کیا جاوے گا چنانچہ مراد ہے یعنی لباس صلاحیت میں یا لباس بدبختی میں جس حالت میں مراد ہے اسی حالت میں محسوس ہوگا اسکو ماوردی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ ثیاب سے مراد اہل ہیں یعنی اپنی زوجہ کو نصیحت سے پاکدامن کرنا اور عیسائے میں بہ محاورہ معروف ہے چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ لباس لکم۔ زوجات تمہاری لباس ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ مان دین مراد ہے یعنی اپنے دین کو پاکیزہ کرنا اقول ان دونوں صورتوں میں امت کو تہنیت مقصود ہوگی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ پاکدامن و مومنہ تھیں۔ اگر کہا جائے کہ لباس سے دین مراد لیساکس محاورے میں ہے (جواب) عرب کے محاورے میں معروف ہے اور حدیث صحیح میں وارد ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے لوگوں کو صحت دینا دیکھا اور اپنے لباس تھے بعض کی چھاتی تک اور بعض اس سے نیچے تھے۔ اور میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اسپر ایک لباس ہے جو سوز میں تک لٹکتا ہوا کھینچتا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اسکی کیا تعبیر فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ دین ہے محتسبم کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین میں بہت قوی عمل والے تھے حتیٰ کہ جب شہید ہوئے اور جنازہ رکھا گیا تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اچھی تعریف فرمائی اور دعا کی اور ایک جملہ یہ فرمایا کہ اے امام عادل مجھے یہ آرزو تھی کہ اپنے رب عزوجل سے تیرے اعمال کے مثل اعمال کے ساتھ ملوں۔ یہ خطبہ میں نے سابق میں نقل کیا ہے اور باسانید صحیحہ مروی ہے قولہ تعالیٰ وَالرَّجْزُ فَاجِحٌ۔ اور رجز کو چھوڑ دے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی عنہما سے روایت کیا کہ الرجز بت ہیں یہی مجاہد و بکرہ و قتادہ و زہری و ابن زبیر رحمہم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رجز سے بت مراد ہیں۔ ابراہیم نخعی و طحاکی وغیرہ نے کہا کہ رجز گندگی اور مراد ہر طرح کی معصیت ہے یعنی ہر طرح کی معصیت کو چھوڑ دے۔ ہجرت کے معنی الگ و جدا ہونا (صحیح) اور خطیب نے غیرہ نے کہا کہ رجز کی تفسیر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ وہ بت ہیں اور اگر کہا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت کو نہیں لیا تو چھوڑنا کیا معنی ہیں (جواب) خطیب نے کہا کہ اس سے مراد ہے یعنی بت کو چھوڑ دے اور برابر اسی خوبی توحید پر قائم رہو اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ خواہ بت مراد ہوں یا معصیت مراد ہو حکم یہ ہے کہ اگرچہ رجز مراد ہو

مطلب نہیں آتا کہ کبھی آپ بت یا معصیت سے متلبس ہوں جیسے فرمایا۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔
 یعنی اللہ سے تقویٰ کرو اور کافروں و منافقوں کی اطاعت مت کر۔ اس آیت سے یہ لازم نہیں آیا کہ آپ
 تقویٰ نہیں کرتے تھے یا کافروں و منافقوں کی اطاعت کرتے تھے کیونکہ تمام مخلوقات اولین و آخرین میں آپ سے بڑھ کر
 کوئی مستقی نہیں ہوا اور ممانعت کا محاورہ یہ کہ ایسا نہونے پاوے جیسے اب تک نہیں ہوا ہو اور موسیٰ نے ہارون کو فرمایا کہ
 اخلفنی فی قومی واصلح والاتبع سبیل المفسدین۔ یعنی میرے سفر کو جانے کے بعد تو میری قوم پر میری خلافت کیجیو اور اصلاح رکھیو
 اور مفسدون کی پیروی مت کیجیو۔ اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ ہارون علیہ السلام کبھی صلاحیت کے خلاف کرتے یا مفسدون کی
 چال چلتے تھے خطیب نے لکھا کہ ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ الرجز فاہجر یعنی گناہ کی چیزیں چھوڑ دے۔ بعض نے کہا کہ
 اور جس دو نون ایک ہیں جھنڈے نے رجز بضم الراء پڑھا اور باقیوں نے رجز بالکسر پڑھا ہے اور دونوں کے ایک ہی معنی ہیں
 اور ابو العالیہ نے کہا کہ نہیں بلکہ فرق یہ ہے کہ الرجز بالضم یعنی بت ہے اور بالکسر یعنی نجاست و معصیت ہے ضحاک نے کہا کہ الرجز شرک
 ہے یعنی شرک چھوڑ دے کلمہ ہے کہ الرجز عذاب ہے بغوی نے کہا کہ مراد یہ کہ جن چیزوں سے عذاب کا خوف ہو انکو چھوڑ دے
 مترجم کہتا ہے کہ اس حکم کے واسطے درحقیقت آپ کی امت محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو صلاح فرماوے لیکن اس وقت ابتدائیں
 آپ کے خطاب سے امت کو آئندہ تعلیم دی گئی واللہ تعالیٰ اعلم قولہ تعالیٰ۔ **وَكَاتَمَنَّا كَسْتَكْثُرُ**۔ اور نہ بخشش پر احسان
 رکھ بہت سمجھ کر اس آیت کی تفسیر میں اقوال ہیں۔ ابن عباس رضی نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو اس
 غرض سے عطیہ مت دے کہ تجکو اس سے زیادہ حاصل ہو۔ یہی عکرمہ و مجاہد و عطاء و طاؤس و ابوالاحوص و ابراہیم نخعی و ضحاک
 و قتادہ و سدی وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں **ان تستکثر** واقع ہوا ہے
 خطیب نے لکھا کہ معنی یہ ہیں کہ عطیہ مت دے درحالیکہ تو اسکو کثیر خیال کرنے والا ہو یعنی اس حالت میں جبکہ اسکو کثیر خیال
 کرے تو نہ دے بلکہ جب دے تو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے عطا کرے اور عوض کا خیال نہ رکھے خطیب نے کہا کہ اس خیال
 مذکور سے لازم معنی لئے گئے کہ کثیر خیال کر کے اپنے مال میں نقصان سے خوف کریگا تو اس عطیہ کے عوض لینے کی نیت ہوگی
 بعض نے کہا کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ **الامتنن لان تستکثر** یعنی جیسے قرأت ابن مسعود رضی کے معنی ہیں یعنی کوئی چیز کسی کو
 عطیہ اس غرض سے نہ دے کہ اس سے زیادہ حاصل ہو خطیب نے کہا کہ عوام کے واسطے یہ نیت جائز ہے چنانچہ حدیث
 روایت کی جاتی ہے کہ **لمستغز ثیاب من ہبتہ**۔ یعنی جس نے زیادہ ملنے کی غرض سے ہبتہ دیا ہو اسکو ہبتہ کا عوض دیا جاوے گا۔
 ہ۔ پھر یہاں آیت میں کیا معنی ہیں (جواب) اسمین دو وجہیں ہیں (ایک) یہ کہ ممانعت فقط خاص کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 کے واسطے ہے اور ظاہر الا یہ بھی یہی ہے یعنی خاص آپ ہی کو خطاب ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے واسطے اشرف آداب اختیار فرمائے ہیں (دوم) یہ کہ ممانعت فقط تنزیہی ہے یعنی ایسا کرنا بہتر نہیں ہے لیکن حرام نہیں ہے
 تو اس صورت میں یہ آیت آپ کو مع امت کے شامل ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ توجیہ عجیب ہے اور ایسی بات شان رسالت
 میں تجویز کرنا محض بعید ہے جبکہ آپ کے واسطے دنیا سے کچھ حصہ نہیں رکھا گیا حتیٰ کہ تمام دنیا کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے
 ہاتھ میں دی گئیں اور آپ نے رد فرمائیں تو یہ تجویز کرنا فقط یہ معنی ہوئے کہ آپ کسی شخص کو قلیل ہبتہ دین اس نیت سے
 کہ وہ زیادہ دیدے مترجم کے نزدیک ایسی توجیہات صریح اسرار شریعت کے خلاف ہیں بلکہ طبقات اقوال سے آپ نے
 جلا امتنان بکثرت اموال امت پر پاشیدہ کر دیئے تو اللہ تعالیٰ کیونکر اپنے حبیب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واسطے

ابن ابی سعید الاشج عن اسباطہ ورواہ احمد عن اسباط ورواہ ابن جریر عن ابی کریم عن ابن فضیل واسباط بہ، حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ جس دن صور میں پھونکا جاوے گا تو یہ دن کافروں پر سخت ہوگا آسان نہوگا اگر کہا جاوے کہ سخت ہونا اور آسان نہونا ایک ہی بات ہے (جواب) ہاں لیکن قاعدہ یہ ہے کہ سخت ہونا معنی مجازی نہیں ہیں بلکہ یہ مراد کہ آسانی بالکل نہوگی عرب کا یہ قاعدہ ہے کہ جب معنی مجازی کا راستہ مسدود کرتے ہیں تو تاکید کرتے ہیں ابن کثیر نے لکھا کہ زرارہ بن اوفی رحمہ اللہ تعالیٰ قاضی بصرہ نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور یہ سورہ پڑھا تو جب ہی اس آیت پر پونچے تو ایک چیخ ماری اور مردہ ہو کر گر پڑے مترجم کہتا ہے کہ اس خبر کو امام ترمذی نے باسناد صحیح اپنے جامع میں روایت کیا ہے اور رازی نے کہا کہ جب زرارہ بن اوفی رحمہ اللہ تعالیٰ گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا تو انکو مردہ پایا اور منجملہ ان لوگوں کے جو انکو اٹھا کر مکان پر لے گئے میں بھی تھا خطیب نے کہا کہ آیت میں یہ قید ہے کہ یہ دن کافروں پر سخت ہوگا تو اس میں دلالت ہے کہ مومنوں پر آسان ہوگا کیونکہ مومنوں سے حساب میں جھگڑا نہوگا اور روشن چہرے حشر کیے جاوینگے اور میزان عدل ان کے حسنات سے بھاری ہوگی رازی نے لکھا کہ شاید یہ دن مومنوں و کافروں سب پر سخت ہو لیکن کافروں پر نہایت شدید سخت ہوگا کیونکہ انبیا کبیرا وینگے اور بچے بوڑھے ہو جاوینگے مترجم کہتا ہے کہ اُس دن ظہور جلال و آخری فیصلہ ہے تو ہر شخص خوفناک ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدواری ہے کہ مومنین جب روشن چہرے ہونگے تو آسانی سے امیدوار ہونگے اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ مومنوں پر اسقدر آسان ہوگا جیسے ایک فریضہ نماز ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے اللهم نسألك عفوک وغفرانک وان نيسر لنا برجتک وانت ارحم الراحمین رازی نے لکھا کہ حلیمی نے کتاب منہاج میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صور کے دو نام لیے ایک صور اور دوسرا ناقور۔ اور مفسرین سلف رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ ناقور بھی صور ہے اور شک نہیں کہ صور ہی میں اگرچہ دونوں نفخے پھونکے جاوینگے لیکن مرگ و بیہوشی کا نفخہ جدا شان رکھتا ہے اور زندہ کر کے اٹھائے جانے کا نفخہ جدا شان کے ساتھ ہے اور اخبار میں آیا ہے کہ صور میں اس قدر سوراخ ہیں جسقدر ارواح کا شمار ہے اور نفخہ اٹھانے کے وقت سب ارواح انسان و جن و حیوانات کی اسمین جمع ہونگی اور پھونکنے کے وقت ہر روح اپنے سوراخ سے نکل کر اُس جسم کے ساتھ مل جاوے گی جس سے وہ نکالی گئی تھی اور حکم الہی جاندار کھڑا ہوگا پس حتمال ہے کہ صور میں پردے ہوں کہ ایک میں نفخہ کیا جاوے اور دوسرے میں نفخہ کیا جاوے تو جب بیہوشی و مرگ کے لیے پھونکا جاوے تو نفخہ دو نون ہوگا تاکہ آواز سخت ہو اور لوگ مر جاوے جیسے سخت رعد سے بچے کبھی دہل کر مر جاتا ہے پھر زندہ کرنے کے وقت بدون نقر کے پھونکا جاوے کیونکہ فقط زندگی مرکوز ہے (انتہی) اور رازی نے اعتراض کیا کہ حلیمی نے اول نفخہ کے وقت نقر ملایا اور یہ قیاس لگایا کہ سختی زیادہ ہوگی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نقر کے وقت کافروں پر سختی شدید بیان فرمائی ہے تو یہ دوسرے نفخہ کے وقت ہے اور اول نفخہ کے وقت صرف اسی قدر ہوگا کہ لوگ مر جاوے جو زندہ ہیں اور جو کفار مرچکے ہیں وہ ابھی نہیں اٹھائے جاوینگے مترجم کہتا ہے کہ یہ صحیح کلام ہے اور ظاہر بیانات شریعت سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ قرن میں روحانی خواص ہیں چنانچہ اول نفخہ کے وقت جذب ارواح کی خاصیت ہوگی خواہ مردہ ہوں یا زندہ ہوں اور ثانی نفخہ کے وقت خاصیت برعکس ہے واللہ العظیم والقدرۃ ولہ الحمد فی الاولی والآخرۃ تنبیہ مانند قولہ تعالیٰ وربک فکبر میں (فکبر ربک) نہیں ہے بلکہ فارم مؤخر ہے تو افادہ معنی شرط مقصود ہے (اسے مابین فکبر ربک) اور مترجم کہتا ہے کہ بعض علماء بلاغت نے اسمین انحصار کے معنی بھی لیے ہیں اور تمام بحث متعلق عربیہ ہے فافہم پھر قریش کے بعض سرکش مالداروں نے اس سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے سخت تہدید فرمائی بقولہ تعالیٰ

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۖ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۖ وَبَنِينَ شُرُوبًا ۖ

چھوڑ دے مجھ کو اور اسکو جو میں نے بنا یا اگلا اور دیا اسکو مال پھیلا کر اور بیٹے مجلس میں شربتوں سے

وَمَهْدَاتُ لَهُ تَمْرٍ مَدًا ۖ ثُمَّ يَطْعَمُ أَنْ أَزِيدَ ۖ كَلَامًا إِنَّهُ كَانَ لَا يَتَّبِعُ عَيْنِدًا ۖ سَأَرْوِيهِ

در تیاری کردی اسکو خوب نیاری پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور دونوں کوئی نہیں وہ ہماری آیتوں کا مخالف اب اس سے بڑی چیز حالی اُسے سوج کیا اور دل میں ٹھہرایا سو مارا جاویو کیسا ٹھہرایا پھر مارا جاویو کیسا ٹھہرایا پھر لگا دیکھی

ثُمَّ عَبَسَ وَكَبَرَ ۖ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۖ فَذَلَّلْنَاهُ أَنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُوشِرُ ۖ إِنَّ هَذَا

پھر توری چڑھائی اور غصہ تھکھکھایا پھر پیٹھ دی اور غرور کیا پھر بولا اور نہیں یہ مگر جادو ہے چلا آتا اور نہیں یہ مگر کہا ہے آدمی کا سا اب اسکو ڈالو ن گا آگ میں اور تو کیا بوجھا کیسی ہے وہ آگ نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے

إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ سَأَصْلِيهِ سَعِيرًا ۖ وَمَا آذَاكَ مَا سَقَرٌ ۖ لَا يَقْبَلِي وَلَا تَذُرُّ ۖ

نظر آتی ہے پنڈ سے پر اُس پر مقرر ہیں انیس شخص

لَوْ أَحَاطَ لِلْبَشَرِ ۖ عَلَيْهِمُ تِسْعَةُ عَشْرَ ۖ

ابن کثیر نے لکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے خبیث کو عذاب شدید کی تہدید فرماتا ہے جسپر دنیاوی چیزوں سے ہر طرح کا انعام فرمایا تھا جسکا شکریہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اُسکے رسول کی فرمانبرداری تھا مگر اس خبیث نے بجائے اسکے اللہ تعالیٰ کی آیات سے صریح انکار کیا اور ہٹ دمیری پر دیدہ و دانستہ اصرار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا۔ مجھے چھوڑ اور اس بد بخت کو جس کو میں نے ٹہنا

پیدا کیا تھا ف یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مقصود آپ کی تشفی و تسلی ہے کہ میں تیرے اس دشمن کو خود سزا دوں گا اور یہ کلام بلاغت نظام اس مہینتاگ شان سے ہے کہ ہرگز زمین و آسمان اسکی تلب نہیں لا سکتے ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی جبکہ آپ کے دشمن پر یہ قہر ہے کیونکہ رسول اللہ صلعم اگرچہ نہایت رحیم تھے لیکن جسکے حق میں ایمان کی امید رکھتے تھے اور اس خبیث کے حق میں اس کلام پاک کے معجزہ سے معلوم ہوا کہ یہ خبیث مرتے دم تک ایمان نہ لاوے گا اور وہ

دوسرے لوگوں کو اپنے مال و دولت و قوت سے بہکاتا اور ایمان سے روکتا ہی اسلیے آپ اس دشمن خدا و دشمن خلق کو دشمن رکھتے تھے۔ آیت معجزہ صریح ہے کہ یہ خبیث ایمان نہیں لاوے گا اور یہی واقع ہوا حالانکہ ہنوز آپ نے مدینے میں ہجرت بھی نہیں فرمائی تھی پھر سوائے اللہ تعالیٰ کے کس کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ فلان شخص کا کیا انجام ہوگا کیونکہ مکہ فتح ہونے پر بظاہر سب قریش اسلام لائے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے آگاہ فرمایا کہ یہ شخص کافر رہے گا جبکہ اس طرح خطاب فرمایا یعنی اے رسول تو غمگین نہ ہو اور تو اس خبیث کے واسطے کسی خفیف سزا پر راضی نہ ہو بلکہ تو اسکی سزا کو میری طرف چھوڑ دے دیکھ میں اسکو کیسی سخت

شدید سزا دوں گا میں نے اسحق مغرور کو اکیلا ٹہنا اسکی مان کے پیٹ سے پیدا کیا تھا نہ اسکے پاس مل تھا اور نہ اولاد تھی اور نہ لوگوں میں اسکا وقار تھا ۖ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا۔ اور میں نے اسکے لئے مال و راز کر دیا ۖ

اس خبیث کو لازم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو نظر شکر سے دیکھتا۔ مال محدود۔ مال دور تک کھینچا ہوا یعنی مال وسیع و رزق کثیر۔ بعض نے کہا کہ مال محدود ہزار دینار ہے اور بعض نے کہا کہ لاکھ دینار ہیں بعض نے کہا کہ زمین جسکی حاصلات

آیا کرے بعض نے اسکے سواے دیگر معانی بیان کیے ہیں (ابن کثیرؒ) یہ خبیث جسکا ذکر ہے ولید بن المغیرہ تھا اور مغیرہ نے
 اٹھارہ برس بعد اسکو اپنا نطفہ مان لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسکو مال کثیر دیا اور یہ کچھ اسکی قوت و تدبیر سے نہ تھا اسلئے کہ جو لوگ
 قوت بدنی اور عقل و شعور میں اس سے بڑھ کر تھے ان کے پاس یہ کثرت مال کی نہ تھی حتیٰ کہ مکہ و طائف میں یہ شخص وحید کہلاتا تھا
 یعنی دولت و ثروت میں اور بیٹوں کی کثرت میں فرو تھا۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ مال مدود سے مراد وہ مال ہے جو ویسے
 مذکور کے پاس مکہ و طائف میں بکثرت تھا یعنی اونٹ و گائیں و بکریاں و سونا و چاندی و باغات و طائف و غلام و لونڈیاں۔ ابن
 عباسؓ سے روایت ہے کہ نو ہزار مشقال چاندی ہو تو مال مدود ہے۔ قتادہؒ نے کہا کہ چھ ہزار دینار ہیں رازمیؒ نے کہا کہ اگر مال
 مدود کے یہ معنی ہوں کہ وقتاً فوقتاً اسکی مدد آتی جاتی ہو تو اسی صفت کے ساتھ جو مال ہو وہ مال مدود ہے اسی واسطے حضرت عمرؓ
 نے کہا کہ ماہواری کما یہ ہے یا غلہ آمدنی ہے بعض نے کہا کہ دو دو ہزار جانور و باغات و کھیتیاں و اقسام تجارت ہیں۔ مقاس
 کہا کہ ولید کے پاس طائف میں ایسا عمدہ بلخ تھا کہ ہمیشہ اُس میں میوہ رہتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ اول اس شخص پر اپنی نعمتیں دنیاوی
 ظاہر فرماتا ہے پھر اُسکا کفر و عناد و عذاب دنیاوی مال مدود دیا۔ **وَبَنِيْنَ نَكْهُوْا**۔ اور بیٹے حاضرین **ف** یعنی اور
 میں نے اسکے واسطے اولاد میں بیٹے دیے باوجود اسکے شہود یعنی حاضر ہتے ہیں۔ مجاہدؒ نے کہا یعنی غائب نہیں ہوتے ہیں۔
 مراد یہ کہ اُسی کے پاس موجود رہتے ہیں انکو تجارت وغیرہ کے واسطے سفر کرنے اور غائب ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ
 کثرت مال کی وجہ سے اُسکے غلام و نوکر یہ سب کام کیا کرتے ہیں اور وہ اپنے بیٹوں کے مجمع میں ہر روز عیش کرتا ہے سدی
 و ابوالکلام عاصم بن عمر بن قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرہ بیٹے تھے (ابن کثیر) بعض نے کہا کہ (شہود) میں اشارہ ہے کہ یہ بیٹے
 خجاعت اور دانائی وغیرہ سے بہر مجلس میں معزز ہوتے تھے۔ مجاہدؒ نے کہا کہ دس لاکھ تھے اور سدی و ضحاک نے کہا کہ
 بارہ لاکھ تھے سات لاکھ میں پیدا ہوئے اور پانچ طائف میں پیدا ہوئے تھے۔ مقاتل نے کہا کہ سات تھے شاید مقاتل نے فقط
 مکہ والوں کا ذکر کیا ہے (واضح ہو کہ ولید کی اولاد میں سے تین بیٹے اسلام سے مشرف ہوئے عمارۃ بن الولید اور شام بن الولید
 اور خالد بن الولید اور ان سب میں سے خالد رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا اسلام میں ایک نعمت تھی اور مسلمانین پر خیر و برکت
 تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد اچھا بندہ ہے اللہ تعالیٰ کی تلوار دن میں سے ایک تلوار ہے۔ **وَمَنْ شَرَّ**
لَكَ تَمِيْدًا۔ اور میں نے اُسکے لیے یہ تمہید کر دی **ف** کہ اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا شکر ادا کرتا ہے اور
 مفسرین نے کہا کہ تمہید کے معنی مہیا کرنا اور سامان جمع کر دینا جس سے راحت ہو اسی سے طفل کے گوارہ کو مہد کہتے ہیں ابن
 عباسؓ نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے اسکے واسطے یہ سب سامان فراخ دیا بعض نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے اُسکے لیے بچھا دیا یہ سب
 وسیع سامان عیش از قسم کثرت مال اور درازی عمر اور کثرت اولاد کے۔ مجاہدؒ نے کہا کہ یہاں تمہید سے مقصود تہہ مال ہے
 جیسے بچھونا نرم تہہ ہوتا ہے (خطیب) ابن کثیرؒ نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ ہمدت لہ تمہیداً۔ یعنی میں نے اسکو ہر قسم کے مال و دولت
 اور طرح طرح کی نعمت سے مکنت دی **ع**۔ پھر اس خبیث نے اس نعمت عظیمہ کا حق کچھ بھی نگاہ نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ سے کفر کیا
 اور اُسکے رسولؐ سے عداوت کی اور اپنی ذاتی قدرت اور خوبی کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت باعزت ہوں
 اگر محمدؐ کے قول کے موافق آخرت اور جنت کی کوئی چیز واقعی ہے تو وہاں بھی میں ہی سب سے زیادہ سرفراز ہو گا
 اللہ تعالیٰ نے اسکے منہ پر غضب کا طہانچہ مار دیا اور فرمایا۔ **ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَنْزِلَ عَلَيْهِ كَلًا**۔ پھر یہ کافر طمع رکھتا ہے
 کہ ہم اسکو زیادہ دینگے ہرگز نہیں **ف** یعنی پھر ناشکری و کفر کے بعد بے سبب اسکو یہ طمع ہے کہ ہم اُس کی دنیا میں

یا آخرت میں زیادہ کریں حالانکہ وہ ہمارے رسول حبیب علی الصلوٰۃ والسلام سے کفر و عداوت کرتا ہے۔ اس سے
حسن بصریؒ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ قولہ تعالیٰ ثم بطبع الخ یعنی پھر یہ شخص طمع رکھتا ہے کہ ہم اس کو جنت میں
کریں یہ ہرگز نہ ہوگا۔ ولید مذکر کہا کرتا تھا کہ اگر محمد کا قول حق ہو تو جنت میں سے ہی واسطے پیدا کی گئی بفسرین یہ ہے کہ
آیت قدسی کے نازل ہونے کے بعد برابر ولید مذکور کو خسارہ و نقصان ہوتا گیا یہاں تک کہ محتاج ہو کر پھر اللہ تعالیٰ نے
اس شخص کے مردود کرنے کی وجہ بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ اِنَّكَ كَانِ لَا يَتَنَا عَيْنًا۔ یہ شخص برابر ہمارے
سے عناد کرتا رہا یعنی ہماری آیات کو جان بوجھ کر دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا رہا خطیبؒ نے اشارہ کیا کہ دکان کے
کے واسطے ہے یعنی یہ کافر اسی جبلت پر پیدا ہوا تھا جب تک اپنے نفس کو چھوڑے کبھی حق کو نہیں دیکھ سکتا اور اس سے
نفس کو چھوڑا لہذا برابر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی آیات توحید سے عناد کرتا رہا۔ قتادہؒ نے کہا کہ عیند وہ ہے کہ جان بوجھ کر
عداوت کی نظر سے دیکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات توحید صریح ہیں لیکن عیند اپنی عناد سے نہیں مانتا ہے مولوی نے
کہا کہ عیند وہ شخص ہے کہ اپنے نفس حقیر کو بزرگی کی شان دیکھے اور طبیعت گرم و خشک ہو اور کمینہ اخلاق ہو اور عقل میں
خط ہو۔ ابلیس ملعون میں یہ سب باتیں جمع ہیں۔ آیت میں دلالت ہے کہ ولید مذکور اپنے دل میں کوئی دلیل انکار
کی نہیں پاتا تھا اور اس کا قلب مغلوب تھا کہ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں اور آیات الہیہ معجز کلام الہی
ہیں کسی فصیح و بلیغ کا کام نہیں کہ ان سے معارضہ کرے اور وحدانیت حق سبحانہ تعالیٰ بدیہی برحق ہے لیکن ہٹ دھرمی سے
دل میں قبول نہیں کرتا تھا اور زبان سے منکر تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ اب آخرت میں اُسکے واسطے نعمت و جنت کا
تو نام بھی نہ ہوگا مگر کفر و عناد البتہ اُسکے لیے زیادہ کی جائیگی کما قال تعالیٰ سَأَرْهِفُهُ صَعُودًا۔ قریب ہے کہ
میں اُس کو مقہور مجبور کروں گا صعود کے واسطے صعود مشقت عذاب جس میں راحت کا نشان نہیں ہے (خطیب) اور
امام احمد نے بطریق ابن لہیعہ عن دراج روایت کی کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ وہ بل جہنم میں ایک پست داوی ہے جس میں کافر چالیس خریف تک گرتا چلا جاویگا اس سے پہلے کہ اُسکی تہ تک پہنچے
اور صعود اُس میں آگ کا پہاڑ ہے کہ کافر قرعہ اُس پر چڑھایا جاویگا شتر برس تک چڑھیں گا پھر وہ وہاں سے گرایا جائیگا اس طرح
ہمیشہ ہوتا رہیگا ترمذی رحمہ نے بھی اس کو روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے ہم کو نہیں معلوم ہے سوائے ابن لہیعہ
عن دراج کے ابن کثیر نے کہا کہ ابن لہیعہ کی متابعت ثقہ جید سے موجود ہے یعنی ابن جریر نے بطریق عمرو بن الحارث عن
دراج روایت کیا ہے پس متفرق نقطہ دراج رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرہ وعلی بن عبد الرحمن المعروف
بعلان المصری حدثنا منجاب عن شریک عن عمار الدہنی عن عطیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخ یعنی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صعود جہنم میں ایک پہاڑ آگ کا ہے کافر مقہور کیا جاوے گا کہ اُس پر چڑھے جب اُس پر چڑھے گا
تو گل جائے گا اور جب اُٹھاویگا تو پھر بدستور ہاتھ ہو جائیگا اور اسی طرح جب پاؤں رکھیں تو گل جائیگا اور جب اُٹھاویگا
تو بدستور عود کریگا (ورواہ البزار و ابن جریر رحمہ) مترجم کہتا ہے کہ طحاوی رحمہ نے بھی ابو زرہ و مشقی ثقہ حافظ سے روایت
کی اسی طرح علی بن عبد الرحمن علان سے بھی روایت کی ہے وہ بھی ثقہ ہیں اور منجاب بن الحارث ثقہ معروف ہیں ان سے
امام مسلم وغیرہ نے روایت کی پس کلام شریک اور عطیہ العوفی رحمہ میں ہے و لیکن روایت سابقہ اسکے واسطے شاہد ہے فالتمس
اللحم مولاے اعوز بوجہک من جہنم و عذابہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ قتادہ رحمہ نے ابن عباس رضی عنہما سے روایت کی کہ صعود جہنم

ان کے لیے کھینچا جاوے گا اور یہ روایت بھی شاہد ہے اور وجہ یہ ہے کہ سابق میں گزر چکا ہے کہ
 جب کافر محمدؐ کو لگا تو دنیویں میں باندھ کر چڑھایا اور اتارا جاوے گا تو لامحالہ وہ منہ کے بل کھینچا جاوے گا فافہم۔ سدی ۷۷
 لکھا کہ صعود جنم میں چکنا پھر ہے کافر زبردستی مقہور کیا جائیگا کہ پھر چڑھ کر منہ سے روایت بھی شاہد ہے اور واضح ہو کہ یہ سختی
 عذاب کی ایک صورت ہے اور اگر کسی کو یہ تفسیر معلوم نہ ہو تو بھی کچھ حرج نہیں ہے اسی واسطے مجاہد سے روایت ہے کہ قولہ سارہ تصعدون
 یعنی مشقت عذاب۔ ارباق کے معنی چاروں طرف سے تنگ پکڑنا اور کوئی راہ باقی بچھوڑنا تو حاصل یہ ہوا کہ اس کافر ملعون کو
 جس کا ذکر اوپر ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت شاق عذاب کے واسطے ہر طرف سے مقہور و مجبور فرماوے گا۔ قتادہ نے کہا کہ صعود
 ایسا سخت عذاب جس میں راحت کا نشان نہیں ہے امام ابن جریر نے اسی تفسیر کو اختیار فرمایا ہے مترجم کہتا ہے کہ اس وجہ سے
 کہ صعود کی تفسیر آتشی پہاڑ کے ساتھ اگر صحیح ہو لیکن اسکے کیا معنی ہیں اگر یہ معنی ہیں کہ صعود کا لفظ یہاں اصطلاح خاص ہے
 تو لازم آوے گا کہ عرب اسکو نہ سمجھیں جب تک کہ صلوٰۃ و زکوٰۃ کی طرح یہ معنی متواتر نہ ہوں اور تو اتر نہیں پایا گیا عطا دہ اسکے یہ مزد نہیں کہ
 فقط آتشی پہاڑ ہی سے سزا دی جاوے گی ایسے کہ جمیم و عساق اور زقوم وغیرہ سے عذاب ضرور ہوگا تو صعود کی تفسیر میں آتشی پہاڑ فقط
 ایک قسم کے عذاب کی مثال ہے تو تفسیر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسکو سخت عذاب میں مقہور فرماوے گا اور اجماع یہ کہ صعود پہاڑ پر چڑھایا اور گرایا
 جاوے گا خطیب نے سراج میں اور امام بغوی نے معالم میں کہی ہے سے نقل کیا کہ صعود چکنا پھر ہے کافر مقہور کیا جاوے گا کہ پھر
 چڑھے پھر اوپر سے زنجیروں سے گھسیٹا جائیگا اور نیچے سے لوہے کے گرزوں سے مارا جائیگا اس حالت سے کافر چالیس سال میں
 پھر چڑھے گا اور چوٹی پر سے نیچے گرایا جاوے گا پھر وہ چڑھنے پر مقہور کیا جائیگا۔ **انہ فکر و قل**۔ اس کافر نے فکر کی اور
 اندازہ کیا ہے یعنی ہم نے اس کافر خبیث کو اس لیے عذاب شدید میں قریب کیا کہ وہ ایمان سے دور جھکا کیونکہ اس نے
 فکر اور اندازہ لگایا کہ قرآن کے حق میں کیا تمہمت باندھی۔ **فقتل کیف قدر**۔ یہ ہلاک کیا جائے کیونکہ اس نے اندازہ لگایا
ف یہ اس کافر پر بد دعا ہے۔ **ثم نظر**۔ پھر اسے نگاہ دوڑائی **ف** یعنی دوبارہ اس معاملے میں اپنی نظر و فکر دوڑائی
ثم عبس و کسر۔ پھر ناک بھون چڑھائی اور مخم بدوڑائی **ف** نظر عداوت و حقارت سے۔ **ثم ادبر و انقلب**
 پھر پیٹھ پھیری اور غرور سمیٹا۔ **ف** یعنی حق بات سے پیٹھ پھیری اور اسکے ماننے سے غرور و تکبر دل میں آیا۔ **فقال ان**
ہذا الا سحر و یوتر۔ پس کہنے لگا کہ یہ کچھ نہیں ہے سوا سجادو کے جو پہلے سے چلا آتا ہے **ف** یعنی اس قرآن
 بے نظیر ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ جادو ہے اور اس جادو کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر سے نقل کرتے ہیں جو اسی طرح انکو
 نقل ہوتا چلا آتا ہے۔ **ان هذا الا قول لبشر**۔ یہ کچھ نہیں ہے سوا اس کے کلام کے **ف** یعنی یہ کلام الہی
 نہیں ہے بلکہ آدمی کا کلام ہے لیکن ان پر انے جادو و گروں کا کلام ہے جو فن جادو میں کامل ماہر تھے تو اس وجہ سے
 اب کوئی اسکا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ابن کثیر نے لکھا کہ ان آیات میں جس کافر خبیث کا ذکر ہے وہ قریش میں سے
 ولید بن المغیرہ ہے عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ ایک روز ولید بن المغیرہ نے حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ
 سے ملاقات کی حضرت ابوبکر ہمیشہ قریش کے لوگوں کو قرآن کی طرف ہدایت کرتے اور ان پر دلائل قرآنیہ سے حجت
 لاتے تھے ولید ملعون نے ان سے قرآن کو دریافت کیا تو انھوں نے آیات قرآنیہ سنائیں۔ ولید انکو سٹنکر مہوت ہو گیا
 اور جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے اٹھا تو باہر جا کر قریش کی ایک جماعت پر گزرا تو ان سے کہا کہ واللہ جو کچھ ابن ابی کثیرہ کہتے
 ہیں وہ عجیب چیز ہے واللہ وہ شعر نہیں ہے اور نہ جادو ہے اور نہ کوئی جنون ہے واللہ اس میں ایک جلالت و تازگی و سرور ہے

جب اس جماعت قریش نے یہ بات ولید بن المغیرہ سے سنی تو اس کے معاملہ میں شک کیا اور آپس میں کھینچنے لگے۔
 مہابی ہو گیا تو جان لو کہ سب قریش صابی ہو جاوینگے اور یہ بڑا مشکل معاملہ پیش آیا۔ ابو جہل نے کہا کہ اچھا تم لوگ
 میں جا کر تمہارے واسطے اس معاملہ میں کفایت کرو لنگا پس ابو جہل ملعون روانہ ہو کر ولید مذکور کے پاس آیا اور اس نے
 اے ولید تم نے معلوم کر لیا کہ تمہاری قوم نے تمہارے واسطے مال صدقہ جمع کیا ہے ولید نے کہا کہ یہ کیا بات کہتے ہو گئے ہیں؟
 زیادہ مال اور نہیں ہوں ابو جہل لعین نے کہا کہ قوم میں یہ باتیں ہوتی تھیں کہ تم ابو بکر کے پاس اسی امید سے جاؤ گے
 دسترخوان سے تم کو بھی پہل جایا کرے ولید لعین نے کہا کہ یہ تو عجیب بات نکلی اور اگر قوم کا یہ خیال ہے تو آج
 کبھی ابن ابی قحافہ کے پاس نہ جاؤ لنگا بلکہ ابن ابی کبشہ و عمر کے پاس بھی نہ جاؤ لنگا اور یہ بات بیشک میں نے دیکھی
 کلام میں ایک تاثیر ہے اور یہ میری رائے میں اسی وجہ سے ہے کہ وہ زمانہ قدیم کا جاو و نقل کرتا ہی پس اللہ تعالیٰ سے
 نازل فرمایا قولہ تعالیٰ ذرئی ومن خلقت وحیداً۔ تا قولہ تعالیٰ لا تبغی ولا تذر قتادہ رجنے کہا کہ سلف کا بیان ہے ولید مذکور
 قریش سے کہا تھا کہ یہ مرد جو کچھ کہتا ہے یہ شعر نہیں ہے اور بے شک اس کلام میں ایک حلاوت عجیبہ اور خوبی اور دل بستگی
 غریبہ ہے خواہ مخواہ دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور مجھے شک نہیں کہ وہ جاو و ہی پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ابن
 نے باسناد جمید حضرت عمر بن عبدالمطلب سے روایت کی کہ ولید بن المغیرہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس آیا آپ نے اُسکو قرآن مجید سنایا اور اسے مستقیم کی طرف دعوت کی۔ ولید اس کلام پاک کی عظمت سے نرم ہوا۔ یہ خبر لعین
 ابو جہل کو پہنچی تو ولید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اچھا آپ کی قوم قریش کا ارادہ ہے تو آپ کے واسطے مال جمع کر بن اُس نے
 کہا کہ یہ کیوں ابو جہل نے کہا کہ آپ کو دینے کے لیے ولید نے کہا کہ کیا خوب قریش کو یہ معلوم نہیں کہ میں ان سب سے زیادہ مالدار ہوں
 ابو جہل نے کہا کہ اُنکا گمان یہ ہے کہ آپ محمد کے پاس اسی لالچ سے گئے تھے ہاں اگر آپ اس کلام کے بارہ میں جو وہ کہتا ہے
 کچھ کہیں جس سے معلوم ہو کہ آپ منکر ہیں تو قوم کو تسکین ہو ولید نے کہا کہ میں اُسکے بارہ میں کیا کہوں واللہ تم میں سے
 کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے زیادہ اشارے واقف ہو میں رجز و قصیدہ و اشعار جن سب جانتا ہوں لیکن واحد محمد جو کلام
 کہتا ہے وہ ہرگز شعر سے مشابہت نہیں رکھتا ہے اور واللہ اُس کلام کی شان سے عجیب حلاوت ٹپکتی ہے اور کوئی کلام اُسکے مقابلے میں
 نہیں آسکتا ہے وہ ہر کلام کو شکستہ کرتا ہے اور واللہ وہی اونچا رہتا ہے کوئی کلام اُس سے اونچا نہیں ہو سکتا ہے ابو جہل لعین
 بولا کہ اے اچھا آپ کی قوم ہرگز راضی نہو گی جب تک آپ اُسکے حق میں ایسی بات نہ کہیں جس سے آپ کا انکار معلوم ہو۔ ولید
 بد بخت نے کہا کہ اچھا مجھے ہمت دو اس عرصہ میں ابو جہل لعین نے قریش کے لوگوں کو ابھار دیا کہ انھوں نے ولید مذکور کے
 بارہ میں برا بیچنے کرنے والے خیالات ظاہر کیے پس ولید نے آخر اپنے نفس خبیثہ کو غرور و تکبر پر آمادہ کر کے کہا کہ یہ جاو ہے
 جسکو محمد کسی سے نقل کرتے ہیں اور خدا کا کلام نہیں بلکہ آدمی کا کلام ہے پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ابن کثیر نے
 لکھا کہ اسی روایت کے مانند محمد بن اسحق تابعی وغیرہ نے روایت کیا ہے سدی نے گمان کیا کہ ولید مذکور کا یہ مقولہ اُس وقت
 واقع ہوا تھا جب قریش نے دارالندوہ میں جمع ہو کر یہ مشورہ کیا تھا کہ عنقریب عرب کے قبائل میں سے دور دورے لوگ
 آوینگے اور محمد کا کلام معجز نظام سنکر مائل ہونگے اور ضرور ہم سے حال پوچھیں گے تو چاہیے کہ ایک بات پر متفق رہیں کسی نے کہا کہ
 شاعر ہے اور کسی نے کہا کہ کاہن ہے اور کسی نے کہا کہ مجنون ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر تشیع فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے
 ملک الامثال فضلوا اللات۔ یعنی اے محمد دیکھو تیرے بارہ میں یہ کفار کیا کیا مشابہتیں بناتے ہیں اور زاہد نہیں پاتے بلکہ جھگڑتے ہیں

میں جو اب نہ دیا اور کہا کہ میں فکر کرتا ہوں پس بعد فکر کے کہا کہ یہ پُرانا جادو چلا آتا ہے اور ابن کثیر خطیب نے
 لکھا کہ وہ جادو اس وقت ابوجہل کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں آکر کہنے لگا کہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد مجنون ہی بھلا سچ کہو کہ کبھی تم نے
 اسکا کوئی جنون دیکھا ہے کہنے لگے کہ اگر سچ پوچھو تو واللہ ہم نے یہ نہیں دیکھا پھر بولا کہ تم اسکو کاہن کہتے ہو بھلا سچ کہو کہ کبھی
 تم نے اسکو دیکھا کہ اسے کمانت کی ہو۔ کہنے لگے کہ واللہ یہ تو نہیں دیکھا پھر بولا کہ تم اسکو شاعر کہتے ہو بھلا کبھی اسکو دیکھا کہ ایک شعر
 بھی کہتا ہو کہنے لگے کہ واللہ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں جانا۔ بولا کہ تم اسکو جھوٹا کہتے ہو بھلا کبھی تم نے اسکا جھوٹ سنا ہے
 کیا یہ وہ نہیں ہے جسکو سب صادق امین کہتے آتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہاں سچ تو یہی ہے کہ واللہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ اسے
 کچھ جھوٹ کہا ہو لیکن اے ولید تم سردار قوم ہو آخر تم ہی کچھ علاج بتلاؤ کہ ہم کیا کہیں آخر اسے ازلی بدبختی میں پڑ کر کہا کہ میں نے
 فکر و اندازہ کیا تو بعد غور کے میں نے کہا کہ یہ سحر منقول ہے خطیب نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ ثم نظر۔ پھر اسے نظر کی۔ یعنی اپنی قوم کی طرف
 نظر کی (یا) کمال غور سے گویا نظر ڈالی کہ کسی طرح قرآن مجید میں بہتان کی صورت نکالے۔ ثم بقیس و بئسر۔ یعنی پھر
 نہایت دشواری و مشکل کی فکر میں پڑا جس میں آدمی پیشانی کے نیچے شکن ڈالتا اور اسکا دل گھٹ جاتا ہے کہ کوئی راہ
 چھٹکارے کی نہیں پاتا ہے حتیٰ کہ اسکی صورت پر کراہت برسنے لگتی ہے۔ باوجود اس شدت تفکر کے جس میں اسکا چہرہ مکروہ
 بن گیا تھا اسے کوئی راہ نہ پائی تو عناد و ہٹ دھرمی پر خود آمادہ ہو گیا چنانچہ فرمایا تم ادبر و استکبر۔ یعنی بدبختی
 سے ادبار میں پڑا اور قوم کو پہلے اس ہٹ دھرمی سے متع کرتا تھا آخر خود اٹھا پھر گیا اور اسکا بار یہ ہو کہ خواہ مخواہ غرور سمیٹ
 لاوے چونکہ اسکو کچھ موقع نہ ملا تو عمد غرور سمیٹ کر حق سے غلاف کہنے لگا جو اسکے دل میں نہ تھا کہ ان ہذا الاسحار یو شراخ
 یعنی یہ پُرانا جادو چلا آتا ہے کلام الہی نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے لیکن سحر ہونے کی وجہ سے اس حد تک کوئی نہیں پہنچتا ہے
 یہ سنتے ہی قوم کفار خوشی میں چیخ اٹھے اور سب نے یہی بکنا شروع کیا اگر کہا جاوے کہ پھر ولید دل میں جانتا تھا کہ حق
 یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور عوفی نے ابن عباس رضی سے نقل کیا کہ اسے ابتدا میں قوم سے کہا بھی تھا کہ اس کلام کی طلاوت عجیب سے
 ظاہر ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے تو کیا اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ وہ دل سے سچ سمجھتا تھا تو ایمان مخفی ہو گیا (جواب) یہ دھوکا ہے اور
 یہ بات ضرور یاد رکھو کہ ایمان کے واسطے یہ شرط ہے کہ دل میں اسکو قبول کرے اور اگر اگلے دے تو ایمان نہیں ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے واسطے اسکا حصہ ایمان ہر وقت اسکے قلب پر پیش کیا اور مقدار حصہ کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا
 کہ کس قدر ہے پھر اگر اس نور ایمانی کو اسکے قلب نے قبول کر لیا تو مومن ہے اگرچہ کوئی شخص اسکے ہکانے کو ایسی دلیلین پیش
 کرے جسکا جواب اسکو نہ سوجھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر دل جماعت سے اور شہادت و رسومات کو دفع کرے تو وہ مومن ہے
 اور اگر وہ دل میں نہ لاوے حالانکہ یہ سمجھتا ہے کہ بیشک یہ ٹھیک ہے تو وہ کافر ہے اور اسکا جاننا اسپرو بال ہے جیسے ولید نے کورنے
 جان بوجھ کر فرعون کو کہا لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سَأَصْلِيْهِ نَمَقْرٌ يَعْتَرِبُ بَيْنَ اُسْكَو سَقْرِيْنَ غَرَقَ كَرُوْلُكَافِ سَقْرِيْنَ ذُووَدُوْكَ
 اس طرح کہ سب طرف سے اسکو آگ گھیر لیگی۔ وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَقْرٌ۔ اور تو نے کیا جانا کہ سقر کیا چیز ہے وہ ایسی
 ہولناک چیز ہے کہ اسکا اندازہ دشوار ہے لیکن اسکی کتر کیفیت یہ ہے کہ لَا تَبْقٰی وَ لَا تَدْرُ نہ وہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے۔
 یعنی جو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے اسکو بغیر ہلاک کے باقی نہیں چھوڑتی ہے اور ہلاکت کے بعد بھی اس سے نجات نہیں
 ہوتی کیونکہ وہ اسکو بار بار جب تک پاتی ہے کھاتی ہے اسلیے کہ جو چیز اس میں ڈالی جاوے وہ عذاب ہی کے لیے ہے اور وہ ان
 کو غیر مومن ہے تو وہ آگ سخت و شدت جسکا نشان دنیا میں غیر مومن ہوا اول مرتبہ اسکو خاک سیاہ کر دیتی ہے اور وہ مرتا نہیں

اگر عرض کیا کہ آج آپ کے صحابہ رضہ مغلوب ہو گئے ان سے یہود نے پوچھا کہ بھلا جہنم پر کتنے فرشتے موکل ہیں تو آپ کے اصحاب نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں ہے ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لینگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس صورت میں ان کو کیا مغلوبی ہوئی جب انھوں نے کہا کہ ہم اسکو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے بتلاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ ان یہود دشمنان خدا کو میکہ پاس لاؤ اور ان یہودیوں نے البتہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کو صاف صاف آنکھوں دکھلا دے پھر جب یہودی بلانے سے آئے تو انھوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے ابوالقاسم جہنم کے خزانچی کتنے ہیں آنحضرت صلعم نے دو مرتبہ ہاتھوں کی انگلیاں کھولیں اور دوسری مرتبہ میں ایک انگلی بند کر لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ اگر تم سے جنت کی خاک دریافت کجائے تو گو یا سفید میدہ ہو اس وقت آپ نے یہود سے فرمایا کہ تم لوگ بتلاؤ کہ جنت کی خاک کیا ہے تو یہود نے باہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا کہ اے ابوالقاسم وہ روٹی ہے آپ نے فرمایا کہ خیر روٹی بھی میدہ سے ہوتی ہے امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو اسی طرح جابر رضہ سے روایت کیا ہے مترجم کتاب ہے کہ یہ اسناد دیکر ہے اور ابن ابی حاتم نے دوسری اسناد سے اس حدیث پر ارضہ سے روایت کیا اور وہ اسناد بھی جید ہے پس دونوں صحابہ رضہ سے یہ حدیث مروی ہے لیکن ابن ابی حاتم کی روایت میں واقع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نازل فرمایا (علیہا تسعة عشر) اس کلام میں یہ اشکال ہے کہ سورہ بکیرہ ہے وہ کے میں ہجرت سے پہلے نازل ہو چکا تھا پھر کیا معنی ہیں کیونکہ یہود سے سوال جواب بعد ہجرت کے مرنے میں واقع ہوا ہے اور جواب یہ کہ میں نے بارہا تحقیق بیان کر دی کہ بہت سی آیات جو پہلے نازل ہو چکی تھیں وہ دوبارہ نازل کی گئی ہیں اور اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت یاد دلائی اسی وجہ سے اول مرتبہ کے نزول میں آپ پر سختی تھی اور دوبارہ یاد دلانے میں یہ تکلیف نہ تھی بلکہ آسانی سے اعلام فرمایا جاتا تھا حتیٰ کہ مدت کے بعد جب یہود نے روح کا سوال کیا تو آپ پر کھڑے کھڑے وحی نازل ہوئی۔ ہاں ابن ابی حاتم کی روایت میں دوسری بات یہ واقع ہوئی کہ یہود نے ابن سلام سے کہا کہ تم جواب دیدو ابن سلام اگر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور شاید اس واقعہ کے بعد اسلام لائے ہوں اور یہ واقعہ بالکل ابتدائی ہو کیونکہ ہجرت کے زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے چند روز پہلے حضرت عمر وغیرہ ایک جماعت کثیر صحابہ ماجرین اولین کی مدینے میں داخل ہو چکی تھی اور یہود پلیدانکے ساتھ عوالی مدینے میں مجملہ نبی سلمہ میں مناظرہ و مباحثہ کیا کرتے تھے اور یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ابن سلام کوئی دوسرے شخص ہو واللہ تعالیٰ اعلم اور اس حدیث کو جابر رضہ سے امام احمد نے بھی مختصر روایت کیا ہے بالجلہ یہود کے پاس بھی علم توریت سے یہ تعداد موجود تھی کہ جہنم کے موکلین ۱۹ ہیں اور کفار مکہ نے جب یہ آیت سنی تو مغرور ہوئے کہ ہم اس قلیل تعداد کو مغلوب کر لینگے اور یہ کفار کی معمولی جہالت تھی تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا **وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً مِّنْ وَجْهِكَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا** اور مہنے جو رکھے ہیں دوزخ پر لوگ اور نہیں گزشتے ہیں اور انکی جو گنتی رکھی سو جاننے کو مسکرون کے تا یقین کریں جنکو ٹا ہے کتاب اور پڑھے ایمانداروں کو ایمان اور دھوکا نہ کھاویں جنکو **أَوْ تَوَالِ الْكِتَابِ وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابِ الَّذِينَ** تا یقین کریں جنکو ٹا ہے کتاب اور پڑھے ایمانداروں کو ایمان اور دھوکا نہ کھاویں جنکو **أَوْ تَوَالِ الْكِتَابِ وَالْمُؤْمِنُونَ لَا يَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ** تا یقین کریں جنکو ٹا ہے کتاب اور مسلمان اور تاکین جنکے دل میں روگ ہو اور منکر کیا غرض تھی اللہ کو

بِهَذَا امثلاً لَكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ خَيْرًا

سبح

اس کماوت سے یوں بھلا تا جبر اللہ جسکو چاہے اور راہ دیتا ہے جسکو چاہے اور کوئی نہیں مانتا ہے۔
 رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۗ كَلَّا وَالْقُرْآنِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَدْرَأَ وَالضُّحْرِ
 بگئے لشکر مگر وہی آپ اور وہ تو سمجھتی ہے لوگوں کے واسطے سچ کتا ہوں قسم ہو چاند کی اور رات کی جب پھیرے اور صبح کی جب
 اسفَرًا ۗ إِنَّهَا لَأَحَدِي لَكِبْرٌ ۗ نَذِيرٌ لِلْبَشَرِ ۗ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَخُورَ
 روشن ہوے وہ درخ ایک ہی بڑی چیز نہیں ڈرا دے لوگوں کو جو کوئی چاہے تم میں کہ آگے برسے یا پیچھے رہے
 خطیب نے لکھا کہ ابن عباس نے کہا کہ جب آیت میں نازل ہوا کہ جنم پر ملائکہ (۱۹) ہیں تو احمق ابو جہل نے قریش سے کہا
 کہ ای بکھتو میں نے سنا کہ (محمدؐ) یہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان نہ لاؤ تو جنم میں ڈالے جاؤ گے اور کہتے ہیں کہ جنم پر ۱۹ خزاہی ہیں
 پھر کیا ڈر ہے تم لوگ شجاع بہادر ہو اور بکشت ہو کیا تم سے یہ نہوسکیگا کہ تم میں سے دس مرد ایک مؤکل پر جمع ہو کر اسکو مار پھاؤ
 یہ سنکر ایک مغرور نے جسکا نام ابو الاشدین کلدہ بن خلف الجمحی تھا کہا کہ ان میں سے سترہ مؤکلوں کو اکیلا میں کفایت کرونگا
 دس کو اپنی پیچھے پر اور سات کو پیٹ پر اٹھا لونگا پھر دو باقی رہے کیا تم ان دو کو مجھے کفایت نہ کرو گے۔ اور کہا کہ میں تمہارے آگے
 چلونگا اور دس مؤکلوں کو دایین کندھے سے اور سات کو بائین کندھے سے جنم میں ڈھکیں دو لگا اور دو کو تم کفایت کرنا پھر
 راستہ صاف کر کے ہم سب سیدھے جنت کو چلے جاؤینگے مترجم کتا ہے کہ ان احمقوں نے اس معاملہ کو دنیا پر قیاس کر لیا۔
 پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً۔ اور ہم نے دوزخ کے مؤکلین نہیں بنائے
 ہیں مگر ملائکہ۔ یعنی ہم نے اپنی عظیم قدرت سے دوزخ پر جو مؤکل بنائے ہیں وہ کوئی خلقت نہیں سوائے ملائکہ کے تو تمہاری
 طاقت نہیں ہے کہ تم ان سے مقابلہ کر سکو وہ آدمی نہیں ہیں (السراج) اس کلام میں قریش وغیرہ کے مشرکوں کا خیال مٹا یا
 گیا ہے۔ بات یہ ہوئی کہ جب قریش کو خبر ملی کہ جنم پر ۱۹ خازن ہیں تو ابو جہل بعین نے طاقت شدید کے ساتھ اپنی قوم
 کے احمقوں سے کہا کہ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکیگا کہ تم دس ملکر ان میں سے ایک کے ساتھ مقابلہ کرو تو ضرور غالب ہو جاؤ گے
 یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا واقعی ہو تو بھی کچھ ڈر نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے جاؤینگے اور مؤکلین جنم پر غالب ہو کر
 آگے نکل جاؤینگے تو اللہ تعالیٰ نے ان احمقوں کو مایوس کر دیا کہ ہم نے مؤکلین فقط ملائکہ بنائے ہیں یعنی نہایت عظیم الخلقت
 کہ انکے سامنے پہاڑ ایک ذرہ ہے اور آدمی اگر دنیا میں انکی صورت دیکھے تو ہیبت کے مارے مر جاوے روایت ہے کہ
 ابو الاشدین نے جسکا نام کلدہ بن اسید بن خلف تھا قریش سے کہنے لگا کہ تم فقط دو مؤکلوں کو کافی ہو جاؤ تو سترہ کو میں
 اکیلا کافی ہو جاؤنگا یہ شخص اپنی طاقت و قوت پر بہت مغرور تھا اور کہتے ہیں کہ بہت قوی شدہ زور تھا حتی کہ گائے کی کھال پر
 پائون رکھ کر دالبتا تھا اور دس آدمی اسکو زور کر کے کھینچتے تاکہ اسکے قدم کے نیچے سے کھال لیں لیکن کھال ٹکرے ہو جاتی
 اور اسکے قدم کے نیچے سے نہیں نکلتی تھی سہیلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اسی جاہل مغرور نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کہا کہ تم اپنے فدا کو قادر کہتے ہو مجھے کشتی لڑو اگر قدرت ہو تو مجھے بچھاؤ اسوقت البتہ میں تمہارا ایمان لاؤنگا آج
 منظور فرمایا اور اسکو بچھاؤ دیا تو وہ بہوت ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس مرتبہ تو ایسا ہوا ہے ایسی مرتبہ لڑو حتی کہ آپ نے اس
 کو کئی بار بچھاؤ دیا مگر وہ بد بخت ایمان نہ لایا (ابن کثیر) مترجم کتا ہے کہ اس کا فریے اور اُسکے ساتھی کا فریوں سے
 اسکو جاو قرار دیا نعوذ باللہ من الضلال خطیبؒ وغیرہ نے یہاں یہ سوال لکھا کہ اگر کہا جاوے کہ ملائکہ اور جنم پر ۱۹ خزاہی ہیں

و اگر ہم کو دیکھ کر ٹھہر سکتے ہیں (جواب) یہ کہ اللہ تعالیٰ کو سب قدرت ہے جس طرح یہ وہاں ہیں اسی طرح جہنمی کی زندگی وہاں
 ہے۔ یہ مترجم کتاب ہے کہ اہل عقل بنظر نورانیت وہاں کی فی الجملہ کیفیت سمجھتے ہیں بر خلاف کفار کے جو فقط حواس رکھتے ہیں
 یہ خدا اس عالم پر اسکو قیاس کر کے غلط کرتے ہیں حالانکہ جس عالم کا نمونہ بھی نظر نہیں آیا ہو اسکو ان حواس پر قیاس کرنا
 اہل حاکمیت ہے اور جو حالت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جو محال ہو تو یہ سمجھ لینا
 عقل ہے کہ یوں ہی واقع ہونے والا ہے اور قدرت الہی سبحانہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ و اجل ہے۔ لیکن کافروں کے حواس ہی میں
 خلل ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَمَا جَعَلْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا**۔ اور ہم نے انکا شمار
 نہیں کر دیا مگر فتنہ ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے ہیں **ف** یعنی مومنین جہنم کا شمار (۱۹) بتلایا تو اس شمار سے ہم نے فوائد پیدا
 کرائے اول یہ کہ جو لوگ آخرت سے کافر ہیں ان کے لیے یہ فتنہ ہو گیا اس لیے کہ وہ لوگ محض حسی حواس رکھتے ہیں اور عقل تو
 حواس کے تابع و مغلوب ہے ہوئے ہیں پس حواس سے خوض کر کے گمراہ ہوتے ہیں اور قریش کی طرح غلط قیاس دوڑاتے ہیں
لَيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ تاکہ یقین لاوین وہ لوگ جنکو کتاب دی گئی تھی **ف** یعنی قرآن مجید نازل
 کرنے سے پہلے جن لوگوں کو آسمانی کتاب بذریعہ کسی پیغمبر جلیل کے دی گئی تھی اور اس میں مومنین جہنم کا شمار مذکور ہے
 کہ ۱۹۔ ہیں تو وہ قرآن مجید کی یہ آیت سن کر یقین لاوین کہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی حق کے ہمان کرتے ہیں کیونکہ
 امین بالکل موافقت ہے پھر اسکے بعد اگر تعصب کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاوین تو اپنی قرآن حجت ہو جاوے گا یہ دوسرا
 فائدہ ہے اور فائدہ سوم قولہ تعالیٰ۔ **وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا**۔ اور بڑھ جاوین وہ لوگ جو ایمان
 لائے ہیں ایمان میں **ف** یعنی مومنین کا ایمان بڑھ جاوے مترجم کتاب ہے کہ آیت قدسی میں لطف بیان دیکھو
 کہ یہاں اہل کتاب کے حق میں فقط موافقت کا یقین بیان فرمایا جس سے اس قوم قبیح کے نفوس میں رعونت و تعصب
 پیدا نہ ہو کہ جھوٹ بول کر انکار کریں کہ اگلی کتابوں میں یہ شمار نہیں مذکور ہے پھر عاقل خود جانتا ہے کہ جب باوجود اس
 تصدیق کے قرآن مجید سے منکر ہوں تو کافر معاند ہو کر داخل جہنم ہونگے فافہم ابن کثیر نے لکھا کہ مومنون کے واسطے
 ایمان زیادہ ہوجانے کی یہ وجہ ہے کہ وہ اپنے ایمان اول کے ساتھ دیکھیں گے کہ حضرت سرور عالم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ
 صدق و حق ہے اور سابقین انبیا بھی یہی تعداد لائے تھے اور فائدہ چہارم قولہ تعالیٰ۔ **وَلَا يَرْتَابُ الَّذِينَ**
أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اور کچھ شک نہ لاوینگے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں اور وہ ایمان لائے ہیں
ف یعنی ایسا عمدہ قوی یقین اہل کتاب کو اور مومنون کو حاصل ہوگا کہ اسکے بعد کسی شک و شبہ کو مجال نہوگی۔ کیونکہ
 یہی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی امر فائب کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں تو مشکل ہونے کی وجہ سے کسی جہت سے نسیان ہو کر
 شک آجاتا ہے تو یہاں ایسا صاف طریقہ ظاہر ہوا جس میں زیادہ خوض کی ضرورت نہیں ہے تو بھول نسیان بھی نہیں ہو سکتا
 ہی نہیں ہو سکتا اور فائدہ پنجم قولہ تعالیٰ۔ **وَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَفِرُ** **وَنَ**
مَا ذَا آسَأَ إِذَ اللَّهُ بِهِمْ مَثَلًا۔ اور تاکہ کہیں وہ لوگ جنکے دلوں میں روگ ہے اور وہ جو کافر ہوئے ہیں
 اس مثل سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا ہے **ف** یعنی یہاں اسکے بیان کرنے سے کیا فائدہ ہے (ابن کثیر) اگر
 یہاں سے کہ عرب کی زبان میں (مثل) ایسی بات کے واسطے بولتے ہیں جس میں کوئی عجیب غریب بات ہو (جواب)
 حلال نے فرمایا کہ یہاں بھی غریب بات ہونے کی وجہ سے اسکو مثلاً کہا را از می رو نے کہا یعنی جبکہ مومنین جہنم کی

تعداد (۱۹) بیان فرمائی گئی تو یہ عدد عجیب غریب معلوم ہوتا ہے پس مومنین نے تو یقین کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے منافقوں نے جہالت سے اس تعداد کو عجیب خیال کیا کہ یہ طاق عدد کیوں ہے۔ اگر کہا جاوے کہ یہ سورہ کے بین تالیف اور کے بین بالاجماع نفاق کا نشان نہیں تھا کیونکہ وہاں اسلام کو بالکل غلبہ نہ تھا بلکہ جو اسلام لاتا تھا وہ مصیبت دہان کفار میں گرفتار ہو جاتا تھا پھر کیوں کوئی شخص نفاق کرتا بلکہ بالاجماع نفاق مدینے سے شروع ہوا بلکہ مدینے میں بھی بدیہی کے بد شرعی ہوا ہے (جواب) خطیب نے کہا کہ یہ مومنوں کے واسطے معجزہ عظیم دکھلایا گیا تھا کہ اس دین میں غلبت ہوگا اور اُس وقت منافق پیدا ہونگے اور یہ منافقین مذہب اس آیت میں کہیں گے کہ یہ (۱۹) کی تعداد عجیب ہی آخر (۲۰) پورے کیوں ہوے اور اس بیان سے کیا فائدہ ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان کمال جس بندے نے پہچانیں وہ ہر امر میں مطمئن ہوتا ہے کہ عین حکمت ہوگا اور ہماری تاب و طاقت اس قدر نہیں ہے کہ حکمت الہیہ کو احاطہ کر سکیں اس لیے کہ علم الہی غیر متناہی ہے اور انکی مقدس کو ہم کبھی احاطہ نہیں کر سکتے ہیں لہذا فرمایا۔ **كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ** وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ۔ یون ہی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہی جسکو گمراہ کرنا چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسکو چاہے اور تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے جب مومنوں نے رب عزوجل کی عظمت و کمال پر یقین کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان و معرفت پیدا کی اور کفار و منافقین نے جب اپنے ناچیز نفس و حواس سے مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں گمراہی پیدا کی کیونکہ یہ جس لوگ محض گندہ حواس ہیں اور نور عقل انھوں نے ضائع کر دیا پس ساری کی میں بھٹکتے پھرتے ہیں رازی نے فرمایا کہ موکلین جنم کا شمار (۱۹) بیان فرمایا تو یہ امتحان و فتنہ ہو گیا اور کفار اس فتنے میں گمراہ ہوے اور کافروں کے حق میں دو وجہ سے فتنہ ہوا (اول) یہ کہ کافروں نے حماقت سے کہا کہ (۱۹) کیوں ہوے (۲۰) پورے کیوں ہوے۔ حالانکہ اگر یہی حماقت ہے تو جو عدد بیان کیا جاوے احمق کے کہ یہ کیوں ہے (دو وجہ دوم) یہ کہ ان احمقوں نے زعم کیا کہ ابتداء سے قیامت تک صد ہا کروڑ جن و انس پیدا ہوے ہیں اور بکثرت ایمان سے بے نصیب ہو کر جنم کے رہنے والے ہیں تو (۱۹) ملائکہ کیونکر اس کثرت سے جنمیوں کو عذاب کریں گے ان احمقوں نے دنیاوی بادشاہ کا قید خانہ سمجھ کر محال سمجھا کہ اس قدر بے شمار قیدیوں کے واسطے عذاب کرنے والے قلیل لوگ کیوں کر ہو سکتے ہیں اور یہ اگرچہ خوب محافظ ہیں تاہم بے شمار قیدی نکل جاویں یا مطیع نہوں (جواب) یہ کہ دنیاوی قید خانہ پر قیاس ان کی پہلی حماقت ہی اور اللہ تعالیٰ نے ان موکلین کو ملائکہ بنایا ہی جنکی قوت وغیرہ قیاس سے باہر ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اقوام لوط کے دیہات کو جبریل علیہ السلام نے اکھاڑ کر تہ و بالا کر دیا اور کیا نہیں دیکھتے کہ مشرق سے مغرب تک کروڑوں مخلوقات آدمی و جن و جانور و کیڑے مکوڑے ہر ساعت مرتے ہیں بلکہ معرکہ قتال میں چٹ پٹ گرتے ہیں اور ملک الموت عزرائیل علیہ السلام پر ذرہ برابر بھی دشواری نہیں ہوتی ہی پس حاصل یہ کہ احوال آخرت کو دنیا پر قیاس کرنا محض حماقت ہی اور وہاں حواس ذلیل کیا چیز ہیں عقل کو بھی مجال نہیں ہے اب یہ بات باقی رہی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس آیت قدسی میں جو تعداد (۱۹) مذکور ہے اسکی حکمت میں سے کچھ فوائد ظاہر ہوتے ہیں اگرچہ یہ فوائد ایک ذرہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں رازی نے کہا کہ دو وجہ سے تقریر کی گئی ہے (اول) جو اسباب حکمت نے بیان کیا کہ نفس کی قوت نظری و عملی خراب و برباد ہونے کی وجہ اس جسم کی حیوانی و طبعی قوتیں، میں یعنی جب یہ قوتیں غالب ہوتی ہیں تو نفس ان کے تابع ہو کر خراب ہو جاتا ہے پس قوائے حیوانیہ میں پانچ حواس ظاہری ہیں پانچ باطنی ہیں اور شہوت و غضب ہی یہ سب ملکر بارہ ہوے اور قوائے طبعیہ سات ہیں جاذبہ و ماسکہ و ہائے و درغضائے

اور یہ مولدہ یہ سات بھی ملائے گئے توکل (۱۹) ہوے اور یہی قوائے نفس ہیں جو کافر کو جہنمی کرتے ہیں یعنی انہیں کے تابع
 کرنا بیان وصا کات کو ترک کرتا ہے تو اسکی سزا کے لیے بھی (۱۹) زبانیہ ملائکہ سخت شدید ہیں (دوم) یہ کہ (۱۹) زبانیہ کی وجہ یہ ہے
 جہنم کے سات دروازے ہیں ان میں سے چھ دروازے کافروں کے لیے ہیں اور ایک دروازہ مسلمان فاسقوں کے لیے ہے
 اور کفار کا داخل ہونا تین وجہ سے ہے ترک اعتقاد و ترک اقرار اور ترک عمل یعنی اعتقاد تو حید چھوڑا اور اسکا اقرار نہ کیا اور عمل شریعت جو
 عمل ہے وہ چھوڑ دیا پس ہر دروازے پر ان تین امور کے واسطے تین تین ہوئے توکل ۱۸ ہوے اور فاسقوں کے واسطے فقط ایک ہے
 اس لیے کہ انہوں نے عمل میں قصور کیا ہے لہذا (۱۹) زبانیہ ہوے اور واضح ہو کہ کوئی شخص اس سے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ جہنم کی خدمت پر
 جو ملائکہ ہیں وہ فقط (۱۹) ہیں اسی واسطے زیادہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ و ما یعلم جنود ربک الا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کی کثرت تعداد
 کا جاننا کسی کی مجال نہیں ہے ان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جاننا کیسا کہ ہر دم ہر لمحہ
 تدبیرہ بعضے گمراہ فلاسفہ یونان کے مقلدون نے فقط انیس پر انحصار ٹھہرایا اور اہل ایمان کو بہکا یا کہ دیکھو ہم لوگ دسن عقول
 اور نو نفس فلکیہ کہتے ہیں یہ مگر (۱۹) ہوے جیسے آیت میں مذکور ہے اور یہ ان لوگوں کا کفر ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم کے
 زبانیہ بتلائے ہیں گویا ان لوگوں نے اپنے آپ کو فقط جہنمی ہونے کی وجہ سے دسن عقول اور نو نفس فلکیہ خالی جہنم
 کے واسطے ظاہر کیا یعنی فقط جہنم سے انکو بحث ہے اور حق عزوجل نے فرمایا۔ لا یعلم جنود ربک الا ہو۔ پس تعداد ملائکہ سے شمار
 ہی اور صحیحین کی حدیث معراج میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا کہ آسمان
 ہر روز ستر ہزار ملائکہ داخل ہوتے ہیں پھر دو سکر روز دو سکر ستر ہزار داخل ہوتے ہیں اور جو گروہ ایک مرتبہ داخل ہوا
 اسکو پھر کبھی داخل ہونے کی نوبت نہ آوے گی یہ اس وجہ سے کہ جنود ملائکہ بے شمار ہیں ہر روز نئے داخل ہوتے ہیں اور امام احمد
 نے حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو
 اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہو آسمان چرچراتا ہے دینے اُس سے آواز نکلتی ہے اور یہ معنی نہیں کہ وہ ٹوٹنے کے
 قریب ہے اور آسمان کے واسطے حق ہی کہ وہ چرچراوے اسلیے کہ وہاں کوئی انگل بھر جگہ نہیں باقی ہے مگر آنکھ کوئی فرشتہ
 سجدے میں پڑا ہے اور جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تم جانتے تو کم ہنستے اور بہت روتے اور کچھ نون پر نہ لیٹتے اور
 نہ عورتوں سے مانوس ہوتے بلکہ جنگل میں نکل کر ٹیکروں پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے اور فریاد کرتے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس
 حدیث کو بیان کر کے کہا کہ واللہ لے کاش میں درخت ہوتا کہ وہ کاٹا جاتا اس حدیث کو امام ترمذی و ابن ماجہ نے بھی
 روایت کیا ہے طبرانی نے حدیث جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ ساتوں آسمانوں میں ایک قدم جگہ نہیں اور نہ ایک بالشت اور نہ ایک ہتھیلی بھر مگر آنکھ وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ عبادت میں
 لڑا ہے یا سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو سب کے سب عرض کریں گے کہ اے رب ذوالجلال ہم بندوں
 نے تیری عبادت جیسے حق ہے نہیں ادا کی صرف یہ تو ہوا کہ ہم نے کسی چیز کو تیرے ساتھ شریک نہیں بنایا ہے مترجم کہتا ہے
 کہ انہیں خواہش نفس بھی نہیں ہے جو اسکی تابعداری کر کے شرک کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور نہ جو حکم ہوتا ہے
 اسکو پورا کرنے میں کوئی چیز انکو مانع ہو سکے فافیم۔ امام محمد بن نصر المروزی نے کتاب الصلوٰۃ میں عمرو بن زرارہ سے
 طریق قتادہ عن صفوان بن محرز عن حکیم بن خزام رضی اللہ عنہ روایت کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 صحاب سے فرمایا کہ میں جو کچھ سنتا ہوں کیا تم بھی سنتے ہو۔ صحابہ نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں سنتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں آسمان کی آواز

سنتا ہوں اور یہ آسمان کے حق میں ملامت کے قابل نہیں ہو کہ چہ چہ اوے اس میں کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سب سے میں ہے۔ حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں قدم بھر جگہ نہیں ہے مگر آنکہ وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں ہو یا کھڑا ہو اور یہی آیت ہے کہ آسمان میں قدم بھر جگہ نہیں ہے۔ قول ہے۔ ما منا الالہ مقام معلوم وانا نحن الصافون وانا نحن المسجون۔ یعنی ہم ملائکہ میں سے جو کوئی ہے اس کے لیے کہ وہ ہم میں سے ہے اور ہم لوگ ہمیشہ صفت باندھنے والے ہیں اور ہم ہمیشہ تسبیح پڑھنے والے ہیں۔ ہ۔ ابن کثیر نے کہا کہ اس حدیث ہونا غریب ہی یعنی آیت کی تفسیر قول ام المومنین ہے وکیکن امام محمد بن نصر نے دوسری اسناد غریب سے روایت کی ہے۔ مثل حدیث علاء بن سعد سے مرفوع روایت کیا ہے اور دوسری اسناد حید سے قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کیا وادنیٰ عنہما اعلم۔ ثم قال حدثنا اسحق بن محمد بن اسمعيل العدوي حدثنا عبد الملك بن قدامہ باسنادہ الی ابن عمر رضی اللہ عنہما یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور نماز ہو رہی تھی اور تین آدمی بیٹھے تھے ان میں سے ایک کا نام ابو جحش اللبثی تھا۔ حضرت عمر نے اسے کہا کہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھو پس ان میں سے دو آدمی کھڑے ہو گئے اور ایک نے کہا کہ میں تو نہیں کھڑا ہوں گا جب تک ایسا شخص نہ آدے جو مجھے در دست ہو وہ مجھے پچھا کر میرے منہ میں خاک بھر دے اور میں نے کہا کہ میں نے اسکو پچھا کر اس کے منہ میں خاک ڈالی اتنے میں عثمان بن عفان نے آکر اسکو مجھے چھڑا دیا پس عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح غصہ میں بھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ نے پوچھا کہ لے کر کیا چیز تمکو ناگوار پیش آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو معاملہ واقع ہوا تھا عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی رضا مندی رحمت ہے اور اللہ مجھے تو خواہش تھی کہ تو میرے پاس اس خبیث کا سر لانا پس عمر رضی اللہ عنہ نے اسکو پچھا کر اس کی طرف چلے جب دور نکل گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ میں تم سے بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ اس ابو جحش سے لوگوں کی نماز سے مستغنی ہے اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اس آسمان دنیا پر ہیں کہ عاجزی سے سجدے میں پڑے ہیں اپنا سر زمین پر رکھتے ہیں بہانہ کہ قیامت قائم ہو۔ جب قائم ہوگی تو اس وقت اپنے سر اٹھا کر عرض کریں گے کہ لے رب ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا اور دوسرے آسمان پر اللہ تعالیٰ کے ملائکہ ہیں کہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہیں حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت سر اٹھا کر عرض کریں گے کہ لے رب تو پاک ہی ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ملائکہ سجدے میں کیا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اول آسمان والے کہتے ہیں کہ سبحان ذی الملک والملكوت۔ اور دوم آسمان والے کہتے ہیں کہ سبحان ذی العظمت والجبوت۔ اور تیسرے آسمان والے کہتے ہیں کہ سبحان الحمی الذی لا یوت۔ اور چوتھے اپنی نماز میں اسی طرح کہا کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آپ نے جو کچھ مجھے پڑھنے کو فرمایا ہے وہ میں کیونکر کوں گا آپ نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلایا تھا کہ بون کہا کرو۔ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک آپ نے فرمایا کہ ایک بار یہ کہا کرو اور ایک بار وہ کہا کرو۔ ہ۔ ابن کثیر نے بعد نقل روایت کے کہا کہ اس روایت میں سخت نکارت ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اہل حدیث جو کلام رسالت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاخر ہیں وہ خوب پہچان لیتے ہیں جیسے شاعر ہر ایک استاد شاعر کا کلام پہچان لیتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنا شعر کسی استاد کی طرف نسبت کرے تو شاعر فوراً پہچان کر کہہ دیتا ہے کہ ہرگز یہ کلام اس استاد کا نہیں اور فی الحقیقت بلاغت و فصاحت کا مذاق خود ماہر کے نزدیک معروف ہوتا ہے اور منجملہ وجوہ نکارت کے یہ ہے کہ

میں سے اس واقعے کا ذکر ہوا تھا اگر یہ واقعہ کے بین کہا جاوے تو وہاں صحابہ رض کو یہ قدرت نہ تھی کہ ایسا کہوں کیونکہ ہر طرف سے
 ان کا لڑنا تھا اور اگر یہ واقعہ مدینے میں کہا جاوے تو لیشی مذکور یعنی ابو جحش ہماجر ہوگا وہ سب مومن خالص تھے انہیں نہ کوئی
 اور نہ تھا اور نہ ایسا جاہل تھا جو یہ گفتگو کرتا علاوہ اسکے ابو جحش کی نسبت فقط قتل کا حکم اتنی بات پر کہ وہ جماعت میں شریک
 بن ہوا تھا کیونکہ ہوگا اور باقی کلام آئندہ آتا ہے امام ابن کثیر نے اس روایت کے اسناد میں گفتگو کی اور کہا کہ امام محمد بن
 زوی نے اسکو اسحاق بن محمد بن اسمعیل سے روایت کیا اور یہ شیخ بھی مروی ہے اس سے امام بخاری نے بھی حدیث
 روایت کی ہے اور ابن جہان نے اسکو کتاب لثقات میں لکھا ہے لیکن امام ابو داؤد و نسائی و عقیلی و دارقطنی نے کہا کہ ضعیف ہے
 اور ابو حاتم رازی نے کہا کہ یہ شیخ خود سچا تھا لیکن اسکی بیانی جاتی رہی تھی تو بار بار بعضے وہی لوگ ایسی روایت ذکر کرتے
 اور اسکی کتاب میں نہ تھی حالانکہ اسکی اصلی کتابیں سب صحیح ہیں اور رہا اسکا شیخ یعنی عبدالملک بن قدامہ تو اس میں بھی کلام کیا گیا ہے
 اور مجھے تعجب ہے کہ امام محمد بن نصر المروزی نے جو ثقہ حافظ متبحر عالم ہیں انھوں نے کیونکر اس حدیث کو ذکر کیا اور اس میں کچھ کلام
 نہیں کیا لیکن انھوں نے اس روایت کو دیگر اسانید سے بھی روایت کیا چنانچہ دوسری اسناد سے سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ
 ماہی سے مرسل روایت کیا اور تیسری اسناد سے حسن بصری سے مرسل روایت کیا مترجم کہتا ہے کہ مرسل روایات کو شیخ نے
 کہا کہ اول کے مانند یا قریب ہیں تو ممکن ہے کہ اس میں بعض منکرات نہوں یعنی قصہ ابو جحش لیشی اور شاید بعد فتح مکہ کے یہ واقعہ ہو
 اس لیے کہ اس زمانے میں اگرچہ اہل مکہ و طائف وغیرہ نے اسلام کی بیعت کی تھی لیکن پیچھے کو ان میں سے بعض لوگوں نے
 خود ظاہر کیا کہ کئی مہینہ تک ہم لوگوں کے دلوں میں اسلام ٹھیک طور سے نہیں پیٹھا تھا اور انہیں لوگوں میں سے شاید ابو جحش
 بھی ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زور نبوت سے اسکا کفر و فسق و فجور معلوم کر کے یہ ارشاد فرمایا ہو واللہ تعالیٰ اعلم اور اس
 حدیث یعنی ملائکہ کی حالت کا بیان تو اسکے واسطے شواہد صحیحہ موجود ہیں چنانچہ محمد بن نصر نے دوسری اسناد سے جو اچھی ہے اور
 راوی ثقہ ہیں عدی بن ارطاة سے روایت کیا کہ وہ مدائن میں منبر پر یہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ایک صحابی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ میں سے ایک گروہ ملائکہ
 ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال سے انکے بازو کا پتے ہیں اور جو قطرہ اشک انکی آنکھ سے ٹپکتا ہے (وہ جہان گرتا ہے)
 وہاں ملائکہ قیام و رکوع و سجود میں اس طرح ہیں کہ کہیں جگہ خالی نہیں ہے تو یہ قطرہ کسی فرشتہ پر گرتا ہے جو نماز میں قائم ہے
 اور ملائکہ میں سے ایک گروہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انکو پیدا کیا اور یہ آسمان و زمین پیدا کیے ہیں تب سے وہ سجدے
 میں پڑے ہیں کبھی انھوں نے سر نہیں اٹھایا اور نہ اٹھا وینگے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو اور ایک گروہ ملائکہ ہے کہ جب سے
 اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے رکوع میں ہیں کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ اٹھا وینگے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو
 پھر جب قیامت قائم ہوگی اور یہ ملائکہ سر اٹھا وینگے تو جناب باری تعالیٰ عزوجل کو دیکھ کر عرض کریں گے کہ اے رب تو پاک ہے
 ہم نے تو تیری عبادت جیسے چاہیے ہے نہیں ادا کی ہے (اسنادہ لا باس بہ) مترجم کہتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ
 کے واسطے بھی دہر باری تعالیٰ حاصل ہوگا اگرچہ اس میں جو کرامت ہو وہ حاصل نہو فافہم واللہ تعالیٰ اعلم اور ایک حدیث
 میں ہے کہ اہل جنت میں سے ایک جماعت کے واسطے حکم ہوگا کہ انکے لیے یہ سواریاں جاویں وہ سوار ہو کر روانہ ہوں گے اور
 اس میں جو شاخیں درختان جنت کی پھیلی ہیں وہ سلام کر کے خود بخود کنارہ ہو جائیں گی یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے مقام پر پہنچیں گے
 اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائیگا پھر جب انکو دیدار عطا ہوگا تو یہ لوگ عرض کریں گے کہ اے رب جل شانہ ہم نے دنیا میں تجکو کتہہ پہچانا

یہی ہے اور معتزلہ کے مختلف و پریشان جوابات ذکر کر کے کہا کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھلا اس متشابہ کے نازل کرنے میں کفر کے واسطے کچھ اثر ہے
 نہیں ہو اگر اثر نہیں ہے تو یہ آیت اور دیگر آیات یکسان ہو گئیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فتنہ کفار کہا ہے اور اگر اثر موجود ہے تو ظاہر ہے کہ فتنہ
 ہونا غیر ممکن ہو اس لیے کہ جب اس سے کفر کا فتنہ ہونا ضرور ہے تو ہونا غیر ممکن ہے لہذا تنبیہ رازی نے لکھا کہ اگر کہا جاوے کہ تمہارے نزدیک
 بقیعت ایمان کی بیشی کے قابل نہیں ہے تو ایمان کیا معنی سمجھتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایمان کی زیادتی ذکر فرمائی ہے (جواب)
 یہ کہ زیادتی سے مراد یہ کہ ایمان کے ثمرات و آثار و لوازم میں زیادتی ہوگی مترجم کہتا ہے کہ متکلمین و فقہاء و محدثین در حقیقت سب متفق
 ہیں کہ کسی و بیشی نفس ایمان میں نہیں ہے بلکہ آثار ایمان میں ہے فافہم واللہ تعالیٰ اعلم تنبیہ قولہ تعالیٰ لمن سار منکم الایہ
 ابوالسعود نے لکھا کہ یہ (البشر) کا بدل ہے یعنی یہ جہنم نذیر ہے (ڈرانے والی ہے) ہر ایسے شخص کے واسطے جو تم میں سے تقدیر
 چاہے یعنی بھلائی کی طرف سبقت چاہے تو اللہ تعالیٰ اُسکو ہدایت عطا فرماوے گا یا پھڑے اور یہ نچاہے تو اللہ تعالیٰ اُس میں
 گمراہی پیدا فرماوے گا اور بعض نے کہا کہ (من سار منکم) خبر مقدم ہے اور (ان یتقدم او یتاخر) مبتدأ مؤخر ہے اور حاصل یہ ہے کہ اب
 جو کوئی چاہے وہ ایمان لائے یا کفر کرے یعنی حال معلوم ہو چکا ہے پھر اپنے نفس کو واسطے چاہے اختیار کرے کیونکہ جیسا کریگا ویسا پاوے گا
 جیسے قولہ تعالیٰ فمن سار فلیومن ومن سار فلیکفر جسکا جی چاہے ایمان لاوے اور جسکا جی چاہے کفر کرے۔ ہاں اسی واسطے
 آئندہ فرمایا کہ کل نفس بما کسبت الخ یعنی جو کوئی جو کچھ کریگا وہی پاوے گا اور یہ قرآن اسپر حجت ہوگا فقال تعالیٰ
 کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ اِلَّا اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ ۗ فِيْ جَنَّتٍ ۗ يَتَسَاءَلُوْنَ

بہتر ہے کہ
 باغون میں ہیں

ہر جی اپنے لیے میں پھنسا ہے مگر داہنے والے باغون میں ہیں مگر پوچھتے ہیں
 عَنِ الْجُرْمِيْنَ ۗ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيْنَ ۗ وَاَلَمْ نَكُ

گنہگاروں کا احوال تم کاسے سے پڑے دوزخ میں وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے اور نہ تھے
 نَطْعِمُ الْمَسْكِيْنَ ۗ وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ۗ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۗ

کھلانے محتاج کو اور تھے بات میں دھنتے ساتھ دھنتے والوں کے اور تھے جھوٹلانے انصاف کے دن کو
 حَتَّىٰ اٰثْنَا الْيَقِيْنَ ۗ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ ۗ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرِ ۗ

جب تک آپہونگی ہم پر یقین آئیوالی پھر کام نہ آوے گی انکو سفارش سفارش کرنے والوں کی پھر کیا ہوا ہے انکو سمجھوتی سے
 مَغْرِيْبِيْنَ ۗ كَاٰنْهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۗ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۗ بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ فَرِيْقٍ

مٹھ موڑنے جیسے وہ گدھے ہیں بد کے بھاگے غل کرنے سے بلکہ چاہتا ہے ہر مرد
 مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتِي طُحْفًا مُّنْشَرَةً ۗ كَلَّا ۗ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۗ كَلَّا اِنَّ

ان میں سے کہ اُسکو بلین ورق کھلے کوئی نہیں پر ڈرتے نہیں آخرت سے کوئی نہیں یہ تو
 تَذْكِرَةٌ ۗ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۗ وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّا اِنْ يَشَاءُ اللّٰهُ

سمجھوتی ہے پھر جو کوئی چاہے یہ یاد کرے اور وہ یاد بھی کریں کہ چاہے اللہ
 هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۗ

وہی ہے جس سے ڈرنا ہے اور وہی ہے بخشنے کے لائق

سابقہ کا خاتمہ یہ تھا کہ قرآن میں جہنم کا بیان صاف ہے اور وہ کافی نذیر ہے کہ انسان کفر و بدکاری سے باز رہے اور ایمان

بہتر ہے کہ

واعمال صالحہ کی طرف سبقت کرے پس جسکا جی چاہے قدم آگے بڑھاوے کہ نجات و فلاح حاصل ہو اور میں جنت کا بی بی ہوں۔
 بناوے یعنی جیسا کریگا ویسا پاویگا اللہ تعالیٰ نے کسی پر یہاں قہر و جبر نہیں رکھا ہر لہذا آگاہ فرمایا۔ گل کفین یعنی کفن
 رکھینے۔ ہر نفس اس سیر کے ساتھ جو اُس نے کمائی ہو رہی ہو ف ایمن عباس وغیرہ نے کہا ہے ہر نفس نے جو کچھ
 یہ ہیں انہیں اعمال کے ساتھ بندھا ہوگا اور اسی طرح قیامت میں حاضر ہوگا **ع الا اصحاب الیمین فی جنت کسلا**
عن الیمین بسوائے وائمن والون کے کہ یہ لوگ جنتوں میں ہونگے اس شان سے کہ مجرموں کی حالت کو باہر دیکھ کر
 ان اور مجرم گنہگار جہنم کی کھوہ میں ہونگے اور اصحاب الیمین جنت کے بالا قانون میں ہونگے وہاں سے کافروں و مشرکوں کا حال
 پوچھیں گے یعنی جو جنتی دنیا میں جس کافر مشرک کو پہچانتا تھا اسکا حال پوچھیں گے وہ کہاں ہے اور جب جنتی کو بتلایا جائیگا کہ
 آپ جہانک کے دیکھ لیجئے وہ جہنم کی کھوہ میں جل رہا ہے تو پھر یہ لوگ غرہ سے دیکھ کر جنمیوں سے کلام کریں گے اور کہیں گے
ما سئلکم فی سقر کیا چیز تم کو سقر (جہنم) میں لائی؟ یہ تفسیر سوال کریں امام رازی نے بیان کی ہے اور
 اسکی صورت یہ ہوئی کہ اہل جنت پہلے ملائکہ وغیرہ سے پوچھیں گے جب وہ بتلاویں گے کہ جہنم کے فلان طبقے میں پڑا ہے تو خود غرہ سے
 جہانک کے اس سے خطاب کریں گے امام ابن کثیر نے صرف (قائلین) مقدر کیا اور یہ صورت ہوئی کہ اصحاب الیمین جنتی
 لوگ اپنے مقام ناز و نعمت سے جسکی نظر دنیا میں غیر ممکن ہے جہانک کے جنمیوں سے پوچھیں گے یہ کہتے ہوئے کہ کس چیز نے تم کو
 جہنم میں بندھا دیا۔ اگر کہا جاوے رہیں اور رہینتہ بن تذکیر و تائنت یکسان ہے کیونکہ (فعل) کے وزن پر جو صیغہ یعنی مفعول
 ہوتا ہے اُس میں رہیں مؤنث کے واسطے بھی آتا ہے پس آیت میں کیا معنی ہیں۔ اور اصحاب الیمین سے کس قسم کے لوگ
 مراد ہیں (جواب) رازی و خطیب وغیرہ میں ہے کہ زخشری نے کہا کہ آیت میں (رہینتہ) مؤنث (رہین) نہیں ہے کیونکہ اگر
 نفس جو مؤنث بولی جاتی ہے اسکی صفت مقصود ہوتی تو رہین (کہا جاتا اسلیے کہ یہاں بمعنی (مرہون) مفعول ہے بلکہ
 (رہینتہ) یہاں اسم بمعنی رہن ہے جیسے شتمہ بمعنی شتم آتا ہے اور معنی یہ ہیں کہ ہر نفس اپنی کمائی کے عوض میں اللہ تعالیٰ
 کے یہاں رہن ہوتا ہے بغیر داسے حق کے رہن سے نہیں چھوٹتا۔ اسوائے اصحاب الیمین کے کہ ان لوگوں کے نفس البتہ چھوٹے ہوتے ہیں۔
 پھر اصحاب الیمین سے جو مراد ہے وہ معلوم کرنا چاہیے تاکہ انکے نفوس کا چھوٹ جانا ظاہر ہو اصحاب الیمین کی تفسیر میں چند وجوہ
 بیان کئے گئے ہیں (اول) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ان سے مؤمنین مراد ہیں تو معنی یہ کہ مؤمنین نے اعمال حسنہ سے اپنے
 نفوس کو چھوڑا لیا ہے (دوم) کلبی نے کہا کہ مراد وہ لوگ ہیں جنکے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور انکو
 اصحاب الیمین اسلیے کہا گیا کہ یہ اس وقت حضرت آدم کے دائیں طرف تھے مترجم کہتا ہے کہ آیت میں (من ظہور اسم
 ذریتہم الآیہ) حدیث صحیح سے تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے دائیں طرف انکی قیامت تک اولاد کی مثال سفی
 چوٹیوں کی طرح نکالین اور فرمایا کہ یہ جنت کے لیے ہیں اور مجھے پروا نہیں ہے پھر بائیں طرف سیاہ چوٹیوں کی ذریات
 نکالین اور ان کو جہنم کے لیے فرمایا پس دائیں والے اصحاب الیمین ہیں۔ اگر کہا جاوے کہ پھر یہ بھی مؤمنین ہونگے
 تو قول ابن عباس میں اور اس میں کچھ فرق نہوا۔ (جواب) یہ کہ شاید ان میں ایسے لوگ داخل ہوں جو فطرت پرست ہیں
 مترجم کہتا ہے کہ یہ تو ہوا لیکن اس صورت میں فقط آدم کی اولاد کا حال ظاہر ہوا حالانکہ قرآن میں جن کا بھی حکم مذکور ہے
 اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قوم عام ہے (سوم) مقاتل نے کہا کہ اصحاب الیمین وہ لوگ ہیں جنکے نامہ اعمال ان کے دائیں
 ہاتھوں میں دیے گئے تو وہ لوگ اپنے اعمال کے عوض میں جہنم میں رہیں نہیں رہیں گے یعنی اگر ان کے نامہ اعمال میں

ہونگے تو وہ مواخذہ میں ہونگے بلکہ ایمان و طاعت کے اعمال ایسے اچھے ہونگے کہ اللہ تعالیٰ انکے گناہوں کو بخش دیگا اور نامہ اعمال ان کے
 دائیں ہاتھوں میں عطا فرما دیگا تفسیر کبیر اور خطیب نے لکھا کہ مقاتل سے ایک وہ روایت ہے جسکو رازی نے کلبی رحمہ سے نقل کیا ہے اور
 حسن بصری رحمہ نے کہا کہ وہ خالص مسلمان لوگ ہیں اقوال شاید مراد یہ کہ انھوں نے نیک اعمال کئے یعنی مؤمنین ایسے جنھوں نے نیک اعمال
 جمع کئے اور اگر کچھ گناہ ہوا تو اس سے توبہ کر کے پاک ہو چکے ہیں قاسم رحمہ نے فرمایا کہ ہر نفس اپنی کمائی میں گرفتار ہے خواہ بھلی ہو یا بُری ہو
 سوائے اصحاب الیمین کے یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے کمائی پر اعتماد نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر اعتماد کیا ہے تو وہ گرفتار نہیں ہیں (مس)
 رازی نے تین قول کے بعد چوتھا قول یہ نقل کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب و ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہاں اصحاب الیمین سے
 مراد مسلمانوں کے بچے ہیں کہ وہ اپنی کمائی میں رہن ہونگے اس قول کا خلاصہ یہ کہ ہر مؤمن و کافر اپنی کمائی میں رہن ہو گا پھر مؤمن
 ادائے حق سے چھوٹ جاوے گا اور کافر مجرم قرار پاوے گا سوائے اطفال مسلمانوں کے کہ وہ بچپن کی وجہ سے ابتدا سے رہن ہونگے شروع
 نے کہا کہ یہی قول ٹھیک معلوم ہوتا ہے اسپر دو دلیلین ہیں (دلیل اول) یہ ہے کہ ان بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا جسکی وجہ سے رہن ہوں
 (دلیل دوم) یہ کہ اصحاب الیمین نے مجرموں کے جنمی ہونیکا سبب دریافت کیا اور یہ بچوں کی شان ہے کیونکہ بڑھے مؤمنین تو ان کی
 بدکاری سے واقف تھے (قول پنجم) یہ کہ مراد ملائکہ ہیں متبحریم کتا ہے کہ یہ قول اگر غلط نہ تو بہت ضعیف ہے اسلیے کہ وہ جنات میں
 باہم سوال کرنے والے کیونکر ہونگے اور یہ بات ان ملائکہ کیواسطے البتہ وارد ہوئی ہے جو جہنم پر موکل ہیں کہ کافروں سے ملامت کے طور پر
 دریافت کریں گے کیونکہ جہنم میں پڑے اور اظہر یہ کہ جن نفوس سے ان کے افعال پر مواخذہ ہو گا خواہ جن ہوں یا انسان ہوں تو ہر نفس اپنے
 افعال میں گرفتار ہوگی سوائے اصحاب الیمین کے کہ یہ لوگ سقر میں گرفتار نہ ہونگے بلکہ تجاوز کر کے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے اور وہاں
 سے اسفل السافلین جہنم میں مجرموں کو دیکھ کر دریافت کریں گے کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا کہ کسی طرف سے چھٹکارا نہیں
 پاتے ہو شاید یہ سوال اس معنی میں ہو کہ دنیا میں ہم لوگ تم کو براہ راست سمجھاتے تھے اور تم اٹھے ہم کو گمراہ بتاتے تھے آج تم ہی بتلاؤ
 کہ کیون تم یہاں خوار ہوئے ہو تو وہ جواب دینگے اور اقرار کریں گے **قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلَبِينَ وَ لَمْ نَكُ نَطْعُ**
الْمَسْكِينِ وَ كُنَّا نَحْوُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَ كُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ اَتْنَا الْيَقِيْنَ
 مجرمین کہنے لگے کہ ہم نہ تھے نازیوں میں سے اور نہ تھے کہ مسکین کو کھانا دیتے اور ہم تھے کہ خوض کر نیوالونکے ساتھ خوض کیا کرتے تھے
 اور ہم تھے کہ روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہم موت آگئی ف یعنی مجرمین جواب دینگے اور اپنے جرموں کا اقرار کریں گے شاید انکو یہ پس
 ہو کہ یہ اقرار کچھ نافع ہو جائے اور یہ لوگ ہماری سفارش کریں پس کہیں گے کہ ہم لوگ گمراہی سے نماز نہیں پڑھتے تھے یعنی اپنے رب
 عزوجل کی توحید و عبادت نہیں کرتے تھے اور نہ مسکین کو کھانا دیتے تھے یعنی اسکی مخلوق پر بھی اسکی رضامندی کے لیے احسان
 نہیں کیا حتیٰ کہ ایک مسکین کو بھی کھانا نہ دیا اور اگر کچھ کیا تو یہ کیا کہ جو بات بغیر وحی الہی کے معلوم ہو سکے اُس میں جو لوگ گمراہ خوض کیا کرتے
 تھے ہم بھی انھیں میں شامل ہو کر خوض و گفتگو کیا کرتے تھے اور احمق ہو کر قرآن مجید و آیات الہی کو جھٹلاتے تھے اور یہ کیا کہ روز
 قیامت سے انکار کرتے اور رسول اللہ جو ہم کو وعدہ دیتے کہ آخرت کا ایک روز آنے والا ہے کہ وہاں ہر نیک و بد کو اور نیک لہ و گمراہ
 کو اُسکے اعمال کا عوض دیا جائیگا تو ہم اسکو جھٹلاتے تھے کاش ہم آخر اسکو چھوڑ دیتے اور توبہ کر لیتے مگر ہم اسی پر قائم رہے یہاں تک
 کہ موت آگئی اور مرتے دم تک ہم اسی بدکاری پر رہے اور مجرم مرے آخر بدلا پایا اور جہنم میں گرفتار ہوئے جیسے تم دیکھتے ہو شاید
 اسکے بعد یہ لوگ درخواست کریں کہ ہمارے لیے شفاعت کیجئے اب ہم اقرار کرتے ہیں - آیت میں مذکور ہے کہ جنمی درخواست کریں گے
 کہ اہل جنت اپنی نعمتوں میں سے ہماری طرف کچھ پانی وغیرہ بادیجئے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز وہاں جس قوم پر حرام فرمائی ہے وہ

کسی کی طاقت سے نہیں جاسکتی ہے اور نہ وہ ان کافروں کا کوئی دوست ہو لہذا فرمایا۔ **فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الصَّالِحِينَ**۔
 مجرموں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ نافع نہوگی **ف** علماء نے کہا کہ آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ ان مجرموں کے لئے کوئی شفاعت
 کریں۔ الا نہوگا بلکہ یہ فرمایا کہ شفاعت نفع نہ دے گی تاکہ بالکل مایوسی ہو کہ اول تو کوئی سفارشی نہیں ہے اور اگر ہوتا بھی تو نفع نہوگا اور مستحق کفار
 شاید اس میں ایک نکتہ یہ ہو کہ نفع یہ تھا کہ وہ جہنم کے عذاب سے نجات پاویں پس ایسی شفاعت ان کے حق میں نہاوردی تو یہ ممکن ہو کہ ان کے
 واسطے کچھ شفاعت ہو سکے معنی میں ہو چنانچہ بعض اخبار میں وارد ہوا ہے جس کافر نے کسی مسلمان کے ساتھ کچھ احسان کیا ہے، اسکی
 سفارش سے یہ کافر نیچے طبقہ سے اور شدت عذاب سے کچھ تخفیف پاویگا۔ لیکن علماء نے کہا ہے کہ اول طبقہ جہنم میں گنہگار مسلمان ہیں
 پس ظاہر یہ کہ کفار دوسرے طبقہ سے شروع ہونگے واللہ تعالیٰ اعلم اور یہ معلوم ہے کہ جہنم کا کوئی طبقہ ہونہایت سخت ہے کیا نہیں کہتے ہیں
 کہ سب سے کم عذاب اس شخص پر ہے جسکے پاؤں میں فقط آگ کی دو جوتیان ہوں جس سے اسکا دلغ اُبلے گا نعوذ باللہ من عذاب النار
 تنبیہ رازی نے کہا کہ آیت میں دلالت ہے کہ کفار سے ایمان کے سوائے نیک اعمال کے ترک کرنے پر بھی مواخذہ ہوگا اور
 یہی ہمارے اصحاب (شافعیہ) کا قول ہے مترجم کہتا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک بھی کفار سے آخرت میں سب باتوں کا مواخذہ ہوگا لیکن
 کلام یہ ہے کہ دنیا میں اپنی یہ احکام جاری کیے جاویں گے یا نہیں۔ تو یہ مذہب نہیں ہے اور اگر ایک کافر نے رمضان کے دن میں ایک
 مسلمان سے کہا کہ مجھے پانی پلاوے اور یہ کافر تندرست ہے تو جن علماء کے نزدیک کفار سے فروع اعمال مطلوب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر
 مسلمان نے پانی پلا دیا تو بڑا کیا اسلئے کہ کافر مذکور پر حکم ہے کہ روزہ رکھے اور اُسے روزہ ترک کیا تو وہ فاسق مجرم ہے اور جسے اسکی
 مدد کی وہ بھی مجرم ہے اور جو علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں اول اسلام کے واسطے مکلف ہے جب اسلام لاوے تو پھر احکام جاری ہوں پس
 وہ کفر میں ماخوذ ہے اور تمام بحث اصول فقہ میں صبح ہی چھپر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ملامت فرمائی کہ نصیحت نہیں سنتے اور خیال تک
 نہیں کرتے ہیں قال تعالیٰ **فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ**
فَرَّسَتْ مِنْ قَسْوَمَةٍ۔ پس ان لوگوں کے واسطے کیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑنے پر مصر ہیں گویا یہ لوگ وحشی گدھے
 ہیں کہ قسورہ سے بھاگے **ف** یعنی ان منکروں کو کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں اور
 بھاگتے ہیں جیسے قسورہ سے وحشی گدھے بھاگتے ہیں قسورہ شکار مارنے والا خواہ شیر چنانچہ ابوہریرہ نے کہا کہ قسورہ شیر ہے اور یہی
 ابن عباس سے ایک روایت ہے اور یہی زید بن اسلم وانکے بیٹے عبدالرحمن کا قول ہے یا قسورہ تیر مارنے والا شکاری ور یہ ابن عباس
 سے روایت ہے اور یہی جمہور مفسرین کا قول ہے (ابن کثیر) ابن عباس نے کہا کہ وحشی جنگلی گدھے جب شیر کو دیکھتے ہیں تو بھاگ کرے
 ہوتے ہیں ایسی طرح پیشربین جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکرہ قرآن سناتے دیکھتے ہیں تو بھاگتے ہیں (کبیر) یہ انداز انہیں اثر نہیں کرتا اور
 یہ اخبار غیب ان کو نافع نہیں ہونے حالانکہ موت یہاں سے یقینی ہے۔ **بَلْ يُرِيدُ كُلُّ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ أَن يُوْتَىٰ صُحُفًا**
مُنشَرًّا۔ بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسکے پاس کھلے صحیفے لائے جاویں **ف** یعنی ہر شخص کے پاس خدا تعالیٰ کی
 طرف سے ایک خط آوے جس میں اسکے واسطے یہ ارشاد ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کرتے ہیں اسکو سنو۔ کمافی قولہ تعالیٰ
لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا بِالنُّورِ الآیہ۔ یعنی مشرکوں نے کہا کہ اے محمد ہم تیری تصدیق نہ کریں گے جب تک یہ نہو کہ تو ہمارے
 پاس خط آتا رلاوے جسکو ہم پڑھ لیں۔ ہ۔ ابوہریرہ واسکے ساتھ کفار قریش نے کہا کہ اے محمد ہم کبھی تیری بات نہ مانیں گے جب تک
 تو ایسا نہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک کے نام ایک خط لاوے یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جاوے اور وہاں سے
 ہمارے سامنے اس عنوان سے خط لاوے کہ یہ خط ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنام فلان بن فلان اور اس میں ہو کہ تیری پیروی کرنا

کلمہ نورانی و خطیب وغیرہ) گویا یہ گدھے پہ چاہتے تھے کہ ان میں ہر ایک کو نبوت عطا ہو اسلئے کہ اگر خط آجاتا تو ان عظیم معجزات سے بہت کم ہوتا جیسے چاند و مگرے کر پاد اور اسی قسم کے بے شمار معجزات دکھلائے گئے اور ان کافروں نے انکو جادو قرار دیا تو خط کو بہر حال اولیٰ جادو قرار دیتے تا وقتیکہ نبوت کی شان سے وحی نہوتی تو یہ گدھے گویا یہی چاہتے تھے کہ ہر ایک کو پیغمبری حاصل ہو۔ اسواسطے مجاہد وغیرہ نے کہا یعنی ان میں سے ہر ایک مشرک گناہ چاہتا ہے کہ اسپر اسطرح کتاب نازل ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے (ابن کثیر) کلا۔ ہرگز نہیں ف انکا یہ ارادہ باطل ہے اور ایسے معجزات طلب کرنا جہالت ہے کیونکہ جو شخص یہ چاہے کہ ہم کو جنت و دوزخ کی سیر کرادو تو ہم ایمان لاویں جیسے احمق گدھے کہتے ہیں تو یہ باطل ہے اسلئے کہ پھر دنیا و آخرت میں امتحان کیا ست ہوتا۔ **بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ**۔ بلکہ یہ لوگ آخرت سے خوف نہیں کرتے ہیں اور دنیا سے یقیناً مرتے ہیں پس پانے مرنے کے بعد وہی حال ہیں یا تو آخرت میں پڑتے ہیں یا معدوم ہو جاتے ہیں اور یہ غور طلب امر تھا مگر احمقوں نے اسلئے انکے یقین کر لیا کہ ہم لوگ معدوم ہو جاتے ہیں ورنہ ہم کو آخرت نظر آتی اور یہ اول حماقت ہے جیسے کہتے تھے کہ اگر جنت و دوزخ ہوتی تو تم کو نظر آتی جیسے نبی اسرائیل کے احمقوں نے کہا تھا کہ ہم کو خدا سامنے دکھلا دے۔ اور دنیا میں ایسے نظائر بہت ہیں جیسے ایک مرد عاقل اپنے غلام کو نصیحت کرتا ہے کہ ان دو بوتل میں یکساں رنگ کا روغن ہے ایک نفیس مقوی ہے اور دوسرا زہر ہلاہل ہے کہ ایک قطرہ سے جگر پارہ پارہ ہو جاتا ہے۔ احمق غلام بغیر تجربہ کے یقین نہیں کرتا اور آقا اسکو ہلاکت سے بچاتا ہے کیونکہ اگر مر کر یقین لایا تو کس کام آیا آخر اس احمق نے نہ مانا یہاں تک کہ آزما یا اور مر گیا پھر کچھ کام نہ آیا اسطرح یہ کفار بعد مرگ کے یقین لاتے ہیں **كَلَّا إِنَّهُ تَدَكَّرُ** حقا کہ یہ تذکرہ ہے **وَ** یعنی بالکل حق کلام ہے کہ یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنانے ہیں سب خالص نصیحت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دار دنیا میں جن وانس پیدا کیے ہیں یہی دار آخرت میں جنت اور دوزخ میں مقسوم ہیں تو دار دنیا میں اس تذکرہ حق کے ماننے پر جبراً قہراً کسیکو مجبور و مقہور نہیں کیا بلکہ خالص نصیحت سے سب حال بتلا دیا تاکہ ہر ایک اختیار کر نیوالا اپنے لیے اختیار کرے **فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ** پس جو کوئی چاہے اس سے نصیحت پکڑے۔ **وَ** اور جس نے اس سے نصیحت حاصل کی تو اسکے لیے آخرت میں نزول کا محل جنت ہے اور اسکے اختیار پر اللہ تعالیٰ اسکے دل میں ایمان پیدا فرماتا ہے اور جس نے اس تذکرہ سے منہ موڑا اسکے دل میں کفر پیدا کر دیتا ہے اور وہ چند روزہ زندگی دنیا کو اپنے کفر کے مزے میں کاٹتا ہے اور اس صورت میں نور قلب سے محروم و عقل سے مسلوب ہوتا ہے صورت جسم کی پرورش اور دنیاوی آرایش کے حواس رہ جاتے ہیں **وَ مَا يَذَكَّرُونَ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللَّهُ**۔ اور نہیں نصیحت پکڑینگے مگر آنکہ اللہ تعالیٰ چاہے **وَ** از محشری وغیرہ معتزلہ فرقے نے کہا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ یہ لوگ کبھی نصیحت نہیں پکڑ سکتے مگر آنکہ اللہ تعالیٰ زبردستی انکو مقہور کرے اہل السنۃ رحمن نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکو مطلقاً نصیحت نہوتی مگر جبکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو انکو نصیحت ہوگی اور جب انکو نصیحت نہوتی تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے اور یہ جو معتزلہ نے کہا کہ زبردستی مشیت ہو تو یہ خواہ مخواہ معنی میں تحریف ہے اور یہ حرام بلکہ کفر ہے اور حاصل یہ کہ کسی میں ایمان پیدا کرنیکی طاقت نہیں ہے بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو نصیحت و ایمان حاصل ہو پس وہ عالم الغیب ہے اسی کی جناب میں عاجزی کر کے ہدایت کی درخواست واجب ہے۔ **هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ**۔ وہی صاحب تقویٰ و صاحب مغفرت ہے **وَ** یعنی اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے اسی کی شان یہ ہے کہ تمام بندے اسی سے ڈریں اور تقویٰ رکھیں اور اسی کی خدائی پر یقین رکھیں تو اسی کی شان ہے کہ انکو ہدایت دیکر بخش دے قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی یہ شان ہے کہ اُس سے خوف کیا جائے اور اسی میں یہ قدرت ہے کہ گناہ مٹا کر مغفرت پیدا کرے اور امام احمد نے حدیث انس سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَجِبَدَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُجُ ۚ كَلَّا لَا وَزَرَ ۚ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۚ يَنْبَغُوا إِلَىٰ الْإِنْسَانِ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۚ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِ بَصِيرَتِهِ ۚ

اور ان کے ہونے سے پہلے ہی کہ کب ہوں قیامت کا پھر جب چوندھلانے لگے تیرے اور کہ جاوے جانے
 اور ان کے ہونے سے پہلے ہی کہ کب ہوں قیامت کا پھر جب چوندھلانے لگے تیرے اور کہ جاوے جانے
 اور ان کے ہونے سے پہلے ہی کہ کب ہوں قیامت کا پھر جب چوندھلانے لگے تیرے اور کہ جاوے جانے
 اور ان کے ہونے سے پہلے ہی کہ کب ہوں قیامت کا پھر جب چوندھلانے لگے تیرے اور کہ جاوے جانے

بلکہ آدمی اپنے واسطے آپ سوچتا ہے اور پڑا لڑا لے اپنے ہانے
 واضح ہو کہ ہمیشہ سے کفر و شرک کا مدار صرف اس بات پر ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے یا وہی خیال کے طور پر دل میں اسکا اثر ہے
 اگرچہ زبان سے مقرر ہو اور دنیا کو نقد مال سمجھتے ہیں اور اس نعمت و وبال کو نعمت و منال مانتے ہیں اور ان میں زیادہ دانا وہ ہے
 جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا سے نقد کو اودھار کے عوض کھونا نادانی کا نمونہ ہے عجب کہ احمق اس نقد کو چند روز کے بعد چھوڑ کر خالی
 ہاتھ چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے کبھی آنے نہیں پاتا پس اگر عقل ہوتی تو اسکو نقد دیکھتا اور اس فانی کو اودھار بھی نہ جانتا بلکہ
 چند روزہ بسر اوقات کا زور راہ ہے عجب کہ بعض اقوام کفار کو شیطان نے آدمی کی صورت میں یہ گمان سمجھایا کہ مرنے کے بعد
 یہاں دوسری جنم کے ساتھ آویگا اور اس کافر نے پیغمبر الہی کے حق کلام میں سو طرح شک کیا اور اس شیطانی باطل خیال کو
 عین یقین کی طرح حق بنا لیا بعض مشرکوں نے بعض پیغمبروں کے ماننے کا دعویٰ کیا لیکن جیسے انکی رسالت کو بگاڑ کر فرضی
 تصور بنایا اسی طرح انکے پیغام رسالت کو اپنے خیالی سانچہ میں ڈھال کر نیا نمونہ بنا یا کہ روح نکل کر آسمان کے گوشے سے باد ہوائی
 بگولہ کی طرح اس دنیا کو تاختی ہے اور اس دنیا کی محنت و مشقت سے چھوٹ جانا بھی اسکو جنت ہی غرضکہ درحقیقت آخرت و
 قیامت سے سب کو الکار ہے سوائے مومنین امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ کے کہ یہ بندے البتہ دل سے یقین لاتے ہیں چونکہ
 اللہ تعالیٰ نے انکی ہدایت چاہی ہے تو انکی طماننت کے لیے اور انکے مخالفین کفار و مشرکین اتباع شیطاں کو چھوٹا کر نیلے لیے اللہ تعالیٰ
 نے آیات قرآنیہ نازل فرمائی ہیں جتناچہ یہ سورہ مبارک بھی شمرناوار ہدایت ہے قال تعالیٰ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 شروع ہے اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے ۱۰ جسکی عظمت و جلال و رحمت و غضب و جمیع صفات قدس عین کمال و حقیقت حقہ میں
 اسکی ذات و صفات میں کسی طرح کی کمی و نقص و احتیاج نہیں ہے اور کمال سے بڑھکر کوئی مرتبہ نہیں ہوتا ہے اور عوام کے ذہن
 میں اسکے معنی بدون غور و فکر کے نہیں آسکتے ہیں اسلیے کہ دنیا میں جھوٹے شاعروں نے بادشاہوں وغیرہ کی تعریف میں
 کمال و صاحب کمال بولنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ یہ بول چال عام ہو گئی کہ فلان شخص صاحب کمال ہے حالانکہ اگر وہ کامل ہوتا
 تو کسی چیز کا محتاج نہوتا اور وہ تو اپنی پیدائش و زندگی میں اپنے خالق عزوجل کا محتاج ہے بلکہ ظاہر نظر میں کھانے پینے وغیرہ کا
 محتاج ہے پس معلوم ہو گیا کہ کمال کے حقیقی معنی کسی چیز میں ممکن نہیں ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہاں تعریف کرنے میں
 مجاہدی معنی اسطرح لیتے ہیں کہ مخلوقات میں بندگی کا جو مرتبہ ہے اس بندے نے اسکو پورا حاصل کیا تو کہتے ہیں کہ صاحب کمال ہے
 اور یہ بھی تعریف ہے اور حقیقت نہیں ہے اسلیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی جو حقیقت میں ہے وہ کسی کی مجال نہیں ہے امام ابوحنیفہ نے
 اللہ اکبر میں لکھا کہ جو عبادت کہ شان باری تعالیٰ کے لائق ہے وہ ادا ہونا محال ہے لیکن اسکے حکم کے موافق عمل کرنا ممکن ہے

یعنی مثلاً اُسے ہم بندہ ان کو حکم فرمایا کہ اس طرح وضو کرو تو اسکی تعمیل موافق حکم کے ممکن ہو اور اس طرح نماز پڑھو تو اسکی تعمیل ممکن ہو اور جب قدر عمدگی سے حکم کے موافق پورا کرے اسی قدر کامل عمل ہو اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکمل ہو اسکی شان کے لائق نہیں ہوتی ہے اسلیئے کہ اسکی ذات پاک قدس قدیم ہے تو اُسے خود جو اپنی تسبیح فرمائی ہو وہ بھی اسی کی شان کے لائق ہو اور ہم اول سب حادث ہیں اور ہماری عبادت و تسبیح سب حادث سے پیدا کی گئی ہیں تو یہ حادث کیوں کر پاک و قدیم حادث ہوگی اور ایسی تسبیح و عبادت جو شان قدس قدیم ہو وہ ہم سے غیر ممکن ہے جبکہ ہم خود حادث ہیں پس یہ ظاہر ہے کہ عبادت و تسبیح شان کے لائق ہم سے محال ہے اس سے معلوم ہوا کہ مخلوق میں جو کمال کہا جاتا ہے عبادت میں مخلوق میں جہا تک ممکن ہو پورا تعمیل حکم کرینکا نام ہے اور یہ کمال فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاکیزہ صفات میں منحصر ہے اور آپ کے ذیل میں نبیا علیہم السلام ہیں اور یہ مظاہر رحمت ہیں اور جناب باری تعالیٰ کی شان میں جو کمال کہا جاتا ہے وہ حقیقت ہے کہ کسی طرح کی احتیاج و نقص کا کام نہوا اور اس سے زیادہ ہم لوگ رب جل شانہ کی صفات میں ادراک نہیں کر سکتے ہیں اور اسکی شان پاک والرحمن ہے کہ عام رحمت اُسے مظاہر رحمت کو یعنی ملائکہ و انبیاء و اشباع مؤمنین کو پیدا کیا اور مظاہر غضب کو یعنی ابلیس و شیاطین وانگے اتباع کو پیدا کیا اور ہر ایک کو اُسکے لائق لوازمات دیدیے تو معلوم ہو گیا کہ رحمت الہی اُسکے غضب پر غالب ہے جیسا کہ حدیث صحیح میں وارد ہے اور آیت فرقان میں بھی منصوص ہے اور غالب ہونے کے معنی میں سے یہ ایک نمونہ ہے کہ رحمت عامہ سے غضبی مظاہر بھی پیدا کر دیے اور ایجاد کرنا ایک نعمت ذاتیہ ہے کیونکہ اگر پیدا نہ فرماتا تو سب معدوم ہوتے اُسکی شان (الرحیم) ہے کہ اُسے مظاہر رحمت انبیا و اولیائے مومنین کے واسطے دنیا میں اس طرح پرورش فرمائی کہ متقی ہوئے اور متقیوں کے لئے دار آخرت ہے یعنی جنت و نعمت ہے برخلاف انکے مظاہر غضبیہ تبع ابلیس ہیں جنہوں نے رحمت کی راہ سے عداوت کی اور دنیا کے سوائے آخرت سے انکار کیا تو صرف دنیا کے حواس ان میں دئے گئے ہیں اور آخرت و صفات قدس کا پہچانا عقل سے ہوتا ہے لہذا انکے دل پر مہر ہے کہ نور عقل سے محروم ہیں اور آخرت سے اور قیامت سے انکار کرتے ہیں اور جو کچھ رسول اللہ خبر دیتا ہے اُسکو نہیں مانتے بلکہ نہیں پہچانتے ہیں اسلیئے کہ دنیا کی لعنت میں گرفتار ہیں اور چونکہ یہ لوگ بکثرت ہیں تو اہل ایمان کو بھی بہکاتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فرمایا۔ **لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَاْمَةِ۔** میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت اسکی اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کہ ہم ضرور مخلوقات کو دوبارہ زندہ فرماؤ گئے۔ **اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَّنْ جَمْعَ عِظَامِهٖ۔** کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم کبھی اسکی ہڈیاں جمع نہ کریں گے و بعض نے کہا کہ نبی زہرہ کا حلیف ایک شخص تھا جسکا نام عدی بن بیعہ تھا یہ شخص انیس بن شریق کا مامون تھا اسنے آنحضرت صلعم سے عرض کیا کہ آپ جو قیامت بیان کرتے ہیں تو اُسکی کیا صورت ہوگی اور وہ کب آوے گی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ زندہ کیے جانیکا حال بیان فرمایا اور وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے تو عدی مذکور نے کہا کہ اگر میں اس روز آنکھوں دیکھ لوں تب بھی آپ کی بات کو سچ نہ مانوں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ان ہڈیوں کو جمع کرے جو سڑ کر خاک ہو گئیں اور خاک میں مل کر ہوا و آندھی کے جھوکوں میں نہیں معلوم کہاں سے کہاں گئیں تب یہ آیت نازل فرمائی **مَنْ حَمَلَ حَمْلًا سَوِيًّا۔** متوجہ رہو کہ اس صورت میں انسان سے یہ عدی مذکور اول مراد ہوگا اور جو کوئی اُسکے مثل ہو اور بعض نے کہا کہ ابو جہل نے مجمع میں قیامت و بعثت کو جھٹلا یا تھا تب یہ سورہ نازل ہوا اور حق یہ ہے کہ چاہے کوئی کافر اسکے نزول کا سبب ہوا ہو کچھ اسی کی شخصیت میں نہیں ہے بلکہ قیامت تک جو انسان اس سے منکر ہوا سپر ملامت ہے اور مفسرین نے کہا کہ آدمیوں میں ایمان والے کتر ہوتے ہیں

در کافر بکشت بین اور نفس انسان کی جبلت یہی ہو کہ قیامت و بعث سے انکار کرے تو گویا نوع انسان کا خیال نبی جبلت میں ہی
 ہی اس واسطے عموماً فرمایا کہ کیا انسان یہ گمان رکھتا ہو کہ ہم اسکی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے ہیں یعنی اسکی ہڈیوں کو بعد سڑ جانے کے جمع کر کے
 اسکو زندہ نہیں کر سکتے ہیں اسکا یہ گمان غلط ہے بلکہ - کیوں نہیں وہ ہم ضرور جمع کرینگے۔ **قادرین علی ان نسوی بنکانہ**
 در حالیکہ ہم خوب قدرت والے ہیں کہ اسکی انگلیوں کی پور ٹھیک برابر کریں و حالانکہ اوپر کی پور بہت چھوٹی ہوتی ہیں اقوال
 مفسرین اگر کہا جاوے کہ قولہ تعالیٰ لا اقسام بیوم القیامۃ الخ۔ میں (لا) کے معنی نفی ہیں تو ظاہر میں یہ معنی ہوے کہ میں نہیں قسم
 کھاتا ہوں روز قیامت کی اور نہیں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ ہر قرطبی رح نے کہا کہ قرآن مجید اسواسطے آیا کہ مشرکوں و کافروں
 رو کرے جو قیامت میں زندہ کر کے اٹھائے جانے سے اور جنت و دوزخ سے انکار کرتے تھے تو صرف (لا) سے انکار منظور ہو اور ترجمہ
 یہ کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی الخ یعنی کافروں نے کہا تھا کہ ہم لوگ مرنے و سڑنے کے بعد کبھی نہیں اٹھائے جاوے گے
 تو رد فرمایا کہ نہیں بلکہ قسم ہے کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے ابن کثیر نے کہا کہ بارہا بیان ہو چکا کہ جس چیز پر قسم ہو اگر منتفی کی ہو تو قسم سے
 پہلے حرف (لا) لانا قسم کی تاکید کے لیے جائز ہے اور یہاں ہی ہوا کہ کافروں نے بعث آخرت کو منتفی کیا تھا کہ بعث و حشر و حساب و
 دوزخ و جنت کچھ نہیں ہے پس اسکو قسم سے ثابت کیا اور اس سے پہلے (لا) وارد ہوا یعنی نہیں یہ تھا کہ کفار کسب جمع نہیں ہے بلکہ میں قسم کھاتا ہوں
 قیامت کی اور نفس لوامہ کی کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے ابن جریر نے حسن بصری و عبد الرحمن الاعرج سے یہ قول ذکر کیا کہ ان
 دونوں کی قرارت یہ تھی **لا اقسام بیوم القیامۃ ولا اقسام الخ** یعنی اول میں بدون (لا) اور دوسری جگہ (لا) ہی اسی واسطے ابن ابی حاتم نے
 تفسیر میں ذکر کیا کہ حسن بصری کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کی قسم کھائی اور نفس لوامہ کی قسم نہیں کھائی اور نفس لوامہ
 سے بعض نے نفس کافر مراد لی ہے اگرچہ حسن بصری رح سے اسکی تفسیر نفس موعودہ روایت کی گئی ہے اور قتادہ رح نے کہا کہ نہیں بلکہ
 اللہ تعالیٰ نے یوم القیامۃ اور نفس لوامہ دونوں کی قسم کھائی ہے ابن کثیر نے کہا کہ قتادہ کا قول کہ دونوں کی قسم کھائی ہے
 یہی صحیح ہے اور یہی ابن عباس سعید بن جبیر رح سے مروی ہے اور اسی قول کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے۔ ہر زحخشری رح نے
 کہا کہ عرب کے فصحا کے کلام میں قسم سے پہلے (لا) کا آنا بہت کثرت سے آیا ہے اور اسکا فائدہ یہ کہ قسم میں تاکید ہو جاتی ہے
 امام رازی رح نے لکھا کہ بعض کے نزدیک یہاں (لا) زائدہ ہے اور زائدہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فصاحت کے کلام میں یہ لفظ
 بطور اصل کے واقع ہو اور اس سے فصاحت میں خوبی پیدا ہوتی ہے اور اسکی نظیر قولہ تعالیٰ **لکلا یعلم ہل الکتا بآیہ** اور قولہ تعالیٰ
ما منک ان لا تسجد الا یہ۔ یعنی لے ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے۔ ہر مترجم کہتا ہے کہ یہ محاورہ آدو اور فارسی
 میں بھی اسی طرح مستعمل ہے۔ مثلاً ترا کہ گفت کہ این کار کنی۔ تجھے کس نے روکا کہ تو یہ کام نہ کرے۔ اسی طرح قولہ تعالیٰ **فیما رحمتہ**
من اللہ انت لم الا یہ۔ مازائدہ ہے رازی رح نے کہا کہ اس کے نزدیک یہ قول کئی وجہ سے ضعیف ہے پھر رازی رح نے منجملہ وجوہ
 کے یہ بیان کیا کہ اس حرف کا زائدہ ہونا کلام کے بیچ میں ہوتا ہے اور اول میں نہیں ہوتا (جواب دیا گیا) کہ ہاں لیکن بیان
 اول میں نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس سے پہلے بھی قرآن ہی کیونکہ سب قرآن بمنزلہ ایک سورت کے ہی بعض سے بعض منتقل ہے
 اسی واسطے دیکھتے ہو کہ ایک بات ایک سورت میں آتی ہے اور اسکا جواب دوسری سورت میں آتا ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ **یا ایہ الذی**
نزل علیہ الذکر انک لجنون۔ اسکا جواب دوسری سورت میں ہی بقولہ تعالیٰ **ما انت بنعمۃ ربک بکاهن ولا مجنون**۔ تو معلوم ہوا کہ اس
 سورت کی ابتدا گویا درمیان کلام ہے۔ یہ جواب رد کر دیا گیا کہ قرآن جو متصل بمنزلہ ایک سورت کے ہے تو اسکے فقط یہ معنی ہیں کہ
 اس قرآن میں کہیں ایک سورت سے دوسری سورت میں کچھ اختلاف و تناقض نہیں ہے اور یہ معنی نہیں ہیں کہ ایک سورت کو دوسری

سورۃ میں ملا کر ایک کر دیا جاوے کہ یہ نہیں جائز ہے۔ پس یہ قول کہ لا زندہ ہو صحیح نہیں ہے اور اسی طرح حسن ابن علی کی روایت کے ساتھ
بدون (لا) پر مضاف روایت کیا گیا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور ابو عبیدہ نے کہا کہ اگر یہ مراد ہوتی تو اس طرح ہوتا لانا اور
یعنی مع نون تاکید ہوتا اس لیے کہ ب بدون (واحد) واسکے مانند صحیح قسم کے یہ نہیں کہتے ہیں کہ (لا فعل کذا) بلکہ کہتے ہیں
کہ (لا فعل کذا) اگرچہ واحد ہی ہے مگر سیبویہ و قراری سے نقل کیا کہ یہ جائز ہے باوجود اس کے یہ قرأت ضعیف ہے
اس لیے کہ یہ قرأت شاذ ہے اور ہم نے مان لیا کہ شاذ قرأت کی یہی توجیہ سہی لیکن قرأت مشہورہ متواترہ کی توجیہ ضرور ہے اور
اسکا دفعیہ کیونکہ ہوگا کیا یہ متواترات میں طعن و قبح ہے اور یہ بالکل باطل ہے اور اگر یہاں قسم محذوف کی جاوے جیسے مثلاً
واللہ لا اقسام الخ تو یہ قسم پر قسم ہو جائیگی اور یہ رکبک ہے رہا یہ قول کہ (لا) یہاں انکار ہے اور (اقسم بیوم الخ) سے جملہ شروع ہے یا
(لا اقسام الخ) کے یہ معنی ہیں کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں تو ان میں سے وجہ اول مشکل ہے کیونکہ قسم اول میں تو یہ تاویل کی گئی کہ
تم لوگ جو قیامت میں زندہ کر کے اٹھائے جانے سے انکار کرتے ہو تو نہیں ٹھیک ہے بلکہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ضرور اٹھائے جاؤ گے
لیکن دوسری قسم یعنی لا اقسام بالنفس اللوامہ میں حرف (لا) کا اعادہ کرنا جبکہ یہ مطلب ہو خلاف فصاحت ہے اور یہ ممکن نہیں
کہ قرآن معجز میں ایسا ہو (وجود دوم) البتہ موجد ہے یعنی (لا اقسام) مجموعہ ہے یعنی میں قسم نہیں کھاتا ہوں روز قیامت کی اور نہ نفس
لوامہ کی بلکہ بدون اس قسم کے پوچھتا ہوں کہ ایسب لانا انسان الخ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اسکی ہڈیاں کبھی جمع نہیں کر سکتے
ہیں پھر رد کیا کہ بلی قادرین الخ اسی قول کو ابو مسلم نے اختیار کیا اور یہی اصح ہے مترجم کہتا ہے کہ رازی رحمہ اللہ کی توجیہ مذکور کے موافق
کلام میں کچھ محذوف نہیں رہا اور ترجمہ ابتدا سے اعادہ کر دون تاکہ صاف سمجھ میں آجاوے قال تعالیٰ لا اقسام بیوم القیامت ولا اقسام
بالنفس اللوامہ ایسب لانا انسان ان لن یجمع عظامہ بلی قادرین علی ان نسوی بنانہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں روز قیامت کی اور
نہیں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی) بلکہ بدون اس قسم کے پوچھتا ہوں کہ کیا انسان (کافر) یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اسکی
ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے ہیں (یہ خیال غلط ہے) کیونکہ نہیں جمع کر سکتے اور حالیکہ ہم خوب قدرت والے ہیں اسکی انگلیوں کی پوری پوری
ٹھیک کریں۔ ہر چونکہ قیامت میں نفس شقی اور نفس سعید کے احوال ظاہر ہونگے اس لیے یہاں دونوں جمع کیے گئے ہیں معنی بیان کرنے
میں کسی وجہ سے تقریر کی گئی ہے (۱) یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعث قیامت ایک امراہم ہی میں اسکے واسطے ان چیزوں کی قسم
نہیں کھاتا ہوں (۲) یہ کہ ان چیزوں کی تم کھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت
خوب ظاہر و بدہی ہے اور انسان بد بخت کے خیال میں کیونکہ یہ خطرہ آیا کہ ہم اسکی بوسیدہ ہڈیاں زندہ نہیں کر سکتے ہیں (مخلص کبیر)
سہم قدسی نے کہا کہ مفسرین کے نزدیک اجماع ہے کہ لا اقسام کے معنی یہ نہیں ہیں کہ (میں قسم نہیں کھاتا ہوں) یعنی جیسے رازی و
ابو مسلم نے ترجیح دی بلکہ یہ معنی ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں پھر توجیہ حرف (لا) میں مختلف ہے شیخ جلال رحمہ اللہ کے نزدیک حرف (لا)
دونوں جگہ زائد ہے سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ لا اقسام بیوم القیامت ابن عباس نے کہا کہ رب عزوجل اپنی
مخلوق میں سے جسکی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے واضح ہو کہ آیات سے یہ مقصود نہیں ہے کہ خالی ہڈیاں زندہ کرے گا بلکہ ہڈیوں کا ذکر
اس لیے کہ کفار احمق انھیں ہڈیوں کو سڑا ہوا بوسیدہ دیکھ کر سخت انکار کرتے کہ یہ نہیں زندہ ہو سکتی ہیں کیونکہ گوشت کو تو دیکھ
چکے تھے کہ بیماری سے آدمی بالکل گل جاتا ہے پھر تندرستی سے گوشت آجاتا ہے اور اس لیے کہ ہڈیاں قالب ہیں کہ انھیں کی درستی
کے بعد گوشت چڑھتا ہے (م ب ن س) اب رہا یہ سوال کہ نفس لوامہ سے کیا مراد ہے تو تفسیر شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ میں ہے کہ حسن ابن علی
نے کہا کہ نفس لوامہ ہے اللہ ہم مومن کو جب دیکھتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا ہے

اپنے نفس سے کہتا ہو کہ اس کھانے میں تیری کیا نیت تھی اور اس کلمہ سے کیا مراد تھی اور اس شخص سے باتیں کرنے میں تیری کیا نیت تھی اور فاجر کا یہ حال ہے کہ وہ بیفکر قدم قدم چلا جاتا ہے کبھی اپنے نفس کو ملامت نہیں کرتا ہی جو سیرجہ نے کہا کہ ہکو خبر ہو چکی کہ حسن بصریؒ کہا کرتے تھے کہ آسمان وزمین میں کوئی نہیں ہے مگر آنکہ وہ قیامت کے روز اپنے نفس کو ملامت کریگا عکرمہ ج سے یہ آیت پوچھی گئی تو فرمایا کہ نفس لوامہ وہ ہے جو بھلائی و بُرائی پر ملامت کرے کہ اگر ایسا کرتا اور ایسا کرتا (ابن ابی حاتم) شاید مطلب یہ ہے کہ اگر اُس نے نیکی کی تو بھی ملامت کرتا ہے کہ اس طرح کوتاہی کیوں کی اور ایسی عمدگی سے کیوں نہیں کیا شاید یہ کوتاہی حساب ہو ابن جریر نے اس حدیث کو روایت کیا اور اسکے ماتر سعید بن جبیر سے بھی روایت کیا اور ابن عباس نے سعید بن جبیر سے کہا کہ یہ نفس لوامہ یعنی جو اپنے افعال پر اپنے آپ کو بہت ملامت کرے۔ مجاہد نے کہا کہ نفس لوامہ اپنے آپ کو ایسے کاموں پر ملامت کرتا ہے جو نہیں ہو سکے یعنی مثلاً آدمی اپنے نفس سے کہتا ہے کہ اگر تو ایسا کرتا تو بعد موت کے تیرے کام آتا افسوس ہے کہ وہ وقت نکلا گیا اب آئندہ ہوشیار ہو آن روایات کے موافق نفس لوامہ نفس مومنہ ہے اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے نقل کیا کہ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو مذمومہ ہے قتادہ نے کہا کہ نفس فاجرہ ہے مترجم کہتا ہے کہ شاید ابن عباس کے قول میں مذمومہ سے اور قتادہ کے قول میں فاجرہ سے یہ مراد ہو کہ اُس سے تصور ہو اور اُس نے اپنے آپ کو مذمت و ملامت کی اور شاید مراد یہ کہ کافر ہو جسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملامت کی گئی ہے لیکن ابن جریر نے کہا کہ یہ سب اقوال قریب قریب ہیں اور ظاہر قرآن سے یہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ نفس لوامہ وہ ہے جو اپنے آپ کو بھلائی و بُرائی پر ملامت کرے اور جو وقت خالی گزرا اسپر حسرت و فسوس کرے (ملخص ابن کثیر) ابن عباس نے کہا کہ قیامت میں ہر نفس اپنے آپ کو ملامت کریگا اگر نیک تھا تو اس بات پر ملامت کریگا کہ اس نے زیادہ کیوں نہ کیا جو آج بڑا درجہ پاتا اور اگر بدکار ہے تو اُسکو افسوس ہوگا کہ کیوں تقویٰ نہ کیا جو آج کو کام آتا بعض نے کہا کہ نفس لوامہ متعینوں کے نفس ہیں جو قیامت میں بدکاروں کو ملامت کریں گے رازی نے ان اقوال کو زیادہ کیا ہے (کبیر) قولہ تعالیٰ قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ابن عباس نے کہا یعنی ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اُسکی پور برابرتوی کر دیں یعنی جیسے کھر اور ٹاپ ہوتی ہے یعنی پنجہ کشادہ نہ رکھیں بلکہ گھوڑے وغیرہ کی طرح برابر کر دیں اور یہی تفسیر مجاہد و عکرمہ و حسن و قتادہ و ضحاک و ابن جریر سے مروی ہے ابن جریر نے اسکی توجیہ یہ بیان کی کہ کافر کو یہ خیال ہے کہ ہم آخرت میں اُسکی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے ہیں یہ غلط ہے کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہکو یہ قدرت ہے کہ دنیا میں اسکے ہاتھ پاؤں مانند جانوروں کے کھر و ٹاپ کر دیں ابن قتیبہ و زجاج نے کہا کہ یہ دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت کے متعلق ہے یعنی کیا انسان کا گمان یہ ہے کہ ہم اُسکی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے یہ غلط ہے ہم جمع کریں گے حالانکہ ہکو یہ قدرت ہے کہ اُسکی انگلیوں کی پورستوی کر دیں یعنی موجودہ حالت سے زیادہ صورت میں اٹھا دیں (ملخص) ابن عباس نے اکثر مفسرین سے کہا کہ (علی ان نسوی بنانہ) یعنی ہم کو یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ہم اسکے ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں برابر کر دیں جیسے اونٹ کے کھر یا گھوڑے کا سٹم ہوتا ہے پس وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کام نہ کر سکے و لیکن ہم نے آدمی پر احسان کر کے اُسکی انگلیاں کھلی رکھیں کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے (یعنی اس قدرت کو دیکھ کر یقین لاوے کہ جس نے اس حکمت سے یہاں پیدا کیا ہے وہ جب چاہے پیدا کرے) اور بعض نے کہا کہ یہ معنی ہیں کہ انسان کو اس میں کیوں تردد ہے کہ ہم اُسکی ہڈیاں جمع کریں یعنی دوبارہ اس جسم میں زندہ کریں یہ تو آسان ہے بلکہ ہم چاہیں تو اُسکو جانوروں کی صورت میں اٹھائیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ما نحن بمسبوقین علی ان تبدلنا مثالکم الایہ۔ یعنی تمہارے مثل بدل دینے سے ہم عاجز نہیں ہیں اور ایسی صورت میں تمکو پیدا کریں کہ تم جانتے نہیں ہو۔ ہر بل یرید الانسان لیفجر اما یسئل آتیاں یوم القیمۃ۔ بلکہ انسان

یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے بڑھے پوچھتا ہے کہ یوم قیامت کب ہے؟ یعنی کافر اس طرح قیامت و عذاب سے ڈر کر کہتا ہے کہ کب ہے قیامت؟
 بدکاری کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نہ قیامت ہے اور نہ مردے اٹھائے جاوے گا اور نہ اسی واسطے طعن سے پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہے؟
 میں اسکا وجود نہیں ہے امام ان کثیر رحمت لکھا کہ سعید بن جبیر نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ بل یرید اللہ انسانا یعنی بے فکر فحور کرتا چلا جاوے یعنی کافر اس طرح انکار کر کے فحور کرتا چلا جاتا ہے کیونکہ اسکو کچھ حساب و عذاب کا خوف نہیں ہے۔
 ابن عباسؓ سے روایت کی کہ یہ فحور امیدین میں یعنی آدمی اپنے آگے امیدین بڑھاتا ہے پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہے اور
 کہا کہ انسان کہتا ہے کہ ابھی یہ کام کیے جاؤنگا پھر قیامت سے پہلے توبہ کر لوں گا۔ بعض نے کہا کہ فحور کافر ہے۔ مجاہد نے کہا کہ انسان
 بے کھنگے چلا جاتا ہے۔ حسن بصریؒ نے کہا کہ آدمی جسکو دیکھو اسکا یہ حال ہے کہ گناہ ہی کی طرف جاتا ہے اور کچھ فکر نہیں کرتا سولے
 اسکے جسکو اللہ تعالیٰ بچاوے۔ عکرمہ و سعید بن جبیر و ضحاک و سدیی وغیرہم نے کہا کہ انسان سے وہ مراد ہے جو بالفعل گناہ کبے
 جاتا ہے اور توبہ کرتے آسکا خیال ہے کہ کبھی مرتے دم تک توبہ کر لیگا مترجم کہتا ہے کہ اس صورت میں شاید قیامت کا پوچھنا بے
 تاخیر ہو گا یعنی فاسق مسلمان اپنے آگے گناہ کرنا چاہتا ہے یہ کہتا ہے کہ ابھی قیامت کمان ہے و اللہ تعالیٰ اعلم علی بن ابی طلحہ نے
 ابن عباسؓ سے روایت کی کہ انسان سے مراد کافر ہے یعنی کافر و زحساب کو جھٹلاتا ہے اور یہی ابن زید نے کہا اور یہی اظہر ہے یعنی
 کافر اپنے آگے بدکاری پہونچانا چاہتا ہے اور قیامت پر یقین نہیں کرتا بلکہ باطل جانکر پوچھتا ہے کہ قیامت کمان ہے اور کب ہے (مخلص)۔
 دیگر تفاسیر میں ہے کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ انسان اپنے آگے بدکاریاں پہونچانا چاہتا ہے جب تک زندہ ہے۔ مجاہد و حسن و عکرمہ
 وغیرہم نے کہا کہ انسان کی جبلت یہ ہے کہ جب تک زندہ ہے بدکاری پر آمادہ رہتا ہے اور اگر توبہ کے خیال میں بھی ہوا تو اُس میں
 تاخیر کرتا ہے یہاں تک کہ آخر بڑی حالت پر مرتا ہے (س و ف) رازی رحمت نے کہا کہ قولہ بل یرید اللہ انسان الخ عطف ہے (بحسب) پر تو
 محتمل ہے کہ یہ دوسرا استفہام ہو یعنی کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ بعثت جزا نہ ہوگا اور کیا فحور کو پیشوا بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی محتمل ہے کہ (بحسب)
 استفہام ہو اور یہاں سے خبر ہو۔ قولہ لیفجر امامہ۔ اس میں دو قول ہیں (اول) یہ کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ برابر فحور
 کیے جاوے اپنے آگے یعنی آئندہ زمانے میں جب تک اُسکی زندگی ہے برابر فحور کرتا رہے (دوم) یہ کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ جو چیزیں
 آگے ہیں اُن کو جھٹلاوے یعنی آئندہ عذاب قبر و قیامت و حساب و جزا ہے اُسکو جھٹلاوے تو فاجر ہو کیونکہ جو کوئی حق کو جھٹلاوے وہ
 کاذب و فاجر ہے اسی واسطے آگے مذکور ہے کہ (یسال) یاں یوم القیامت یعنی آگے آنے والی قیامت کو جھٹلاتا ہے تو انکار کے طور سے
 پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہے یہ پوچھنا کچھ دریافت کرنے کے طور پر نہیں ہے کیونکہ اُس نے پہلے ہی یہ امر محال جانا کہ سڑی ہڈیاں کیونکر
 جمع ہو سکتی ہیں بلکہ یہ استفہام بطور انکار ہے اگر کہا جاوے کہ اُس نے اول ہی قیامت سے انکار کیا تھا پھر دوبارہ انکار ظاہر کرنے کے
 کیا معنی ہیں (جواب) یہ کہ قیامت سے انکار کرنا دو طرح ہوتا ہے (ایک) بوجہ شبہہ کے (دوم) بوجہ خواہش نفس کے پس اول انکار
 بطور شبہہ ہے کہ جھٹلاوے بدن جو خاک ہو گیا اور ہڈیاں بالکل خاک ہو گئیں یہ کیونکر زندہ کر کے اٹھائی جاوے گی اسکا بیان یہ ہے کہ الحق
 کفار یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اسی بدن کا نام ہے تو جب مراد بدن خاک ہو اور ہوا سے اسکے اجزا مشرق و مغرب میں پراگندہ ہو کر زمین
 سے غلط ہو گئے تو امتیاز غیر ممکن ہے پس زندہ کر کے اٹھایا جانا محال ہے تو قیامت بھی محال ہے (جواب) یہ کہ (اول) تو کافر کا یہ گمان
 غلط ہے کہ انسان فقط بدن ہے بلکہ روح اصل ہے اور اسی کے اثر سے یہ جسم جب تک منظور آئی ہے پرورش پاتا ہے اور جو مدت اللہ تعالیٰ
 نے مقرر فرمائی ہے اُس حد پر جسم خراب کر دیا جاتا ہے اور وہ اصل جو ہر باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس جسم میں چاہے اُسکو اعادہ فرماوے
 پھر بعثت سے انکار کچھ بھی تردد کی جگہ نہیں ہے (دوم) اگر یہی بدن سہی تو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ زمین و آسمان میں

ہیں تو اسکا ہر ذرہ پیدا کیا اور مرکب کیا اور اسکا علم سب ذرہ ذرہ کو محیط ہی اور کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں
 ہے اور جو ذرات ہیں ان موجودہ ذرات کو جمع فرما کے حالانکہ اس نے اول ان ذرات کو عدم سے موجودہ کر دیا تھا اور
 ان کو مٹا دیا ہے جیسے پہلے پیدا کر کے ملایا تھا تو ظاہر ہوا کہ جسے انکار کیا بوجہ شبہہ کے تو اسکا شبہہ بالکل آسان غور سے
 دیکھ ہو سکتا ہے رہا وہ شخص جس نے خواہش نفس سے انکار کیا تو اس قسم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ
 یٰٰمَنْ یُّرِیدُ الْاِنْسَانَ لَیْعَزِزْهُ اِمَامُهٗ - اور ملاحظہ بیان یہ کہ جس شخص کی طبیعت غالب ہی اور قوی و توانا ہو اور بچہ پن سے انھیں شہوات و نیا میں
 چھوٹا پھرا ہو تو جوان ہو کر بھی اسکی طبیعت ہر حیلہ سے یہی چاہتی رہتی ہے کہ شہوات میں چھوٹا پھرے اور جب وہ نبوت کے سلسلہ میں
 یہ دیکھتا ہے کہ وہ ان عقل سے شہوات مغلوب کیے جاتے ہیں تو اسکا نفس مرنے لگتا ہے اور عیش منغص ہو جاتا ہے پس وہ بد بخت حیلہ ڈھونڈتا
 ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی کرے جنہاں یہ لذات موجود ہوں پس خسرو آخرت سے انکار کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے خصوصاً جبکہ
 میں دیکھتا ہے کہ سب مالدار لوگ ہیں کیونکہ شہوات نفس کے واسطے مال و دولت کی ضرورت ہی تو یہ انھیں لوگوں میں زیادہ تر ہی جو دولت مند
 ہیں اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ بکثرت ہیں کیونکہ دنیا میں اہل کفر ہمیشہ بکثرت موجود ہے تو خواہ مخواہ اسکا نفس شہوتی اسکو تسکین دیتا ہے کہ ایسے
 کو بصورت پر تکلف و آراستہ لوگ اس بشمار کثرت سے جنکو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت و ثروت دی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کے نزدیک
 بد بخت و خوار ہوں لامحالہ اس کے نزدیک پسندیدہ خصال لوگ ہیں اور اگر سب خیال چھوڑ دو تو ایک ہی بات میرے واسطے کافی ہے کہ میں بھی انھیں
 میں سے ایک ہوں مثل مشہور ہے (مرگ انبوہ جسٹے دارو) یعنی جس مصیبت میں بکثرت لوگ شریک و ساٹھی ہوں وہ بھی جشن ہی (توضیح الکبیر)
 مترجم کہتا ہے کہ یہ بات جو امام رازی نے بیان کی اور مترجم نے محکو توضیح کے ساتھ ذکر کیا یہ اصلی بات ہے اسی واسطے جو دنیا میں مفلس ہیں
 شہوات الکو کم میسر ہیں تو وہی دینداری و حق کی پابندی میں پہلے قدم بڑھاتے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی لوگ انبیاء علیہم السلام کے مطیع
 ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو مال داری و ثروت سے شہوات و لذات حاصل کرنے کے موقعے زیادہ ملے وہ لوگ بہت کم تابع ہوئے اور اگر
 اہل ثروت میں سے کوئی نبوت کا تابع ہوا تو وہ بیشک اعلیٰ درجہ کی صلاحیت قلبی رکھتا ہے جیسے حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
 تابعداری میں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعد اور سعید و عبد الرحمن و ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم تھے۔ ان میں سے ابو بکر رضی اللہ
 عنہ سب سے اول ایمان بے رنگ و بے تردد کے قبول کیا اور بعد ایمان کے عثمان و طلحہ وغیرہ کو نصیحت کی اور ہر طرح سمجھایا حتیٰ کہ یہ لوگ بھی ایمان
 لائے اور ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجمع قریش میں ایمان کے واسطے نصیحت کی اور سباحت کیا حتیٰ کہ بکثرت غبار اسلام لائے آخر متمول
 قریش نے سنا چھوڑ دیا اور ہر موقع پر آمادہ فساد ہوئے اور عوام الناس کو انھیں شبہات سے روکا کہ ہم جیسے مالدار و صاحب اولاد خدا کے
 نزدیک افضل ہیں تو نبوت ہم کو حاصل ہوتی اور اگر یانا کہ (محمد صلعم) کا کنا صحیح ہو تو بھی آخرت میں ہمیں لے لے ہو ورنہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے
 مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ امت اسلامیہ میں فسق و فجور کی کثرت ہوئی اور عام و خاص سب دنیا کے طالب ہوئے تو کثرت ظلم سے ہاتھ کوتاہ
 کئے گئے اور مالداروں نے اپنے لذات و شہوات کے واسطے نیچرہ طریقہ نکالا اور ان لوگوں نے بھی شبہات لوگوں کو سکھائے اور عموماً مالدار
 شہوت پرست اس میں شامل ہو گئے اور زمین و آسمان کو درہم برہم کر دیا اور غبار سے یہی سوال کیا کہ وہ تمہاری آخرت و جنت کہاں ہے نہ اس
 دنیا کی ابتدا ہی دانتا ہی معلوم قیامت کب ہے یعنی کوئی مہینہ و سال بتلاؤ اللہ تعالیٰ نے فرمایا - **فَاِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ** - ابو عمر بن العلاء کی
 روایت میں برق کبسر الراہ یعنی (حار) یعنی جب آکھ کی نظر چونکہ عیا کر تیر ہو جائیگی اور دوسروں کی قرارت میں برق یعنی الراہ ہے
 یعنی جب کھلی لگا کر رہائی (ع سراج) **وَحَسَفَ الْقَمَرُ وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ**
یٰٰمَنْ کَفَرَ - اور چاند گناہا دیکھا اور چاند و سورج جمع کر دیے جاویں گے تو سوفت میں انسان کیگا کہ کہاں بھاگ بچنے کا ٹھکانا ہے

اور اللہ تعالیٰ نے اس کو موت کے وقت انسان کو یہ ظاہر ہو جائیگا کہ جو کچھ اُس نے وہم جمایا تھا وہ باطل تھا اور جو کچھ انبیاء علیہم السلام
 نے ظاہر کیا ہے وہ سچ ہے اور جو کچھ اُس نے غلط سمجھا ہے اُس سے اتر جائیگا نقد قال تعالیٰ فبصرک لیوم حدید۔ آج تیری نگاہ تیز ہے۔ پھر اس حسرت
 میں پڑے گا اور حدیث میں ہے کہ بہت آرزو کرے گا کہ کسی طرح قیامت قائم نہ ہو پھر جب قیامت کے واسطے اول سب موجودات کو قوت دی جائیگی
 پھر سور و دم سے سب زندہ کر کے اٹھائے جاویں گے اور ایک دوسرے سے ملکر پوچھیں گے کہ بھائی بہان کتنی دیر ٹھہرے اسی حالت میں
 ہونگے کہ قیامت کا ہولناک منظر شروع ہوگا اور برق البصر کی کیفیت طاری ہوگی یعنی سب خیالات گم ہو جائیں گے اور آنکھیں ٹکٹکی
 پڑ جائیں گی اور چاند خسف ہو جائیگا (دوسری قرأت میں خسف کیا جاویگا) رازی نے
 کہا کہ دنیا میں چاند کا خسف یہ کہ گن لگ جاوے اور روشنی جاتی رہے۔ اور شاید خسف سے دھنس جانے کے معنی ہونے چاہئے چاند اپنے
 مقام سے دور کر دیا جاویگا۔ چنانچہ آگے فرمایا۔ وجمع الشمس والقمر۔ یعنی سورج و چاند جمع کر دیے جاویں گے حالانکہ آیت میں آیا اللہ
 یبغی لہما ان تدرك القمر یعنی سورج کی لیاقت نہیں کہ چاند کو پا جاوے۔۔۔ یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر قیامت کے
 روز دونوں جمع کر دیے جاویں گے اور بعض نے کہا کہ دونوں کو ملانا مراد نہیں بلکہ اس کیفیت میں دونوں جمع کر دیے جاویں گے کہ دونوں کی روشنی
 دور کر دی جائیگی (ک) یہی فرار و زجاج کا قول ہے اور ابن مسعود و ابن عباس نے کہا کہ مغرب سے طلوع ہونے میں دونوں جمع کر دیے
 جاویں گے پس دونوں ساتھی مغرب سے بے نور ظاہر ہونگے پھر جنم میں جوڑی بیل کی طرح ڈالے جاویں گے اور عطار بن یسار نے کہا کہ ملاکر سمندر
 میں ڈالے جاویں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے سخت آگ رکھی ہے بعض نے کہا کہ سورج و چاند کو بعض کفار نے پوجا تو انکو ذلیل کرنے کے لیے دونوں
 کو ملا کر جنم میں ڈال دیا جاوے گا اور یہ سورج و چاند پر عذاب نہیں ہے بلکہ ان دونوں سے جنمیوں پر عذاب ہے (السلح) رازی نے
 کہا کہ جسے برق البصر وقت موت لیا تو اُسے آئندہ کنایات نفس و روح لیے جیسا کہ رازی نے مفصل بیان کیا لیکن یہ اشارات ابن عربی
 کا نمونہ ہے تفسیر نہیں ہے پس تفسیر ہی کہ قیامت کے وقت کا حال ہے رازی نے کہا کہ بعض محدثوں نے آیت میں یہ اعتراض کیا کہ خسف القمر
 جبکہ شمس و قمر جمع کیے جاویں کیونکر ہوگا (جواب) دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بہت آسان ہے کیونکہ ممکنات میں سے ہے اور مترجم
 کتابہ کہ محدث کبخت نے اس بنیاد پر اعتراض کیا کہ گن سوائے اس معمولی طریقے کے کسی طرح نہیں ہو سکتا ہے پس رازی نے اسکو بند کیا
 کہ یہ غلط خیال ہے کیونکہ گن اگر محال ہوتا تو کیوں موجود ہوتا پس محال نہیں ہے تو خدائے تعالیٰ جس طرح چاہے پیدا کر دے اور مترجم
 کتابہ کہ جب بہان گن سے مراد یہ کہ فورٹ جاویگا جیسے اذ الشمس کورت میں صبح مذکور ہے تو خود ظاہر ہے کہ محدث کا کچھ اعتراض نہیں ہوتا بلکہ
 جب وہ چاند کی روشنی اس تاریکی میں عکس سورج سے کہتا ہے تو جمع کر دینے میں نداد رہو گی پس اعتراض ہی باطل ہے بلکہ محدث کو خود یہ
 اقرار کرنا چاہیے کہ جمع کرنے میں روشنی نہو گی۔ مہر بالجمہ جب یہ اشار برق البصر و خسف القمر وغیرہ ظاہر ہوئے تو انسان کیسے گا کہ (ابن المقر)
 مفرجان آدمی بھاگ بچے یعنی اب ایسی جگہ کہاں ہے اقول یا یہ معنی کہ اب کہ ہر بھاگ جاوے چنانچہ آئندہ فرمایا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی
 طرف جانے کے کہیں ٹھکانا نہیں ہے ماوروی رح نے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہونے کی وجہ سے یہ مفرط معونہ عین یا جنم
 سے بچنے کا مفرط تلاش کریں۔ پھر ظاہر ہے کہ کہنے والا انسان کا فر ہے کیونکہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہوگا اور شاید
 ہول کے وقت سب ہی کہیں مترجم کہتا ہے کہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ مومن جب قبر میں بشارت پاتا ہے تو عرض کرتا ہے کہ اے رب قیامت قائم
 کرتا کہ میں اپنے اہل و عیال سے ملوں۔ اور کافر البتہ اس روز سے خائف ہوتا ہے پھر حدیث سے معلوم ہوا کہ کافر کو یہ شک نہوگا کہ کیا معاملہ
 ہے کیونکہ جان چکا تھا بلکہ اس ہولناک منظر کو پہچان کر حیران و مضطرب ہوگا کہ آج کہاں مفرط قولہ تعالیٰ کلا۔ یہ جھڑکی ہے کہ لے کبخت مفر
 کہاں ڈھونڈتا ہے دلاو زر کہیں وزر نہیں ہے۔ و زر اصل میں مضبوط پہاڑ ہے کیونکہ عرب وغیرہ بھاگ کر پہاڑ پر پناہ لیتے تھے پھر

لفظ مطلقاً جا کے پناہ کے لیے مستعمل ہو گیا پھر ترمیم لڑائی کہ اس روز سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم عدل کے نہیں ہے۔ یہ عدل ہے کہ اپنے اعمال جو اُسے قدم و مؤخر کیے ہیں اسکو سنا کر اسی کو دیدیے جاوین جو جہنم میں عذاب ہیں اگر کما حقہ سے ہرے کہ اُسے پہلے بھیج رکھے ہیں۔ مؤخر کیا معنی ہیں (جواب) دیا گیا کہ یہاں دو طرح تاویل ہے ایک یہ کہ مقدم و مؤخر یا عذاب و جہنم دوم یہ کہ مؤخر دوسرے معنی میں ہو۔ ابن مسعود و ابن عباس نے کہا کہ مقدم وہ اعمال ہیں جو اُسے موت سے پہلے ہو چکے ہیں اور مؤخر وہ اعمال ہیں جو کہ فی طریقہ نکال لیا گیا ہے بعد اُس پر عمل کیا گیا جیسے کافر نے بت پرستی چھوڑی یا جو رو کو وصیت کی کہ میرے بعد تو میرا پیرو ہو۔ کی بدکار بیان ہیں جیسے ایماندار نیک رسم چھوڑتا ہے عطا نے کہا کہ اول عمر و آخر عمر کے اعمال ہیں۔ وید بن اسلم نے کہا کہ مقدم وہ اعمال ہیں جو اپنے آپ دیا ہو اور مؤخر جو وارثوں کے لیے چھوڑ گیا ہو۔ ابن عطیہ العوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ کافر نے مقدم کیا اور طاعت کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا اور یہی معنی قتادہ سے مروی ہیں مترجم کہتا ہے کہ بقول خطیب کے ان اقوال میں کفر نہیں ہے بلکہ سب معنی اس میں موجود ہیں لیکن مترجم کہتا ہے کہ شاید یہاں ایک وجہ ہے کہ قتادہ وغیرہ نے (انسان) سے فقط کافر لیا جیسے اوپر سیاق ہے تو اسی کے موافق مؤخر و مقدم اعمال لیے ہیں تو مقدم وہ اعمال ہیں جو کفر و شرک و بدکاریوں و انکار و غیرہ مانند اُسے پہلے بھیجے ہیں اور مؤخر زندگی میں حقوق الہیہ و اعمال صالحہ ہیں کہ اُس کافر نے انکو پیٹھ پیچھے مؤخر کر دیا اور زندگی میں بت و نوحہ وغیرہ کی رسمیں نکال گیا جو بعد موت کے اُس کے نامہ اعمال میں مؤخر ہیں اور جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا تو سب پر توبہ کر لیا جاوے گا بلکہ بعد موت کے اُسے اپنی غلط فہمی خوب جان لی ہو لیکن اسوقت جسم موجود نہیں ہے اور جب وہ اُٹھایا جاوے گا کہ قبر میں سوال جواب ہو تو مثل پتھر کے کچھ تبدیل و تغیر نہیں کر سکیگا برخلاف اسکے جب قیامت میں زندہ کیا جاوے گا تو اُس وقت زندگی اور موت کامل ہوگی حتیٰ کہ دنیا سے بھی زیادہ قوی ہوگی تو اسوقت عرصات قیامت میں جھوٹے معاذیر پیش کرے گا معاذیر شیخ جلال کے نزدیک خلاف قیاس کے جمع معذرت ہے اور زحشری کے نزدیک یہ جمع نہیں بلکہ اسم جمع ہے جیسے منکر کی اسم جمع مناکیر ہے۔ شیخ ابو جابر نے اسکو رد کیا کہ عرب میں اسم جمع معروف ہیں تو ان میں سے کوئی اسم جمع اس وزن پر نہیں ہے بلکہ جمع تلمیذ کا وزن البتہ مفاعیل ہے۔ شیخ جلال کے قول کی تقویت ظاہر ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ معذرت کی جمع خلاف قیاس نہیں ہے بلکہ معذرت کی جمع موافق قیاس اور معذرت لغت میں بین پر دہ ہے اور ابن عباس سے بھی اسکے موافق روایت ہے کہ لواقی معاذیرہ۔ اگرچہ پردہ لباس سے مجرم ہوتا ہے ابن کثیر نے ذکر کیا کہ ابن عباس نے کہا کہ معاذیرہ ہتان ہیں رازی نے ذکر کیا کہ واحدی نے کہا کہ معاذیر جمع معذرت ہے اور معاذیرہ بھی جمع لاتے ہیں پھر قول زحشری نقل کیا اور معنی یہ کہ انسان (کافر) اگرچہ اپنے نفس کی طرف سے معذرت لاوے اور عہد ال کرے اور ہر طرح کے عذر و حجت پیش کرے کچھ اُسکو نافع نہوگا کیونکہ وہ خود اپنی ذات پر شاہد ہے (قول دوم) یہ کہ ضحاک و سدیی و ذہاب و مسدد و زجاج نے کہا کہ المعاذیرہ پردے ہیں اور واحد اسکا معذرت ہے مبرور نے کہا کہ یہ بمعنی لغت ہے صاحب کشاف نے کہا کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو یہ مجاز ہے باین معنی کہ جیسے پردہ سے کسی کا پردہ ڈھک جاتا ہے اور دکھلائی نہیں جاتا ایسی معذرت مجرم کا پردہ ڈھک جاتا ہے کہ وہ عذاب نہیں کیا جاتا اور آیت کے معنی یہ ہوئے کہ انسان اگرچہ پردہ ڈھالے تاکہ اسکا جرم چھپ جاوے تاہم اسکا نفس خود شاہد ہے کہ وہ مجرم ہے مترجم کہتا ہے کہ اصل مقصود یہ ہے کہ انسان خود اپنے جرم ہونے کو جان جاوے گا کچھ ضرورت نامہ اعمال وغیرہ کی نہیں ہے اور اگر مجرم یہاں پردہ ڈھالے تو کچھ مفید نہیں ہے جیسے وہ میں کبھی مفید ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ ہر آئندہ آیات کے واسطے خطیب وغیرہ نے لکھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ حفظ کے لیے جلدی پڑھنے لگتے تو فرمایا۔

ایضا بشارت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام اُس کے مُخبر میں لایگا جو کچھ وہ لیکتاں کہے گا وہ سب سچا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے۔
 انتقام لیکگا۔ ہاں اس قسم کی بشارت میں اور ان بکثرت ہیں اور ان سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اس کی بشارت میں سچائی ہوگی اور اس میں
 میں سنتہ و بلاوا امتحان میں ہو جاوے بلکہ منظور تھا کہ وہ راست ٹھیک سچا ہے جس کا کلام اللہ تعالیٰ نے سچا کر دیا ہے۔
 تو ضرور یہ ہو گا کہ آپ وحی کو سینہ میں محفوظ رکھ کر ادا کریں تو وحی کے درمیان میں جلدی کی حاجت نہیں رہے گی۔
قِرْآنًا فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ پھر جب ہم اُسکو تلاوت کریں تو لایگی تلاوت کی بشارت کو صرف یہ سمجھا جائے کہ ہم وحی کو تلاوت کریں تو اس
 تلاوت کریں تو اس حالت میں تو فقط اس تلاوت کے واسطے ہمیں کان لگانے سے بچنا پڑے گا اور اسے وحی کے ہمراہ بالکل حریف کر دے گا۔
 تیرے سینہ میں محفوظ رکھ کر تجھے پڑھو اور لینگے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت پر بھی قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ دیا بقولہ تعالیٰ انا نحن واولاد
 الذکر وانا لخاصون۔ یعنی ہم ہی نے یہ ذکر (قرآن) اتارا ہے اور ہم ہی خود اس کے حافظ ہیں۔ ہاں اس سے قطعاً معلوم ہو گیا کہ اگلی امتوں کی طرح
 جنہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی تھی اس امت میں کسی کو یہ مجال نہو گی کہ کلام میں تحریف کرے اس بیان میں صریحاً بیان ہے کہ
 اگلی امتوں نے اپنی کتابوں میں کلام کی تحریف کی تھی اور فقط معنی کی تحریف نہیں تھی اس لیے کہ معنی کی تحریف تو یہ ہوتی ہے کہ کلمہ خریف
 آیت کے معنی اپنی گمراہی کے مطابق بنانے اس سے اہل حق کے واسطے راہ حق نہیں مل سکتی ہے کیونکہ اصل کلام حق موجود ہے اور
 اس امت اسلامیہ میں بکثرت گمراہ فرماتے ہیں جو کلام الہی کے معنی اپنی خواہش کے موافق بناتے ہیں اور اس سے سوا کوئی عقل مند
 اہل حق کو کچھ ضرر نہیں ہوتا ہے بلکہ خلاف اگلی قوموں بود و نصاریٰ کے کہہ فرماتے اپنے نسخے میں الفاظ بدل لے جتے کہ بظاہر ایک
 کتب خانے کے نسخات ملانے سے کسی ہزار بجہ فرق ظاہر ہوا اور اہل کتاب کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ پڑھئے والوں خطاط بدوھا
 اس لیے یہ فرق پیدا ہو گیا مترجم کہتا ہے کہ اگر یہی مان لیا جاوے تو بھی یہ نتیجہ موجود ہے کہ اب ہم نہیں جان سکتے ہیں کہ اصل تحریر الہی
 میں کیا لفظ تھا اور اگر انکل سے کوئی لفظ مرخ کیا گیا تو وہ قطعی نہیں بلکہ قیاسی شکل ہو تو بالضرور اگلی کتابوں میں لفظ و معنی کی
 تحریف جمع تھی اور قرآن مجید میں اصل تحفظ الہی سبحانہ تعالیٰ برابر موجود رہی یہاں تک کہ قرآن پاک اٹھا لیا جاوے اور وہ اہل حق کے
 کے لیے ہدایت کافی ہے اور گمراہوں نے اگر اپنے حواس کے معنی بنالیے تو اس سے ہم کو کچھ ضرر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہوا الہی
فائدہ خطیب وغیرہ نے لکھا کہ آیت میں افادہ ہے کہ ہر امر میں اعتدال سے زیادہ جلدی منع ہے حتیٰ کہ ایسے عظیم الشان
 امر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے منع فرمایا، مترجم کہتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ قرآن مجید میں جلدی کا حکم ہے
 بقولہ تعالیٰ سارعوا لی مغفرة من ربکم الآیہ۔ یعنی اے لوگو اپنے رب عزوجل کی مغفرت و جنت کی طرف جلدی کرنا چاہو
 (جواب) یہ کہ میں نے اوپر بھی اشارہ کیا کہ اعتدال سے جلدی منع ہے اور یہاں زندگی میں نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا بھی جلدی ہے
 کیونکہ تاخیر میں موت کا خوف ہے تو مراد یہ کہ نیک کاموں کو اپنے محل سے تاخیر نہ کرو جیسے طسوق و لہو دانے لوگ کرتے ہیں کہ ہر کام اپنے
 توبہ کر لینے کیونکہ توبہ اختیاری نہیں ہے اور موت اپنے قبضے میں نہیں اور اسکا وقت معلوم نہیں ہے لہذا ان سب کے باوجود جس وقت
 وہ توبہ کر لینگا اس وقت سے اگر فرض کرو کہ دس برس زندہ رہا تو اس دس برس میں اسی مدت کا حق ادا ہو جاوے گا تو باقی بیست برس
 اور اگر ادا ہو بھی تو گزشتہ زمانہ کی تلافی غیر ممکن ہے پس آدمی نے جو عمر برباد کی اسکی تلافی نہیں ہو سکتی سب کا فہم و اللہ اعلم
ثُمَّ اَنْ عَلَيْنَا بَيَانُهُ۔ پھر اُسکا بیان ہمارے اوپر ہے یعنی بعد اسکے جفظہ تلاوت کے ہر ایک کے سامنے جس کا بیان ہے
 واضح کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ بیان یعنی ظہور ہے راز ہی رح نے لکھا کہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی طرف اشارہ کیا ہے
 کے ساتھ پڑھتے جاتے اسی طرح درمیان میں اسکے معانی بھی دریافت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسکی دونوں طرف اشارہ کیا ہے

بیت المقدس سے ان کو ایسی وسایہی نے گھیرا ہوگا یہی لوگ کفار بدکردار ہیں۔ ۵۔ ابن کثیر (مترجم کتاب ہے کہ یہ آیت صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل ایمان کو نصیب ہوگا اللہم ارزقنا برحمتک انت ارحم الراحمین۔ اور کفار فجار محروم ہوں گے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کلا انتم عن ربکم یومئذ لھو یون یعنی کافروں کے حق میں فرمایا کہ وہ لوگ قیامت کے روز اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے محجوب ہوں گے۔ ۶۔ یعنی حجاب و پردہ میں ڈال دیے جاویں گے ان کو دیدار نصیب نہوگا۔ امام مالک نے اس سے دلیل نکالی کہ مومنین محجوب ہوں گے اور یہ صریح دلیل ہے اس لیے کہ اگر مومنین بھی محجوب ہوں تو پھر کافروں پر کچھ جھڑکی و ملامت و حسرت نہیں رہی حالانکہ کافروں کو اس آیت سے سخت محرومی و بدبختی دلائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہونیکا مسئلہ آیات میں صریح ہے اور احادیث صحیحہ میں متواتر ہے اور سلف صالحین صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم میں بلا خلاف اجماعی ہے پھر جب سے فلاسفہ کے غلام اس امت میں پیدا ہوئے تو دیدار کو محال کہنے لگے اور جماعت و سواد اعظم سے مخالفت ہو کر اپنا ٹکڑا الگ کر لیا حتیٰ کہ بہتر ٹکڑے روافض و معتزلہ وغیرہ الگ ہو گئے اور اہل بجاہت و سواد اعظم اہل السنہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا اور اسی اعتقاد سلف پر قائم رہے اور انکو ہرگز یہ منظور نہوا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو چھوڑ کر کفار یونان کے تابع ہو جاویں جیسے ان گمراہ فرقوں نے الگ الگ اپنی دعویٰ رمانی ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے عقلا کے دلائل سے دیدار محال ثابت ہوتا ہے اور محال کا ماننا کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے تو تم بھی نہ مانو اہل بجاہت نے کہا کہ ہم ایسے شیاطین کے بہکانے میں نہ آویں گے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ انھوں نے انکے عقلی دلائل کو بھی رد کیا اور میں یہاں تو ائمہ کو ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہوں فائدہ اول قولہ لا تحک بہ لسانک لتعمل بہ الایہ۔ امام رازی نے لکھا کہ بعض روافض نے دعویٰ کیا کہ اس قرآن مجید میں تغیر و تبدل وقع ہوا ہے اور کچھ کمی و زیادتی ہو گئی ہے اس دلیل سے کہ اس آیت کو پہلے کی آیات سے کچھ مناسبت نہیں ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ترتیب ہوتی تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا امام رازی نے اس کے جواب میں چند وجوہ سے اول آیات کے ساتھ مناسبت بیان کی از انجملہ یہ ہے کہ اہل الحق تو قرآن پاک کی حفاظت میں عجلت کرتے ہیں اور اہل الکفر اس دنیا سے عاجلہ کے واسطے عجلت کرتے اور قیامت سے انکار کرتے ہیں اور مترجم نے اسکی توضیح اوپر لکھی ہے اور اہل بلاغت اس مقام پر بدائع لکات سے مناسبت پہچانتے ہیں خصوصاً جبکہ تمام عرب جو اہل زبان فصیح بلیغ تھے اسکے اعجاز پر یقین رکھتے تھے تو اس حادثہ رافضی فرقے کی بات مردود ہو دیکھیں مترجم کو یہ بیان کرنا ضرور ہے کہ اس رافضی فرقے نے اول تو آیات الہیہ سے اپنا ایمان کھویا دوم یہودی فاجر کی طرح نظر یوں میں شامل ہو گیا (امراول) کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت خود فرمائی ہے بقولہ تعالیٰ انالہ کما فظون الایہ۔ چنانچہ اسکی تقریر اور پرگزری اور خود اس آیت میں منصوص ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآن مجید کی جمع اور تلاوت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اگر کما جاوے کہ یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں جمع و تلاوت ہے چنانچہ تفسیر ابن عباس سے رقم ہے بیان کیا ہے وہاں آیت کا بیان عام ہے اور ابن عباس نے نازل ہونے کے وقت جو کیفیت موجود تھی وہ بیان فرمائی ہے اس لیے کہ اگر خاص کسی وقت کے لیے منحصر ہو تو یہ معنی ہونگے کہ فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے واسطے قرآن کی جمع و تلاوت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت پر رکھی تھی اور بعد آپ کے نہیں رہی تو لازم آویگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہو اس لیے کہ آپ نے فقط عرب کو خود تلاوت سنائی تھی اور بعد آپ کے اعتماد نہیں رہا تو یہ رافضی خود بھی خارج ہوا اور اسکے برخلاف اہل ایمان کے نزدیک آپ کی دعوت تمام جہان کے واسطے عام ہوئی اور قرآن مجید جسکو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے تمام جہان کو بالکل ہی ملح ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا ہے صاف پہونچ گیا (امردوم) یہ کہ یہود و نصاریٰ کے پاس کتاب الہی نہیں ہے

اس لیے کہ ان کے پیشتر جو یہود و نصاریٰ تھے اپنی اپنی ہوا و ہوس و باہمی عداوت کی وجہ سے کتاب میں فرقہ گردی کی بجائے
 اصل کو تحریف سے قطعی طور پر بدنام نہیں کر سکتے تھے اسی لیے زمانہ فترت کے بعد حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو
 زمانہ فترت وہی ہی جس میں یہودیوں نے پیغمبری مٹ جاوے اور حق نہ مل سکے اور خیالی دین کا اعتبار نہیں رہتا اور نہ ہی ان کے
 روم و یورپ و مصر وغیرہ میں دور دور تک اسی تحریف کے ساتھ موجود تھا جیسے اب موجود ہے اب اس فرقہ پر انھیں کوئی اثر نہیں
 رہا ہے اور ان میں شامل کیا اس لیے کہ اس کے پاس بھی کتاب الہی نہیں ہے جیسا کہ خود اس نے تحریف کا اقرار کر دیا اور ان کے
 ہوا تو جا کر یہود و نصاریٰ میں شامل ہو گیا اور انھیں کے دوسرے فرقوں نے اپنے اس فرقے کا قول خود کر دیا ہے بلکہ ان میں
 یہ ایاقبت نہیں ہے کہ یہود و نصاریٰ کے مقابلے میں حجت لاؤں سوائے فرقہ شیعہ کے جنکو آج کل تفضیلیہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے
 یہ یہود و نصاریٰ اعتراض کرینگے کہ تم نے یہ قرآن خلیفہ سوم سے پایا ہے اور اگر فقط اہل بیت سے دعویٰ کرو تو متواتر نہیں ہے
 اور اگر انھیں کے شمار کو تم متواتر کہو تو وہ تمہارا دعویٰ ہے دوسروں پر حجت نہیں ہو سکتا پس قسم ہے کہ رفض کا فسناد ان کے
 دین کو بگاڑنے والا ہے اور اہل السنۃ قاطبۃ اجماعا سب اہل البیت رضی اللہ عنہم اجمعین پر جان فدا کرنے والے ہیں پھر اہل السنۃ
 نے فرقے کو کیونکر اہل البیت رضی اللہ عنہم کا دست بھینچیں جو منہ سے یہ لفظ کہتے ہیں اور باطن میں ان کے دامن عصمت پر بالہ لگاتے
 ہیں اور دین حق کو نیست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف تعصب و جدال و نفسانیت پر اڑتے ہیں ورنہ جو شخص کہہ بھی
 سکتا ہے کہ وہ صاف جان لے کہ یہ کس قدر بے بنیاد باتیں ہیں اور کس حد تک اللہ تعالیٰ واسکے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام و دین
 حق سے مخالفت ہو واللہ تعالیٰ ہوا لہادی الی سواہ السبیل فائدہ دوم آیت میں آنحضرت کو جلدی کرنے سے منع کیا گیا تو بعض
 فرقہ فرعون نے زعم کیا کہ اگر یہ جلدی کرنا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھا تو منع کیوں ہوا اور اگر بلا اجازت تھا تو گناہ ہوا تو پیغمبروں
 سے بھی گناہ ہو سکتا ہے رازی نے جواب دیا کہ شاید پہلے اجازت ہو پھر اسکو منسوخ فرمایا تو گناہ نہوا متزحم کہتا ہے کہ آپ نے اس حجت
 سے جلدی کی کہ حفظ رکھیں بھول نہ ہونے پاوے تو یہ جائز تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خوف رفع کر دیا کہ بھول نہیں ہونے پاوے گی کیونکہ
 ہمارا رادہ متعلق ہے کہ یہ دین حق پورا ہوا و جس امر سے ممانعت نہو وہ گناہ ہونا ضرور نہیں ہے تو گمراہ فرقے کا خیال غلط ہے فائدہ سوم
 قولہ تعالیٰ ان علینا جمعہ الایہ علینا دلیل وجوب ہے یعنی ہر ایک کو اسکا جمع کرنا الخ تو فرقہ معتزلہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر بھی امور واجب
 ہوتے ہیں (جواب) یہ کہ اگر مخلوق کی طرح قیاس ہو تو غلط ہے کیونکہ اسپر کسی کا مطالبہ نہیں ہو سکتا بقولہ لایسال عما یفعل ہم یسألون
 اس سے پرسش نہیں بندے البتہ محاسبہ میں ہیں تو وجوب معدوم ہے رازی نے کہا کہ ہمارے نزدیک وعدہ رحمت کے موافق ایسا
 واقع ہونا واجب ہے یعنی ہم جانتے ہیں کہ ضرور ہوگا اور معتزلہ نے حاقث سے گمان کیا کہ واجب ہو اس لیے کہ رسول بھیجنے کا مقصود پورا
 نہیں ہو سکتا جب تک کہ وحی محفوظ نہو اور اس میں نیسان ہونے پاوے پس حکمت کی راہ سے واجب ہے فائدہ چہم بیان بیان
 باری تعالیٰ جو اس آیت سے صریح ثابت ہے اور سوائے سواہ اعظم اہل السنۃ رحمہم اللہ تعالیٰ کے باقی بہتر فرقہ سے گمراہ ہیں مگر ان
 اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب قدرت کا طور ہے کہ ان لوگوں نے جب گمراہی اختیار کی تو خود ہی اپنے آپ کو اس اللہ تعالیٰ سے
 رکھا کہ یہ اعتقاد کریں لہذا یہ نعمت عظمیٰ انھیں بندوں کے واسطے خالص رہی جو خالص طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا
 رہے اور نفس و شیطان کے وساوس میں نہیں پڑے اور چونکہ مسئلہ اعلیٰ مسائل و سب سے افضل مقاصد میں سے ہے لہذا اسکا بیان
 کے لیے عین امید ہے لہذا اسکا بیان آیات و احادیث سے توضیح کے ساتھ ضرور ہے واللہ تعالیٰ جو الموفق پس آیت میں ہے
 یہ آیت جو اور دوم قولہ تعالیٰ حکایتہ عن موسیٰ علیہ السلام ربہ رنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الی انک انزلت الی انک

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب میں تیری طرف دیکھوں فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا و لیکن پہاڑ کی طرف
 دیکھ کر وہاں ہی جگہ ٹھہر گیا تو البتہ تو مجھے دیکھ گیا۔ ہر۔ اور اسکی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کو اس شرط پر رکھا کہ اگر پہاڑ ٹھہرا
 نہ ہوتا تو مجھے دیکھ گیا اور پہاڑ کا ٹھہرا ہنا یا تو محال ہی یا ممکن ہی لیکن محال نہیں ہو کیونکہ اگر محال ہوتا تو پہاڑ کا وجود نہ ہوتا اور جب ممکن ہو
 تو دیکھنا بھی ممکن ہو لیکن اس وجہ سے نہ دیکھا کہ پہاڑ نہیں ٹھہرا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس میں یہ قوت نہیں دی اور اگر قوت
 دیتا تو پہاڑ ٹھہر جاتا جیسے آخرت میں مومنوں کے واسطے یہ قوت دے گا ویگی لیکن دنیا میں یہ جسم نہیں برداشت کر سکتا ہے اور اسکی
 صحیح کی حدیث میں وہاں کے فریب سے بچنے کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے است کو سمجھایا ہے کہ تم لوگ اس وقت تک
 نہ کہو کہ تم اپنے رب عزوجل کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو جب تک تم کو موت نہ آوے۔ ہر۔ یعنی وہاں جو خدائی کا دعویٰ کرنا ہے اسکی
 کے واسطے تمہارے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اگر معاذ اللہ وہ خدا ہوتا تو تم اس زندگی میں اُسکو نہ دیکھ سکتے کیونکہ یہ آنکھ اس جسم ہی سے
 نہیں رکھتی کہ رب عزوجل کی تجلی برداشت کر سکے اسی واسطے امام ہیثمہ اللہ محدث نے کتاب السنۃ میں روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ کسی جاندار میں یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھے دیکھ سکے بلکہ مر جا بیگا اور جس چیز پر میری تجلی ہو وہ
 جائیگی رسی ہوگی اور خود ظاہر ہو کہ رب عزوجل کی تجلی کے وقت پہاڑ جل گیا اور صحیح مسلم کی طویل حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ
 اٹھائے تو اُسکی تجلی سے ہر چیز جل جاوے آج کل دنیا میں دیدار منع ہونا فقط ایسوجہ سے ہے کہ اس زندگی میں یہ شرط ہے
 اسی واسطے ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح فقہ اکبر کے زوائد میں لکھا کہ بعض جاہل صوفی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ
 اسی زندگی میں دیدار باری تعالیٰ دیکھتے ہیں تو یہ قول باطل و جہالت ہے اور جو کوئی مدعی ہو وہ جھوٹا ہے بر خلاف آخرت کی
 کہ قیامت میں جو مخلوقات زندہ کی جائیگی تو وہ زندگی اس دنیاوی زندگی کے مانند نہیں ہو کیونکہ اُسکے بعد موت ہے اور
 علی الخصوص قیامت کے ایک روز کے بعد جو لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اُنکے واسطے ایسی چیزیں عطا ہوگی جنکا
 زندگی پر نہیں ہو سکتا ہے مثلاً اُنکے اجسام نہایت خوبصورت ہونگے جیسے آبرار موتی ہوتا ہے اور سب ایک سن کے ایک
 اُنکے واسطے کبھی بڑھا پائیں ہو اور بے انتہا غذائیں اور میوہ جات کھاویں گے لیکن کبھی اُنکو بیچانے اور پیشاب وغیرہ کی
 اور کسل و سستی وغیرہ کبھی نہ ہوگی غرض کہ اس جسم کے عوارض سے پاک ہونگے تو اُنکے واسطے وہ بات حاصل ہو سکتی ہے
 کے واسطے نہیں ہو سکتی علاوہ اسکے اُنکو ہر دم طرح طرح کے انعامات الہی حاصل ہوتے رہیں گے پس یہ ممکن ہے کہ دیدار حضرت
 سبحانہ تعالیٰ کے وقت اُنکو جدید روحانیت عطا فرمائی جاوے تو کسی طرح اس جسم پر قیاس نہیں ہو سکتا ہے اور جس گمراہ فرسے
 حصول دیدار سے انکار کیا اُس نے اپنی جہالت کے موافق اُسکی یہ اور اسی جسم پر آخرت کو اور وہاں
 کی حیات کو قیاس کر لیا بلکہ اپنے اس جسم کے دیکھنے کو حضرت باری سبحانہ تعالیٰ کے دیکھنے پر قیاس کیا اور انہیں دیوانے قیاسات سے
 غمخیز نے بہت سے معارف شریعت کو شک کی نگاہ سے دیکھا اور اُن کو لیکر اپنے فلاسفہ پیروں کی خدمت میں گئے اور اُن سے تحقیق کی
 کہ اگر آپ کے دلائل کے موافق یہ ٹھیک ہوں تو ہم مانیں بھلا کیا یہ نفاق و کفر کا شیوہ نہیں ہے حتیٰ کہ جناب باری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
 سے کلام فرمایا اور صریح بلاغت عرب کے موافق حقیقی کلام کے معنی نکلتے ہیں لیکن گمراہ فرقوں نے اس سے انکار کیا اور معانی میں تحریف کی
 اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہمیشہ جھگڑا لو اور اٹکل لگانے والی تو میں اپنے جھگڑے اور اٹکل میں بھنسی رہیں گی
 یہاں تک کہ اُنکا یہ نتیجہ ہوگا کہ جو ہدایت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اُس سے ہٹ دھرمی کے ساتھ انکار کریں گے
 اور دیدار باری تعالیٰ سے مخالفت کریں گے (کتاب السنۃ) اور سورہ اعراف کی تفسیر میں مترجم نے آیات کی بحث پوری لکھی ہے

اور آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر عاودہ کیا جائیگا اور جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ دیدار باری سبحانہ تعالیٰ ممکن ہے اور اس کے لئے
تین میں قولہ تعالیٰ ناضرة الی بہا اظرة۔ بین تاویل کرنے کی ضرورت نہیں رہی جیسے گمراہ فرتے یہاں یہ تاویل کر کے کہیں کہیں
جہرے اپنے رب کی طرف منتظر تھے جس شخص کو نور ایمان و عقل حاصل ہو وہ تعجب کرتا ہو کہ کلام الہی جو معجز تبلیغ ہے کیونکہ اس کے لئے
ان گمراہوں نے یہ جرات کی کیونکہ انتظار کرنا ان بندوں کے واسطے کوئی فضیلت نہیں ہے کیونکہ کفار بھی منتظر ہیں بلکہ ان میں سے
نے کافروں کے حق میں یہ سخت محرومی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرماویگا پس اگر ان گمراہوں کے لئے اللہ تعالیٰ
کے موافق اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور دیدار میں بے انتہا فضیلت ہوتی تو کافروں کو بے انتہا حسرت کی کوئی وجہ نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ
محبوب ہونے سے خوش ہوتے جیسے یہ گمراہ فرتے اپنے محبوب ہونے کے واسطے دلیلین قائم کرتے ہیں لہذا اللہ من ذلک اور ان گمراہوں
کی رائے کا پابند وہی بد بخت ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے اصحاب سلف صالحین کی راہ چھوڑ کر ان فلاسفہ کے
شاگردوں کا مرید ہو کیونکہ طبقہ اصحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین میں دیدار کا مسئلہ متواتر تھا امام ابن کثیر نے لکھا کہ صحیح
کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب عزوجل کو عیاناً دیکھو گے۔ اور یہ بات کہ مومنین اپنے
رب عزوجل کو دارہ آخرت میں عیاناً دیکھیں گے احادیث صحاح میں بطرق متواترہ ثابت ہے اور
سوائے بد بخت گمراہ کے کسی شخص کو یہ مجال نہیں ہے کہ ایسے متواتر روایات سے انکار کر سکے جیسے رؤف آفتاب سے مولیٰ
اندھے کے کوئی شخص منکر نہیں ہو سکتا ہے اور یہاں میں ان احادیث سے ایک نمونہ ذکر کرتا ہوں کیونکہ جمیع احادیث کو
جماعت کثیرا و لیا اللہ کی اس آئندہ سے ہلکا ہو چکی ہیں ایک جگہ جمع کرنے کے واسطے ایک جگہ منجم چاہیے پھر حضرات صحابہ و تابعین کے
اقوال بے شمار اسپر مزید ہیں لہذا بعض احادیث کا نمونہ کافی ہو صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ و حضرت ابو سعید خدری
رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا قیامت میں ہم اپنے رب عزوجل کو دیکھیں گے تو آپ نے فرمایا
بھلا جس دن یارات میں ابرو وغبار نہیں ہوتا تو کیا تم سوچ یا چاند کے دیکھنے میں کچھ وقت اٹھاتے ہو انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
کچھ نہیں یعنی ہم صاف عیاناً دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ یوں ہی اپنے رب عزوجل کو دیکھو گے یعنی صاف دیکھو گے کچھ حجاب نہوگا (صحیح بخاری و صحیح
اور حدیث جریر بن عبد اللہ الجلی رضی اللہ عنہما سے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چودھویں رات کے چاند کی طرف نظر ڈالی
پھر فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب عزوجل کو دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو یعنی صاف دیکھو گے پس اگر تم سے ہو سکے سوچ لکھتے سے پہلے
اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھنے سے مغلوب نہو تو نماز پڑھو (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اس سے معلوم ہوا کہ نماز فجر و نماز عصر میں صحیح طور پر
محافظة کرنا کرامت دیدار حاصل ہونے کی دلیل ہے اور حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ دو جنتیں سونے کی ہیں مع اپنے ظروف وغیرہ کے جو ان میں ہی اور دو جنتیں چاندی کی ہیں مع اپنے ظروف وغیرہ کے
اور جنت عدن میں جنتیوں کے درمیان اور اپنے رب عزوجل کو دیکھنے کے درمیان کچھ حائل نہیں ہو سکتا ہے لہذا اس کے لئے کہ جس نے اپنے
رب عزوجل پر چادر کبریائی ہو صحیحین وغیرہ بھقی نے کہا کہ اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہر جانب ہو لکھ لکھو ہو کہ اللہ
عزوجل کی عظمت و کبریائی کی وجہ سے قوم کو یہ تاب نہوگی کہ اس کی طرف نظر کریں مگر جمہور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہر جانب دیدار فرماتا ہے
رب عزوجل رحمت فرما کر اس حجاب کبریائی کو ان پر سے اٹھاویگا تو یہ لوگ اپنی افسوس کو بوجہ نہیں لگے جو ان کو جان سے لے لیا ہے
ہے اور حدیث صحیح رضی اللہ عنہما میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں ہوں تو اپنے رب عزوجل کو دیکھیں گے
رب سبحانہ تعالیٰ فرماویگا کہ تم لوگ کچھ اور بھی چاہتے ہو یہ لوگ عرض کریں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رب عزوجل کو دیکھنے کی اجازت دے گا

نے چہاں سے روشن کر دیے ہو جنّت میں داخل کر دیا اور جہنم سے پار کر کے نجات دیدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر
 اپنے رب عزوجل کو دیکھیں گے تو اس سے بڑھکر کوئی چیز ان کو محبوب نہیں دی گئی ہے پھر آپ
 نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ۔ یعنی جن لوگوں نے نیکو کاری کی انکے واسطے بہتری ہو اور زیادہ ہے۔ ہ۔
 حضرت نے فرمایا کہ زیادہ یہی دیدار ہو صحیح مسلم وغیرہ اور یہ تفسیر جماعت کثیر صحابہ و تابعین سے ثابت ہو اور حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں ہے کہ
 اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے واسطے ہنستے ہوئے تجلی فرماویگا صحیح مسلم ایہ عرصات قیامت کا بیان ہو تو اس سے ثابت ہے کہ
 عرصات قیامت میں بھی مومنین اپنے رب عزوجل کو دیکھیں گے مترجم کہتا ہے کہ یہ دیدار بطریق تجلی ہو اور ان احادیث میں میدان
 قیامت کے اندر طرح طرح کی تجلیات ہیں اور عیائنا دیدار جنّت میں ہو اور ائمہ اولیائے صاحبین نے فرمایا کہ اس سخت ہولناک دن میں
 ہو اور جنّت سے بڑھکر ان تجلیات سے اپنے فرحت و آسانی ہوگی اور اگر زیادہ تطویل نہوتی تو میں احادیث تجلیات کو بیان نہ کرتا
 لیکن اننا کہنا کافی ہو کہ تجلیات کے واسطے صورت بھی ہوتی ہے جیسے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب عزوجل کو صورت
 میں دیکھا جسکا ذکر سابق میں ہو چکا ہے اور امام احمد نے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ جنتیوں میں سب سے کم درجہ والا یعنی بادشاہی درجہ والا، وہ جنتی ہے جو اپنی بادشاہت کو دو ہزار برس کی راہ تک دیکھے گا یعنی
 اس قدر وسعت ہوگی اور جس طرح وہ اپنی بادشاہت کے قریب حصہ کو دیکھتا ہے اسی طرح انتہا کا حصہ دیکھے گا اور اسکو اپنی بیسیان درخام
 نزدیک اور دور کے بکسان نظر آویں گے اور جنتیوں میں افضل مرتبے والا وہ ہے جو اپنے رب کو ہر روز دو مرتبہ دیکھے گا اور واہ الترمذی کو مرتبے سے
 یہ مراد کہ صبح اور شام دیکھے گا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ وجوه یومئذنا ضرة الی رہا ناظرہ۔ درواہ ابن شیبہ
 و عبد بن حمید و الترمذی و ابن جریر و ابن المنذر و والدہ ارقطنی و الحاکم و ابن مردویہ و البیہقی اور اس آیت کی تفسیر میں انس بن مالک
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے یہ آیت پڑھی الی رہا ناظرہ۔ اور فرمایا کہ اپنے رب عزوجل کو دیکھیں گے
 بدون کیفیت کے اور بغیر عدد و وبدون صفت معلوم کے (ابن مردویہ) اور حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ ہم لوگوں نے عرض کی
 کہ یا رسول اللہ ہم لوگ اپنے رب عزوجل کو دیکھیں گے فرمایا کہ بھلا جس دن ابرو غبار نہیں ہوتا اس دن تم لوگ آفتاب کو
 دیکھتے ہو اور جس رات ابرو غبار نہیں ہوتا اس رات چاند کو دیکھتے ہو ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا کہ پھر قریب ہے کہ ضرور
 تم اپنے رب عزوجل کو دیکھو گے حتیٰ کہ تم لوگوں میں سے اپنے بندے سے رب عزوجل حضوری کی باتیں فرماویگا۔ چنانچہ اپنے بندے سے
 فرماوے گا اے بندے تمھے یاد ہے کہ اس دن تو نے یہ گناہ اس طرح کیا تھا تو یہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب کیا تو نے مجھے
 بخش نہیں دیا ہے رب عزوجل فرمایا گا کہ میری بخشش ہی سے تو اس مرتبے کو پہنچا (رواہ النسائی و الدارقطنی و قال صحیح)
 امام ابن کثیر نے کہا کہ بھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مسئلہ میں سلف صاحبین صحابہ و تابعین و اتباع اولیائے کالمین بالاجماع متفق ہیں
 کہ مومنین آخرت میں حضرت رب العزت ہاری سبحانہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونگے اور اسی پر ائمہ اسلام و فاضان حق
 قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کلا انهم عن ربهم یومئذ یحجوبون۔ یعنی کافروں کو محروم فرمایا کہ وہ لوگ آج کے روز قیامت میں
 اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے محجوب رکھے جاویں گے امام شافعی رحمہ نے کہا کہ نماز محجوب کئے گئے تو علم دیا گیا کہ ابرار اپنے رب عزوجل کی
 رحمت سے اسکو دیکھیں گے اور ان سے حجاب اٹھا دیا جاوے گا و قال بن جریر حدیثنا محمد بن اسمعیل البخاری حدیثنا آدم حدیثنا
 مبارک عن الحسن قال الی یعنی حسن بصری نے اس آیت میں کہا کہ یہ چہرے خوبی و حسن و نازگی میں لہلہاتے ہونگے اپنے
 رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے ہونگے اور ان چہروں کے حق میں یہی سزا وار ہے کہ لہلہاتے ہوں جبکہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو

کون سے ملک میں جا کر اس کوئی ایسی بات تصور کرنا جس سے مخلوقات سے مشابہت پیدا ہو فتنہ الحیر والمنتہ علی رسولہ وآلہ الصلوٰۃ والحقینہ
کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الْمُرَاةَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۚ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۚ وَالتَّقَاتِ السَّاقِ

اور لوگ کہیں کون ہو جھاڑنے والا اور وہ انکا کہ آپ آیا جھوٹا اور لپٹ گئی پنہالی پر
بِالسَّاقِ ۚ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۚ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ ۚ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس دن کھینچ جانا پھر نہ یقین لایا ہے نہ ناز پڑھی پر جھٹلا رہا ہے اور
تَوَلَّىٰ ۚ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمْتَطِي ۚ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۚ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۚ

پھر گیا اپنے گھر کو اگرتا خرابی تیری خرابی پر خرابی تیری پھر خرابی تیری خرابی پر خرابی تیری
يَحْتَسِبُ الْإِنْسَانُ أَن يُشْرَكَ سُدًى ۚ أَلَمْ يَكُنْ نَظْفَقَهُ مَنِ مَنِيَّ يَسْتَنِي ۚ لَشَدِيدٌ

کی اچھل رہتا ہے آدمی کہ چھوٹا رہے گا بے قید بھلا نہ تھا ایک بوند سنی کی جو ٹپکے پھر
كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۚ فَجَعَلَ مِنْهُ التَّوَجِينَ الذِّكْرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ

تھا وہ ہوئی بھلی پھر اسے بنا یا اور ٹپک کر اٹھایا پھر کیا اس میں جوڑا نہ اور ماویہ
أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَحْيِي بِي الْمَوْتَىٰ ۚ

کیا ایسا شخص نہیں سکتا کہ جلاوے مردے
يَوْمَئِذٍ نَّعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ ۚ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الْمُرَاةَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۚ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۚ وَالتَّقَاتِ السَّاقِ

اور اس وقت کیسے ہولناک معاملات سامنے آجاتے ہیں
بِالسَّاقِ ۚ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۚ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ ۚ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

اور اس دن تیرے رب ہی کی جانب ہو کھینچ جانا ف
تَوَلَّىٰ ۚ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمْتَطِي ۚ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۚ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۚ

چند معانی میں مستعمل ہوتا ہے ایک روع ہے یعنی کسی کلام سے جھڑک دینا اور دوم بمعنی مفا
یومئذ نعلم ما تعلمون کلا اذا بلغت المراتی وقیل من راقی وظن انہ الفراق والتقات الساق

یومئذ نعلم ما تعلمون کلا اذا بلغت المراتی وقیل من راقی وظن انہ الفراق والتقات الساق

یومئذ نعلم ما تعلمون کلا اذا بلغت المراتی وقیل من راقی وظن انہ الفراق والتقات الساق

یومئذ نعلم ما تعلمون کلا اذا بلغت المراتی وقیل من راقی وظن انہ الفراق والتقات الساق

یومئذ نعلم ما تعلمون کلا اذا بلغت المراتی وقیل من راقی وظن انہ الفراق والتقات الساق

یومئذ نعلم ما تعلمون کلا اذا بلغت المراتی وقیل من راقی وظن انہ الفراق والتقات الساق

Marfat.com

نسبت نہیں ہے تو اب آخرت کو چھوڑ کر دنیا اختیار کرنے سے باز آؤ اور جو مشیہا ہو جاؤ کہ وہ دنیا سے تعلق نہیں رکھتا اور دنیا سے منقطع کر گئی دیگر علم ارنے کہا کہ (کلا) بمعنی حقا ہے یعنی تحقیق ہے یہ بات کہ جب خلق پر دم نکلیں گے تو ان کو دنیا سے مقصود یہ ہے کہ جب آخرت کے عظیم حالات بیان فرمائے تو یہ ظاہر کیا کہ یہ دنیا سے فانی نہیں ہو سکتے اور دنیا سے فانی ہونے والی اور نیست ہونے والی ہے اور اسکی انتہا موت ہے اور موت کی تلخی ہر جاندار کو چھینی ضرور ہے اور موت کے بعد (کلا) یعنی کافر قیامت پر یقین لانے والا نہیں ہو لیکن اُسکے انکار سے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اُسکو مرنے نہیں دے سکتا اسلئے کہ لا محالہ اُسکو موت کی تلخی اور آفت چھینی ضرور ہے اور اُسکا بیان یہ ہے کہ اذابلغت التراتی۔ تراتی جمع ترفون کی ہے دو بڑیاں گلے کے سرے بر ملی ہیں یعنی جنکو ہنسیاں کہتے ہیں اور وہی مقام حلقوم ہیں اسی واسطے دوسری آیت میں حتی اذابلغت الحلقوم واقع ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ قلب سے تباہ و زکرنے لگے کیونکہ قلب سے بالکل جدا ہوئے پر موت کا اور قلب کا اوپر کانل ہنسی سے ملا ہے حاصل یہ کہ جب آدمی کی روح اُسکے قلب کے بالائی کنارے پر آئی جسکو یہ کہتے ہیں حلقوم پر دم آیا تو اُس وقت سب چھوٹ جاتا ہے اور خدا سے کام پڑتا ہے اور اُسکے عزیز و یگانے کہتے ہیں کہ جو کوئی جھانڈے پھوٹے یعنی نہایت لاچار و مضطر ہو کر جب کوئی علاج نہیں دیکھتے ہیں تو جھاڑ پھونک کی جانب مضطرب ہوتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ اُس وقت اُنکو یاس ہو جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ لے پھونکے والا اس وقت آئے نہیں آسکتا وطن انہذا فراق اور ہکو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ جدائی ہے اور راق یعنی راتی اس تفسیر کے موافق رقیہ کرنے والا ہے جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور اس صورت میں یہ میت کے اہل و عیال کا قول ہے اور یہ تفسیر قتادہ و ضواک و ابن زید سے منقول ہے یا راق یعنی جڑھاٹنے والا چنانچہ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ اسکی روح کون جڑھاٹے اور بگاڑتے کے فرشتے جڑھاٹنے والے یا عذاب کے فرشتے لجاؤ گے (ابن کثیر) اور ابن عباس سے روایت ہے کہ ملائکہ کون اگوار ہوتا ہے کہ اس کافر کے پاس آؤں تو ملک الموت فرماتا ہے کہ اس کافر کی روح کون کون جڑھاٹے اور بگاڑے گی؟ سے روایت ہے کہ آدمی کی موت کے وقت سات فرشتے رحمت کے اور سات فرشتے عذاب کے ملک الموت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور جب اس آدمی کی روح اُسکے حلقوم تک پہنچتی ہے تو دونوں گروہ میں سے ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ اسکی روح کون لجاوے گا اور اس حالت میں میت کو فراق کا ظن ہوتا ہے ظن کے معنی گمان ہیں لیکن مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یقین ہے یعنی اُسکو اب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب دنیا چھوٹی اور شاید اُسکو ظن اسلئے کہا گیا کہ آدمی کی روح ہنک اُسکے بدن میں رہتی ہے تو جب تک اُسکو زندگی کی طبع رہتی ہے کیونکہ دنیا کی زندگی اُسکو بہت ہی پیاری تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہنرا یاد کلا بل تجبون العاجلہ یعنی تم لوگ اس دنیاوی زندگی کو بہت پیار کرتے ہو۔ ہ۔ تو اُسکی امید قطع نہیں ہوتی لیکن غالب گمان اُسکا اب یہی ہوتا ہے کہ اب جدائی ہے اور وضع ہو کہ آیت میں دلیل ہے کہ روح بعد موت بدن کے خود قائم رہتی ہے اور اسلئے اُسکو فراق فرمایا یعنی پہلے روح اور بدن میں وصال تھا اب دونوں میں فراق ہو گیا والتفت الساق بالساق۔ ساق سے ساق چپٹ گئی (تفسیر کبیر) یعنی اس میت پر دنیا اور آخرت دونوں کا پیٹ ہوا اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے اُسکی دنیا کا آخری دن اور اُسکی آخرت کا پہلا دن دونوں ملے اور یہ آخری دن سخت تھا اور آخرت بھی سخت ہے تو ایک سختی سے دوسری سختی مل گئی اور یہی سب پر پیش آتا ہے سوائے اُسکے جسپر اللہ تعالیٰ رحم فرمادے اور جو کہتے ہیں یعنی ایک امر عظیم سے دوسرا امر عظیم مل گیا اور مجاہد نے فرمایا یعنی ایک بلا سے دوسری بلا مل گئی اور ابن کثیر نے فرمایا ہے بیان عرب کی بلاغت سے خوب واقف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساق سے ساق ملنا یہ سختی و شدت کا اشارہ ہے اور اسکا ذکر ہے

سختی پیش آتی ہے تو دامن چڑھا کر ساق کھول دیتا ہے ساق کے معنی پنڈلی ہیں اسی واسطے جب لڑائی اور کارزار میں سخت ماروھاڑ ہوتی ہے تو عریضہ کہتے ہیں کہ اس وقت لڑائی اپنی ساق پر کھڑی ہے اور جدی نے آیت میں کہا یعنی اس میت پر دنیا کی جدائی اور اُسکی لذتوں کا چھوڑنا اور جان کا دنیا مل گیا یا ہال بچے اور دولت و ثروت کا چھوڑنا اور دوستوں کا غم مل گیا اور بات یہ کہ موت کے وقت بکثرت سختیاں جمع ہیں کیونکہ دنیا کو اسنے اپنا گھر بنایا تھا اور وہ گویا پردیس جاتا ہے (تفسیر کبیر) اور حسن بصری نے فرمایا کہ میت کی دونوں پنڈلیاں مراد ہیں کہ موت سے لپٹ جاتی ہیں اور جب وہ مرتا ہے تو اُسکو اٹھنے کی طاقت نہیں دیتی ہیں حالانکہ پہلے وہ انھیں ٹانگوں پر مارا پھرتا تھا اور یہی بوالک سے روایت ہے اور ایک روایت میں حسن بصری نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ کفن میں اُسکی دونوں ٹانگیں ملائی جاتی ہیں (ابن کثیر) رازی نے کہا کہ جن لوگوں نے ساق سے یہی پنڈلی مراد لی تو اُسکی توجیہ کئی طور پر بیان کی گئی ہے (۱) یہ کہ شعبی وقتا دہ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ میت اپنی جان کندنی کے وقت تڑپنے میں پنڈلیاں ایک دوسرے پر رگڑتا ہے (۲) یہ کہ حسن بصری وسعید بن المسیب نے کہا کہ کفن میں اُسکی دونوں ٹانگیں ملا دی جاتی ہیں (۳) یہ کہ جب مرتا ہے تو پنڈلیاں خشک ہو کر ایک دوسرے میں ایٹھ جاتی ہیں (تفسیر کبیر) اور ضحاک نے کہا کہ یہ کہنا یہ ہے کہ اس میت پر دو باتیں جمع ہوتی ہیں تو لوگ اُسکے مردہ جسم کو گارٹنے لجاتے ہیں اور دوم یہ ملائکہ اُسکی روح کو لجاتے ہیں (ابن کثیر) لیکن بہتر تفسیر وہی ہے جسکی جانب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا ہے اور حاصل یہ نکلا کہ آدمی کو دنیا چھوڑنا ضروری ہے اور آخرت میں جانا لا بدی ہے جب اُسکی جان حلقوم پر آئی اور اُسکے اہل و عیال نے حسرت کی نگاہوں سے دیکھ کر ماہوسی کے ساتھ کہا کہ اب کسی کی جھاڑ پھونک کام کرنے والی نہیں ہے اور وہ اس جان کندنی میں سمجھا کہ اب جدائی ضرور ہے اور اس مصیبت کے ساتھ ملائکہ کی صورت میں اور آخرت کا ہولناک منظر اس کافر کو نظر آنے لگا اور سختی پر سختی بڑھ گئی تو اُسوقت اسکا ٹھکانا کہاں ہے اُسکو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ الی ربک یومئذ المساق یعنی خواہ مخواہ رب عزوجل ہی طرف پہنچ جانا ضرور ہے یعنی سب خیالات گم جاوینگے چنانچہ مشہور مثل ہے کہ دنیا روزے چند و آخرت کار باخداوند یعنی دنیا چند روز ہے اور آخر کار خدا تعالیٰ ہی سے معاملہ پڑتا ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ اگر روح بندہ مومن کی ہو تو آسمان کی طرف خوشبو دار معطر لجاتے ہیں اور اُسکے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ زیر عرش سجدہ کرتی ہے اور رب عزوجل کی طرف سے رحمت کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے کہ اب سیر بندے کو زمین ہی کی طرف لجاؤ میں نے یہ مقدر فرمایا ہے کہ اسی سے انکو پیدا اور اسی میں انکو اعادہ کرواگا اور اسی سے دوبارہ انکو نکالوں گا اور اگر کافر کی روح ہے تو گندہ بدبودار چڑھاتے ہیں اور ہرگز وہ ملائکہ جنگی طرف گزر ہوتا ہے اُسپر نفرین و لعنت کرتے ہیں حتیٰ کہ جب آسمان تک پہنچتے ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں اور غضب کے ساتھ حکم ہوتا ہے کہ اسکو بائیں راہ سے زمین کی سطح میں پہنچا دو۔ وقد قال تعالیٰ حتی اذا جارا احدکم الموت تو فته رسلنا وہم لا یفرطون ثم ردوا الی اللہ مولانا ہم الحق اللہ الحکم وہو اسخ الحاسبین۔ یعنی جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے ملائکہ رسول اُسکو وفات دیتے ہیں اور وہ کچھ کوتاہی نہیں کرتے ہیں پھر یہ مڑے اپنے مولائے حق اللہ تعالیٰ کی جانب پھیر لائے جاتے ہیں آگاہ رہو کہ حکم اُسی کا ہے اور وہی نہایت جلد حساب فرمانے والا ہے۔ ہ۔

(ابن کثیر) اب ہر ایک شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ وہ یہاں سے کس حال میں نکلے گا یعنی اُسکا عزم و ارادہ کس حالت پر موجود ہے افسوس اُس شخص پر ہے جو فسق و فجور و کفر و شرک و بدکاری کی حالت میں نکلا۔ فلا صدق ولا صلی ولكن کذب و کوی پس نہ اُسے سچا مانا اور نہ نماز پڑھی و لیکن جھٹلایا اور پیٹھ پھیری ف یہ اُس کافر کا حال ہے جو دنیا میں مرتے دم تک دل سے حق کو جھٹلاتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے کاموں سے نفرت کر کے پیٹھ پھیرے رہا نہ اُسکے باطن میں بھلائی ہے

اور نہ اُسکے ظاہر میں بھائی ہی۔ **ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمُطِي**۔ پھر گیا اپنے گھر والوں کی ہانسی کرتا ہوا۔ خدا سے خوف ہو نہ رسول سے شرم ہو نہ عاقبت کی فکر ہو بلکہ یہی دنیا ہو کما قال تعالیٰ انہ کان فی اہل مسودۃ من اہل بیتہ۔ ان ربہ کان بہ بصیرا۔ یعنی یہ کار اپنے لوگوں میں اتراتا تھا اُس کے گمان میں ہی بیٹھا تھا کہ میں یہاں سے پھر اترتا ہوں۔ سو نہ میں اُسکارب اُسکو سو ب دیکھتا تھا۔ ہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمطی یعنی غور میں اکر تا ہوا فتاویٰ وہ ذیہ بن اکر تا ہوا کہ یہ مکر تا اتراتا (ابن کثیر ج) بعض صلحا تر تا بعین رح نے اپنے وقت کے ایک رئیس کو دیکھا کہ وہ نفیس پوشاک میں کھڑا جاتا ہی تو فرمایا کہ اتنا یہ وہ چال ہی کہ خداے تعالیٰ اُسکو مبنغوض رکھتا ہی یہ کلمہ شاید اُس رئیس نے سن لیا تو گردن موڑ کر کہا کہ تو مجھ کو پہچانتا نہیں ہوا ان بزرگ نے فرمایا کہ میں تجھے خوب پہچانتا ہوں ابتدا میں تو گندہ پانی تھا اور انتہا میں سڑا ہوا ہوا۔ بیچ میں اپنے پیٹ میں نجاست لادے پھر تا ہی یہ سنتے ہی اُسکو شرم آئی اور اُسے وہ چال چھوڑ دی (حد رازی رح نے کہا کہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے دین کے متعلق کافر کا حال بیان کیا ہوا اور دنیا کے متعلق اُسکا برتاؤ بیان فرمایا چنانچہ دین میں اعتقاد کا یہ حال کہ اس نے کبھی اللہ تعالیٰ و اُسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہ مانا بلکہ جھٹلا یا اور شریعت حقہ کا یہ حال کہ اُس نے کبھی نماز کو نہ پڑھی بلکہ نفرت سے پیٹھ پھیر لی یعنی بالکل برعکس ہی تو لا محالہ جنت سے بھی برعکس ہو کر جہنم میں جا بیگا اور دنیا میں اُس کا یہ برتاؤ ہے کہ اللہ و رسول سے مخالفت کر کے اپنے گھر والوں کے یہاں اس چال سے گیا کہ اکر تا اور اتراتا تھا اور اس سے معلوم ہو گیا کہ کافر جس طرح سے ایمان چھوڑنے پر لعنت و عذاب ہو گا اسی طرح نماز و روزہ شریعت کے اعمال چھوڑنے پر عذاب ہو گا (تفسیر کبیر) فلا صدق اسکا مرجع وہی انسان ہی جسکا ذکر او پر ہوا ہی یعنی نہ اُس نے تصدیق کی ولاصلی اور نہ نماز پڑھی یعنی اُسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہ مانا نہ اپنی ذات کے اعمال خبیث کو آپ کے ارشاد کے موافق ترک کیا اور نہ اپنے مال کو حلال و حرام کے میل سے پاک کیا اور نہ راہ حق میں خرچ کیا اور نہ اُس سے دل اُٹھایا اور نہ فرائض نماز پڑھیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ولاصلی یعنی رب عزوجل کو توحید کے ساتھ نہیں پکارا اور نہ رسول اللہ صلعم پرورد پڑھا اور فتاویٰ رح سے روایت ہے کہ نہ کتاب الہی کو سچا مانا اور نہ اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز و دعا کی پھر اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اُسکے برخلاف ضد کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کتاب الہی کو جھٹلا یا اور نیک کام سے پیٹھ پھیری اور قرطبی نے کہا یعنی قرآن کو جھٹلا یا اور ایمان سے پیٹھ پھیری پھر اسی قدر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس قبیح بدکاری کے بعد تکبر اور بے پروائی کے ساتھ اکر تا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **أُولَىٰ لِلذَّكَاءِ فَاُولَىٰ**۔ تیرے واسطے ہی لائق ہی پھر ہی لائق ہی۔ یعنی جو چیز ناگوار ہے وہ تجھے نزدیک کی گئی پس یہ تیرے ہی لائق ہی۔ **ثُمَّ أُولَىٰ لِلذَّكَاءِ فَاُولَىٰ**۔ پھر یہ تیرے لیے لائق ہی پھر ہی لائق ہی۔ مکرر بتا کید فرمایا پس کلام اول (اولیٰ لک) اسپر بد دعا ہو کہ ہلاکت اُس سے قریب ہو اور دوسرا (فاولیٰ) بد دعا ہو کہ دوسروں کی بہ نسبت اس سے زیادہ قریب ہو۔ بعض نے کہا کہ عرب یہ کلمہ ایسے شخص کے حق میں بولتے ہیں جس سے کوئی ناگوار بدی نزدیک ہوئی ہو اور (اولیٰ) (اولیٰ) سے ماخوذ ہے بمعنی نزدیک (سراج) اور بنظر سیاق آیات یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ (اولیٰ لک) یہ اعمال قبیح تیرے لائق ہیں (فاولیٰ) تو اسکی سزا ہے جہنم تیرے ہی لائق ہی واسلیے کہ اوپر کی آیات میں کافر کے قبائح مذکور ہوئے کہ ایمان و نیک اعمال و اچھی چال چھوڑ کر اُس نے برخلاف اُسکے کفر و جھٹلانا اور تکبر کی چال چلنا اختیار کیا پھر فرمایا کہ (اولیٰ لک) یہ قبائح تیرے ہی لائق ہیں جیسے کہتے ہیں کہ تو اسی لائق تھا لیکن زیادہ مبالغہ یہ کہ یہ تیرے لائق ہی پھر ضرور ہوا کہ جہنم میں سزا بھی اُسکے لائق ہو خلاصہ یہ کہ کافر سے عذاب کی گئی کہ یہ قبائح اعمال تیرے ہی لائق ہیں تو اسکی سزا کے واسطے بھی تو ہی لائق ہی۔ حد ابن کثیر رح نے کہا کہ جو کافر اکر تا اور

رسول سے منکر و جھٹلانے والا اور تکبر کی چال چلنے والا ہے اُس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات میں سخت دھکی و عذاب کی بشارت ہے۔ اولیٰ لک فاوئی یعنی تیرے لائق ہو کہ تو تکبر کی چال سے اترا تا ہوا چلے جبکہ تو نے اپنے خالق جل جلالہ سے انکار کیا ہو جیسے جہنم میں کافر سے کہا جائیگا کہ ذوقِ اہک انت العزیز الکریم یعنی اس (عذاب) کو چکھ تو تو بڑا عزت والا بزرگ ہو۔ یعنی خوار و شرمسار کرنے کے طور پر ہو اسی طرح یہاں (اولیٰ) ہے یعنی یہ عمل تیرے لئے بہتر و لائق تر ہو۔ ہ۔ ابن ابی حاتم نے احمد بن سنان الواسطی عن عبدالرحمن بن ہدی عن اسرائیل عن موسیٰ ابن ابی عائشہ روایت کی کہ میں نے سعید بن جبیر سے قولہ تعالیٰ اولیٰ لک فاوئی الآیہ کے معنی پوچھے تو سعید نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ ابو جہل لعین سے کہا تھا پھر یہی قرآن میں نازل ہوا مترجم کہتا ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آیت نازل ہونے سے پہلے اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ص کی زبان پر جاری فرمایا تھا اور ابن ابی حاتم کی یہ اسناد صحیح حال ہے اور نسائی رح کے برابر ہے چنانچہ نسائی رح نے یعقوب بن ابراہیم سے الحدورقی عن ابی النعمان عن ابی عوانہ حر و عن ابی داؤد صاحب السنن عن محمد بن سلیمان یعنی الانباری عن ابی عوانہ عن موسیٰ بن ابی عائشہ رح۔ روایت کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا تو سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے قولہ تعالیٰ اولیٰ لک فاوئی الآیہ کو پوچھا تو فرمایا کہ یہ کلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پھر یہی قرآن میں نازل ہوا۔ یہ اسناد صحیح ہے۔ اور ابو عوانہ ثقہ حافظ ہیں اور شاید کہ سعید بن جبیر نے کبھی تو اسکو ابن عباس سے مسند نقل کیا اور کبھی بدون اس کے خود بیان کر دیا جیسا کہ اسرائیل نے روایت کیا ہے اور یہ جائز ہے اور دونوں روایتوں کو ملا کر معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ ابو جہل لعین سے فرمایا تھا چنانچہ ابن ابی حاتم نے مسند کیا کہ قتادہ نے کہا کہ قولہ تعالیٰ اولیٰ لک فاوئی الآیہ یہ عذاب کے ساتھ دھکی پر دھکی ہے اور بزرگان دین بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو جہل لعین کو اُس کے کپڑوں میں دبوچ کر فرمایا کہ اولیٰ لک فاوئی الآیہ تو ابو جہل ملعون نے کہا کہ اے محمد کیا تم مجھے دھمکاتے ہو مجھے قسم ہے کہ تم و تمہارا رب میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ہو اس وادی مکہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو لوگ چلتے پھرتے ہیں سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں (ابن کثیر) پھر جب بدر میں اول لڑائی اہل اسلام سے اہل کفر قریش سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اُس ملعون ابو جہل کو بھری طرح قتل کیا اور بڑی جگہ پھینکا گیا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابو جہل تھا (سراج) رازی رح نے کہا کہ مقاتل و کلبی نے بھی بیان کیا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس کلام سے مطعون کیا وہ نامعقول سمجھ کر کہنے لگا کہ تم کیا مجھے ڈراتے ہو الخ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور قولہ تعالیٰ اولیٰ لک - معنی یہ کہ (ویل لک) تیرے لیے عذاب شدید ہے۔ یہ اس لعین پر بدو عا ہے کہ اس پر سخت ناگوار عذاب آوے۔ قاضی نے کہا کہ قولہ تعالیٰ اولیٰ لک فاوئی - تجھ پر پھٹکار ہو تیری دنیا میں پھر پھٹکار ہو۔ تم اولیٰ لک فاوئی - پھر تجھ پر پھٹکار ہو۔ تیری آخرت میں پھر پھٹکار ہو۔ دیگر علمائے کبار نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ تجھ پر بے درپے لعنت ہو فقال رح نے کہا کہ یہاں چند وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ آیت میں کافر پر دنیا و آخرت میں خواری و پھٹکار ہو (دوم) یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن خدا ابو جہل سے کہا تھا اے غور سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق نازل فرمائی (سوم) یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کافر ملعون سے یہ کلام کہو اور معنی یہ کہ اے کافر کشر اب بھی پرہیز کر کہ تجھے ایسی چیز نزدیک آگئی کہ جسکی سختی برداشت کے قابل نہیں ہے **اَلْحَسْبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى**۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ محل چھوڑ دیا جاوے ف یعنی کیا انسان اپنی حالت سے یہ خیال رکھتا ہے کہ دنیا میں پیدا کیے جانے کے بعد بیفائدہ لغو عمل جانور کی طرح سے چھوڑ دیا جاوے حتیٰ کہ فسق و فجور

وعلانیہ فحش سر بازار و قبح حرکات اور ظلم و جور وغیرہ فاحشات کرتا پھرے۔ یہ گمان غلط ہی بلکہ عمدہ اطلاق اور ایک نیا
اقوال کے واسطے تہذیب کا پابند ضرور ہوگا اور اگر طاقتور ہو کر اسکے شکر کی جگہ ناشکری کرے گا کہ جس بندہ کو اللہ تعالیٰ نے
پیدا کیا ہے اُس پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ پھر اگر کسی نے آخرت سے انکار کیا تو وہ ضرور ہی کہہ گا کہ اللہ تعالیٰ نے
اسی اتحاد و عدل و انصاف کے قانون کا پابند ہوا سیلے کہ دنیاوی تعلقات کو وہ خود سمجھ سکتا ہے اور اسکا یہ نتیجہ ہوگا کہ دنیا میں پھر
اپنے اپنے کام میں مصروف رہیگا اور خرابی و فساد نہ ہوگا اگرچہ بادشاہ کافر ہو۔ لیکن اس سب دوسرے کا نتیجہ اُسکے لیے فطرتی طور پر
دنیا ہی کیونکہ اُس نے مرنے کے بعد کسی چیز کے وجود سے انکار کیا ہے اور آخرت کا قائل نہیں ہوا تو اسکے لیے طریقہ عمل بھی نہیں ہے اور
اور اگر وہ قوم آخرت کی قائل ہو تو ظاہر ہے کہ دنیا ہی میں آخرت کے کارآمد کام کریگا لیکن وہ آخرت کے ملک میں کبھی نہیں گیا اور
اسکے حالات سے واقف ہی تو ضرور متحیر ہوگا کہ میں یہاں کس طرح عمل کروں جو میرا یہ کام آخرت کے لائق ہو اللہ تعالیٰ نے اسکے واسطے
اپنے خاص بندہ پیغمبر رسول کو بھیجا کہ یہ ہمارا بندہ ہی اسکو ہم نے آگاہ کیا ہے یہ مفت فالص خیر خواہی سے تمکو بتلاویگا اور خود بھی
اسی طریقے پر عمل کریگا پس تم اس سے ہدایت حاصل کرو اور آخرت کے لائق اعمال سیکھو۔ یعنی یہی دنیا کے کام ایسے طریقے سے
عمل میں لاؤ کہ آخرت میں جانے کے لائق ہوں اور جب عقلمند بندوں نے معلوم کیا کہ یہاں سے کوچ کرنا موت کے وقت ضرور ہے
اور بعد موت کے آخرت میں جانا ضرور ہی تو اپنے سب کاموں کو اسی نیت سے عمل میں لائیگا اسکو سمجھ لینا چاہیے۔ اور اس سے معلوم
ہو گیا کہ جس بادشاہ کا قانون دنیا میں ایسا ہو کہ لوگ راحت و آرام سے بسر کریں اور بادشاہ کافر ہو تو یہ قانون دنیا کی راہ سے انصاف ہے
لیکن حقیقت میں ظلم ہی یعنی جیسے اس بادشاہ نے آخرت سے اور رسول برحق سے انکار کر کے اپنے اوپر سخت ظلم کیا کہ اپنے نفس کو ہمیشہ
دو رخ کے لیے کر دیا ہے اسی طرح جو بنیاد اسکے قانون کی ہے وہ بھی اسی ظلم عظیم کی شاخ ہے اور یہ بات بدیہی ہے فافہم۔ ابن کثیر
نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ۔ ایحسب لانسان ان تیرک سدی۔ امام سدی کبیر نے کہا یعنی کیا کافر کا یہ گمان ہو کہ وہ مہل چھوڑ دیا جائے گا
قیامت میں جزا و سزا کے واسطے نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ گمان غلط ہی بلکہ ضرور قیامت میں اٹھایا جاویگا۔ مجاہد و ابن زید اور شافعی
نے کہا کہ مہل چھوڑا جائیگا یعنی نیک کاموں کے واسطے مامور نہ ہوگا اور بد کاموں سے ممنوع نہ ہوگا یعنی یہ بات حکیم علی الاطلاق جہشانہ کی
سکت سے خلاف ہے ابن کثیر نے کہا کہ ظاہر یہ بات ہے کہ آیت میں دونوں باتیں داخل ہیں اور معنی یہ ہیں کہ انسان کا یہ گمان
غلط ہے کہ وہ مہل چھوڑ دیا جاوے بلکہ دنیا میں جب تک زندہ ہی عدل شریعت کے مطابق عمل کرنے پر مقید ہے جو احکام میں اُنکو بجلاوے
اور جن سے ممانعت ہے انکے پاس نہ جاوے پھر جب مرے تو قبر میں مہل نہ چھوڑا جائیگا بلکہ صرف اتنی مدت تک برزخ کے احکام میں رہیگا
پھر زندہ کر کے تمام عالم اٹھایا جاویگا تاکہ ہر ایک نے جو کچھ کیا ہے اُسکا عوض پاوے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ آخرت برحق ہے
ابن کثیر (رحمہ اللہ تعالیٰ نے اول سورہ میں فرمایا تھا کہ ایحسب لانسان ان لن یجمع عظامہ۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم
اُسکی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ ہ۔ اب یہاں آخر سورہ میں بعث و قیامت برحق ہونے پر دو دلیلین بیان فرماتے ہیں دلیل اول
قولہ تعالیٰ ایحسب لانسان ان تیرک سدی۔ اور اسکی نظیر دوسری آیت ہے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکا و خفیۃا تجزی کل نفس ما تسعی
یعنی قیامت ضرور آنے والی ہے۔ میں اُسکو اُخفا رکھوں گا اور اسکے آنے میں ضرورت یہ کہ ہر ایک نفس نے جو کچھ عمل کیا ہے اُسکا
بدلہ اسکو دیا جاوے۔ ہم یعنی وہ مہل اور رائگان نہیں چھوڑا جائیگا جیسے احمق لوگ خیال کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے
کسی کو خوبصورت بنایا۔ اور وہ شرارت سے بد اعمال کرتا ہے اور کسی کو بد صورت بنایا اور نیک بختی سے نیک اعمال کرتا ہے
مگر لاکھ خوبصورت اس بد صورت کو دیکھ کر عیب لگاتا ہے کہ واہ کیا بندر کی صورت ہے اسی طرح ایک کو قوی پیدا کیا وہ ضعیف

اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے نفس لوامہ میں متکون فرمایا ہے قیامت ایک عالم ہے اور نفس لوامہ وہ سر عالم ہے اور جو بندہ کہ نفس لوامہ کی
 صورت دکھتا ہے اور اس کو نفس لوامہ سے وہ سب ظاہر ہوتا ہے جو قیامت میں واقع ہوگا کیونکہ نفس لوامہ میں تجلی سے ملکوت و جبروت
 مع ملائکہ و ملائکہ کے طور ہوتا ہے اور عرش سے فرش تک انواع عالم سے مقصود یہی نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ روح ناطقہ ہے جو اپنے
 رب عزوجل سے عارف ہوتی اور شتاق و عاشق ہوتی ہے ہر دم خطرہ نظر سے اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور جو درجات و مقامات
 مقصودا نیسا حاصل ہوتے ہیں ان میں وہ سب سے قیام کرتی ہے اور ہمیشہ معرفت میں اپنے تصور پر نام ہوتی ہے اور ہر لحظہ حضور ص
 میں شہ مسار و نخل ہو کر حاضر رہتی ہے اور اسکی نظر اعمال کی طرف نہیں ہوتی کیونکہ جمیع اعمال خیر اسکے نزدیک مچھ کرے پر برائیاں ہیں
 و اگر اعمال صالحہ ہیں اسکی سعی بہت زیادہ ہے اور ہر دم نفس انسانہ و حیوانیہ کو ملامت کرتی ہے جبکہ یہ دونوں مقتضای عقل کے موافق
 عمل کرنے میں قاصر ہو کر معصیت میں مبتلا ہوتی ہوں اور عقل سے مراد عقل قدسی ہے اور یہی اسکے واسطے وزیر خوش تدبیر ہے بلکہ
 نفس لوامہ کی طرف سے یہ ملامت نفس انسانہ و حیوانیہ کو اس وقت تک رہتی ہے جب تک نفس مذکورہ حالت میں رہتا ہے اور
 جب وہ مقام قدس میں داخل ہوتی ہے تو پھر ملامت ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں رسوم و حدود کا اثر نہیں رہتا بلکہ
 نفس فنا ہو جاتی ہے یعنی اپنی خودی سے خارج ہو جاتی ہے اور پھر بو بیت کے انوار سے مطمئن ہو کر نکلتی ہے پھر جب رسوم
 عبودیت میں آنا چاہتی ہے تو اسکو ندائے حق سبحانہ تعالیٰ پہنچتی ہے کہ۔ یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک الّا یہ یعنی ای
 نفس مطمئنہ اپنے رب عزوجل کی طرف رجوع کر در حالیکہ راضیہ مرضیہ ہے۔ یہ سب اشارہ اس بنیاد پر ہے کہ نفس لوامہ سے
 مراد نفس مطمئنہ ہو اور سہل ہونے کہا کہ نفس لوامہ سے مراد وہ نفس ہے جو بکثرت و خود بُرا کیوں کی جانب مائل ہوتی ہے
 اور حرص و آرزو میں اسکی جلی خصلت ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ بعض نے کہا کہ قولہ بل الانسان علی نفسه بصیرة ولو الٰہی معاذیرہ۔ انسان جو کہ
 عارف ہو اگرچہ اسنے پردے ڈالے یعنی حجاب بدن میں ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ سیاق آیت سے یہ ترکیب خلاف ہے حتیٰ کہ اگر تفسیر کسی جاؤ
 تو کفر ہو جاوے و لیکن تفسیر جو سابق میں گذری ہے وہ تفسیر سمجھی جاوے اور اس سے اشارہ یہ لیا جاوے کہ معرفت حق سبحانہ تعالیٰ
 غیر تنہا ہی ہے اور کافر و مؤمن کے لیے ایک حد مقرر کی گئی جس سے جنتی و دوزخی جدا ہو گئے پھر جو شخص حد جنت میں آگیا وہ حقیقی معرفت
 کے مقابلہ میں پہنچ ہے تو جب تک کفر ہے معاذیر میں رہتا ہے پھر معاذیر شرمندگی ہیں اور وہ اپنے نفس سے عارف
 ہوتا ہے اور یہ ولایت کا کتر مرتبہ ہے فافہم ابن العربی نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ لا اقسام بیوم القیامت الّا اللہ تعالیٰ نے یوم القیامت کے
 قسم کے ساتھ نفس لوامہ کی قسم ملائی تاکہ دونوں کو شرف حاصل ہو اور درحقیقت انجام کی راہ سے دو چیزیں شان عظیم رکھتی
 ہیں اور یہی دونوں میں مناسبت ہے اس واسطے کہ نفس لوامہ کے واسطے درحقیقت قیامت ہے اور نفس لوامہ ہی درحقیقت
 قیامت واقع ہونے کی تصدیق کرتی ہے اور اسکے لیے سامان جمیا کرتی ہے اور مستعد ہے اور لوامہ اس لیے اسکا نام ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے
 آپ کو نیکیوں سے کوتاہی کرنے میں ملامت کرتی ہے اگرچہ اقیامے ابرار کے مثل نیکیاں کرتی ہو کیونکہ زیادتی میں اسکی نظر کسی
 جگہ توقف نہیں کرتی بلکہ نیکیوں کی زیادتی اور کثرت چاہتی ہے۔ کیونکہ آخرت و ثواب بوجہ کمال یقین کے اسکی نظر کے سامنے ہے
 تو جب وہ اس صورت میں اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر اتفاقاً خطا و نسیان سے کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جاوے
 تو کس قدر ذمات سے اپنے آپ کو ملامت کوگی۔ جواب قسم محذوف ہے یعنی قولہ لا اقسام بیوم القیامت الّا اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم سے
 فرمایا کہ تم لوگ ضرور قیامت کبریٰ کے لیے اٹھائے جاؤ گے یہ جواب اس واسطے حذف ہوا کہ قولہ تعالیٰ بحسب لاناں ان من نجمع عظامہ۔
 سہولت کرتا ہے یعنی کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اسکی ہڈیاں اسپر مجموعہ نہ کرینگے۔ کلی کیوں نہیں ضرور جمع کرینگے۔ ہ۔ اس سے

معلوم ہوا کہ قیامت سے مراد جمہولی قیامت یعنی موت ہے اور آئندہ کلام میں اس پر تامل کی تاہم اس پر تامل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم قادر ہیں کہ اس کے بنان ٹھیک، مستوی کریں۔ ہر ذی انکسار کے لئے اس میں ہر ایک کا حصہ ہے۔ کسی طرح ٹھیک کر دین جیسے میلے یا ظاہری تفاسیر میں سے بعض میں وارد ہوا کہ جان مستوی کر لیں۔

اگر وہ پانوں کے نیچے اس طرح ایک سان کر دین باہم ملا کر کہ ایک ہی چیز ہو جائے جسے گنتی کے لئے لیا جائے۔

قولہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل یا ان یوم القیامت یعنی بلکہ انسان اس کی کار سے بچتا ہے کہ اس کی

اور برابر اسی بدکاری پر قائم رہے یہ خواہش اسکو ذاتی ہو کہ انسان مذکورہ فقط ہفت گوشت پر مشتمل ہے اور اس کے

اسنے توروح و عقل سے کچھ طور نہیں پایا ہے اور اسکا جسم اپنی ذاتی طبیعت سے شہوات ہر ذی کی طرف مائل ہے۔

مائل ہوتے ہیں فرق فقط اسی قدر ہو کہ ان دونوں جانوروں میں سے ہر ایک اپنے اپنے لائق چیز کو اس لئے چاہتا ہے۔

حاضر مستقبل کو اسی خواہش میں صرت کرنا چاہتا ہے اور اسی مشغولی میں وہ قیامت سے غافل ہو گیا۔

نہیں ہو چتی ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی آدم کو معذور رکھا کہ جب تک رسول مرسل کی ہدایت نہ ملے اور وہ اپنے

عذاب نہ کیا جائیگا کیونکہ خود اسکی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ لیکن جسے عقل کے بھانسنے سے اسکی جان بچتی ہے۔

ہم جو با یوں کے مثل مستحکم ہو گئی لیکن اُسے بدرجہا بدرجہ اسلئے کہ انکی خلقت میں ہر ذی نہیں ہے اور عقل اسے نہیں

یا وجود اسکے ہم اُسے رب عزوجل کو پہچانتے ہیں اور رسول اللہ کے لئے گواہی ادا کرتے ہیں اور قیامت میں اسکی

تخفرتے ہیں برغلاف انکے یہ آدمی جو جانور بن گیا ہے اسنے عقل سے نعمت برباد کی اور رسول اللہ سے انکار کیا بعد میں پروردگار کی

شہوات میں اس درجہ منہک ہوا کہ رسول اللہ کے بھانسنے پر منحہ زوری سے جھٹلاتا ہے اور عداوت آمیزانکار سے بوجھتا ہے کہ جان

یوم القیامت۔ وہ قیامت جس سے ڈراتے ہو وہ کب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے آیات میں اسکو موت قطعی کے ذریعہ سے ان لڑائی

سے قطع کیا کیونکہ موت سب لذتیں قطع کرنے والی چیز ہے جب یہ توجہ قائم ہوئی تو انسان کا انہماک کم ہوا تب وہ اس نمونہ سے

قیامت کی طرف توجہ لائے گا (قولہ) فاذا برق البصر جب نظر متحیر و بدہوش ہو کر ٹٹکی لگا دے بوجہ گھبراہٹ موت کے۔ و خست المقوم

اشارہ ہے کہ اسوقت میں قلب سے نور عقل اکل جاتا ہے تو قلب کا چاند گنا جاتا ہے و جمع الشمس و القمر اس میں اشارہ ہے کہ عقل کے چاند

جس سے نور ہو چتا ہے وہ آفتاب بھی نکلے یا اور اسکو گھس نہیں لگ سکتا وہ روح کا آفتاب ہے بلکہ وہ توجہ بدن میں تھا تو یہ

میں تھا اب نکلے یا اور اپنے چاند کے ساتھ جمع ہو گیا اور دونوں ملکر نمونہ قیامت کے طور پر مغرب سے نکلے اور وہ انسان کا

اور انسان کے بدن پر شوق جاتا رہا وہ چمک دمک مٹ گئی۔ یقول الانسان یومئذ انہ فی الفرس اسوقت انسان کی جگہ

کہان ٹھکانا ہے۔ یعنی اسوقت میں کہیں جگہ تلاش کریگا کہ جان بھاگ کر جان بچاؤے۔ کالالا و زبرہ اسکو جھٹک دیا گیا کہ اسنے

کہان سفر تلاش کرتا ہے کہیں تیرے لئے پناہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر۔ فقط جسے ہی رہنے کی طرف قرار دیا گیا ہے لیکن

کافر تو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں ہے اور انسان کا اس ٹھکانے کے اختیار کرنے یا نہ کرنے میں کچھ جملہ نہیں ہے۔

ہی کے سپرد ہے جیسے فرمایا۔ ان الی ربک الرجعی۔ تیرے رب ہی کے سپرد ہے بازگشت (قولہ) یسأل الانسان یومئذ انہ فی الفرس

وہ اعمال میں جنکا ثواب ہے اور یہاں سے انسان سے ہوتے ہیں جو ایماندار ہے اور مومنونہ اعمال میں جنکا ثواب ہے۔

جیسے چھوڑ دئے گئے بوجہ اسکے کہ بے ایمان آدمی نے کیے تھے تو پہچان ہونے سے آخرت کے لئے تھے۔

سے نہیں کیا (قولہ) بل الانسان علی نفسه بصیرة الخ انسان اس وجہ سے اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے اور اسکی

ان کے لئے ان اعمال کے واسطے صورتیں ہیں اور انسان کے ساتھ لازم ہیں کسی طرح منکف و جدا نہیں ہو سکتے ہیں جیسے عصار
 بن کسی جدا نہیں ہو سکتے ہیں یعنی بدن کے اجزا جدا نہیں ہو سکتے ہیں لیکن دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ سے زاری کرتا تو بد اعمال مثل
 برکت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سا قطر فرماتا اور سوائے اسکے کسی میں یہ قدرت نہیں ہو کہ جدا کر سکے۔ پھر یہ اعمال کفریہ اگرچہ جہنم کے اُس پار
 جہنم میں جہان کے قابل نہیں ہیں لیکن جہنم کی حد تک رہ سکتے ہیں کیونکہ جہنم تو جمیع خبیث و مکروہات کا مجمع ہے وہاں تو کس شیطان
 کو بد و برا و ریب سمجھ چکے کہ اعمال انسان کے ساتھ کس طرح لاحق ہیں تو شخص عرصات قیامت میں جس حال سے اپنے اعمال کے
 ساتھ ہی خود نظر آتا ہے اور نہیں تو وہ خود تو اپنے آپ کو مع اپنے اعمال کے خوب دیکھتا ہے پھر معذرت لانے سے اُس کو کیا فائدہ ہوگا سو اُسے
 اس جہان کے کہ پذیر ہوتی ہے ساتھ لاحق ہیں لیکن اُس کے اعضا گواہی دینگے کہ بیچھوٹا ہی بیشک اسے انکو کیا ہے۔ (تو لا تحرک
 بہ لسانک لتجل بہ الخ شیخ ابن العربی نے لکھا کہ انسان اپنی جبلت میں جلد باز واقع ہوا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق اللذان
 من عجل۔ آدمی جلدی سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی جلدی اسکی جبلت میں ہے۔ اسی واسطے انسان اپنی طبیعت پر چھوڑا جاوے تو
 وہ عاجلہ یعنی دنیا اختیار کرتا ہے جو بالفعل جلد میسر ہے اور اسی عاجلہ کے وجہ سے وہ آجلہ یعنی آخرت سے محجوب ہو جاتا ہے۔ یہ اشارہ اپنے
 رسول حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھیجا یا اور اُسکا نمونہ خود آنحضرت کی قرأت شریف میں دکھلایا کہ دیکھ تو باوجود اس تمام کنت اور وقار کے
 ہماری بقائے وحی کے وقت جلدی سے زبان کو جنبش دیتا ہے کہ تمام لذت کلام ساری ہو جاوے اور جاتی نہ رہنے پاوے اسیواسطے
 آئندہ مخصوص ہے کہ کلاب تجنون العاجلہ الخ یعنی یہ تو کچھ نہیں بلکہ نبی نوع انسان کا حال ہے کہ تم لوگ عاجلہ کو محبوب رکھتے ہو اور
 آجلہ آخرت کو چھوڑتے ہو یعنی اگر اپنی جبلت کی پیروی پر چھوڑے جاؤ تو یہی کرو گے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے
 طمانیت ہے اور اس صنت سے دوسروں پر ملامت ہے۔ اور حکم یہ دیا کہ آپ ایسی حالت میں اپنے نفس کو ظاہر و مضطرب نہ ہونے دیجئے
 بلکہ وحی کے وقت اسکو غائب رکھیے اور قلب کو نفس کی صفات مانند عجلت وغیرہ سے خالی رکھیے اور بالکل ہماری طرف متوجہ رہیے اور
 قرآن کی کوئی آیت اپنے قلب سے نکل جانے کا کچھ خوف نہ کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ یہ بات ہمارے اوپر ہے کہ ہم اُسکو تیسرے
 قلب میں جمع کریں اور یہ کہ تو اُسکو تلاوت کرے۔ پھر کچھ خوف نہیں رہا۔ شیخ زہر نے لکھا کہ اسمین اشارہ یہ ہے کہ اسکا جمع مقام و مشہد
 میں ہونا چاہیے اور جسے اُسکی قرأت تم سے ہونی چاہیے یعنی آنکہ تو اپنی ذات سے فانی ہو اور عین الجمع میں باقی ہو جہان کہ تیرا
 وجود و بقیہ و عین و اثر نہیں ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ وجہ اشارہ قولہ علینا ہے مقام الجمع اور یہی وصول بعین وحدت ہے اور فنا سے ذات
 بقائے حق ہے اور یہ اشارہ قولہ قرآنہ سے زیادہ ظاہر ہے کیونکہ معنی یہ ہیں کہ علینا قرآنہ اسی طرح زیادہ ظہور فی قولہ فاذا قراناہ فاتبع
 قرآنہ میں ہے یعنی جب ہم نے اُسکو تیرے فنار کی حالت میں ایجاد فرمایا تو اُسکی اتباع کرنے کے لئے ہمیں بتھاں ہی اور ظہور
 قلب و نفس بمقام تفصیل ہے مترجم کہتا ہے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے (علینا) سے اتحاد لکالا اور گمراہ
 فرقوں مانند معتزلہ وغیرہ نے اسی کلمہ سے (وجوب) کا مسئلہ نکال کر گمراہی اختیار کی اور افتراق پیدا کیا اور یہ عجب قدرت
 حق ہے وقد قال تعالیٰ ما اختلف فیہ الا الذین او تود الآیہ۔ یعنی جو کتاب انکو اللہ تعالیٰ نے مصلحت و اتحاد و ہدایت کے لیے
 دی تھی اور وہی باہمی اتفاق و اتحاد کی چیز تھی اور اسی چیز کو ان لوگوں نے باہمی نفاق و لڑائی و جھگڑے کا آلہ بنا لیا۔
 اسی طرح یہ مجزہ اس امت میں واقع ہوا کہ سلف صاحبین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اسی کتاب پاک سے باہم متحد و یکدل
 تھے اور جب خوارج وغیرہ گمراہ فرتے نکلے ہیں اور حجاج ظالم وغیرہ پیدا ہوئے ہیں تب بھی یہ لوگ ایک دلی متحد تھے۔
 مگر کوئی باطنی و خارجی شہدہ دلاوے کہ ان میں باہم قتال واقع ہوا تو جواب یہ کہ باہمی قتال سے ان کے دلوں کی حالت

یہ تھی کہ ہم پسند کرتے ہیں اور تم دو مسئلہ جانتے ہو تو آؤ خدا کے لئے فیصلہ کر لیں اور ایک دو مسئلہ کو لے لیا اور دوسرا چھوڑ دیا۔
 صاحب العرائس نے لکھا کہ تہ لہ تعالیٰ ان علینا جمہ وقرآنہ۔ اشارہ ہے کہ قرآن کلام الہی ہے تاکہ ہر ایک کو اس کی شکل سے سمجھنے کے وقت عجلت نہ کرتا کہ حفظ رکھے کیونکہ قرآن ہمارے نزدیک محفوظ ہے اور کلام حق سے ہر کے قلب پر چلی ہوگی اور قرآن ہو جائے گا کبھی فراموش نہیں کریگا اور جب نور قرآن سے تیرا قلب منور ہوا تو اس کے معانی اور اسلوب قلم سے اس کا جمع ہونگے اور اُسکی قرات و بیان تیری زبان پر جاری ہوگی اور شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کا حق کرنا باطن میں ہوگا اور اُسکی قرات علانیہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اُنکے اسرار میں ودیعت رکھا اور اس سے لطائف بیان ہوگا (ہو اور عرائس) قولہ تعالیٰ کلاب تجبون العاجلہ الآیہ۔ شیخ ابن العربی رحمہ اللہ نے مانند زبختی صاحب کشف کے یہاں دیکھا ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں رجوع لیا ہو یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عجلت سے منع فرمایا اور عام خطاب (بل تجبوا العاجلہ) بلکہ تم لوگ عاجلہ کو پسند کرتے ہو۔ معنی یہ کہ بشریت کی راہ سے عجلت کی صفت تم میں اور لوگوں میں یکساں ہے کیونکہ عجلت انسانی طبیعت کا اقتضار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا (نطق اللسان من قبل ان یمنی عجلت گو یا انسانی جبلت کا مادہ ہے مترجم کتا ہے کہ یہ بات تحقیق کے خلاف ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے حصہ شیطانی شق صدر کر کے تین مرتبہ نکال دیا گیا اور حدیث میں ہے کہ عجلت شیطان کی طرف سے ہے، پھر یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ عجلت شیطانی آپ میں دیگر افراد انسان کے برابر ہو علاوہ برین یہاں عاجلہ سے عجلت مراد نہیں ہے بلکہ دنیا مراد ہے بدلیل اس کے کہ مقابلہ میں آخرت کے واقع ہو یعنی بل تجبوا العاجلہ و تذرون الآخرة۔ بلکہ تم لوگ عاجلہ پسند کرتے ہو اور آخرت چھوڑتے ہو پس یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ انسان کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو پسند کرتے اور آخرت کو چھوڑتے ہوں۔ یہ غلط ہے اور زبختی سے تعجب نہیں کیونکہ اسکو اعتزال کی بیماری تھی وہ جائز سمجھتا تھا کہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ ہو جاوے اور عجب تو شیخ ابن العربی سے ہے کہ کیونکر اسکو اختیار کیا اور حق یہ کہ یہاں سے کافروں پر تشبیہ ہے اور درمیان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عجلت قرات کا بیان اس لیے فرمایا کہ کافروں پر ظاہر ہو کہ صاحبین ابرار کی یہ شان ہے کہ قرآن پاک کے واسطے جلدی کرتے ہیں برخلاف انکے کافروں کی یہ حالت ہے کہ دنیا سے فانیہ عاجلہ کی طرف محبت سے جلدی کرتے ہیں اور آخرت چھوڑتے ہیں اور یہ معنی صحیح ہیں فانم قولہ تعالیٰ وجوہہ مسد ناضرة الی ربہا ناظرہ۔ نصارت ان چہرون پر اس جہت سے ہوئی کہ نور قدس میں ہونے اور نعت حقیقیہ سے مسرور ہوئے اور عالم ملکوت سے متصل ہو گئے۔ الی ربہا ناظرہ۔ اپنے رب ہی کی طرف ناظر ہیں۔ یعنی خالص حضرت ذات قدس ہی کی طرف متوجہ ہیں اور انوار صفات میں متوجہ ہیں اور سوائے حضور قدس کے کسی جانب انکی توجہ نہیں ہے کیونکہ اس حالت میں کوئی نعمت مقابل نہیں ہو سکتی ہے (ابن العربی) اور صاحب العرائس نے فرمایا کہ وصف تازگی اس لئے کہ انھوں نے اپنے رب عزوجل کو راضی پایا تو ہیبت زائل ہو گئی اور جب تمام رضا سے کشف حجاب فرمایا تو حسن تجلی جمال سے نصارت کا مدح حسن شاملہ حاصل ہوئی مترجم کتا ہے کہ اس قول کے واسطے حدیث بھی دلیل ہے کہ صحیح میں آیا ہے کہ اہل جنت اپنے ازواج کے ساتھ بخت و سرور میں خوش عیش ہونگے کہ ناگاہ انکو بشارت حضوری دیجاو گی اور سواریاں حاضر ہونگی پس روانہ ہو کر عروقت میں پہنچیں گے اور وہاں دیدار نصیب ہوگا جسکے مثل کوئی نعمت انھوں نے نہیں پائی ہے اور اس سے ان کے چہروں پر حضرت قدس سے وحسن آویگا کہ قباس نہیں ہو سکتا اور جبل پنے گھر واپس آئے ہونگے تو انکی بیبیاں کہیں گی کہ تم کو کبھی نہ دیکھیں گی چہرون پر ماشار اللہ حسن عجیب ہے اور یہ لوگ اُنسے حال بیان کریں گے پھر نظر کر کے دیکھیں گے کہ انکی ازواج پر بھی حسن عروقت

تو اسے بھی یہ حال بیان کرینگے۔ تمام حدیث طویل صحاح و سنن میں ہے اس سے ظاہر ہے کہ یحسین نصارت انکو دیدار قدس سے حاصل ہوگا اور وہ اسے کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر مکالمہ میں دیدار کی درخواست کی تو ایک تجلی سے پہاڑ چمچ اٹھا اور جل گیا اور موسیٰ بیہوش ہوئے تو اسکے بعد سے حضرت موسیٰؑ کے چہرے پر ایک نور تھا کہ کسی کو دیدار کی تاب نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ نقاب کے مانند چہرے پر ڈالے رہتے تھے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم شیخ العرائس نے لکھا کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ یہ بندگان سابقین موت دیدار کے وقت حالت انبساط اور صحو میں ہونگے یعنی اسوقت حالت رحمت و جمال کا ظہور ہوگا کیونکہ اگر حالت عظمت و کبر یا وجہ جلال میں مشاہدہ ہو تو سب جل جاویں اور نیست ہوں اگرچہ وہاں موت نہیں ہے اور دیدار انکو بنور الوجود حاصل ہوگا بلکہ بقوت باری تعالیٰ اسکو دیکھیں گے بلکہ وہاں وجود عارف ہمہ تن آنکھ ہو جاوے گا اور جمیع ذات سے حبیب کا دیدار ہوگا اور یہ آنکھیں انکو تجلی حق سبحانہ تعالیٰ سے حاصل ہونگی اور جب یہ معلوم ہوا تو سمجھ لے کہ یہ دیدار نظر حق از خود بخود ہے اور نظر حبیب محبوب وہاں متحد ہو مترجم کہتا ہے کہ مولوی روم علیہ الرحمہ نے اشارہ فرمایا ہے جملہ معشوق ست و عاشق پردہ زندہ معشوق ست و عاشق مردہ یعنی سب معشوق ہی اور عاشق فقط ایک پردہ ہے اور زندہ تو معشوق ہی اور عاشق مردہ ہے۔ یہ بیان اگرچہ اس وارد دنیا میں ہی اسلئے کہ آخرت میں جو لوگ نور الہی القیوم سے یہاں زندہ ہو چکے ہیں اور اپنے نفس کو مردہ کر چکے ہیں وہاں اسی زندگی سے ظاہر ہونگے تو حیات حق و بقائے قدس انکو پہلے ہی حاصل ہو چکی ہے لیکن دیدار کے وقت دوسری شان ظہور کرے گی اور اسی نکتہ کی وجہ سے تم نے جنت کی تعریف سنی کہ جنتی کا ارادہ جس چیز سے متعلق ہوگا وہی موجود ہو جاوے گی اور وہاں تو اس جسم کدر کی طرح سانس کی کیفیت نہیں ہے بلکہ حدیث میں ہے کہ جنتیوں کو تسبیح اسطرح الہام کیجا یکنی جیسے تم لوگ سانس الہام کیے جاتے ہو یعنی سانس انسان سے چلی جاتی ہے اسطرح اُسے تسبیح ہر دم ہوگی گویا انکا دم ہی تسبیح ہوگی اور یہاں سانس اس جسم کی بقا ہے اور دم بند ہونے سے جان گھٹ جاتی ہے وہاں ان مکدرات سے نجات ہے۔ قال شیخ اور حضرت اساد علیہ الرحمہ نے کہا کہ آیت دلیل ہے کہ بندگان صاحبین بصفت بیداری ہونگے اور اپنے حیا و ہشت طاری نہ ہوگی اسواسلئے کہ نصرت علامت بسط و رحمت ہے اور بقا بحالت اقرار تم ہو اور ذات حق میں بندے کا فانی ہونا تم ہو واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم (عرائس) اور ابن العربیؒ نے لکھا کہ تولد تعالیٰ وجوہ یومئذ باسره الا یہ یہ لوگ جنمی ہیں تو وہاں کی تاریکی و عذاب اور ہولناک حالات دیکھنے سے ان کے چہرے نہایت قبیح صورت میں ہوں گے اور جیسے نعیم جنت میں انواع کرامات ہر روز بڑھتے جاوینگے حتیٰ کہ ان کی کوئی حد محدود نہیں ہے اسطرح جنمیوں کو جہنم میں انواع عذاب کی توقع ہوگی اور جس نے دل سے توجہ کی وہ جانتا ہے کہ دونوں قسم میں بے انتہا فرق ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ابن العربیؒ واضح ہے کہ جنت ظہور رحمت ہے اور جہنم ظہور غضب ہے اور جناب باری تعالیٰ کی ان دونوں صفات کے قدیم ہونے میں کسی کو تردد نہیں ہے پس کچھ شک و شبہ نہیں کہ انکے ظہور آثار کے لیے کبھی عدوانتہا نہیں ہے اور بعض نے دقیق اشارہ کیا کہ ظہور رحمت میں ترقی بجز بید فضل ہے اور ظہور غضب میں عدل ہی اسی واسطے تم نے دیکھا کہ اہل جنت کے واسطے ان کے اصلاح سنہ میں اگر ایک نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو بہت گونہ فراوے گا اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرے گا چنانچہ سورہ نساء کی آیت میں صرح ہے اور اہل جہنم کے حق میں جو کچھ ان کے اعمال میں وہی انکے ساتھ لازم ہونگے اور ان اعمال پر کچھ زیادتی ہوگی اور یہ بھی مقتضائے سبقت و غلبہ رحمت ہے اور دوران صفات کے دائرہ میں جانب اول کی جہت مزید ہے اور جانب ثانی کی جہت منقص ہے تاکہ غلبہ رحمت و سبقت قائم رہے

واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب

سُورَةُ الْذِّهْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَحَدُ ثَلَاثِ سُوَرٍ

اس سورہ مبارک کا نام سورۃ انسان اور سورہ ہل تھی اور سورۃ الذہر اور سورۃ الامشاج اور سورۃ النور کی کثرت ہوتی ہے تو یہ اس کے معروف و مشہور ہونے کی دلیل ہے چونکہ یہ سورہ قرآنیہ ہے تو شرف و برکت و فضیلت کے ساتھ آیات اکتالیس ہیں اور کلمات دو سو چالیس ہیں اور حروف ایک ہزار چوٹن ہیں (حرف) پھر اختلاف یہ ہے کہ یہ سورہ کجیہ اور تفسیرین کثیرہ میں ہے کہ یہ مکہ ہے اور کچھ اختلاف مذکور نہیں ہے اور شیخ زح نے کسی سورہ کے متعلق اسکا ذکر نہیں فرمایا ہے اور یہی تفسیر کبیر و ابوالسعودین ہے پس شاید شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ کے نزدیک مختار یہ ہے کہ سورہ مکہ ہے اور سراج وغیرہ تفسیرین لکھا ہے و ابن الزبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ سورہ مکہ ہے اور یہی مقاتل و کلبی سے مروی ہے اور زحشری و بیضاوی نے اسے اور جمہور علماء رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سورہ مدینہ ہے اور شیخ جلال نے لکھا کہ یہ سورہ مکہ ہے یا مدینہ ہے یعنی کسی بات پر جزم نہیں کیا جسے رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ مدینہ ہے سوائے ایک آیت کے یعنی ایک آیت مکہ ہے وہ قولہ تعالیٰ فاصبر حکم ربک لا تطع ممن آمراک اور بعض نے کہا کہ اس میں بعض حصہ مکہ ہے اور بعض حصہ مدینہ ہے پس قولہ تعالیٰ انا نحن القرآن تنزیلا سے آخر سورہ تکسیر اور اس سے پہلے سب مدینہ ہے (السلج) مسترحم کہتا ہے کہ قول خیر اگر ثبوت ہو تو دونوں قولوں میں موافقت ہے اور ابن عباس وغیرہ جنہوں نے فرمایا کہ سورہ مکہ ہے تو ان کے قول کے یہ معنی ہے جاوین کہ اس سورہ کا نزول بتدا میں ہوا مگر معظمہ میں شروع ہوا اور ابن عباس سے یہ روایت بھی ہے کہ سورہ مکہ میں نازل ہونا شروع ہوتا وہ مکہ قرار پاتا پھر اللہ تعالیٰ اس میں جو کچھ چاہتا تھا نازل فرماتا تھا۔ اس روایت کے موافق ابن عباس نے اسکو مکہ فرمایا اگرچہ زائد آیات مدینے میں نازل ہوئیں اور اگر حسن و عکر وغیرہ نے مدینہ کہا تو اس لیے کہ بتدایے سورہ سے مدینے میں نازل ہوا ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اور یہ بات بارہا اس تفسیر میں بیان کر دی گئی کہ مکہ یا مدینہ پچا ننا خاص کلام الہی تعالیٰ کے لیے جزو نہیں ہے اور نہ عام لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ ہو بلکہ یہ بزرگ علماء کے واسطے رکھا گیا ہے کہ آثار و اخبار اور احادیث کے بیانات اور اسرار آیات میں غور کر کے اجتہاد سے معلوم کریں کہ مکہ ہے یا مدینہ ہے اور اس سے فائدہ بھی اجتہاد میں ہوتا ہے مثلاً مکہ سورہ میں ایک حکم ہوا اور مدینہ سورہ میں اس کے واسطے دوسرا حکم ہوا تو یہ دلیل ہے کہ اول حکم منسوخ فرمایا ہے اگرچہ اتنی بات پر نسخ ثبوت نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بات تاہم میں سے ہے فافہم پس اس سورہ مبارک کی فضیلت عامہ وہ ہے جو کلام الہی کی فضیلت ہے اور خاصہ اسرار و کالمین اولیا سمجھتے ہیں اور بعض روایات اس کے متعلق وارد ہوئی ہیں ازاجلہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وارد ہوا کہ اہل حبشہ میں سے ایک شخص سیاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جو کچھ تجھے پوچھنا ہو وہ مجھے پوچھ اور اسکو سمجھنے کے لئے دل سے متوجہ ہو پس اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ لوگ (عرب) ہیر رنگ روپ اور شکل و نبوت میں فضیلت رکھتے ہیں یعنی آپ لوگوں کے رنگ اچھے و صاف ہیں اور چہرہ ٹہرہ خوبصورت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی آپ میں رکھی ہے یعنی حبشہ میں نبوت نہیں ہے آپ مجھے آگاہ فرماوین کہ اگر میں ایمان لاؤں جس چیز کے ساتھ آپ ایمان لائے ہیں اور علیٰ علیہ وسلم جس طرح آپ عمل کرتے ہیں تو بھلا میں جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں (یعنی یہ میری بد صورتی مانع نہوگی) آپ نے فرمایا کہ ایمان لے لو اور ایمان لا کر میرے طریقے پر عمل کرے تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا (اور یہ بد صورتی وہاں نہیں ہوگی) قسم اس کی ہے جو میں نے تم کو بتائی ہے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو یہاں حبشی تھا جنت میں اس کے سفید رنگ کی چکت ہزار برس کی راہ سے نظر آوے گی

رساؤ فرمایا کہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے اس عہد ہو گا اور جسے کہا کہ سبحان اللہ و بچہ تو اٹکے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاوے گی۔ اور یہ سورہ ہل اتی نازل ہوا۔ لگاکیرا تاک پس اس حبشی نے عرض کیا کہ کیا جنت میں میری روح بھی وہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں پس حبشی مذکور نے لگاحتی کہ اہلی روح کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اُسکو قبر میں اتارتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ امام طبرانی و ابن مردودہ و ابن عساکر نے روایت کیا ہے امام احمد رحمہ نے کتاب لڑہدین محمد بن مطرف سے روایت کی کہ جب مرد ثقہ نے حدیث بیان کی کہ ایک مرد حبشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تسبیح و تہلیل کو پوچھا شروع کیا پس عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اُس سے کہا کہ اے شخص تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں زیادتی کی یعنی آپ کو تکلیف دی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مذکور و کا کہ ٹھہرو یعنی اس بندہ خدا سے کچھت کہو وہ اپنے شوق میں پوچھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ہل اتی علی الانسان من اللہ من الہم یہاں تک کہ جنت کا ذکر آیا تو ان آیات کو سنتے ہی اس مرد حبشی نے ایک شوقیہ نعرہ مارا کہ اُسکی روح نکل گئی پس آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ جنت کے شوق میں اُسکی موت ہوئی یعنی کمال شوق صادق سے اُسکی روح پرواز کر گئی اور اس کے مائند امام عبد اللہ بن وہب نے ابن زید سے مرسل روایت کیا یہ دونوں روایتیں مرسل ہیں اور محمد بن مطرف اور عبد اللہ بن وہب دونوں ایک ہی طبقہ کے امام محدث ہیں اور محمد بن مطرف نے اشارہ کیا کہ یہ روایت مرسل معتد ہے اس لیے کہ مجھے ایک ثقہ عالم نے بیان کی ہے اور اس حدیث طویل میں حبشی رضی اللہ عنہ نے آخر میں عرض کیا کہ کیا جنت میں جو کچھ آپ دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا ظاہر اس سے مراد دیدار حق سبحانہ تعالیٰ ہے اور اسی محبت و شوق میں آہ دروناک کھینچ کر انتفتال فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔ حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہل اتی علی الانسان تلاوت فرمایا حتی کہ اُسکو ختم کیا پھر فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو اور جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے ہو۔ آسمان چرچراتا ہے اور اُسکے واسطے چرچرانابر حق ہے کہ میں اُس میں جا رہا ہوں۔ باقی نہیں ہے مگر آنکھ وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ میں سر رکھے ہوئے ہے واللہ جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جانتے تو کم مننتے اور بہت روتے اور عورتوں سے بستر بڑھنے چھوڑ کر باہر نیکروں پر نکل جاتے اور اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کر کے پناہ مانگتے دروالامام احمد والترمذی و ابن ماجہ وغیرہم ترمذی رحمہ نے کہا کہ حدیث حسن الاسناد ہے۔ حدیث ابن عباس رضہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی نماز میں اتم تنزیل السجدة اور ہل اتی علی الانسان پڑھتے تھے (رواہ مسلم) یعنی اول رکعت میں اتم تنزیل کتاب جس میں سجدہ ہے پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں ہل اتی پڑھتے اور یہ اکثر ائمہ کے حافظ سے ہے اور کبھی دوسری سورتیں بھی پڑھتے جنکا ذکر ہو چکا ہے واللہ اعلم بالصواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہَلْ اَتٰی عَلٰی الْاِنْسَانِ حِیْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَّا ذُکِّرَ
 انسان پر ایک وقت
 زمانے میں جو نہ تھا کچھ چیز تکرار میں آتی
 کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور وہ سمیٹا ہوا تھا
 پلٹنے رہے اُسکو پھر کر دیا ستا دیکھنا

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

ہم نے اس کو سوجھائی راہ یا حق ماننا یا ہمشکر

اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ ایک وقت میں انسان کچھ نہ تھا اور اسکی حقارت و ضعف سے تامل و فکر نہ تھا۔
یجاد فرمایا۔ بقولہ تعالیٰ۔ **هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا يُدْعَىٰ**
انسان پر دہرے ایک وقت گزرا کہ وہ ایسی چیز نہ تھا جو ذکر کی جائے **فَوَضَّحْنَاهُ** (ہل) زمان عرب میں استعمال
آتا ہے اور کبھی دوسرے معنی میں بھی آتا ہے اور استفہام کی قسمیں مشہور ہیں کہ کبھی تو حقیقت میں استفہام یعنی طلب فہم
بات نہیں معلوم ہے اسکو سمجھنے کے لیے دریافت کیا جاوے اور یہ معنی کبھی حضرت باری تعالیٰ اہل جلالہ کی شان میں ممکن نہیں
اسوا سٹے کہ وہ ازل سے ابد تک سب جانتا ہے عالم الغیب والشہادۃ ہے کوئی ذرہ آسمان و زمین میں کہیں اس سے پوشیدہ
اور جو کچھ ہوا اور ہوگا سب اسکے علم میں ہے اور کبھی استفہام انکاری ہوتا ہے یعنی کسی نے کھوٹا درم دیا اور کہا کہ یہ کھری جاوے
اور دوسرے نے انکار کیا اور آخر سوند سے تاؤ دلا یا تو وہ کھوٹا نکل آیا پس اسے کہا کہ کیوں یہ کھرا درم ہے۔ یعنی بطور انکار کے کہا
استفہام تقریری ہوتا ہے جیسے کسی نے کھرا درم دیا اور دوسرے نے شک کیا تو تاؤ دلانے سے کھری چاندی نکلی پس اس
کہ اب بتلاؤ کیا یہ کھرا درم ہے یعنی اقرار کرو کہ کھرا درم ہے۔ آیت میں علماء رحمہ نے کلام کیا چنانچہ سراج و کبیر وغیرہ میں ہے کہ
سابق کے سورہ سے اللہ تعالیٰ نے محقق فرمایا کہ قیامت میں مخلوقات سب اٹھائے جاویں گے اور اللہ تعالیٰ کو سب قدر
تو اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اپنی کتاب پاک میں موضوع فرمایا۔ زحمت شری رحمہ نے کہا کہ (ہل) یعنی (قد) یعنی تحقیق کے
لیے خاصۃً استفہام میں ہے اور معنی یہ کہ البتہ آچکا زمانہ قریب میں انسان پر ایسا زمانہ کہ وہ شے مذکور نہ تھا بلکہ باپ کی پشت
میں نطفہ تھا۔ ہ۔ اور اس سے مقصود یہ کہ انسان اقرار کرے اور واضح ہو کہ (ہل) جب (قد) کے معنی میں لیتے ہیں تو مراد
یہ ہوتی ہے کہ استفہام اقراری ہے اور یہ جملہ فعلیہ میں منحصر ہے اور شیخ جلال رحمہ نے اسی کو لیا ہے (سراج) واحدی رحمہ نے کہا کہ علماء
مفسرین یعنی سلف سابقین جن سے آیات کی تفاسیر مروی ہیں اور علماء معانی جو بلاغت میں ماہرین دونوں گروہ کہتے ہیں
کہ (ہل) یہاں یعنی (قد) ہے اور استفہام نہیں ہے کیونکہ کسی بات کو دریافت کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں محال ہے۔ یہی قول ہمام
سیبویہ و ابو عبیدہ و قرار و کسائی رحمہم اللہ تعالیٰ سے منقول ہے اور قرار رحمہ نے کہا کہ (ہل) یہاں خبری ہے جیسے کہتے ہیں کہ (ہل) یعنی
کیوں میں نے تجھے دیدیا یعنی اقرار کر کہاں دیدیا۔ اور آیت میں ایسے جاہلون سے اقرار لیا جو اپنی پیدائش کو بھول کر قیامت
میں پیدا کیے جانے کو محال سمجھتے اور انکار کرتے ہیں **فَوَضَّحْنَاهُ** نے کہا کہ ہل یہاں استفہام حقیقی ہونے پر دو دلیلین ظاہر
ہیں (اول) یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو کہا کہ اے کاش یہ پوری ہوتی تو اہل انوار اقول یعنی انسان
جب پیدا کیا گیا تو امتحان میں ڈالا گیا اور اگر اسی طرح غیر مذکور رہتا تو اس امتحان میں نہ پڑتا اس کلام سے یہ دلیل ظاہر
کہ استفہام کا جواب (ہاں) یا (نہیں) ہوتا ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ استفہام نہیں ہے بلکہ خبری ہے کہ انسان پہلے اسی حالت میں تیار ہوا
یہ کہ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسکی طرف سے استفہام یعنی حال نامعلوم دریافت کرنا محال ہے کیونکہ کسی نے
اسکو نامعلوم نہیں ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے اقرار لیا کہ بھلا کیا یہ نہیں تھا کہ اسپر بھی تمہارا رب ہے اور
وہ شے مذکور نہیں تھا یعنی ہی امر تھا۔ **إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاقٍ كَبِيرَةٍ** (ہل) یعنی
سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو نطفہ منقطع سے پیدا کیا اور حالیکہ ہم اسکو جہلا سے امتحان کرتے تھے

اس سے پہلے کہ وہ اپنے غم کو چھوڑے اور اپنے غم کو چھوڑنے کے قابل کر دیا اس طرح کہ اس کو پیدا کر کے رکھنے والے والا کر دیا۔ امتحان اخلاط میٹھ اور میٹھ وہ چیز جو بعض سے بعض مخلط ہو آبن عباس نے کہا کہ نطفہ امتحان یعنی مرد اور عورت کا ہے اور یہ نطفہ پھر بعد اسکے ایک طور سے دوسرے طور پر اور ایک حال سے دوسرے حال پر ہو گیا۔ یہی عکرمہ و مجاہد حسن و ربیع بن انس سے روایت ہے۔ یعنی ہم اس کو امتحان میں ڈالتے ہیں جیسے قولہ تعالیٰ لیبلوکم ایلم احسن عملاً۔ یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو امتحان فرماوے کہ تم میں سے کون بندہ ازراہ عمل کے بہتر ہے۔ فچملناہ سمیعاً بصیراً۔ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا کر دیا یعنی یہ قوت دیدی کہ بندگی کرے یا نافرمانی کرے یعنی عمل میں سے کسی قسم کے عمل کو اپنے واسطے اختیار کرتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا۔ ہم نے اس کو راہ دکھلائی یا تو وہ شکر کرنے والا ہے یا کفر کرنے والا ہے۔ یعنی ہم نے انسان کو مذکور کے لئے دونوں راہیں دکھلا دیں خواہ سعادت کی راہ اختیار کرے تو شکر گزار ہو یا شقاوت کی راہ اختیار کرے تو ناشکر ہو۔ اور مختل ہے کہ سبیل شاکر یا سبیل کفور مراد ہو یعنی ہم نے اس کو راہ شکر گزاری اور ناشکری کی دکھلا دی جیسے قولہ تعالیٰ و ہدیناہ النجدین۔ یعنی ہم نے اس کو دونوں طریق دکھلا دیے یعنی نیک راہ و بد راہ اسکے لیے صاف بیان کر دی اور یہی قول عکرمہ و عطیہ و ابن زید و مجاہد و جمہور سے مروی ہے اور ایک روایت میں مجاہد سے اور ابو صالح و ضحاک و سدی سے یہ روایت ہے کہ بیان انسان کو راہ کی ہدایت سے یہ مقصود ہے کہ اس کو مان کے پیٹ سے باہر آنے کی ہدایت دی یعنی بچہ کی طبیعت مقتضی ہوتی ہے کہ وہ خارج ہو متزحم کتا ہے کہ یہ بھی باریک نکتہ ہے اس لیے کہ اگر اس جاندار بچہ میں برعکس یہ خواہش ہو کہ اوپر کی جانب چڑھے تو سخت دشواری ہو اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہدایت کی فقط یہی تفسیر ہے بلکہ معنی اولیٰ میں یہ بات بھی شامل ہے اسی واسطے مجاہد رحمہ سے دونوں روایتیں آئی ہیں اور اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں قسم کی ہدایت دی اول کھانے پینے اور جسم کی پرورش کے متعلق اس کو فطری ہدایت دی اور یہ مان کے پیٹ ہی سے اسیں موجود ہے جس کی وضع حمل کے وقت بالطبع وہ خارج ہوتا ہے اور بعد پیدا ہونے کے دودھ پینے لگتا ہے یہ جو جسم کے متعلق دنیاوی زندگی کی ہدایت ہے اور دوم روحانی ہدایت آخرت کے متعلق بذریعہ انبیاء علیہم السلام کے ہے جس نے اول ہدایت کے مواقع راستی اختیار کی تو وہ دنیا میں اچھا رہیگا جیسے باہم متفق راست باز تو میں گزرین یا موجود ہیں اگرچہ کفور ہوں اور جس نے آخرت کی ہدایت بھی اختیار کی وہ آخرت میں سرفراز ہوگا اور دنیا میں بھی اچھا رہا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت اسکے ساتھ ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے اور ان دونوں کے خلط سے عقلاً تین قسمیں نکلتی ہیں دو قسم کا بیان گزرا اور تیسری قسم یک دنیا کی ہدایت میں بدکار ہو اور آخرت پر ایمان دار ہو لیکن یہ مروت خیالی ہے کیونکہ دنیا میں فساد کرنے سے آخرت کا فساد ظاہر ہو اور دنیا میں فساد لازم ہے جیسے اخیر زمانہ میں خراسان کے بادشاہ مسلمان گذرے کہ دنیا میں فساد کرتے تھے باجگہ یہ سب اس صورت میں کہ انسان سے حضرت آدم کی اولاد میں جو آدمی ہیں یہی مراد ہوں اور خطیب نے لکھا کہ قتادہ و عکرمہ و شعبی رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان سے حضرت آدم مراد ہیں کہ ان کا جسم خاکی چالیس سال تک مکہ و طائف کے درمیان ایک میدان میں پڑا رہا پھر اس میں روح پھونکی گئی اور ضحاک کی روایت میں ابن عباس نے کہا کہ جسم آدم علیہ السلام گوندھی ہوئی مٹی سے بنایا گیا تو چالیس سال تک مٹی و پانی میں خلط رہا پھر چالیس سال تک سیاہ مٹی بدبودار ہوئی پھر چالیس سال تک کھنکھاتی مٹی ہوئی پس ایک سو جینٹل برس بعد جسم پیدا کیا پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ ابن ابی عمیر نے کہا کہ یہ پھر بیان کیا مراد ہے ماوروی نے نقل کیا کہ ابن عباس نے کہا کہ زمانہ طویل دراز ہے اور اس سے پہلے معلوم نہیں ہے متزحم کتا ہے کہ اگر کسی شخص نے عربی زبان میں قسم کھائی کہ واللہ لا اکلہ حیثا من الدہر۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اس میں مٹی کی تو کیا حکم ہے اور اگر قسم کھائی کہ واللہ لا اکلہ دہرا۔ یعنی دہر کو بلائیت کے نکرہ بیان کیا تو امام

ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے نہیں سہاڑم کہ یہ کتنی مدت ہوئی اور صاحبین نے کہا کہ اگر چہو مینے تک اس شخص نے کچھ نہیں کہا ہے۔
 نہیلی نے لکھا کہ حسن بھری نے کہا کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں یا ہم کو نظر نہیں آتی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔
 میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور یہی فرمایا۔ لم یکن شیئا مذکورہ۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید شیئا مذکورہ کی نفی ہے۔
 میں محض عدم تھا اور یہ محاورہ بھی عرب کی زبان میں آتا ہے اور جن لوگوں نے آدمیوں کو مراد لیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا
 باپ کی پشت میں نطفہ تھا و لیکن اس قابل نہ تھا کہ کوئی اس کا ذکر کرے کیونکہ کوئی جانتا بھی نہ تھا خطیب نے حضرت ابراہیم
 سے نقل کیا کہ انہوں نے یہ آیت سن کر فرمایا کہ اے کاش اسی حد تک خاتمہ ہوتا تو آگے (بتالیہ) نہوتائے آدم غیر مذکور ہوتے تو انکی
 اور نہ امتحان ہوتا خطیب نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی درگاہ میں خوف ہو اسلئے کہ جس قدر قرب منزلت زیادہ ہوتی ہے اسی
 زیادہ ہوتا ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف و تقویٰ رکھتا ہوں
 اس سورہ کے شروع میں حدیث گزری ہے اسکو یاد کرو حالانکہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے قرب منزلت کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 انکو اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلایا ہے۔ ضحاک رح نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ لم یکن شیئا مذکورہ۔ وہ کوئی
 چیز نہ تھا یعنی نہ آسمان میں اسکا کچھ ذکر تھا اور نہ زمین میں بلکہ خاک و پانی میں گارا پڑا تھا اسکو کوئی نہیں پہچانتا تھا اور یہ جانتا
 کہ اسکا کیا نام ہو اور اس سے کیا مقصود ہے پھر اس میں روح پھونکی گئی تو ایسا ہو گیا کہ اسکا ذکر ہونے لگا ابن سلام رح نے کہا
 جمیع حیوانات کے بعد انسان پیدا کیا گیا تو قبل پیدائش کے وہ مذکور نہ تھا (خطیب) امام رازی نے لکھا کہ گراہان سے پوچھا جاوے
 کہ روح پھونکے جانے سے پہلے جو گارا موجود تھا وہ انسان نہیں تھا حالانکہ آیت قدسی کے معنی یہ ہیں کہ انسان پر ایک زمانہ گذرا حالانکہ
 وہ مذکور نہیں تھا اور مقتضی ہے کہ جس زمانہ گذرا وہ انسان موجود ہو جو اب یہ ہے کہ جب وہ مٹی کا گارا انسانی صورت پر بنا دیا گیا یعنی
 خاک کا پتلا ہو گیا اور اس قابل ہو گیا کہ اس میں روح پھونکی جاوے اور انسان ہو جائے تو اسوقت اسکا نام انسان رکھنا صحیح ہے اور حاصل
 یہ نکلا کہ پہلے خاک کا پتلا تھا جس پر ایک زمانہ گذرا گیا کہ آسمان والوں میں و زمین والوں میں اسکا کچھ مذکور نہ تھا اور جو لگ یہ کہتے ہیں کہ انسان نفس
 ناطقہ کا نام ہے تو وہ بدن سے پہلے موجود تھی و لیکن ایک مدت دراز تک اسکا کچھ مذکور نہ تھا واضح ہو کہ اس بیان سے مقصود یہ ہے کہ انسان
 ایک حادث چیز ہے اور جب وہ حادث ٹھہری تو اسکا پیدا کر نیوالا قادر مختار عزوجل ضرور ہے اور یہ بے تفرقہ اس بنیاد پر ہے کہ آیت میں انسان
 مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور زحشری اور ایک جماعت مفسرین نے کہا کہ نہیں بلکہ انسان سے مراد نبی آدم ہیں اس لیل سے کہ اللہ تعالیٰ
 پہلے یہ فرمایا کہ انسان پر ایک زمانہ گذرا کہ وہ کوئی چیز نہیں تھا اور اسکے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفہ مخلط سے پیدا فرمایا تو معلوم ہوا کہ نبی آدم پہلے
 ہیں جو نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں خطیب نے کہا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قولہ عین من الدہر سے وہ مدت مراد ہے جس میں وہ اپنی والدین
 کے پیٹ میں تھا مترجم کہتا ہے کہ اگر یہ کہا جاوے کہ نہیں بلکہ وہ مدت بھی داخل ہے جب تک وہ باپ کی پشت میں نطفہ تھا تو
 جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں اسکا نام انسان نہیں تھا بلکہ انسان اسوقت ہوا جب ماں کے پیٹ میں اسکا کچھ رہنے لگا
 لیکن اس میں یہ دغدغہ ہے کہ جیسا کہ پیٹ میں صورت بن گئی تو اسکے بعد جل کی پوری مدت نہیں ہوتی کیونکہ یہ جلد ہونے لگتا ہے
 مصور ہوتا ہے اور مصور ہونے پر مجازاً اسکا نام انسان رکھا گیا۔ علاوہ اسکے جبکہ ایک مدت گذرا اسی مجاز ہی صورت میں اسکا
 ہو سکتا ہے کہ مجازاً اس نطفہ پر لیا جاوے جو آخر انسان ہو گیا یا ان صورت یہ فرق ہے کہ صورت میں جانیکے بعد روح آنے تک اسکا
 وقفہ ہے اور قابل مذکور ہونے تک کئی مہینہ ہیں بخلاف نطفہ کے کہ اسکے واسطے مدت دراز ہے اور اس میں جان نہیں ہوتی
 کہ اللہ تعالیٰ نے رحین من الدہر فرمایا اور جل کی مدت نہیں فرمائی اسلئے کہ انسانی صورت میں جانیکے بعد روح آنے تک اسکا

اور انکی تصدیق نہ کی اور انکی ظلم بین انکی مدد نہ کی تو ایسے لوگ مجھے ہیں اور میں اُسے ہوں اور غریب میرے پاس سے
 اور کعب بن عجرہ روزہ ڈھال ہی اور صدقہ گناہوں کو بچھاتا ہے اور ناز بندے کے لیے تقرب ہی یا فرمایا کہ دلیل ہے اور کعب
 جنت میں نہیں جاویگا جو حرام سے آگاہ ہو اسکے واسطے جہنم کی آگ ہی زیادہ لائق ہے اور کعب کو گواہ کا یہ نتیجہ ہے کہ صبح
 کو ایک وہ کہ نفس کو خرید کر کے آزاد کر لیتا ہے اور دو سلاوہ ہو کہ اسکو بچکر ہلاک کرتا ہے (رواہ احمد) حدیث جابر رضی اللہ عنہ
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اُسکی زبان اپنے ہوش سے پھوٹے پھر باتو شاکر
 ہوتا ہے یا کفور (کافر) ہوتا ہے (صحیح) یعنی بالغ نہونے تک فطرت پر ہے اور جب اپنی سمجھ پر ہو تو اسوقت مکلف ہوا پھر باطن
 اختیار جنتا ہے یا اسلام اختیار کرتا ہے اور نا سمجھی کے وقت تک اسکا قلب فطرت پر ہے یعنی لوح صاف ہے اور اصلیت اُسکی یہ کہ خدا ستا ہے
 ہے اور یہی درحقیقت اسلام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ رکھے لیکن یہ پیدایشی حالت ہے اور اُسنے خود اس توحید کو نہیں کہا ہے
 طیفہ ہندوستان کا بادشاہ جلال الدین اکبر جو ہمایون شاہ کا بیٹا تھا اپنے لایعنی خیالات میں پابند مذہب بہت کم تھا اور تاریخ
 بدایونی میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ اُسنے شیر خوار بچے لیکر سبکے الگ محل میں رکھے تاکہ اس حدیث کی آزمائش کرے کہ کیونکر فطرت
 اسلام پر پیدا ہوتے ہیں اور مدت کے بعد وہ لوگ گونگے برآمد ہوئے مترجم کہتا ہے کہ اُسنے جہالت سے یہ معنی سمجھے تھے کہ وہ بچہ اسلام کے
 عقائد بیان کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں اور عقل سے بدی مخالفت ہی بلکہ اصل فطرت پر جب ہوش ہوتا ہے تو اُسکے مان باپ اسکو بچہ
 یا نہر اہیت یا مجوسیت وغیرہ سکھلا کر فطرت سے منحرف کرتے ہیں۔ قال احمد حدثنا ابو عامر حدثنا عبد اللہ بن جعفر عن عثمان بن محمد بن القسری
 عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جب کوئی شخص لکھتا ہے تو اُسکے دروازے پر
 دو جھنڈے ہوتے ہیں ایک فرشتے کے ہاتھ میں اور دوسرا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے پس اگر وہ ایسے کام کے لیے نکلا ہے جسکو اللہ تعالیٰ
 پسند فرماتا ہے تو فرشتہ اُسکے ساتھ ہوتا ہے اور وہ برابر فرشتے کے جھنڈے کے نیچے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس آئے اور اگر ایسے کام کے لیے
 نکلا جسکو اللہ تعالیٰ ناگوار رکھتا ہے تو شیطان اپنے جھنڈے سے اُسکے ساتھ ہوتا ہے اور برابر شیطان کے جھنڈے کے نیچے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ گھر
 آئے۔ **اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَاَغْلَالًا وَّسَعِيرًا** **اِنَّ الْاَبْرَارَ لَشَرٌّ بُوْنًا مِّنْ كَاٰفِرِيْنَ**
 یعنی رکھی منگروں کو زنجیریں اور طوق اور آگ کہتی ہے۔ **اَللّٰہُ یَبْکُ لَہُمْ** **یَوْمَئِذٍ** **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ**
ہُمِّنَا جَہَاکَا فُوْرًاۙ عٰیْنَا لَشَرِبُ بِہَا عِبَادُ اللّٰہِ یُفَجِّرُوْنَہَا تَجَابِرًاۙ یُّوْفُوْنَ
 یعنی ہوں تو ہے کافور ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں بندے اللہ کے جلاتے ہیں اسکا نایابان پوری کرتے ہیں
بِالنَّدْرِ وَاِنَّا فُوْنٌ **یَوْمَئِذٍ** **کَانَ شَرٌّ مُّسْتَطِیْرًاۙ** **لِّکٰفِرِیْنَ الطَّعٰمَ عَلٰی حٰیثُہُم**
 یعنی کہہ بنت اور درتے ہیں اُس دن سے کہ اُسکی بُرائی پھیل پڑے گی اور کھلاتے ہیں کھانا اُسکی جنت پر
یَسْبِکُنَا وَّیَتِیْمًا وَّاَسِیْرًاۙ **اِنَّمَا نَطْعِیْکُمْ وَاُوْجِہُ اللّٰہِ لَا نُرِیْدُ مِنْکُمْ جَزَاۗءًا وَّکَا**
فِیْکُمْ وَاِنَّا لِنَا۟ فِیْ حَا۟فِیٰتٍ مِّنْ رَّبِّنَا یَوْمَآءِہُمْ سَا۟قِمٌ طَرِیْرًاۙ **فَوَقَّہُمُ اللّٰہُ شَرًّا**
 یعنی کہہ ہوں اور میں ہوں اور قیدی کو ہم جو نگو کھلاتے ہیں ترا اللہ کے چاہنے کو نہ تم سے ہم چاہیں بدلا نہ چاہیں
اِنَّمَا نَطْعِیْکُمْ وَاُوْجِہُ اللّٰہِ لَا نُرِیْدُ مِنْکُمْ جَزَاۗءًا وَّکَا **فِیْکُمْ وَاِنَّا لِنَا۟ فِیْ حَا۟فِیٰتٍ مِّنْ رَّبِّنَا یَوْمَآءِہُمْ سَا۟قِمٌ طَرِیْرًاۙ**
 یعنی کہہ ہوں اور میں ہوں اور قیدی کو ہم جو نگو کھلاتے ہیں ترا اللہ کے چاہنے کو نہ تم سے ہم چاہیں بدلا نہ چاہیں
 اور بدلا دیا اُنکو اسپر کہ وہ ٹھہرے رہے باغ اور پوشاک ریشمی

کلام الہی کی تعمیل کرے واللہ تعالیٰ اعلم اور حدیث میں ہے کہ برابر وہ لوگ ہیں جو کسی کو ایذا نہیں دیتے ہیں۔ (کاس ہودہ برتن حسین)
 شراب پینے میں درج وہ چیز جو مزج کی گئی یعنی اُس میں کافور سے مزج و خلط کیا گیا ہے اور کلام میں اشارہ ہے کہ اس ترکیب کی عجیب
 لطیف شان ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں پیدا ہوگی اور یہ پیدائشی جلیت ہے جو دنیا میں نہیں ممکن ہے کیونکہ بیان اگر خمر میں
 کافور ملاو یا جاوے تو خراب ہو جاوے اور بکثرت ایسی چیزیں ہیں جو خیال میں غیر ممکن معلوم ہوتی ہیں جیسے آگ و پانی کا خلط ہے
 اور اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت سے جسم انسانی میں موجود ہے اور دنیاوی کافور ایک درخت کا گوند ہے درخت کو دھار دار چیز ہے چونکہ کافور
 چھوڑ دیتے ہیں صبح کو پانی جمع ہوا ملتا ہے اگر کہا جاوے کہ پینے کی چیز میں کافور خلط کرنے سے لذت نہیں ہوتی ہے تو آیت میں کیا لکھا
 (جواب) میں کئی وجہیں بیان کی گئی ہیں (اول) ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ کافور جنت میں ایک چشمہ لطیف ہے اسکو عین الکافور
 کہتے ہیں پس کاسہ مذکور میں اس چشمے کے پانی سے خلط ہے تو کافور کے مانند سفید ہے اور خوشبوے لطیف اور خشکی نفیس موجود ہوگی لہذا اس
 کافور کا مزہ یا مضرت کچھ نہیں ہوگی خلاصہ معنی یہ کہ برابر کو شراب طور ایسے کاسے میں بلیگی جس میں چشمہ کافور سے خلط کیا گیا ہے (دوم)
 یہ کہ کافور سے مقصود خوشبو ہے اور یہ خوشبو خود قائم ہونے والی چیز نہیں ہے بلکہ کسی مادہ میں ہوتی ہے جیسے دنیا میں گوندھے اور وہاں
 اللہ تعالیٰ اس شراب طور میں خوشبوے کافور پیدا فرماوے گا اور خود اسکا مزہ پاکیزہ ہے اور معنی یہ کہ اہل جنت شراب طور ایسے کاسے
 سے نوش کرینگے جس میں کافور کی خشکی و خوشبو پیدا کی گئی ہے (سوم) یہ کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کافور پیدا فرمایا ہے جسکا مزہ بہت لذیذ
 اور اُس میں مضرت کا نام بھی نہوگا پھر وہ اس شراب میں خلط کیا جاوے گا جیسے اللہ تعالیٰ ہر میوہ و طعام سے اُسکی دنیاوی مضرت کو دور فرماوے گا
 (مراج) متوجہ رہنا ہے کہ کچھ شک نہیں ہے کہ جنت میں دودھ کی نر اور شہد کی نر وغیر ذلک یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں پیدا
 کی گئیں ورنہ یہی تھنوں کا دودھ یا کھیون کا شہد وہاں جاری نہیں ہو سکتا ہے اور اُسکے دلائل آیات و احادیث میں اس کثرت
 سے متواتر ہیں کہ اسکے قطعی ہو نہیں کچھ شک شبہ نہیں ہے پس صحیح ہی تیسرا قول معلوم ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم قنادہ رح نے کہا کہ برابر
 کے واسطے شراب میں کافور سے ترکیب دیجائینگے اور مشک سے مٹر لگائی جائینگے اور بعض نے کہا کہ مزاج کافور سے یہ عرض ہے کہ برابر
 کافور کی رنگت اور خوشبو ہوگی (السیح) اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ حسن بصری رح سے روایت ہے کہ اُس میں کافور کی خشکی ہوگی
 اور زنجبیل کا مزہ ہوگا لہذا فرمایا۔ **عَيْنَا كَثْرَبٌ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ**۔ چشمہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کے بندے پینے گے
 و یعنی بندگان ابرار کے واسطے جس کافور سے میل کرنا بیان کیا گیا وہ کافور ایک چشمہ ہے جس سے بندگان سقر میں خالص طور پر
 پینے گے یعنی اُنکو بالکل کافوری چشمے سے شرب حاصل ہوگا اور ابرار کے لیے اس کافوری چشمے سے لیکر اُن کے پیائے میں
 ملا دیا جائیگا قولہ یشرَب بہا۔ یعنی اُس سے سیراب ہونگے اسی واسطے (یشرَب) کا صلہ (ہاں) یعنی ابرار الموحدہ بیان کیا گیا اور بعض
 علماء رح نے کہا کہ برابر کو جو شراب بلیگی وہ اپنی خوبی میں کافور کے مانند ہوگی اور بعض نے کہا کہ وہ چشمہ کافور ہے ان اقوال کو
 ابن جریر نے نقل کیا ہے (ابن کثیر) اور شیخ جلال نے صرف ایک یہ قول لکھا کہ (عینا) بدل ہے (کافور) سے کیونکہ اُسکے
 پانی میں کافور کی سپیدی اور خوشبو اور خشکی ہے اسکا خلاصہ یہ کہ کافور ایک چشمہ ہے اگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس
 چشمے سے عباد اللہ پینے گے حالانکہ کفار اُس سے نہیں پینے پاوینگے اور اُنکو بھی عباد اللہ کہتے ہیں یعنی خدا کے بندے ہیں
 بعض نے جواب دیا کہ لفظ عباد اللہ خاص کر مومنوں کے واسطے بولا جاتا ہے اور اسی طرح عبد اللہ اور اسی طرح عبدہ لیکن ضمیر کی صورت
 میں بھی کافر کے واسطے بھی آتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ لایرضی لعبادہ الکفر۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے واسطے کفر سے راضی نہیں ہے
 و بندہ مومن ہو یا کافر ہو اس فائدہ کو خطیب نے مزاج میں ذکر کیا ہے قولہ تعالیٰ۔ **يَكْفُرُ عَنْهَا لِكَيْ يُدْرَأَ**۔ در حالیکہ یہ بندے اس چشمے کو

روان کرینگے روان کرناف اپنے اس چشمے کو جان چاہیں گے جاری کرینگے آسانی کے ساتھ حتیٰ کہ اونچے مکان میں لے جائیں اور ہر ایک رخ پر جدھر چاہیں۔ اسکو جاری کر سکیں گے مترجم کہتا ہے کہ سب اہل جنت کیواسطے اپنی نہروں میں بھی اتنی سیان کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے یہ سزت بعد ایمان کے کہا ہے پائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **يُؤْتُونَ بِاللَّحْمِ كَمَا يُؤْتُونَ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ**۔ یہ نذر پوری کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی بدیہی ہو۔

تیسرے دنیا میں ان بندوں کی کیفیت تھی کہ نذر یعنی عمد پورے کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عمد اور نذر پورے کرنے کا حکم دیا ہے قرطبی نے کہا کہ نذر حقیقت میں وہ چیز ہے جسکو بندہ مسلمان اپنی ذات پر اپنے فعل سے واجب کرے اور چاہو یوں کہو کہ نذر وہ بندگی ہے جسکو بندہ مسلمان نے اپنی ذات پر واجب کر لیا حتیٰ کہ اگر وہ واجب نہ کر لیتا تو وہ نذر نہیں ہے۔

السراج (شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ **يَفْجُرُونَهَا يَفْجُرًا**۔ مجاہد نے کہا یعنی اس نذر کو جان چاہیں گے پھیرینگے اور اپنے ساتھ لپیٹینگے یہی معنی عکرمہ و قتادہ و ثوری سے نقل کیا اور قولہ تعالیٰ **يُؤْتُونَ بِاللَّحْمِ** یعنی یہ بندے دنیا میں شرعی ذرا لیں بھی ادا کرتے تھے اور جن عبادات کو نذر کے طریقے سے اپنے اوپر واجب کر لیتے تھے انکو بھی ادا کرتے تھے اور امام مالک نے حدیث عائشہ رضی عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ نذر کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کرے تو یہ طاعت پوری کرے اور جو شخص ایسی نذر کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے یا گناہ نافرمانی کرے (رواہ البخاری ایضاً) اور یہ بندے ایسی چیزوں کو ترک کرتے ہیں جسکو اللہ تعالیٰ نے حرام و ممنوع فرمایا ہے بدلیل قولہ تعالیٰ **وَيُخَافُونَ يَوْمًا** یعنی روز حساب سے خوف کرتے ہیں جس کی نافرمانی مستطیر یعنی عام طور پر سب لوگوں پر منتشر ہوگی سوائے ایسے بندوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے ابن عباس نے کہا کہ مستطیر یعنی فاش ہوگا۔ قتادہ نے کہا کہ اللہ اس دن شر تمام پھیل گیا حتیٰ کہ آسمان وزمین کو گھیرے (ابن کثیر) آسمان پھٹ جائیگا اور ستارے بکھر جائیگا اور چاند اور سورج بے نور ہو جائیگا اور فرشتے بکھر جائیگا اور زمین کے پہاڑ ریزے ہو جائیگا اور پانی خشک ہو جائیگا اور زمین کی ہر چیز ٹوٹ جائیگی (السراج) پس ایسے دن کے آجانے سے خوف کرتے ہیں کیونکہ اللہ ن جو کوئی گناہوں سے بچا اور طاعت پر قائم رہا، وہی امن میں ہوگا۔ **وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَشَكَّيْنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا** اور طعام کھلانے کی محبت پر سکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو ف یعنی ان بندوں کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر اس کے محتاج بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور بعض نے کہا کہ طعام کی محبت پر یعنی باوجودیکہ انکو خود طعام کی ضرورت ہوتی ہے پھر بھی ترحم کر کے اللہ تعالیٰ کے محتاج بندوں کو دیدیتے ہیں اور بعض نے کہا کہ انکو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے واسطے کھانا دینا محبوب ہے اور حدیث عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ میں ہے کہ جب میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دینے میں آنا سنا اور میں جلدی آیا تو میں نے سنا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ای لوگو کھانا کھاؤ اور اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ اور رات میں جب لوگ سوتے ہیں ناز پڑھو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ **خَطِيبٌ** نے کہا کہ جسکو جس قدر کھانا میسر ہو اگر باوجود اسکی محبت کے اللہ تعالیٰ کے واسطے دے تو یہ زیادہ قدر کے قابل ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ**۔ یعنی برابر کامر تہنیں پاؤ گے جب تک اس چیز میں سے نہ خرچ کرو جسکو خود محبوب رکھتے ہو یعنی جو اہل و عیال سے فاضل ہے اسواسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کی بیخ میں فرمایا کہ ای لوگو میرے اصحاب کے حق میں زبان درازی نہ کیجو کیونکہ اگر تم میرے کوئی شخص اور میرا کچھ ہر سو ناخیرات کرے تو انکے آدمے مد کے برابر نہیں ہو چکیگا (صحیح) اسکی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باوجود کثرت ایمان کے اسوقت کا مال دنیا میں تھا اور انکو بسبب محتاجی کے طعام کی حاجت تھی اور سکین کی محتاجی ظاہر ہو اور یتیم وہ ہے جسکا باپ مر گیا اور وہ مال دنیا میں نہیں رکھتا۔

معلوم فرما کر اُس پر یہ ثنا و صفت فرمائی تاکہ اُنکی یہ صفت سنکر دوسروں کو رغبت ہو مترجم کہتا ہے کہ شاید حضرت ہمامہ رضی اللہ عنہا نے اسے
 یہ قول بیان کیا کہ اگر صاحبین اس زبان سے ظاہر میں کہنے والے ہوتے تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس
 صاحبین نہیں ہو سکتے ہیں تو ہر جہاں سے یہ طریقہ متواتر ہوتا کہ مسکین وغیرہ سے وہ لوگ یہ کلمہ ضرور کہتے اور صحابہ کرام سے بکثرت
 طریقہ متواتر معلوم ہو گیا کیونکہ جب جہاد سے سلطنتیں فتح ہوئیں تو ہر ایک یہی کوشش کرتا تھا کہ جہاد تک ممکن ہو ہر روز بار بار خیرات
 کرے توجیہ ان کثرت سے وہ لوگ خیرات کرتے تھے تو جیسے خیرات کرنا متواتر ہو اس طرح یہ کلمہ کہنا بھی متواتر ہوتا لیکن یہ کلمہ کہنا متواتر
 کہان بلکہ شاید شاذ اور ثابت ہو تو معلوم ہو گیا کہ زبان سے کہنا مقصود نہیں ہے یہ قول قوی ہے اور شاید اسی وجہ سے شیخ ابن کثیر نے
 اسی قول پر اکتفا کیا اگرچہ سراج وغیرہ میں زعم کیا کہ شاید ظاہر میں زبان مقال سے بھی ہو مترجم کہتا ہے کہ زبان حال سے ہونے پر
 دوسری دلیل یہ کہ آگے آیت سے فی الجملہ خود اپنی تعریف نکلتی ہے گو اُس وقت میں یہ بھی دوسروں کی نصیحت کے لیے ہو سکتی ہے
 تاہم آئندہ جبکہ اسلام شائع ہو گیا ہے یہ طریقہ معمول نہ رکھا جاتا چنانچہ فرمایا۔ **اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا**
قَطِرًا ہم لوگ اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں ایک دن اُداس سے سختی کے دن اُداس وہ ہے جس میں دنیا کے بخوت لوگوں پر
 اُس دن بے انتہا اُداسی چھائی ہوگی۔ اہل میں عبوس شدت حرارت و جوش سے خواہ کسی وجہ سے ہو چہرے پر شکن و جھریاں پر اُداس
 سیوجہ سے شیر کو عبوس کہتے ہیں اور مرغی کو عبوس کہتے ہیں قطریر کی تفسیر میں علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قطریر یعنی طویل ورکھا کہ عبوس یعنی
 خشک اور عکرمہ وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ اس روز کافر ہاتھ عبوس ہو گا کہ اُسکی دونوں آنکھوں کے درمیان سے قطران یعنی تار کول کے مانند
 گندہ بدبودار سپینہ ٹپکیگا اور مجاہد نے کہا کہ عبوس جسکے ہونٹ خشک ہوں اور قطریر جو دم کے منہ سے نکلا اور سعید بن جبیر و قتادہ نے کہا کہ وہ دن عبوس کر
 یعنی اُس دن میں بوجہ بول و دم کے کافروں کے چہرے کڑھے ہوئے بہیشت ہو جائینگے اور قطریر یہ کہ پیشانی سے آنکھوں تک ہوا نغم سے شکنیں و جھریاں پڑ جائیں گی اور
 ابن زید نے کہا کہ عبوس بہ شدت بُرائی و ناگواری ہے اور قطریر سختی ہے اور یہی ابن جریر نے بیان کیا کہ بلا و سختی کی شدت ہو ابن کثیر نے
 کہا کہ بہتر اور واضح وہ عبارت ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی اور معنی یکہ صاحبین بزبان حال یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ کام سوا سے
 کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے پروردگار کی طرف سے یوم عبوس قطریر کا خوف ہے کہ وہ دن ضرور آئیگا اور ہم ایسے کام فقط اللہ تعالیٰ کی
 رضامندی کیواسطے کرتے ہیں اس امید پر کہ شاید ہمارا رب اُس دن ہم پر رحم فرماوے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی خالص نیت کے
 موافق دنیا ہی میں اُنکو اپنی رحمت سے آگاہ فرمایا۔ **لَقَوْلِهِ تَعَالَى - فَوْقَهُمْ اَعْيُنُ اللّٰهِ يُبْصِرُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ** اُنکو اللہ تعالیٰ نے اُن کو اس دن کی بُرائی سے بچالیا اور خوشی کی تازگی اور سرور سے ملا دیا یعنی روز قیامت
 کی بدی جس سے وہ ڈرنے لگے اُس سے اللہ تعالیٰ نے اُنکو بخوف کر دیا اور بشارت دیدی کہ اُنکے چہروں پر نصرت لعم ہوگی یعنی نعمت کے
 ساتھ اُنکے چہرے اہلناتے ہونگے اور اُنکے دلوں میں سرور ہوگا اور بقاعدہ ہے کہ جب دل میں سرور و فرحت آتی ہے تو چہرہ خود اہلناتے لگتا ہے
 اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناضرة الی ربہا ناظرة۔ یعنی کچھ چہرے اس روز خوشی میں اہلناتے ہوئے اپنے رب ہی کی طرف لگتی
 لگائے ہونگے۔ لطیفہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگان صاحبین کو ایسی بشارت عطا فرمائی کہ اسکے بعد اُس پر ہونا ک تیامت
 کا کچھ خوف نہیں ہے اور ایسے بندے اس امت مرحومہ میں قیامت تک ہونیوالے ہیں ولیکن نفس انسان کی یہ کیفیت ہے کہ اگر وہ اپنے خوف
 کو دیا جائے تو کفر تک نوبت پہنچے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ علماء نے کہا کہ ایمان خوف و امید کا نام ہے اور نفس کی یہ کیفیت کسی طرح زائل
 نہیں ہوتی سوائے اسکے کہ اگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک سے منور ہو جاوے اور یہ بات فقط صحابہ رضی اللہ عنہم کو عطا ہوئی
 لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعید بن زید و سعید بن ابی وقاص و انیس بن مالک

Marfat.com

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کو جنت کی بشارت دیدی اور حضرت سیدۃ النساء فاطمہ وحسن و حسین و ازواج مطہرات و اصحاب علیہ السلام کو جنت کی بشارت دیدی اور درجہ بدرجہ بشارت عطا فرمائی کیونکہ آپ کو انکے قلوب آئینہ تھے اور انکی صفات آخر تک اسی سلامتی پر لاکھوں تابعین نے آنکھوں دیکھیں لہذا یہ ممکن تھا کہ انکے نام بیان فرمائے جائیں ولیکن یہ آیت قدسی قیامت تک کے واسطے عام ہے اور دوسروان کے نفس اس قابل نہیں ہیں لہذا اس بشارت میں ایک طرح کا خوف باقی رکھا۔ وَجَزَلْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِّيْنَا۔ اور انکے صبر کے عوض انکو جنت اور حریر بدلے میں ہی ف ابو سلیمان و اربانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انکا صبر یہ تھا کہ انھوں نے دنیا میں اپنی خواہشات کو ترک کیا یعنی خواہش کا مرج کھانے اور پینے میں ہی پس انکو جنت میں لذت و نعمت و وسیع و اواس حریر عنایت کیا (ابن کثیر) اور عبادت پر بھی صبر ہوتا ہے کیونکہ نماز و روزہ وغیرہ طاعات کے التزام پر آدمی کا جی گھبراتا اور دلگیر ہوتا ہے تو اسکو بندگی پر جانے رکھنے میں صبر کرے اسی طرح معاصی سے بچنا اور لعب نفس کو دل سے پسند ہونے سے روکنے میں صبر کرے اسی طرح جو چیزیں مال و متاع کی قسم سے نفس کو پسند ہیں نفس ان کو جدا کرنا نہیں چاہتا تو صبر کے ساتھ نفس کو روکے اور انکو خیرات کرے اور عقل سے دیکھے کہ یہ چیزیں اسی زمین اور خاک سے پیدا ہوئی ہیں ولیکن اس خاک کو ظاہری صورت ایسی دی گئی کہ وہ لعل و زمر و معلوم ہونے لگے پھر انکو مندرق میں بند کرنا محض خطہ ہے لیکن عقلی نظر اس وقت حاصل ہوتی ہے جب نفس کو مغلوب کرے اسی واسطے انکے صبر کی تعریف فرمائی خطیب نے لکھا کہ یہاں زرخش ہی رح نے ایک حدیث نقل کی جو جھوٹی بنائی ہوئی ہے اور کسی اسناد صحیح سے ثابت نہیں ہے اور یہ ضادی رح نے بھی زرخش کی پیروی کی اور حدیث یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حسن و حسین بیمار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ انکی عبادت کے لیے تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ای ابو الحسن اگر تم کچھ نذر کرتے تو اچھا ہوتا پس حضرت علی و فاطمہ اور انکی لونڈی فتنہ نے تین دن کے روزے نذر مانے تو دونوں صاحبزادے اچھے ہو گئے اور اسدن گھر میں کچھ نہ تھا پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیر کے ہو دی شمعوں سے تین صلح جو قرض لیے اور حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا نے اُسین سے ایک صاع پیکر پائی روٹیاں پکا کیں تاکہ ہر ایک کے حصہ میں ایک روٹی آوے جب شام کو افطار کے وقت بیٹھے تو ناگاہ ایک ساکل سے کھانا اُتلا علیکم یا آل محمد میں مسلمانوں میں سے ایک مسکین ہواں مجھے کھانا کھلاؤ اللہ تعالیٰ تمکو طعام جنت سے کھلاوے پس انھوں نے سب روٹیاں اُسکو اٹھا دیں اور خود سب کے سب فاتحے پڑھے سوائے پانی کے کچھ نہیں پایا اور صبح کو روزے سے اٹھے جب شام ہوئی اور دوسرا صاع پیکر پکایا تھا ہنوز کچھ کھایا نہ تھا کہ ایک یتیم نے سوال کیا تو سب کھانا اُسکو اٹھا دیا اور خود فاتحہ کر کے صبح روزہ رکھا اس دن باقی صاع پیکر پکایا اور شام کو ہنوز افطار نہ کیا تھا کہ ایک سیر آیا اُسکو اٹھا لے کر دن صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں صاحبزادوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور دونوں صاحبزادے بھوک کی شدت سے تھر تھراتے تھے آپ نے فرمایا کہ تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے سخت دلگیری ہوتی ہے اور آپ انکے ساتھ انکے گھر آئے تو حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ اپنی نماز کی جگہ مصلے بیٹھی ہیں اور پیٹ پیٹھ سے لگ گیا ہے اور آنکھیں دھنس گئی ہیں تو آپ کو سخت ملال ہوا کہ اتنے میں جبریل علیہ السلام نے نازل ہو کر کہا کہ ای محمد اپنے اہل بیت کی شان میں یہ سورہ لیجیہ ص خطیب نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے اور مترجم کتا ہے کہ زرخش کی بھی عجیب کیفیت ہے کہ حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شان میں اور دیگر شریعت کے ارکان میں جو صحیح اسانید کے ساتھ اعلیٰ معارف کی احادیث آئی ہیں ان سے انکار کرتا ہے اور کذاب و فساق راویوں کی ہائی ہوئی باتوں پر یقین لاتا ہے اور اسکا باعث یہ ہے کہ صدق و راستی کو صحیح قلوب کے واسطے چھوڑتا ہے کیونکہ اسکا کج قلب

کلمات نہیں ہر شیخ نے لکھا کہ اراک جمع اریکہ ایسے تخت ہیں جن پر جملہ ہونے جیسے دولہن کے واسطے چہرہ کھٹ ہناتے ہیں اور
 سزیم ہن وہاں ان روایات کی توضیح کر کے سمجھا دیا ہے کہ دنیاوی ساخت پر اسکو قیاس کرنے والا احمق ہے بلکہ سمجھ والا ایک بات کے
 اشارے سے سمجھ لیکھا کہ دنیا میں آدمی اپنی قوت کی مقدار سے جوڑا توڑ لگا کر شاہانہ جملہ بناتا ہے اور وہاں یہ سب قدرتی پیدا کیا ہوا ایک
 سانچہ پر جی کہ اسکا پردہ قدرتی نفیس حریر خوش رنگ ہوگا۔ سمین مویوں کی جھال قدرتی پیدا ہوگی وہاں سلائی کے جوڑ توڑ کی
 ضرورت نہیں ہے تنبیہ بعض احمقوں نے حضرت ادریس کی نسبت یہ قصہ بنا یا کہ آسمان پر اٹھائے گئے اور وہاں جنتیوں کے کپڑے
 سیا کرتے ہیں۔ یہ اس احمق نے روافض کی طرح سے اپنی سمجھ کے موافق قصہ گرہاھا لانا کہ جنت میں (طوبی) سے جنتیوں کے لباس قدرتی
 پیدا ہونگے جیسے جملہ واسکے ساز و سامان کی پیدائش قدرتی ہے اور فرق کا نمونہ دنیا میں اس طرح ہے کہ جیسے عمدہ صنعت والا کلاب
 پھول نہایت خوبصورت بناتا ہے کہ دیکھنے والے اسکی صنعت پر متحیر ہوتے ہیں لیکن جب اُسکے مقابلے میں کورا سا پھول پھر
 کلاب کا رکھا گیا تو اسکی قدرتی خوبصورتی و تازگی کے مقابلے میں وہ ساختگی گردہ ہو گئی۔ یہ بیان سمجھد کے لیے ایک نظیر ہے اور وہ اپنی
 عاقلانہ سمجھ سے جان جائیگا کہ وہاں اس سے کہہ کر وہ زیادہ فرق ہے اس لیے کہ نظیر مذکور میں نقلی و اصلی دونوں پھول سی دنیا میں
 موجود ہیں اور نقل بنانے والے نے دنیاوی چیز کی نقل اتاری ہے اور تخت و جملہ میں ایک دنیا میں ہے اور یہ نقل بھی نہیں
 ہو سکتا ہے اس لیے کہ آخرت تک کبھی جو اس کو رسائی نہیں ہوئی اور جو اس کو کیا تاب ہے اگر یہ آفتاب وہاں پھلے
 جاوے تو وہاں کی آب و تاب نورانی کے سامنے ذرہ کی طرح کم ہو جاوے جیسے دنیا میں آفتاب کے سامنے کرم شب تاب
 ہو جاتا ہے اور حقیقت میں بیان والفاظ میں یہ قوت نہیں کہ وہاں کی حالت ادا کر سکیں بلکہ الفاظ کا تصور نہیں ہے انسان کے حواس
 عقلی کو رسائی نہیں ہے کیونکہ سمجھا یا جاوے بھلا کچھ توجہ کرو کہ ملک امریکا میں بعضی کلیں عجیب و غریب بیان کی جاتی ہیں اور
 ہمارے مثل آدمیوں نے بنائی ہیں اور ہم لوگ شکر متحیر ہوتے ہیں تو بھلا میں ملک کو حضرت خالق غر و جل نے خاص قدر سے
 آراستہ فرمایا ہے وہاں تک کہ ان رسائی ہے یہ تشبیہ بے ادبی ہے خاک کو عالم پاک سے کیا نسبت ہے اور مخلوق ناچیز کو
 عزیز سے کیا مقابلہ ہے یہ امریکہ واسکی کلیں لغو فانی ہیں اگرچہ دنیا اختیار کر نیوالو انکو اللہ تعالیٰ نے انکی مراد پوری کر نیکی سمجھ دیدی کہ
 ہاتھوں سے یہ چیز پیدا کی اور انکے حال پر افسوس ہے کہ اسی میں فریفتہ ہیں اور وہاں نعم باقی اپنے دست قدرت سے پیدا فرمائی
 الحاصل دار آخرت واسکی نعمتوں کو اسی عاقلانہ سمجھ سے کچھ قیاس کرو اور نیچری احمقوں کی طرح مغروری و بدحواسی میں نہ پڑو اور اللہ تعالیٰ
 ہو الموفق آیت قدسی کے حاصل معنی یہ ہوں کہ دنیا میں جن بندگان صاحبین نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام شریعت کیوں
 صبر و استقلال کے ساتھ مطیع رکھا تھا انکو وہاں اللہ تعالیٰ نے ملک اصلی کے دائمی نشانی جگہ دی جہاں وہ لوگ شاہانہ شان
 و شوکت سے جملہ کے مرصع تختوں پر تکیہ لگائے ہونگے جنتی جو سب سے کم درجہ پر ہوا اُسکے پاس دنیا اول سے آخرت کا دس گونہ
 ہوگا اور یہ وسعت کا نمونہ ہے کیونکہ قیمت کی راہ سے اُسکے ایک درخت کی ایک پتی کی قیمت کے لیے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے
 آخرتک دس گونہ بلکہ ہزار گونہ نہیں ہو سکتی ہے خطیب نے لکھا کہ اریکہ اسی تخت کو کہتے ہیں جسپر جملہ ہو اور بعض نے کہا کہ اریکہ وہ فرش
 نایاب ہے جو انکے شاہی تخت پر ہوگا۔ **لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا سَائِرًا مِّمَّا يَرَوْنَ**۔ یہ جنتی لوگ جنت میں آفتاب نہیں دیکھینگے
 اور نہ زہریر دیکھیں گے یعنی یہ بادشاہان جنت اس حالت سے دائمی دولت ابدی میں تخت نشین ہونگے کہ نہ انکو وہاں
 آفتاب کی حرارت دکھلائی دیگی اور نہ زہریر کی سخت سردی بلکہ خوشگوار حالت اور ہر دم نئی فرحت ہے کبھی ایسی برصفتی
 جنت سے دوسری جگہ جانے کی خواہش نہ کریں گے رابن کثیر آیت قدسی میں بلاغت بلیغ یہ کہ آفتاب کی نفی کی تو خود ظاہر ہوا

کہ چاند بھی نہوگا کیونکہ اس آج ہی پھر زہریر کی نفی کرنے سے دلالت ہے کہ حرارت بھی نہوگی جس کا سبب آفتاب ہوتا ہے اور اس کی
 لطیف عجیب پیدا ہونے کے جزو وہ ملک ہے کہ جہاں اس آفتاب و آفتاب کی کچھ ضرورت نہیں بلکہ یہ کسی شہد میں نہیں
 رہتا بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ملک جگمگاتا ہوا نور ہے اور موسم دائمی خوشگوار معتدل پر ہوا ہے اور آفتاب
 جہاں گرمی دوسری بے اعتدال و بے اعتبار ہے اور آفتاب کے چکر میں کہیں شدت کی گرمی ہے اور کہیں شدت کا جاڑا ہے
 اور یہ جنم کے آثار میں سے ایک اثر ہے ظاہری صورت تو ہر شخص دیکھتا ہے اور باطنی حقیقت کا بیان سرور انسوں کا ہے
 والسلام من الرحمن بین آبا کہ جنم نے جناب ہاری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اور ب مجھے میری حرارت خود جلانے والی ہے تو یہ
 نے اسکو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس جاڑے میں اور ایک گرمی میں یعنی جاڑے میں اندر کی سانس تمہارے لئے
 زہریر ہے اور گرمی میں باہر کی سانس نہیں باد سموم ہے۔ بعض نے کہا کہ آیت میں زہریر بلفظ ہی طے بخنے قرہے یعنی وہاں آفتاب
 و آفتاب نہیں دیکھیں گے مترجم کہتا ہے کہ زہریر کی تفسیر اول میں آیت کی بلاغت بیان ہو چکی پس وہی اصح ہے۔ **وَدَارِئِيْمًا
 عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلُّلًا** اور اس حالت سے کہ نزدیک ہونگے اپنے اُس کے سائے اور
 کر دئے گئے اُس کے خوشے اچھی طرح و شیخ جلال رح نے کہا کہ (لا یرون) کے مقام پر عطف ہے یعنی دونوں جملے
 حال مستند اظہار میں اور صاحب معالم نے متکین پر عطف کیا۔ بہر حال جملہ عالیہ ہر دائیہ قریبہ ظلل جمع ظل یعنی سایہ ہے
 اور سایہ کا نزدیک ہونا اس طرح کہ درخت یا اُسکی شاخیں سایہ ڈالیں یعنی باوجود درختوں کی بلندی اور خوبصورتی کے انکی
 شاخیں اپنے سائے سے چھائی ہوئی اور درختوں کے خوشے انکے لیے مائل ہونگے۔ تذلیل مطیع و مسخر کر دینا یعنی اللہ تعالیٰ
 نے ان درختوں میں سمجھ رکھی ہے دنیاوی درختوں کی طرح نباتات و جمادات نہیں ہیں تجاہد رح نے فرمایا کہ اگر خستی کھڑا ہوگا تو یہ
 شاخ مع خوشے کے ادب کے ساتھ خود بخود اونچی ہو جائیگی اور خوشہ ادب سے منتظر ہوگا کہ اگر خواہش ہو تو خود بخود منہ کے پاس آ جاوے
 اور اگر بیٹھ جاوے گا تو نزدیک ہو کر ادب سے منتظر ہوگا اور اگر لیٹ جاوے گا تو اس حالت کے موافق مائل و نزدیک ہوگا۔ قتادہ رح نے
 کہا کہ انکے ہاتھ آنے سے دوری یا کانٹے کا عذر نہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ جسے کیفیت سمجھ لی وہ بات کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے اور احادیث
 میں یہ حالات متفرق بیان ہوئے ہیں یعنی جسے جیسا سوال کیا اسکے موافق جس قدر حالت تھی وہ بیان کی گئی ازاںجملہ یہ ہے کہ
 باغات خوش قطع اور درخت اپنے اپنے موقع پر خوبصورت ہیں اور جب قصر بلند میں اپنے اہل کے ساتھ تخلیہ میں خواہش ہوگی تو وہ
 درخت اپنی شاخ بڑھا کر میوہ قریب لاوے گا پھر سٹ جائیگا یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرحمت ہو فافہم۔ قولہ تعالیٰ و دائیہ علیہم
 بیضاوی نے کہا کہ شاید یہ (جنہ و حریرا) پر عطف ہو یعنی ایک جنت تو اول بیان فرمائی اور یہاں سے یہ دوسری جنت کا بیان
 ہے جو اول سے متصل ہوگی کیونکہ ان لوگوں کا حال یہ بیان ہوا کہ پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ سے خوف کرنے والے بندے ہیں
 اور خوف کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو جنتوں کا وعدہ دیا ہے لفظ تعالیٰ و لمن خاف مقامہ یہ عنتان الآیہ۔ سوال
 اگر پوچھا جاوے کہ دائیہ علیہم ظلل لہا چھائے ہونگے اپنے اُس کے سائے سے۔ سایہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں آفتاب ہو اور اوپر بیان
 ہوا کہ آفتاب وہاں نہیں دیکھیں گے تو وہاں سایہ کے کیا معنی ہیں جواب میں رازی رح نے کہا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ جنت
 کے درخت اپنے اس طرح چھائے ہوئے اور انکے خوشے قریب مطیع ہونگے کہ اگر وہاں آفتاب ہوتا تو انکے سایہ سے کچھ ایذا نہ پہنچتی
 اسی جواب کو خطیب و ابوالسعود وغیرہ نے پسند کیا اور اسی قدر پر اکتفا کیا ہے اور مترجم کے نزدیک یہ تکلف شاید عوام کے لئے
 کیا گیا ہے اور سایہ فقط آفتاب سے مخصوص نہیں ہو سکتا بلکہ نور سے سایہ ہوتا ہے اور وہاں نور عرض سے سایہ ممکن ہوا ہے اور

اور میں مطلوب ہو کہ نہ مطلوب ہم کو صفات رحمت سے ہے اور اہل جنت البتہ میں رحمت میں ہیں اور ہر چیز وہاں اپنے لطف سے ہر ایک شخص کے واسطے ہر ساعت ہوگی پس سایہ کا لطف بھی انکو حاصل ہوگا اور کیفیت نہیں معلوم ہو سکتی ہے صرف یہ معلوم ہو کہ وہاں آفتاب کی حرارت اور زہریلی سخت سردی نہیں ہوگی فافہم پھر چونکہ دنیا میں ان بندوں نے اپنے نفوس کو احکام الہی کے لیے نڈل کیا تھا یعنی راستی کے ساتھ سیدھا مطیع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں انکو راحت دی اور اشجار و میوہ جات کو انکے نفس کے لیے نڈل کر دیا کہ جس طرح خواہش کریں گے اس طرح درخت میوہ جات کے انکے راحت پہنچانے میں انکے ارادے کے مطیع ہونگے اور ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت مجاہد نے کہا کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے اور اسکی خاک مشک ہے اور اسکے درختوں کی پیڑیاں سونے و چاندی کی ہیں اور اسکی شاخیں و پتے موتی و زبرجد و یاقوت و لعل وغیرہ ہیں اور پھل ان میں لگے ہوئے ہیں جو چاہے کھڑے ہونے کی حالت میں کھاوے کچھ ایذا نہ دینگے اور جو چاہے بیٹھے ہوئے اور جو چاہے لیٹے ہوئے کچھ تکلیف نہوگی مترجم کہتا ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو غیرہ ان اسباب سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وجوہات ہیں اور وہاں یہ سب قدرتی پیداوار ہیں اور حیوانات ہیں اور ان میں تولد نامیہ ہیں اور کسی حالت میں انسان کے حواس وہاں کام نہیں کر سکتے ہیں سوائے اسکے کہ جسکو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی شان اعلیٰ و اجل کو اور اسکی قدرت کاملہ کو عقل ایمانی سے پہچانتا ہے وہ اسکو نہایت آسان جانتا ہے بلکہ وہ خوب جانتا ہے کہ یہ جو کچھ بیان ہوا ہے جنت کے عام مسلمانوں کے لیے ہے اور جو اعلیٰ نعمتیں وہاں ہیں وہ کسی بشر کے خیال میں نہیں آسکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ سب ایک ذرہ ہے اور ہر روز انکے واسطے جن عجایب کا ظہور ہوگا اسکے واسطے کہیں انتہا نہیں ہے کیا نہیں جانتے ہو کہ سونے چاندی کے مکانات تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کافروں کے لیے تجویز فرمائے تھے بقولہ تعالیٰ جعنا لمن یفکر بالرحمن الایہ۔ یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ سے کفر کرتا ہے ہم اسکے مکان کی چھت چاندی کی بنادیتے ہیں یعنی اگر مسلمانوں کے لیے یہ فتنہ سخت نہو جاتا تو دنیا کو اختیار کرنے والے کافروں کے لیے ہم دنیا دیدیتے۔ مراد یہ کہ دنیا میں یہ حالت ہوتی کہ جو شخص کفر کرتا فوراً اسکے لیے ایسا مکان پیدا ہو جاتا جسکی چھت چاندی کی ہے اور لوگوں کو اہل اسلام اس صورت میں کفار کے ہاتھوں سے مصیبت میں پڑ جاتے۔ پھر یہ چاندی سونا یہی ہوتا جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور آخرت میں جو سونا و چاندی ہے اسکا نشان کہیں دنیا میں موجود نہیں ہے بلکہ جو نام بتلائے گئے یہ نظیہ ہیں اور فرق مثل اصل و نقل کے ہے جیسے دنیا میں لوگ اہل نقل بناتے ہیں مثلاً مٹی کا گھوڑا بناتے ہیں تو یہ نقل ہے اور اسکے مقابلے میں جو ان گھوڑا اصل ہے وہ دنیا میں جو سونا چاندی و جواہرات موجود ہیں یہ نقل ہیں اور آخرت میں اصل ہیں کہ تمام دنیا اسکے مقابلے میں ہیج ہے اسی لیے حدیث میں ہے کہ جانور ہانکنے کے لیے جو کوڑا ہوتا ہے تو فرمایا کہ ایک کوڑے بھر جگہ جنت میں تمام دنیا و ماہیہا سے بہتر ہے۔ جیسے بھی حدیث میں تقریباً ذہن کیواسطے فرمایا ہے اور مترجم خیال کرتا ہے کہ جنتی درخت کی ایک پتی تمام دنیا و ماہیہا کے مقابلے میں نہیں ممکن ہے کہ کافر حاصل کر سکے اور اللہ اکبر و المنتہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے طعام و لباس و مکان کا وصف فرمایا ہے اور بیان کر دیا تو اسکے بعد انکے مشروب کے وصف بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ **وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةِ مِّنْ فِضَّةٍ وَ اَكْوَابٍ**۔ اور دورہ کیا جائیگا انہیں چاندی کے برتنوں اور اکواب کے ساتھ یعنی غلمان انکے خدمتی چاندی کے آئینے برتنوں میں طعام پے درپے حاضر لاوینگے۔ طوف کے معنی گرد پھرنا۔ شاید ادب سے انکی مجلس میں پس پشت سے لاوینگے کیونکہ برتن خود سمجھدار ہیں وہ آپ ہی حاضر ہو سکتے ہیں لیکن اگر ادب خدمت کے حقوق و انتظامات کیواسطے غلمان حاضر کریں گے اور اکواب بھی اس طرح لاوینگے اکواب ایسے کوزے ہیں جنہیں دستکی ٹوٹی ہوئی یعنی جیسے گلاس ہوتے ہیں۔ **كَانَتْ قَوَارِيرًا**۔ یہ قواریر ہیں قواریر جمع قارورہ جو دنیا میں کلج کے ہوتے ہیں اور کلج کو رنگ کی ترکیب سے بناتے ہیں اور یہ مشہور معروف ہے پس یہ شبہ ہوتا ہے کہ قواریر سے لوگ یہی رنگ کی کلج سے سجھیں

تو اسکو دفع کیا بقولہ تعالیٰ۔ **قَوَائِمُ يَوْمَئِذٍ فَضِيَّةٌ**۔ یہ قواریر چاندی کے ہیں **ف** یہ قواریر یا انکو اولیٰ نے فرمایا ہے۔
 ماہ تمیز ہو۔ رازی نے کہا کہ قولہ تعالیٰ کانت قواریر میں دکانت، اسواسطے زیادہ فرمایا ہو تاکہ معلوم ہو کہ
 اتنی ہے جیسے دنیا میں کالج کراہیت ریگ ہو اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ہاتھوں سے اسکو اسطرح مستحیل فرمایا کہ وہ
 درہ کی صورت پر ہو گئی اسطرح جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چاندی کو اسطرح مستحیل فرمایا کہ وہ جنت میں
 اس آیت سے تمیز ہو کہ دنیا میں جو کفار اپنے شفاف گلاس پر فخر کرتے ہیں ان کے گلاس کو جنت کے گلاس سے وہ نسبتاً
 کو چاندی سے نسبت ہو مترجم کتاہر بلکہ دنیاوی چاندی کو جنتی چاندی سے وہ نسبت سب سے جو ریگ کو چاندی سے نسبت
 گلاس بہر حال نہایت بدتر ہیں اور اگر چاندی سے بناوین تو بھی جنتی گلاس سے دو طرح سے کچھ نسبت ہوگی اول تو چاندی سے
 کیفیت نہیں ہو سکتی کہ شفاف ہو (دوم) اس چاندی کو جنتی چاندی سے کچھ نسبت نہیں رازی نے لکھا کہ دوسری آیت میں مذکور
 کہ لطاف علیہم بصفات من ذہب الآیہ۔ یعنی سونے کے برتنوں سے انپر دور ہوگا۔ اور حاصل یہ کہ کبھی سونے سے اور کبھی چاندی سے
 مترجم کتاہر کہ حدیث صحیح میں گذر چکا کہ ایک جنت سونے کی ہو اسکے ظروف وغیرہ سب سونے کے ہیں اور دوسری جنت چاندی
 کی ہو اسکے ظروف وغیرہ سب چاندی کے ہیں ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت ابن عباس و مجاہد و حسن بصری وغیرہم نے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ
 قواریر من فضیۃ یعنی صفائی جو ہر میں چاندی ہیں اور شفاف ہونے میں زجاج ہیں اور دنیا میں قواریر فقط خیشہ کے ہوتے ہیں
 جنت میں چاندی کے ہونگے اور باوجود اسکے نہایت شفاف ہونگے کہ ظاہر و باطن یکساں نظر آوے گا اور دنیا میں اسکی نظیر نہیں
 ابن المبارک نے مسند کیا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ جنت میں جو چیزیں ہیں انکی نظیر تمکو دنیا میں دی گئی ہے سوا سے قواریر کے
 کہ انکی نظیر دنیا میں نہیں ہے مترجم کتاہر کہ حدیث و آیت میں مصرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو کچھ اپنے صالحین بندوں کے لیے
 نہیں فرمایا ہو وہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور نہ کسی بشر کے دل پر اسکا خطرہ گذرا ہو۔ پھر ابن عباس نے
 نے یہ کیونکر فرمایا مترجم کتاہر کہ ابن عباس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے واسطے کھانے پینے کے متعلق جسقدر سمجھ کے لائق تھا اسکا ثمن
 اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ اسکی نظیر انکے لیے دنیا میں موجود ہے تاکہ دنیاوی نظیر کو پہچانکر جنت کی چیز کو عقل سے
 قیاس کریں اسطرح کہ دنیا میں اگر دو دھہ ہو تو یہ تھنوں سے کچا خون نکالا جاتا ہے اگر پڑا رہے تو بگڑ جاوے اور وہاں قدرت سے اللہ تعالیٰ
 نے پیدا کیا ہے جو نہروں میں روان ہو علیٰ ہذا القیاس اسی طرح ظروف ہیں تو جن ظروف کا بیان کیا گیا ان میں سے قواریر کی نظیر
 یہاں چاندی سے غیر ممکن ہے اب رہا یہ کہ اعلیٰ ظروف و طعام و لباس جو سمجھ ہی میں نہیں آسکتے ہیں انکو بیان نہیں فرمایا اور نہ انکی
 نظیر بیان ممکن ہے فافہم قولہ تعالیٰ **قَدْ سَأَوْهَا تَقْدِيرًا**۔ انھوں نے انکو اندازہ کیا خوب اندازہ کرنا **ف** یعنی غلمان انکو
 اپنے صاحب کے ٹھیک اندازہ پر لاوینگے یا جس جنتی کو خواہش ہوگی اسکے اندازہ خواہش کے موافق آویگا اس میں کمی ہوگی اور
 نہ زیادتی ہوگی رکبیر یعنی اندازہ خوب یہ کہ ہر ایک کی خواہش کے موافق ٹھیک ہوگا بدون کمی و زیادتی کے بلکہ یہ قواریر جنت سے
 سے آراستہ دہیا ہونگے کہ اپنے صاحب کی پوری خواہش ادا کریں یہ معنی ابن عباس و مجاہد و سعید بن جبیر و صالح وقتا
 و ابن انبری و عبد اللہ بن عبید بن عمیر و شعبی و ابن زید نے بیان فرمائے اور یہی ابن جریر و غیرہ ائمہ علما کا قول ہے اور اس
 صورت سے اندازہ مقدر ہونے میں نہایت شرف و کرامت و عزت و حرمت ظاہر ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے
 قدرت میں سے ہے جو سوا سے جنت کے کہیں ممکن نہیں ہوگا یا ہر ایک کی خواہش کے موافق قواریر اسطرح
 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ قدر وہا تقدیراً۔ قال قدرت لکف یعنی کھنکھنے کے

ابن کثیر نے کہا کہ اسکے معنی وہی ہیں کہ خواہش و سیری کی مقدار پر ہیں مترجم کہتا ہے کہ کف
کے معنی یہ ہے کہ مقدار ہوگا مستعد پنی کر باز رہے و لیکن ضحاک نے کہا کہ کف خادم۔ یعنی غلمان کی تھیلی پر اندازہ ہوگا۔ مراد شاید یہ کہ غلام
جب لاویگا تو اسکی تھیلی میں بقدرت اتنی اُسقدر ہو جاویگا جسقدر اُسکے صاحب کی خواہش ہو اور یہ لطیف معنی ہیں کہ نور عقل
انکی قدرت جانتی ہو و لکن الحمد والمبتد۔ رازی نے کہا کہ شاکت آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پیئے کا برتن صاف و ستھرا
و خوبصورت ہو پس شفاف ہونا تو قواریر سے ظاہر ہے اور دوسری بات بھی چاندی کے جوہر سے معلوم ہے اور تیسری بات کف
مذکور سے معلوم ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انکی ارادت کے موافق صورت ہوگی۔ یہ سب بیان تو اُس برتن نفیس کا ہے
سین کے آئندہ فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ **وَلْيَسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَان مَزَاجُهَا زَجْجِيلًا عَيْنًا فِيهَا كَأْسٌ**
مَسْلُوبًا۔ اور اسمین وہ لوگ کاس پلائے جاویں گے کہ اسکا مزاج زنجبیل یک چشمہ اسمین جسکا نام سلسبیل لیا جائے
ف ابن کثیر نے لکھا کہ یعنی ابرار صالحین ان اکواب میں ایک کاس یعنی شراب بھی پلائے جاویں گے جس میں زنجبیل کا میل ہے
پس کبھی تو اُنکے واسطے شراب کا فوری دیکھا ویگی اور کافور سرد ہے اور کبھی زنجبیلی اور زنجبیل سوٹھ گرم ہے تاکہ اعتدال رہے اور قنارہ
و غیر وہ نے کہا کہ مقررین بندوں کے لیے چشمہ اول خالص ہے اور یہ چشمہ دوم جسکو سلسبیل کہتے ہیں یہ بھی خالص ہے اور مقررین سے
نیچے ابرار صالحین کو کبھی اول چشمہ سے مزج کر کے دیا جاویگا اور کبھی سلسبیل سے مزج کر کے دیا جاویگا۔ چاہئے کہ اسکا سلسبیل
اس واسطے نام ہوا کہ انکی روانی میں سلاست ہے یعنی نہایت برابری کے ساتھ خوبصورتی سے روان ہے اور روانی میں حدت ہے یعنی
ایک قسم کی تیزی ہے قنارہ نے کہا کہ اُسکا پانی نہایت نفیس ہے اور امام محدث شیخ ابن جریر نے بعض علماء سے نقل کیا کہ اس کا نام
سلسبیل اس واسطے رکھا گیا ہے کہ انکی شراب نہایت سلاست سے حلق میں اترتی ہے اور امام ابن جریر کے نزدیک خود مختار ہے کہ چشمہ
نویں بیان مذکور ہوئے سبکی وجہ سے اسکا نام سلسبیل ہے (ابن کثیر) اکثر علماء نے کہا کہ سلسل و سلسال نہایت خوشگوار شیرین گوشتے ہیں
اور سلسبیل میں حرف رب زیادہ کر کے پنج حرفی کلمہ کر دیا گیا تاکہ بے انتہا خوشگوار سی پر دلیل ہو اور زجاج نے کہا کہ یہی لفظ
معلوم ہے و تفسیر کبیر زجاج کے قول سے ابن الاعرابی کا قول رد ہو گیا جوتھے کہ میں نے سوا کے قرآن کے یہ لفظ نہیں سنا اور
زجاج امام معروف ہیں۔ رازی نے کہا کہ اس شراب کی صفت سلسبیل بیان فرمانے سے یہ فائدہ نکلا کہ اسمین زنجبیل کا مزہ ہوگا
ولیکن زنجبیل کی طرح حلق نہیں پکڑے گا بلکہ سلسبیل یعنی نہایت خوشگوار ہوگا پس حاصل یہ کہ اُسکا مزہ و خوشبو نہایت اعلیٰ ہے
اور دنیاوی قیاس کا کوئی نقص و عیب نہوگا جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جنت کی
نعمتیں بیان فرمائی ہیں اُن کا قیاس غیر ممکن ہے اور دنیا میں فقط اُنکا نام ہی نام ہے لکن زنجبیل اگر دنیا میں کسی چیز کا نام
رکھ لیا گیا ہے تو اُسکو حنتی زنجبیل سے کچھ نسبت نہیں ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی شراب و لظرون کو بیان کیا تو اُسکے
ساتھ اُنکے خدمتی خادمون کا ذکر فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ **وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا سَأَلُوا يُؤْتَوْنَ**
مِمَّا سَأَلُوا لَوْ لَمْ يَلْمُوهَا لَمَلَكُوا۔ اور اُنکے گرد خدمت کرتے پھرین لڑکے ہمیشہ باقی رہنے والے جب تو اُنکو دیکھے تو
خیال کرے پھرے ہوئے ہوتی ہیں۔ **ف** یعنی اہل جنت کی خدمت کے واسطے جنت کے لڑکے ہونگے جو اسی حالت پر ہمیشہ
رہنے والے ہیں یعنی کبھی انکی صورت میں تغیر نہوگا اور نہ ہمیں سے اُنکی عمر بڑھیگی بلکہ اسی حالت پر ہمیشہ رہیں گے اور اُن کی
خدمت کی یہ کیفیت ہے کہ جب تو اُنکو دیکھے اس حالت میں اپنے سرداروں کی خدمت کے واسطے ادھر ادھر پھرتے ہیں تو تیرے خیال
میں اُنکے کمرے ہوتی پھرے ہوئے ہیں کیونکہ اُنکے چہرے خوبصورت اور رنگ خوبصورت اور کپڑے نفیس اور زیور سے آراستہ ہیں

اور اس سے بہتر تشبیہ نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑھ کر خوبصورت منظر نہیں ہو سکتا کہ نفیس مکان میں نفیس عورتیں ہوں۔
 رابن کثیر (م) قاضی نے کہا کہ غلمان کی تشبیہ کچھ سے ہوے موتیوں سے بہت نفیس ہے کیونکہ آبدار موتیوں کی طرح
 تو ہر ایک کی آب و تاب دوسرے پر پڑنے سے خوبصورت منظر نظر آتا ہے اور موتیوں کے ساتھ تشبیہ اس میں ہے کہ
 وہ کالا اور رنگ صاف اور چمکدار ہو گا اور انکے چہرہ کی چمک ایک دوسرے پر پڑے گی اور چونکہ اپنے آقاؤں کی خدمت
 خدمت کے واسطے ایک قرینہ سے چھٹکے ہوئے ہونگے اسلئے کچھ سے ہوئے موتی فرمایا (ابو السعد) اور یہ غلمان اسی لئے
 اور اسی خوبصورتی و طراوت و تازگی پر ہمیشہ باقی رہیں گے اور یہ بالغ ہونے سے کم درجہ ہے اس واسطے کہ ہمارے علماء فقہاء
 لوگوں کے درجات بالغ ہونے سے پہلے چار ہیں غلمان و صبیان و اطفال و ذریت پھر بالغ ہونے کے بعد شباب و فتی
 ہما تک کہ تیس برس کی عمر ہو پھر اسکے بعد چالیس برس تک کہول کہلاتے ہیں پھر اسکے بعد شیوخ کہلاتے ہیں اور کچھ
 اسکو قرآن مجید سے نکالا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا۔ و آیتناہ الحکم صبیبا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام
 کے حق میں فرمایا و یکلم الناس فی المهد و کہلا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرمایا۔ قالو اسمعنا فتی ذکر ہم و یعقوب علیہ السلام
 کے حق میں آیا ان لہ ابا شیخا کبیرا (السرچ) عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنتیوں میں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ
 جنتی کی خدمت کے واسطے ایک ہزار خدمتی ہوں جن میں سے ہر ایک دوسرے خدمتی سے علاوہ خدمت پر امور ہو گا رابن کثیر
 اور کتر یہ کہ ابتدا سے انتہا تک دنیا سے دن گونہ زیادہ مالک پاویگا اگر پوچھا جاوے کہ یہ ولدان کیا ہیں تو جواب یہ کہ بعض مفسرین
 نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی خدمت کے واسطے جنت میں غلمان پیدا فرماویگا جیسے حورین پیدا فرمائی ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ مومنوں
 کے لڑکے ہیں جو بچپن میں مرے کیونکہ یہ فطرت پر مرے ہیں اور ابن مر جان نے کہا کہ یہ میری رائے نہیں ہے کیونکہ مومنین کی اولاد تو
 اپنے باپ دادا کے ساتھ ملا دی جائیگی تاکہ انکی خوشی زیادہ ہو اور یہ انکے حق میں کرامت ہے بلکہ میری رائے یہ ہے کہ غلمان وہ بچے ہیں جو
 بچپن میں کافروں کی اولاد میں سے مرے اور اللہ تعالیٰ کو انکا ایمان اپنے علم قدیم سے معلوم ہے اور اسکی تائید میں یہ دلیل ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ابراہیم کے حق میں جو ڈیڑھ برس کی عمر میں مرے ہیں یہ خبر دی کہ جنت میں اسکی
 دو دھ پلائی ہے جو اسکی رضاعت پوری کرتی ہے (الصیح) پس یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی حالت وہاں بدلی
 جیسے دنیا میں بچہ بڑھتا ہے اور اگر کہا جاوے کہ یہ فقط ابراہیم رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے تو یہ خیال ٹھیک نہیں ہے اس واسطے کہ
 خصوصیت ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے (السرچ) اور خازن نے سورہ واقعہ کی تفسیر میں کہا کہ میرے نزدیک صحیح قول جس سے عدل ہو
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولدان کو اللہ تعالیٰ حورون کی طرح جنت میں پیدا فرماویگا (د) اسی قول کی جانب شیخ ابن کثیر نے اشارہ کیا ہے
 اگرچہ کوئی قطعی دلیل معلوم نہیں ہوئی واللہ تعالیٰ اعلم پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی سلطنت و نعمت کی وسعت بیان فرمائی ہے کہ
وَ اِذَا رَاٰتَ تَمْرًا اٰیَةً نَعِیْمًا وَّمَلٰکًا کَبِیْرًا۔ اور جبکہ وہاں نظر والے تو نعمت عظیم اور بادشاہت کبیرہ سے
 دیکھنے میں آوے **ف** یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے یعنی اے محمد اگر تو وہاں یعنی جنت میں نگاہ اٹھا کر دیکھے
 اس غرض سے کہ اسکی نعمت اور وسعت کا اندازہ ہو تو تجھے بے انتہا نعمتیں نظر آویں جن میں سے ہر نعمت کی خوبی بیان کرنے کی
 طاقت کسی بیان کرنے والے میں نہیں ہے اور اگر اللہ تعالیٰ بیان فرماوے تو سمجھنے والے میں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے اور کچھ
 مملکت نظر آوے جسکی وسعت بیان سے باہر ہے اور اسکی سلطنت کی شان خاص قدرت باری تعالیٰ کا ظہور ہے اور اسکی
 لکھا ہے کہ (نعیما) تنوین کے ساتھ نکرہ بیان فرمایا ہے تو یہ تنوین واسطے تعظیم کے ہے یعنی ایسی نعمتیں نظر آویں گی جنکی

ان کی معرفت نہیں کر سکتا اور وہ حقیقی نعمتیں ہیں کہ ان میں کسی طرح کی کدورت نہیں ہو اور وہ ان مملکت عظیم نظر آدھے جو کسی کے
 خیال میں ہی نہیں گذری ہو سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اس مملکت کی عظمت یہ ہے کہ ملائکہ جب اہل جنت
 کے سلام کے واسطے آنا چاہیں گے تو اجازت مانگیں گے اور بعض نے کہا کہ ان کے سر و پیر شاہانہ تاج ہونگے حکیم ترمذی نے کہا کہ سلطنت
 ظہیر کا مکان یہ ہے کہ اہل جنت جس چیز کو چاہیں گے وہ فوراً موجود ہو جائیگی یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ایجاد کا ظہور جنتیوں سے
 ظاہر ہوگا اور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک جنتی کی مملکت بہت وسیع ہوگی چنانچہ حدیث میں ہے کہ جنتیوں میں جو سب سے
 کم درجہ والے ہیں انہیں سے ہر ایک کی مملکت کی وسعت ایک ہزار برس کی راہ ہے اور باوجود اسکے جنتی اپنے تخت پر بیٹھے اپنی مملکت کو
 اٹھا کر اس طرح دیکھتا جیسے پاس کی چیز کو دیکھتا ہے مترجم کتابا ہے کہ وہ ان کو حایت کا ظہور ہوگا اور اسکے واسطے نزدیک و دور میں
 کچھ فرق نہیں ہو بخلاف جسمانی آنکھ کے جسکی مقدار محدود ہوتی ہے (السیح) امام رازی نے لکھا کہ یہ بات جان لینا چاہیے کہ دنیاوی
 لذتیں تین چیزوں میں منحصر ہیں اپنی خواہش نفس پوری کرنا اور اپنا غصہ پورا کرنا اور عزت و جاہ حاصل ہونا اور حقیقت یہ تینوں
 باتیں بے قدری کے قابل ہیں اس لیے کہ بہت سے حقیر جانوران میں سے ہر ایک بات میں انسان کے شریک ہیں یعنی مثلاً ہاتھی ایل مول
 میں بڑا ہوتا ہے اور گائے بیل کے برابر کھانے کی قوت انسان میں نہیں ہے اور شیر کی غضبی قوت بڑھی ہوتی ہے علی ہذا القیاس
 جمیع شہوات میں جانوروں کو شرکت بلکہ فوقیت ہے تو جنتیوں کے واسطے نعمت و ملک کبیر ضرور ہے کہ اس لذت حقیر سے جدا ہو اور اس کی
 صورت یہ ہے کہ نفس انسانی جلال قدس کی تجلی سے فرشتہ صفت ہو جائیگا اور مفسرین نے اسکو ظاہری معنی پر محمول کیا ہے چنانچہ
 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس نعمت کی خوبی بیان نہیں کر سکتا اور کلبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلطنت کی عظمت
 یہ ہے کہ حضرت ربا لغزت جلشانہ کی طرف سے فرشتہ مقرب مع تحفہ ہائے کرامت کے جنتی کے دروازے پر آویگا ولیکن بغیر اجازت حاصل
 کیے اندر داخل نہوگا (تفسیر کبیر) بعض نے کہا کہ سلطنت کی عظمت یہ ہے کہ کبھی اسکو زوال نہیں (ابو السعد و مترجم کتابا ہے کہ ان سب باتوں کو
 علوہ علیہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جنت کی سلطنت عظیمہ میں یہ سب باتیں بلکہ انکے علاوہ بھی سب فضیلتیں و کرامتیں
 شامل ہیں امام ابن کثیر نے لکھا کہ حدیث صحیح میں ایسے شخص کے حق میں آیا ہے جو سب کے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں جانے کی
 اجازت پاویگا اہل سے اللہ تعالیٰ فرماویگا کہ جنت میں داخل ہو جب وہ جنت کے دروازہ پر پہنچے گا تو اسکو ایسا نظر آویگا کہ وہ
 بے اختیار وسیع ملک اپنے لوگوں سے باہر بھاڑا ہوا ہے اس میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی داخل ہو اس سے ارشاد ہوگا
 کہ تو کیا جانتا ہے اپنی تمنایاں کرا سکی انتہائے تمنایاں ہوگی کہ دنیا ابتدا سے انتہائے دنیا مع اپنی دولت و ثروت کے سب مجھے ملے
 ارشاد ہوگا کہ اے مینے یہی تیری انتہا ہے جاتیرے واسطے دنیا کے مثل اور اس سے زیادہ نہیں ہے آخر وہ جب داخل ہوگا تو
 اپنے واسطے یہ ملک وسیع پاویگا مترجم کتابا ہے کہ ابتدا میں جو اسکو یہ نظر آیا تھا کہ تمام جنت بھری ہوئی ہے تو شاید اسکی وجہ یہ تھی
 کہ نہایت نورانیت اور شفافیت سے عکس منقل ہوتا تھا جیسے شفاف آئینے کے مکان میں باہر سے دیکھنے والے کو ایسا ہی اشتباہ
 ہوتا ہے اور امام ابن کثیر نے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں کتر مرتبہ
 والا وہ شخص ہے جو اپنی بادشاہت دو ہزار برس کی راہ تک دیکھیگا شیخ حنفی نے لکھا کہ جب یہ کتر درجے والے کی منزلت ہے تو اہل درجات
 کی مملکت قیاس کر سکتے ہو اور امام طبرانی نے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حبش کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے کمرے میں حاضر ہوا اور اسنے عرض کیا کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ نے فرمایا کہ سمجھنے کے قصد سے جو کچھ چاہے دریافت کر اسنے
 فرمایا کہ حضرت آپ کو کونکونے لوگوں پر شکل و صورت و رنگ روپ و نبوت میں فضیلت حاصل ہے آپ مجھے یہ بتلاؤ میں کہ

اگر میں ایمان لایا اور میں نے نیک اعمال کیے جس طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں تو کیا جنت میں مجھے آپ کا ساتھ دیا جائے گا؟
 ہاں اور قسم اس پاک عزوجل کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جنت میں جہشی کے نورانی گورے رات کی جگہ میں
 ی ایہ سے نظر آری گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اسکے واسطے اللہ کے ہاں ایک ہزار
 ہزار شخص نے سبحان اللہ و بجدہ کہا تو اسکے واسطے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی یہ شکر ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے ہاں
 بدہم لوگ کیوں تباہ ہونگے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک قیامت میں آدمی ایسے اعمال لاوے گا کہ اگر وہ بہانہ کرے
 تو بہاؤ پر بھاری ہوں پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھڑی ہو کر استغاثہ کریں گی حتیٰ کہ یہ بے نیکیاں قریب قریب کے ہاتھ سے نکال دیں گی
 ایسے شخص کے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھائی ہوتی ہے اور وہی نے کہا کہ پھر یہ سورہ اہل علی الانسان نازل ہوا پھر اس میں فرمایا
 کہ یا حضرت کیا جنت میں میری آنکھیں بھی وہ سب نعمتیں دیکھ سکیں گی جو آپ دیکھیں گے آپ نے فرمایا ہاں یہ سنتے ہی مرد جہشی کو جو سنتی
 دونا آیا اور ایسے شوق سے روئے کہ انکی جان نکل گئی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ مجھے یاد ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو دیکھا کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اُسکو اسکی قبر میں اتارتے ہیں (ابن کثیر علیہ الرحمہ ثیاب سندس من خضر و استبرق
 اُپر کپڑے سندس کے سبزین اور استبرق ہوں یعنی اہل جنت کا لباس سبز سندس اور استبرق ہوگا ابن کثیر نے لکھا کہ سندس میں
 پڑھیا ہوتا ہے اور یہ لباس انکے بدن سے متصل ہوگا جیسے قمیص وغیرہ ہوتی ہے اور استبرق بھی بھاری دیباے ریشمین ہوتی ہے لیکن انکے
 اور چکر ہوتا ہے اور یہ نگاہ کے سامنے اوپر ہوگا جیسے لوگوں میں معروف ہے (ابن کثیر) اور خطیب نے کہا کہ (علیہم) یعنی قوم نبی کا اوپری لباس
 سندس سبز ہوگا اور سندس باریک حریر ہے اور یہ ابرہ ہو اور استبرق کا استر ہوگا اور وہ گاڑھا اور موٹا دیباچ ہوتا ہے اور ابوالبقائے نے کہا کہ
 (علیہم) کی ضمیر فقط اہل جنت کی واسطے ہے تو انکے خادم غلمانوں کا لباس دوسرا ہوگا اور شاید یہ خادموں کا لباس ہو تو اہل جنت کا
 لباس اس سے اعلیٰ ہوگا اور شاید اسی جنس سے مخدوم اور خادم دونوں کا لباس ہو ولیکن اپنے اپنے رتبہ کے موافق فرق ہوگا اور واضح ہو
 کہ ان قرأت متعدد ہیں چنانچہ امام نافع و حمزہ نے (عالیہم) بعد لام کے یاے تختہ کو ساکن پڑھا اور ہا کو کسرہ دیا اور باقیوں نے (ی) کو فتح
 پڑھا۔ کو کسرہ دیا پھر امام نافع و حمزہ کی قرأت میں سب سے ظاہر وجہ یہ ہے کہ (عالیہم) خبر مقدم ہے اور (ثیاب) مبتدایہ مؤخر ہے اور باقی اماموں
 کی قرأت میں بھی سب سے زیادہ ظاہر وجہ یہ ہے کہ (عالیہم) یعنی قوم نبی کے اور یہی خبر مقدم ہو پھر جانا چاہیے کہ امام نافع و حمزہ نے
 (خضر و استبرق) دونوں کو پیش دیا اور امام حمزہ و کسائی نے دونوں کو کسرہ دیا ہے اور امام ابو عمر و ابن عامر نے (خضر) کو پیش سے اور
 (استبرق) کو زیر سے پڑھا اور امام ابن کثیر و شعبہ نے (خضر) کو زیر سے اور (استبرق) کو پیش سے پڑھا ہے اور ان قرأتوں کا حال یہ ہے کہ (خضر و استبرق)
 میں دونوں کو پیش ہی یا دونوں کو زیر ہی یا اول کو پیش اور دوم کو زیر یا اول کو زیر اور دوم کو پیش ہے پس اگر دونوں کو پیش ہو تو (ثیاب) کی صفت
 (خضر) ہے اور (استبرق) اس پر عطف ہے یعنی (ثیاب استبرق) قرأت دوم یعنی دونوں کو زیر کی یہ وجہ ہے کہ (سندس) کی صفت (خضر) ہے ولیکن
 (خضر) جمع ہے لہذا کہا گیا کہ (سندس) بھی اسم جمع ہے یا (سندستہ) کی جمع ہے اور (استبرق) تو وہ (سندس) پر عطف ہے یعنی (ثیاب و استبرق)
 قرأت سوم کی وجہ یہ ہے کہ (ثیاب) کی صفت (خضر) ہے اسلئے پیش ہے اور (سندس) پر عطف (استبرق) ہے اس سے زیر ہے اور حاصل
 سبز کپڑے ہونگے جو (سندس) اور (استبرق) کے ہونگے اور اس صورت میں لازم آیا کہ استبرق بھی سبز ہوگا۔ یہی جو تھی قرأت چہارم
 (خضر) کو زیر اسلئے کہ (سندس) کی صفت ہے اور (استبرق) کو پیش اسلئے کہ وہ (ثیاب) پر عطف ہے یعنی (ثیاب استبرق) پھر امام
 انکے زیور سے آگاہ فرمایا بقولہ تعالیٰ - وَحُلُوا لَكُمْ مِنْ حُلِيِّكُمْ - اور آراستہ کیے جائینگے چاندی کے زیور سے اور
 ف احتمال ہے کہ یہ بھی انکے خادموں یعنی غلمانوں کا زیور ہو اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ اہل جنت کے ہونگے

اسی سورہ میں مذکور ہے بقولہ تعالیٰ یجلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولبابا سم فیہا حریرہ یعنی جنت میں یہ لوگ سونے کے
 ٹکڑوں اور موتیوں سے ڈھرائے گئے جائیں گے اور وہاں حریرا نکالبا س ہوگا رابن کثیر بعض نے کہا کہ مردوں کیواسطے چاندی کا زیور ہوگا
 اور عورتوں کیواسطے سونیکا ہوگا اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ کبھی سونے اور کبھی چاندی کا اور بعض نے کہا کہ بلکہ ایک ہی وقت میں سونے
 اور چاندی اور موتی کے کنگن جمع کیے جائیں گے اور بعض نے کہا کہ ہر ایک کو اُسکی رغبت کے موافق حاصل ہوگا اور بعض نے کہا کہ چاندی
 کے کنگن فقط بچوں کیواسطے اور سونے کے کنگن عورتوں کیواسطے ہیں یعنی مردوں کیواسطے موتیوں کے زیور اور بعض نے کہا کہ زیور
 فقط بچوں اور عورتوں ہی کیواسطے ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ اپنے اعمال کے تفاوت پر درجہ بدرجہ ہوگا مترجم کتابہ کہ سابق میں
 بارہا تنبیہ کر دی گئی کہ وہاں سونا و چاندی یہ نہیں ہے جو زمین کی کانوں سے نکالا جاتا ہے اور موتی یہ نہیں ہیں جو اسی کے پیٹ میں
 پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح شمار وہ کنگن نہیں بناتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے یہ چیزیں وہاں ایجاد فرمائی ہیں
 اور حق یہ ہے کہ زیور وہاں مردوں کیواسطے بھی ہوگا چنانچہ صحیح کی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ مؤمن کا زیور وہاں تک پہنچے گا
 جہاں تک وضو کا اثر ہو اسیواسطے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ دھو نہیں مبادا کہ وہ موندھو تک لیجاتے اور پانوں دھونا پندلی تک
 برہماتے تھے اگر سوال کیا جاوے کہ وضو کے اثر سے نورانی روشنی فقط اس امت کیواسطے خاص ہے تو کیا اگلی امتوں کیواسطے زیور ہوگا
 جواب یہ کہ نورانی ہونا اس امت کی خصوصیت ہے لیکن زیور سب کے واسطے عام ہو سکتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ وَتَسْقِيَهُمْ مِنْ شَرَابٍ
 طَهُورًا۔ اور انکو اُنکا پروردگار شراب طہور پلاوے گا۔ یہ وہ شراب دنیاوی شراب کے مانند نہیں جو چھوڑے وانگور وغیرہ
 کو بڑا کر بھٹی میں کھینچی جاتی ہے اور اُسکے اثر سے عقل میں خبطگی و دماغ میں درد ہوتا ہے بلکہ وہ شراب قدرتی پیدا کی ہوئی چیز ہے جو مردوں
 میں جاری ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ شراب طہور اسواسطے کہلاتی ہے کہ اُنکے ظاہر و باطن سے ہر طرح کی گندگی و بُرائی و برا خلقی
 صاف کر دیتی چنانچہ امیر المؤمنین علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب جنتی لوگ جہنم کے پل سے پار ہو کر جنت کے دروازے پر
 پہنچیں گے تو وہاں انکو دو نہوں ملینگی اور گویا انکو خود بخود الہام ہوگا تو ایک نہر سے پانی پینے کے جس سے اُنکی اندرونی گندگی سب دور
 ہو جاوے گی پھر دوسری نہر سے نہاٹینگے تو اُنپر نعم جنت کی تازگی آجائے گی (ابن کثیر) اور اس سے معلوم ہوا کہ شراب یہاں ہر ایسی چیز
 شامل ہے جو پینے میں آوے اور یہی اصل لغت ہے خواہ وہ خمر ہو یا پانی ہو یا شربت ہو خطیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ حضرت علی
 کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ جنتی جب جنت کی جانب متوجہ ہونگے تو راہ میں انکو ایک درخت ملیگا جسکی جڑ سے دو چشمے جاری ہونگے
 یہ لوگ ایک چشمے سے پانی پین گے تو اُن کے بدن جنت کی تازگی آجائے گی پھر کبھی صورت میں تغیر نہوگا اور نہ کبھی اُنکے ہاں پریشان
 ہونگے پھر دوسرے چشمے سے پین گے جس سے اُنکے جوف کی گندگی زائل ہو جائے گی پھر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور اُنکو وہاں
 دائمی سلطنت کی بشارت دینگے نخعی و ابو قلابہ نے کہا کہ جب شراب اور لوٹھا سنے کے بعد پین گے تو غذا بہت خوشگوار
 سے ہضم ہو جائے گی اور ایک قسم کا پسینہ ظاہر ہوگا جس سے مشک کی خوشبو اڑائے گی مقاتل نے کہا کہ شراب طہور جنت کے دروازے پر
 ایک چشمہ ہے جو ایک درخت کی اسیڑی سے جاری ہے جو شخص اس میں سے پینے کا اللہ تعالیٰ اسکے قلب سے کینہ و حسد وغیرہ بد اخلاقی زائل فرمائے گا
 خطیب نے کہا کہ ظہور اس صورت میں بہت پاک کرنیوالا ہوا اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ ظہور کے بہت معنی ہو سکتے ہیں
 ایک یہ کہ ظہور کے معنی خود نہایت پاکیزہ ہیں یعنی دنیاوی شراب کی طرح نجس نہیں ہے دوم یہ کہ نہایت پاکیزگی اس نظر سے کہ کسی گندی
 چیز کا وہاں لگاؤ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہاتھوں سے بخوڑی نہیں گئی اور پیروں سے روندی نہیں گئی اور کھٹی میں کھینچی
 نہیں گئی اور نہ کسی خم میں سرائی گئی سوم یہ کہ گندگی اسکا انجام نہیں ہے کیونکہ اُسکے پینے کے بعد ایسا پسینا نکلتا ہے جس سے

مشک کی خوشبو آتی ہو اگر بنا جاوے کہ پہلے آیات میں مذکور ہو کہ وہ لوگ چشمہ کا نور و نجیبیل و سبیل سے تھیں اور ان کے دل میں نور تھا اور دوسری قسم ہے جو اب یہ کہ انہیں دوسری قسم ہے کیونکہ اگر وہی ہوتی تو تکرار لازم ہوتی یعنی اسی کو تکرار بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ انہیں سرف سے پلانا بیان کیا علاوہ اسکے روح کا وجود عالم ملائکہ میں سے ہے اور ان کے دل میں نور ہے اور ان سے تشبیہ دی گئی ہے اور صراط دنیا میں خوشگوار چشمے طرح طرح کے ہوتے ہیں اور انکی صفائی و قوت میں بھی اختلاف ہے عالم بالا کے نورانی چشمے بھی مختلف ہیں یعنی کافوری ہیں یعنی سرد و خشک ہیں اور جو بندہ وہاں جائیکے لائق ہو تو وہ ان میں سے نورانی چشمے میں رہتا ہے اور یعنی زنجبیلی ہیں یعنی گرم و خشک ہیں ایسا شخص دنیا میں سوا کے اللہ تعالیٰ کے مادیات کی طرف متفات کرتا ہے پھر یہ روح برابر ایک چشمے سے دوسرے چشمے کی طرف اور ایک نور سے دوسرے نور کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ نور حلال و عظمت تک پہنچتا ہے تو شراب طور سے پی کر صاف ہوتی ہے (تفسیر کبیر) **انَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا**۔ یہ تھا تمہارے واسطے بدلہ اور تمہاری کوشش شکر کے ساتھ قبول کی گئی ہے یعنی جب جنتی اس مرتبے پر پہنچ جائینگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکو یہ پیغام دیا جائیگا کہ دنیا میں تمہارے ایمان و اعمال صالحہ کا عوض یہ تھا اور جو کچھ تم عمل کرتے تھے اسکو اللہ تعالیٰ نے مشکور کیا یعنی قلیل عمل کے عوض میں یہ ثواب عظیم دیا اور ان کو کثیر و خلیب وغیرہ) اور اس کلام سے غرض یہ ہے کہ اہل جنت کی خوشی زیادہ بڑھے کیونکہ جیسے مجرم سے سزا دینے کے وقت کہتے ہیں کہ یہ تیری بدکاری کا عوض ہے تو اسکا غم و الم بڑھ جاتا ہے اسی طرح نیک سے ثواب دینے کے وقت جب یہ کہا گیا کہ یہ تمہاری نیکی کا عوض ہے تو اسکی خوشی بڑھے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دنیا میں خبر دی کہ لے بندو اگر تم راہ راست پر رہو گے تو میں نے آخرت میں تمہارے واسطے یہ سامان مہیا فرمائے ہیں تفسیر کبیر للرازی رحمہ اللہ تعالیٰ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ۗ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۚ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۚ نَحْنُ خَافِقُهُمْ وَشَدَّ ذُنُوبَهُمْ وَإِذَا سَأَلْنَا بِذُنُوبِهِمْ لَنَأْمُرُنَّ بِتَبَدُّلٍ ۚ إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ ۗ

قرآن سچ سچ اتارنا سورت راہ دیکھ اپنے رب کے حکم کی اور کمانہ مان ان میں کسی گنہگار یا نامے اتارا تجیرہ نام اپنے رب کا صبح اور شام اور کچھ رات میں سجدے کرا سکو اور پاکی بول اٹکی بڑی اور یاد کر نام اپنے رب کا صبح اور شام اور کچھ رات میں سجدے کرا سکو اور پاکی بول اٹکی بڑی

راست تک یہ لوگ چاہتے ہیں شتاب ملنے والی اور چھوڑ رکھا ہے اپنے پیچھے ایک دن بھاری بنے ان کو بسا یا

اور مضبوط باندھی انکی گرہ بندی اور جب ہم چاہیں بدل لاوین ان کی طرح کے لوگ بدل کر یہ تو بھوتی ہے

پھر جو کوئی چاہے کر رکھے اپنے رب تک راہ اور تم نہ چاہو گے مگر جو چاہے اللہ بیشک اللہ سب

جانتا حکمت والا داخل کرے جسکو چاہے اپنی مہربان اور جو گنہگار ہیں رکھی ہے انکو دیکھو انکی

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان عظیم بیان فرمایا اس جنت سے کہ جو ثواب اللہ تعالیٰ نے اس دینی عزت پر پہنچنے کے واسطے قرآن مجید سے راہ بہت و صراط مستقیم حاصل ہوتی ہے اور قرآن بہت بڑی نعمت ہے

۲۹

میرے بکثرت مال ہیں جس قدر آپ کا جی چاہے لے لیجیے جب دونوں خاموش ہوئے تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ آیت سے دس آیات سنا لیں۔ اور انہی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ نہ مانیں تو کہہ دے کہ میں تم کو ماریا اور تم کو ماریا کہتا ہوں۔ یہ سن کر دونوں ڈرے گئے کہ بس کیجیے ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے ہیں اور جب نبی چو پال میں پہنچے تو ان کے پاس یہ خوف معلوم ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بے پروا ہو کر بڑے غصہ سے پھر اپنی عداوت پر جم گئے اگر کہا جاوے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی کافر و بدکار کی پیروی کر نیوالے نہ تھے پھر منع کر نیکا کیا فائدہ ہے جو اب دیا گیا کہ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ سب لوگ اللہ سے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہیں کیونکہ اگر کسی کو ہدایت و توفیق کی حاجت ہوتی تو سب سے زیادہ لائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پس جب آپ کو اس طرح ارشاد کیا گیا تو ہر مسلمان بالظہور اسکا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی کے ساتھ التجا کرے کہ وہ اسکو توفیق کی خواہشوں سے بچاوے کیونکہ عورتوں اور مال کی خواہش تو گو نہیں مگر ہر اور چونکہ اسکا ابتدائی منشا شیطانی و مسموم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے لہذا ارشاد فرمایا۔ **وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ لَكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا** اور یاد کر اپنے رب کا نام صبح اور شام میں اس حکم میں فجر اور ظہر اور عصر کا وقت آگیا۔ **وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا** اور رات میں سے رب کے واسطے سجدہ کر اور اسی کی تسبیح پڑھو درازرات تک ف اس میں مغرب اور عشا کا وقت آگیا اور رات میں تسبیح سے مراد نفل نماز ہے کیونکہ سورہ منزل میں نصف یا ثلث رات تک نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا اور یہی اکثر مفسرین کا قول ہے ابن عباس و سفیان نے کہا کہ قرآن میں جہاں تسبیح مذکور ہے وہ نماز ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ بدن کے اعمال میں سے نماز سب سے افضل ہے اس لیے کہ اس میں زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے اور دل سے بھی اور بدن کے اعضا خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور بعض علمائے کبار نے کہا کہ یہاں قرآنی ذکر اور تسبیح جہاں ہے جہاں ہے تو اپنے رب عزوجل کا نام لے کیونکہ وہ خواب سے اٹھا جو ایک قسم کی موت ہے اور اس وقت یاد اور بیدارگی کا سیٹھ اللہ تعالیٰ حشر میں مردے زندہ فرماوے گا اور اس طرح تیسرے پہر کو تغیر ہوتا ہے تو یاد کر کے کہ اس طرح دنیا متغیر ہونے والی ہے اور آخر میں عصر کا وقت اسکی قومی علامت ہے اس لیے حدیث میں ہے کہ جسے عصر سے مغرب تک ذکر الہی کیا گیا اولاد اسمعیل سے چار ہزار سے آزا دیے اس وقت دنیا کا منقطع ہونا یاد آتا ہے اور جسے نام الہی کا ذکر کیا اُس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کی اور یہی اعمال صالحات اس عالم میں جنت یعنی جنت کی دلیل ہیں جسکو اہل ایمان چاہتے ہیں برخلاف کافروں کے جو اپنی بدبختی سے اسکو چھوڑ کر دنیا میں منگت میں لگا رہتا ہے۔ **إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيُزْرُونَ** و **وَرَاءَهُمْ يَوْمًا قِصَلًا** یہ لوگ پسند کرتے ہیں جلدی کی چیز اور اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں بھاری دن یعنی یہ کفار جو آخرت سے غافل ہیں انکی محبت فقط اس دنیا سے عاجلہ پر موقوف ہے جو انکے سامنے آنکھوں سے نظر آتی ہے اور اس جہالت میں یہ لوگ اس بھاری دن کو بھولے ہوئے ہیں یعنی ہولناک قیامت سے غافل ہیں جو انکے سامنے آتی ہے لیکن اُسکو غفلت سے پیچھے ڈالے ہوئے ہیں بعض علمائے کبار کہ جو شخص آخرت کی طرف متوجہ ہو وہ جنت کی طرف جاتا ہے اور اُس نے یہ دن اپنے آگے کر لیا ہے کیونکہ اُسکا رخ اُسی طرف ہے اور کفار کی توجہ دنیا سے ناپائیدار جہنم کی جانب ہے تو انکی پیٹھ آخرت کی طرف پڑتی ہے لہذا یہ صادق آیا کہ ان لوگوں نے اپنی پیٹھ پیچھے یہ بھاری دن چھوڑا ہے حالانکہ موت کی سختی سے یہ لوگ زبردستی کھینچا وہاں لائے جاتے ہیں جنکا سراسر زمین کی جانب ہوتا ہے اس لیے ثابت ہے کہ کفار حشر کے دن اونڈھے منہ اٹھائے جائینگے لیکن یہاں اُنکو یقین نہیں آتا کہ وہ دوبارہ پیدا ہونگے اور یہ عجیب جہالت ہے کہ **مَنْ خَلَقَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا** ہم نے انکو پیدا کیا اور جب ہم چاہیں بدل دیں انکے مثل بدلنا ف راستہ اصل میں باندھے اور مضبوط کرنا کہ انکے

مضبوط کر دیے کہ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں تبدیل و طرح ہوتی ہے ایک یہ کہ آدمی کی ذات بدل کر
 دوسرے سے بدکاروں میں سے ایک جماعت مسخ کی گئی تھی اور وہ یہ کہ آدمی کی صفت بدل بجا و
 مشاغل کفر و نافرمانی سے بدل کر ایمان و اطاعت پر کر دیا جاوے اور ضعیف و ہولار کی طرف راجح ہو وہ لوگ اور مراد اہل مکہ ہیں جو
 اہل انہیں لائے۔ چونکہ وہ لوگ بدلے نہیں گئے ایسے زحمتی نے کہا کہ (اذا) کے بجائے (ان) تھے۔ کیونکہ (اذا) شرطیہ ایسے
 موقع پر آتا ہے جو واقع ہونے والا ہے اور ان شرطیہ میں یہ ضرورت نہیں ہے شیخ جلال مفسر نے کہا کہ (ان) کے موقع پر (اذا) آیا ہے
 (السر) عبد لرحمن بن زید اور شیخ ابن جریر نے کہا کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ اذنا انہ یعنی جب ہم چاہیں تو انکے بجائے
 دوسری قوم لاؤں۔۔۔ مستوحکم کتاب ہے کہ جیسے قولہ تعالیٰ ان یشاء یدہکم دیات مخلوق جدید۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمکو لجاؤ۔
 اور شیخ خلقت لاوے۔۔۔ اور آیت میں بجائے (ان) کے (اذا) لاتے ہیں دھکی ہو کہ یہ گویا واقع ہونیوالی چیز ہے لیکن مترجم کے نزدیک اس
 تکلف کی کوئی وجہ نہیں ہے ایسے کہ آیت قدسی میں واقع ہونیوالی چیز کا بیان ہے اور حاصل معنی یہ ہیں کہ نحن خلقنا ہم الخ یعنی ان
 لوگوں کو پیدا کر کے مضبوط کیا ہے جو اب سرکش ہو کر آخرت سے انکار کرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ جب ہم چاہیں گے انکو انکے مثل اجسام
 میں تبدیل کرینگے۔۔۔ قیامت میں اٹھا دینگے ابن عباس و مجاہد وغیرہا نے کہا۔ شدنا اسرہم الخ یعنی ہم نے انکی خلقت کو مضبوط کیا
 اور جب ہم چاہیں گے انکو نئی پیدائش میں بدل دینگے۔۔۔ یعنی ابتدا میں ہم ہی نے اپنی عظمت و قدرت سے انکو پیدا کیا اور مضبوط
 کیا ہے اور آخر میں قیامت کے روز پھر ہم ہی انکے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں اور انکو تبدیل کرینگے (ابن کثیر) اس سے معلوم ہو گیا کہ
 (اذا) اپنے موقع پر ہے اور یہ دوبارہ واقع ہونیوالی تبدیل کا بیان ہے اور یہ آیت کچھ فقط اہل مکہ یا عرب کے لیے خاص نہیں ہے
 کیونکہ قولہ تعالیٰ ان ہولار یحیون العاجلہ الخ یعنی یہ لوگ ہیں کہ عاجلہ دنیا کو محبوب رکھتے ہیں۔۔۔ یہ بات قیامت تک اسراست کے
 کا فر و غیر صادق ہی حتیٰ کہ اس زمانہ میں ہر طرف کفر و شرک کا زور شور ہے اور یہ لوگ عاجلہ کے ایسے فریقہ ہیں کہ ہر طرف سے حرص کر کے چاہتے
 ہیں کہ سب مال خود ہی ہضم کر لیں اگرچہ لاکھوں آدمی قحط و مصیبت میں انکی آنکھوں کے سامنے تڑپ کے مرہاویں اور یہ لوگ غیب
 دماغ رکھتے ہیں کہ محسوسات مادیات کے سوائے کسی چیز کے قائل نہیں ہیں۔ بالجملہ اگر اہل مکہ کے واسطے دنیا میں تبدیل واقع ہونیوالی
 آخر قیامت کے قریب ضرور واقع ہونیوالی ہے حدیث سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے کہ قیامت کے سامنے خسف مسخ ہے۔ واضح ہو کہ چھوٹے
 میں اور مابعد میں شرقی ممالک و موصل میں چند قطعات زمین دھنس گئے اور نیشاپور زلزلہ سے خراب ہو گیا۔ اعوذ باللہ من سخطہ و عذابہ
ان ہذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی سبیلاً بیشک چہ یاد دلائیوالی نصیحت ہے پس میں
 جی چاہے اپنے رب کی طرف راہ حاصل کر لے ف یعنی یہ سورہ قرآنیہ خالص نصیحت ہے ہر عاقل کو اسکے آغاز و انجام سے یاد دلاتی
 نصیحت کرتی ہے اور رسول اللہ نے تمام جہان کے سامنے یہ عالم نصیحت بفرجرت کی کہ اگر کسی اب جسکا جی چاہے اس نصیحت کے
 موافق اپنے رب عزوجل کی رضامندی حاصل کرنیکی راہ اختیار کرے لیکن جو بات اُسے اختیار کی وہ اسکے پیدا کر نیسے نہیں ہو سکتی ہے
 بلکہ پیدا کر نیوالا اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی جناب میں رجوع لاوے لہذا فرمایا۔ **وكانت شاءون الا ان یشاء اللہ**
 اور تم لوگ نہیں چاہو گے مگر اللہ تعالیٰ چاہے ف یعنی کسی مخلوق میں یہ قدرت نہیں ہے کہ اپنے واسطے کوئی لفع یا ضرر
 پیدا کرے تو تم میں بھی یہ قدرت نہیں کہ اپنے نفس کو ہدایت دیدو اور ایمان میں داخل ہو جاؤ یا کوئی لفع اپنے واسطے خود پیدا کر لو
 مگر جب ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے (ابن کثیر) ان اللہ کان علیما حکیمًا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ وہ علیم حکیم ہے۔
 ہر چیز کی ذات سے اسکو ذرہ ذرہ علم کامل ہے حتیٰ کہ مخلوق کو خود اپنی ذات کا وہ علم نہیں ہے جو اسکے پیدا کرنے والے خالق

یہ بات اس آیت سے صریح ظاہر ہو گئی تو فرقہ قدریہ وجبریہ کا مذہب بالکل باطل ہو گیا کیونکہ فرقہ قدریہ کا
 مذہب یہ ہے کہ افعال اپنے افعال سے آپ پیدا کرتے ہیں اور یہ اس واسطے باطل ہوا کہ اگر یہ صحیح ہوتا تو جو کچھ یہ جانتے وہ ہوتا لیکن آیت
 نے صریحاً باطل کر دیا اور فرقہ جبریہ کا یہ قول ہے کہ ہم مجبور ہیں ہمارا کچھ فعل ہی نہیں ہے جیسے پتھر پڑا ہوتا ہے اور اسکو بھی آیت نے
 باطل کر دیا کہ تشاؤن میں بندوں کی مشیت مذکور ہو یعنی وہ لوگ خواہش کرتے ہیں اور پتھر کے مانند نہیں ہیں بلکہ وہ خواہش تاثیر
 میں نہیں ہوتی یعنی پیدا نہیں کر سکتی ہے بلکہ جب پیدا کرنے والے حق عزوجل نے وہ خواہش پیدا کر دی تو بندہ اپنے اندر اسکو
 حاصل کر لیتا ہے اور مولوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کیواسطے ایک تمثیل بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص خرزہ کا ٹٹا جاتا ہے اور
 چھری تیز کر کے تیار کی اور کاٹنے کے سامان مہیا کیے اور روکنے والی چیزیں دور کیں پھر چھری کو خرزہ پر رکھا تو وہ نہیں کاٹتی جب تک کہ
 اسپر لٹا اور بندے جیسا کہ کاٹنے کے واسطے معروف ہے اور اگر اس شخص نے خرزہ پر ایسی چیز رکھی جو کاٹنے کے لائق نہیں ہے
 کنکر رکھا تو اس صورت میں اگر اسپر زور بھی دے تو بھی نہیں کاٹتا جب یہ سن لیا تو سمجھو کہ بندہ مثل چھری کے ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے
 اس میں فعل کی لیاقت رکھی ہے جس میں نادان نے یہ زعم کیا کہ میں یہ فعل خود اپنی قوت سے کر لوں گا تو وہ ایسا نادان ہے جو یہ کہتا ہے کہ
 چھری فقط خرزہ پر رکھنے ہی سے اسکو تراش دیتی ہے اس میں کسی قوت کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ غلط ہے اسطرح جس نادان نے
 یہ کہا کہ بندہ کی طرف کچھ بھی نظر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خرزہ کو کنکر سے تراش دیتا ہوں
 اور یہ غلط ہے اب رہا وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ جو قوت اس میں دی گئی تھی وہ عمل میں لا کر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وہ کام حاصل
 کر لیتا ہے تو یہ ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ چھری نے خرزہ پر رکھنے کے بعد معمولی طاقت سے اسکو کاٹا تو یہ البتہ ایسا شخص ہے جس نے
 حق بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی عادت اپنی مخلوق میں جاری فرمائی ہے اور اگر وہ چاہے تو اسکو بدل دے پس بلاشبہ یہی حق ہے
 اشارت عرائس شیخ ابن العربی کا خلاصہ یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ - ہل آتی علی الانسان حین من الدہر الایہ - انسان اگرچہ علم الہی میں
 عالم الغیب میں موجود تھا لیکن عالم شہادت میں اسکا ذکر نہیں تھا (ابن عربی) اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش آدم کا بھید بیان
 فرمایا کہ ایک زمانہ اسپر ایسا گذرا کہ ملائکہ مقربین بھی نہیں پہچانتے تھے کیونکہ وہ غیب الغیب میں ملائکہ کی آنکھوں سے مخفی تھا وہ ان
 زمانہ اور مکان نہیں ہو اور انوار ذات و صفات میں مدت تک رہا اور عارف ہوا پھر جب ملائکہ نے اپنی تسبیح و تقدیس کا اظہار کیا
 یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہم لوگ بیان کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسکو جہاں پر کہ میں ظاہر فرمایا جس نے جمیع صفات کا اظہار کیا جس نے ملائکہ عاجز
 ہوئے (عرائس) قولہ تعالیٰ انا خلقنا الانسان الایہ اس میں تصریح ہے کہ انسان کو لطف سے پیدا کر نہیں امتحان ہے شیخ ابو عثمان المغربی رحمہ اللہ علیہ
 نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو امتحان سے امتحان کیا ان میں سے تین فتنے میں ڈالنے والے ہیں وہ آنکھ اور کان اور زبان ہیں اور تین
 کافرات ہیں وہ نفس اور خواہش اور اسکے دشمن ہیں اور تین مومنات ہیں وہ عقل و روح و قلب ہیں پس جب اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق نیک
 عطا فرماتا ہے تو کافرات کو مطیع کر کے مومنات کے تابع کرتا ہے اس واسطے نفس کے ساتھ جہاد ہی یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے جیسے ظاہر جہاد کے
 واسطے فرمایا - قاتلوہم حتی لا تکلون فتنہ - یعنی برابر کافروں سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے (عرائس) قولہ تعالیٰ انا ہدینا
 السبیل الایہ شیخ سہل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کو شر سے ممتاز کرنے کے بعد ظاہر کر دیا اب اگر مطیع ہو تو جنت میں جائیگا اور اگر منکر ہے تو
 جہنم میں جائیگا (عرائس) اور یہ راز ظاہر کرنا شرعی و عقلی دلائل سے ہے بلکہ کافر جان بوجھ کر جھٹلاتا ہے (ابن عربی) قولہ تعالیٰ ان الظالمین
 انہم منکرین سہل نے کہا کہ ابراہم وہ لوگ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کی صفات میں سے کوئی
 صفات نہیں اور بعض مشائخ نے کہا کہ ابراہم وہ ہیں جنکی ہمت اس دنیا کی حقیر چیزوں سے اٹھ گئی ہے (عرائس) یہ لوگ عالم صفات سے عالم

ذات کی جانب متوجہ ہیں اور ربہ اوسط میں ہیں (ابن عربی) قول شریب بہا عبدا و اللہ الایہ۔ یہ بندے کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ بلا اور سختی اور لطف و نرمی میں اُنکے نزدیک کچھ فرق نہیں رہتا ہی (ابن عربی) قولہ تعالیٰ یوفون بالحدود اللآئیہ۔ یہ حدوں کو قائم کرتے ہیں اور یوم القیامت سے خائف ہیں کیونکہ ابرار عالم صفات میں ہیں تو ظہور قربات سے خوف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے بخل وغیرہ کمینہ خصلتیں زائل ہیں قولہ انما نطعمکم لوجه اللہ یعنی اپنے دل میں یہ بات کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اس بات کو قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو اور خالی ثواب مقصود نہیں ہوتا۔ وجہ اللہ سے ذات مع صفات مراد ہیں۔ ابن عربی

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُونَ آيَةً

حسن و عکرمہ و عطار و جابر رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سورہ مکیہ ہے اور ابن عباس وقتادہ نے کہا کہ اس میں سے ایک آیت مستثنیٰ ہے یعنی قولہ تعالیٰ واذا قبیل لم ارکوا لایرکون۔ یہ آیت مدنیہ ہے۔ یہ سورہ پچاس آیت ہیں اور آٹھ سو سولہ حروف ہیں (السراج) حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام منیٰ کے غار میں تھے اُس وقت آپ پر سورہ والمرسلات نازل ہوا پس آپ اسکو تلاوت فرماتے تھے اور ہم لوگ آپ سے اسکو حاصل کرتے تھے کہ ناگاہ اسی تلاوت کی حالت میں ایک سانپ ہم پر لپکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسکو مار ڈالو ہم لوگ اسکو مارنے کے واسطے لپکے تو وہ بھاگ کر غائب ہو گیا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم اسکو شہ سے بچائے گئے ویسے وہ تمہارے شہ سے بچا گیا (رواہ البخاری و مسلم) اس حدیث سے جیسے یہ بات معلوم ہوئی کہ سانپ کو مار ڈالنا چاہیے اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سورہ غار منیٰ میں نازل ہوا ہے اور یہ غالباً آخری زمانہ حجۃ الوداع میں ہوا ہی خطیب نے کہا کہ منیٰ میں یہ غار مشہور ہے الحمد للہ کہ مجھ کو اسکی زیارت نصیب ہوئی ہے اور لکھا کہ یہ جنون کی آمد کی رات تھی اُسکے بعد ہم لوگ جا کر غار منیٰ میں اترے (السراج) اور خطیب کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع میں بھی جنون کی آمد ہوئی ہے اور شاید سانپ کی شکل میں ہو یا کسی مٹھرجن کی حرکت ہو واللہ تعالیٰ اعلم اور امام احمد نے سفیان ابن عیینہ کی اسناد سے روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری ماں نے بیان کیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں۔ والمرسلات عرفا پڑھتے سناہی اور امام مالک نے اس حدیث کو اسی اسناد سے اس طرح روایت کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ام الفضل نے مجھے والمرسلات عرفا پڑھتے سنا تو مجھے فرمایا کہ ای فرزند تو نے یہ سورہ پڑھکر مجھے یاد دلادیا کہ یہی آخری سورہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ مغرب کی نماز میں اسکو پڑھتے تھے (رواہ البخاری و مسلم ایضاً) ام الفضل کینت ہی فضل بن عباس انکے بھائی کے نام سے اور مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب وفات کے مغرب کی نماز میں یہ سورہ پڑھا تھا طحاوی نے کہا کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے پورا سورہ پڑھا ہو جیسے سورہ اعراف مغرب میں پڑھنا روایت کیا گیا ہے واللہ تعالیٰ اعلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۚ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۚ وَالنَّشْرِ نَشْرًا ۚ فَالْفِرْقَاتِ فِرْقًا ۚ

تسمیٰ علی باؤنکی دل کو خوش آتی پھر جھونکا دینے والیاں زور سے پھر ابھارنے والیاں اٹھا کر پھر بھاڑنے والیاں پھر فرقت کرنے والیاں
فَالْمَلَقَاتِ ذِكْرًا ۚ عُنْدَ رَاوْنَدٍ رَّا ۚ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ وَنَ لَوَاعِدُ ۚ فَاِذَا الْبُجُومُ حَطَبًا ۚ
پھر فرشتے نارینا لوکی سمجھوتی کو الزام آتا ہے کہ یاد دہانی کو مقرر جو تم سے وعدہ ہوا سو ہونا ہے پھر جب تازے مناسب

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ ۝ وَإِذَا الرَّسُلُ أُنزِلَتْ ۝

اور جب پہاڑ اُڑائے جاویں اور جب رسولوں کا وعدہ ٹھہرے
 لَیُّوْمِ الْفَصْلِ ۝ وَمَا آذْرَاكَ مَا یَوْمُ الْفَصْلِ ۝
 اس فیصلے کے دن کی اور تو کیا بوجھا کیسا فیصلے کا دن

وَيَلْ یَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِینَ ۝
 خرابی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کی

امام ابن ابی حاتم نے بطریق ابو صالح عن ابی ہریرہ روایت کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قولہ تعالیٰ وَالْمُرْسَلَاتُ عَمْرًا فَآلَمَّا نَسَفْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَجْمَعُنَّ الْمَتَّعَاتِ حُمُوقًا وَدُمُوعًا وَأَجْمَعُنَّ الْمَتَّعَاتِ حُمُوقًا وَدُمُوعًا وَأَجْمَعُنَّ الْمَتَّعَاتِ حُمُوقًا وَدُمُوعًا
 قسم اُن ملائکہ کی جو بھیجے گئے ہیں عرف کے ساتھ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مرسلات سے ملائکہ مرسلات ارادہ کیا اور عرف سے یہ معنی کہ ایسے احکام لائے جو معروف ہیں پس شرعی اصطلاح میں نیک کاموں کو امر معروف کہتے ہیں اور بُرے کاموں کو امر منکر کہتے ہیں اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھیجے ہوئے ملائکہ ہر قسم کے لیے جاویں یعنی جبریل علیہ السلام جو عرف شریعت لائے اور دیگر ملائکہ جو قضا و قدر کے احکام لائے کیونکہ قضاے الہی کا دنیا میں جاری ہونا بھی معروف ہے امام ابن کثیر نے لکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مانند ایک جماعت تابعین کا قول ہے جن میں مسروق و ابو الضحیٰ و مجاہد و سدی و ربیع بن انس سے روایت ہے لیکن مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ سے کئی روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے جیسے ابو صالح نے بھی ایک روایت میں کہا کہ المرسلات اور العاصفات اورناشرات اور فارقات اور ملقیات سے ملائکہ مراد ہیں اور دوسری روایت یہ کہ ابو صالح نے کہا کہ والمرسلات سے مراد رسول ہیں مترجم کتاب ہے کہ ل جیسے انسان ہوتے ہیں ویسے ہی ملائکہ بھی ہوتے ہیں بقولہ تعالیٰ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ یعنی اللہ تعالیٰ ملائکہ میں سے رسولوں کو چھانتا ہے اور آدمیوں میں سے بھی رسول چھانتا ہے۔ تو شاید ابو صالح رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراد رسولوں سے ملائکہ ہوں تو دونوں روایتوں کے ایک ہی معنی ہو گئے اور سفیان الثوری رحمہ اللہ نے اسناد کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے المرسلات سے ہوا سے پاکیزہ مراد لی ہے اس طرح عاصفات وناشرات میں بھی ہوا سے پاکیزہ سے تفسیر کی ہے اور یہی ابن عباس و مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے امام ابن جریر نے توقف کیا اور کہا کہ المرسلات سے یا تو ملائکہ مراد ہیں یا ہوائیں مراد ہیں لیکن کہا کہ العاصفات سے بیشک ہوائیں مراد ہیں جیسا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ان اقوال میں سے سب سے زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ المرسلات سے وہ ہوائیں مراد ہیں جو بادل لاتی ہیں مترجم کتاب ہے کہ اس صورت میں والمرسلات عرفا کے معنی یہ ہوسکتے ہیں کہ قسم ہے اُن ہواؤں کی جو بھیجی گئیں عرف کے ساتھ ابن جریر نے کہا یعنی تھوڑی تھوڑی چلنا شروع ہوئیں یعنی انھوں نے آسمان سے اٹھا یا کیونکہ بخارا سے جمع ہو کر بادل بنائے جاتے ہیں تو ابتدا میں ہوا آہستہ ہوتی ہے تاکہ انکو جمع کرے۔ فَالْعَصْفَاتِ عَصْفًا۔ پھر جھونکا دینے والی ہونگی زور سے ف یعنی پھر قسم ہوا انھیں ہواؤں کی جبکہ اس صفت کے ساتھ ہوں کہ زور سے جھونکا دین کیونکہ جب ابر کے بخارات جمع ہو کر کسی سمندر یا پہاڑ سے اٹھائے گئے اور سردی سے گاڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا تیز کر دیتی ہے تاکہ جہاں برسائے کا حکم ہو وہاں لجاوے اور کبھی اس بادل کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں تاکہ جہاں جہاں منظور ہے متفرق کیے جاویں لہذا فَرَأَى الْكِبْرِيَاءَ وَالْمَلٰٓئِكَةَ مُتَوٰسِلٰتٍ فَتُحٰٓضِرْنَ سَوَآءًا فَاذْبَحْنَ بِهَا لِقَابِ رَبِّهِنَّ فَاذْبَحْنَ بِهَا لِقَابِ رَبِّهِنَّ فَاذْبَحْنَ بِهَا لِقَابِ رَبِّهِنَّ
 اور پھر ان ہواؤں نے چڑھے ہوئے بادل کو اطراف میں پھیلا دیا پھر مشیت الہی کے موافق اُنکے ٹکڑے کر کے جہاں جہاں
 لکھی ہو چکا ہے مترجم کتاب ہے کہ تحقیق نظر سے دیکھا جاوے تو سلف کے اقوال میں کچھ اختلاف نہیں ہے کیونکہ بخارات وہو اوبادل ہونے تک

سب کے ساتھ قوائے مکیہ، تے ہیں کیونکہ اس عالم کے انتظام میں ملائکہ سے کام لیا جاتا ہے، یعنی کہ ان ملائکہ کے ذریعے ہی اسے
 اسی واسطے تم دیکھتے ہو کہ شدت گراں سے پرپٹ ریگستانوں پر سبزی کا نام نہیں ہوتا پھر جب موسم آتا ہے تو ان ملائکہ کے ذریعے ہی
 ہجوم ہوتا ہے اور سادھی آثار۔۔۔ اس میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ زمین پر گرتے ہی اس میں جان تازہ آجاتی ہے اور اس کے
 ش کرتی ہیں اور برابر روزانہ بادلوں کے دل بادل خوشگوار ہوا کے ساتھ اسپر ہجوم کرتے ہیں جو کسی دو سیکڑے کے برابر
 ہیں ولیکن عوام کو اس میں سے مادیات کا حصہ نظر آتا ہے اور آثار و حانیہ نظر نہیں آتے ہیں ولیکن عقلی دلیل سے پہچانے جاسکتے ہیں ان
 کا وجود ہر موسم میں ہوتا ہے لیکن کیفیت نہیں پیدا ہوتی خصوصاً جبکہ ان دنوں پے درپے بکثرت بادلوں کا ہجوم ہوتا ہے اور
 قوت نامیہ اس وقت کے سوائے ظاہر نہیں ہوتی ہے اگرچہ جو اس والے لوگ محسوس حصہ سے بھی ایک قاعدہ بنا دینگے ولیکن اس وقت
 آتی ہے خطیب نے آیات کی تفسیر میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ والمرسلات عرفاً۔ قسم ہی ہواؤں کی جو پے درپے بھی گئیں۔ جیسے عرف الغرس
 کی ایال ہوتی ہے جسکے بال گئے پیچھے ہوتے ہیں (عرفاً) کو نصب سے کہ حال واقع ہی یعنی یہ ہواؤں میں اس حالت سے آئیں کہ گھوڑوں
 کی ایال کی طرح پے درپے آتی ہیں یہ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ المرسلات سے ریح مراد ہیں چنانچہ دیگر آیات میں ہے قولہ وارسلنا الریح
 ہم نے ہواؤں میں بھیجیں بادلوں سے لدی ہوئیں قولہ تعالیٰ يرسل الريح الاية۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں میں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے سامنے خوشخبر
 دینے والیان۔۔۔ مترجم کتا ہے کہ آگے بھی عاصفات وناشرات وفارقات سے انھیں ہواؤں کے اقسام مراد ہیں اور ابن عباس
 سے روایت ہے کہ المرسلات ملائکہ ہیں (عرفاً) کے یہ معنی کہ امر الہی و معروف و بھلائی و وحی کے ساتھ بھیجے گئے ہیں اور معنی یہ کہ قسم بھیجے
 ملائکہ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر معروف لاتے ہیں یہی قول ابوہریرہ و مقاتل و کلبی سے مروی ہے مترجم کتا ہے کہ ہواؤں کے ساتھ
 بھی ملائکہ ہوتے ہیں اور ابن عباس نے کہا کہ المرسلات سے رسول مراد ہیں اور (عرفاً) سے مراد (لا الہ الا اللہ) کلمہ تو حید ہے کیونکہ یہ سب
 امر معروف کی اصل ہے مترجم کتا ہے کہ المرسلین کی جگہ المرسلات کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ والنفس المرسلات یعنی قسم ہی ایسے نفوس کی جنکو
 اللہ تعالیٰ نے رسول کر کے بھیجا ہے در حالیکہ وہ عرف یعنی لا الہ الا اللہ لاتے ہیں لیکن اگر رسولوں میں ملائکہ رسول بھی شامل ہے جاوین تو
 ہو سکتا ہے اور اس قول کے موافق آیت میں انسانی پیغمبر جو دین توحید لاتے ہیں اور ملائکہ رسول جو وحی لاتے اور جو احکام قضاوت
 لاتے ہیں سب شامل ہونگے لیکن آئندہ آیات میں تکلف ہو گا خطیب نے لکھا کہ ابوصالح نے فرمایا کہ والمرسلات عرفاً کے یہ معنی ہیں کہ رسولوں
 کی در حالیکہ عرف کے ساتھ بھیجے گئے ہیں یعنی ایسے معجزات کے ساتھ بھیجے گئے جسے انکار رسول ہونا پہچان لیا گیا اور بعض مفسرین نے کہا کہ
 اس سے صحاب یعنی بادل مراد ہے اور (عرفاً) کے یہ معنی کہ صحاب خود عارف ہیں یعنی وہ پہچانتے ہیں کہ کس قوم اور کس قطعہ زمین پر وہ
 بھیجے گئے ہیں اور قولہ تعالیٰ فالعاصفات عصفاً۔ یعنی پھرتیز ہواؤں کی قسم جو جھونکے سے چلتی ہیں اور عاصفات مراد ان ہواؤں کی
 کہتے ہیں جنکے چلنے میں آواز ہوتی ہے اور مراد یہ کہ ان تیز ہواؤں سے نیک نتیجے پیدا ہوتے ہیں اور بعض مفسرین نے کہا کہ عاصفات سے
 بھی ملائکہ مراد ہیں اور امر الہی کی تعمیل میں انکی تیزی کو تیز ہوا سے مشابہت دی گئی ہے اور بعض نے کہا کہ یہاں عصف یعنی پر لہریں
 و ہلاکی ہے اور مراد وہ ملائکہ ہیں جو کافروں کی روح کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور بعض مفسرین نے کہا کہ شاید قدرت کی انیس نشانیوں
 مراد ہوں جسے بربادی و ہلاکت ہوتی ہے جیسے زلزلے اور زمین کا دھنس جانا اور قولہ تعالیٰ والناشرات نشر ایسے قسم لگنے والے
 جو پھیلی ہوئی نرم چلتی ہیں اور بادل کو پر اگندہ کرتی ہیں اور حسن بصری رح سے روایت ہے ناشرات ایسی ہواؤں کی ہیں جو
 پہلے چلتی ہیں اور بعض نے کہا کہ اس سے خود میخ مراد ہے اور اسکا نشر یہ کہ نباتات کو چھلکانا ہے اور اسکا نشر یہ کہ ہواؤں کی
 کہ یہ ملائکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پھیلائے ہیں مترجم کتا ہے کہ وحی لانے والے قطعہ جو کل ملائکہ ہیں

سورہ انفال کے ساتھ کہا گیا کہ سترہ ہزار ملائکہ تھے خطیب بنے کہا کہ اللہ شرات واد کے ساتھ
 شروع ہو اور قولہ فالقارقات فرقا پھر قسم جدا کرنے والیوں کی جو خوبی سے جدا کرتی ہیں مجاہد نے
 کہا کہ جو موافق حکم الہی کے جدا کرتی ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قارقات ایسے ملائکہ ہیں جو بندوں
 کی موت و زندگی لاتے ہیں اور بعض مفسرین نے کہا کہ آیات قرآنیہ مراد ہیں جن سے حق و باطل اور حلال و حرام
 کا فرق ہو (خطیب) امام رازی نے کہا واضح ہو کہ مرسلات و عاصفات و ناشرات و قارقات سے یا تو جنس واحد مراد ہے یا مختلف
 جنس مراد ہیں اگر جنس واحد مراد ہے تو اسکے واسطے مفسرین نے چند وجوہ ذکر فرمائے ہیں (اول) ان سب سے ملائکہ مراد ہیں پس مراد
 ملائکہ ہیں جگو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے واسطے نعمت و رحمت پہنچانے کو بھیجا اور کسی قوم کو عذاب و شدت پہنچانے کو بھیجا اور
 عاصفات سے وہ ملائکہ مراد ہیں جو مثل ہوا کے تیزی سے روان ہوئے یا کافروں کی بربادی کے واسطے نازل ہوئے اور
 بعض ملائکہ کی ایک حالت ہے خواہ اس طرح کہ نازل ہونے کے وقت اپنے بازو پھیلاتے ہیں تو یہ نشر ہے یا زمین میں احکام شریعت
 پھیلاتے ہیں یا رحمت یا عذاب پھیلاتے ہیں یا قیامت کے روز بندوں کے نامہ اعمال نشر کرنے کے واسطے پھیلا دیئے گئے۔
قَالَ لَقِيْتُ ذِكْرًا عَدُوًّا وَنَذِيرًا۔ پھر قسم ہے ذکر اُتارنے والوں کی خواہ عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔
 ابن مسعود رضی اللہ عنہما و ابن عباس رضی اللہ عنہما و مسروق و مجاہد و قتادہ و ربیع بن انس و سدیی و ثوری نے کہا کہ ملقیات سے ملائکہ مراد ہیں
 جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی رسولوں پر ذکر الہی اُتارتے ہیں جن سے حق و باطل میں اور ہدایت و گمراہی میں اور حلال و حرام
 میں فرق ہو جاتا ہے اور اس میں دو فائدے ہیں ایک یہ کہ عذر پورا ہو گیا یعنی مخلوق کو جہالت کا عذر نہیں رہا اور دوم یہ کہ انکو
 آخرت کا عذاب سنا دیا گیا اگر نہ مانیں لہذا ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **إِنَّمَا تُوْعَدُونَ كَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ**
وَعْدَهُ دِيًّا كَمَا هِيَ وہ ضرور واقع ہونے والا ہے یعنی قسم ہے مرسلات و عاصفات و ناشرات و قارقات و ملقیات کی کہ تم لوگوں کو
 جو کچھ وعدہ دیا جاتا ہے وہ قطعاً واقع ہونے والا ہے یعنی صور بھونکا جائیگا اور قیامت قائم ہوگی اور سب مردے اولین و آخرین
 زندہ کر کے برابر میدان میں جمع کیے جائیں گے اور ہر شخص کو اسکے کاموں کا بدلہ ملیگا اگر نیک ہے تو نیک اور بد ہے تو بد پاداش کا
 یہ سب لامحالہ واقع ہوگا (ابن کثیر) اگر کہا جائے کہ الملقیات سے سب کے نزدیک ملائکہ مراد ہیں جو انبیاء علیہم السلام کو ذکر
 پہنچاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ فقط جبریل علیہ السلام ہیں تو ملقیات جمع مؤنث کیوں آیا جواب یہ کہ ملائکہ لفظی مؤنث ہے اسلئے ملقیات
 آیا اور اسکا جمع ہونا یا تو اس وجہ سے ہے کہ جس شخص کی بزرگی ظاہر کرنا منظور ہوتی ہے اسکو جمع کے ساتھ بولتے ہیں چنانچہ یہ محاورہ
 ہرزبان ہیں معروف ہے اور یا اسلئے کہ جبریل علیہ السلام کے جلو میں وحی الہی کی تعظیم کے لیے بہت سے ملائکہ ساتھ ہوتے تھے
 اگرچہ وحی الہی کا اراد کرنا فقط جبریل کا کام تھا رازی نے کہا کہ ذکر سے یا تو لفظ قرآن مراد ہے یا ہر طرح کا علم و حکمت مراد ہے اگر کہا
 جائے کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اسکی بزرگی ظاہر کرنا مقصود ہوتی ہے جواب یہ کہ ہاں اور یہاں ملائکہ کی بزرگی کسی وجہ سے
 ظاہر ہو (اول) یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہر وقت حاضر ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسکی تعمیل کرتے ہیں اور جس طرح حکم ہوتا ہے
 اس طرح پورا ہو جاتا ہے اور یہ بات سوائے ملائکہ کے بافعال کسیکو حاصل نہیں ہے کیونکہ اگر انسان کو مثلاً حکم دیا گیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ
 کہہ کر سادے کو احتمال ہے کہ وہ زیادہ تک نہ پہنچ سکے یا کوئی شخص مانع ہو یا اس طرح کے عذرات عارض ہو سکتے ہیں اور ملائکہ میں کوئی چیز
 نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ لوگ چاند سورج کی طرح اپنے کام پر مستقیم ہیں (دوم) یہ کہ ملائکہ کے اقسام میں بعض
 اقسام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے واسطے بھیجے جاتے ہیں اور بعض ہر آدمی کے ساتھ متعین ہیں ان میں سے بعض ہر وقت ساتھ

مگر اسے لکھنے سے زائل ہو جائیگا اور بہاڑا اپنی جگہ سے زائل ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریگ کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیگا۔
 اللہ تعالیٰ نے زمین کی بھی یہی کیفیت ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دوسرے آسمان وزمین تبدیل فرمائے گا۔
 اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرماوے گا۔ یعنی اس واسطے کہ وہ لوگ اپنی اپنی امتوں پر گواہی ادا کریں کہ تمکو تمہاری امت نے
 کفار ہستی انکو جھٹلاوینگے تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گواہان عادل قرار دیا ہے
 پس ہر پیغمبر ان کو اپنا گواہ قرار دینگا یہ لوگ کلام حق سے گواہی ادا کریں گے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو
 معاملہ کفار پر محبت ہو ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لِنَسْأَلُنَ الَّذِينَ ارْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقِّ
 لِنَسْأَلُنَ عَنْهُمْ بِعِلْمٍ وَاكْثَرِ غَائِبِينَ۔ یعنی ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جنکی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے اور ضرور ان رسولوں سے
 علم اپنے علم سے صاف صاف جس طرح واقع ہوا ہو ان کو کہہ سناوینگے اور ہم کہیں غائب نہیں تھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ ہر ایک ذرہ پوشیدہ نہیں ہے ابن کثیرؒ وغیرہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول بھیجے اور لوگوں کو اختیار دیا کہ رسولوں کی
 اور دنیا ان کے واسطے زاد راہ ہے یا وہ لوگ انکار و کفر کریں اور آخر انکا انجام جہنم ہے یعنی کسی فریق کو اپنے
 قیامت تک پیدا ہونے والوں کے واسطے قائم ہے پھر قیامت تک انکو ہمت دی کہ اس روز
 پر ایک جا بجا بگاؤ قد قال تعالیٰ فلا تحسبن اللہ مخلف وعده ورسلا الایہ یعنی اللہ شخص تو کبھی یہ خیال نہ کیجیو کہ اللہ تعالیٰ نے
 اپنے رسولوں سے فرمایا ہے اسکے خلاف کریگا بیشک اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے لیکن اسے وعدہ دیا کہ یہ
 زمین بدل کر دوسری زمین رکھی جائیگی اور یہ آسمان بدلے جائیں گے۔ جو حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ورنہ سے
 سکتا ہے اور ان سب مخلوقات کو اسی نے پیدا فرمایا اور اسکے کام سب حکمت کے ساتھ ہیں لیکن اسکے کام اپنے
 نہیں ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ بغض و عداوت اسکی شان نہیں ہے اور اسکی بارگاہ عظمت میں کسی کو غلامی
 اپنی ذات کے واسطے کماتا ہے جسکا بدلہ روز قیامت کو دیا جائیگا اور اسے اپنے کرم سے رسولوں کو بھیجے
 اور انکو ہمت کے جھٹلانے والوں کے لیے اس دن عذاب سخت ہے پھر حکمت سے نصیحت فرمائی بقولہ تعالیٰ

الْمُتَّبِعِينَ الْأُولَىٰ ۖ ثُمَّ نُنَبِّئُهُم بِأَخْرِي ۖ كَذَلِكَ نَفَعُ بِالْبُحْرَانِ

وَيَلُّوْا يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۚ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ ۖ وَآسَمِينًا ۖ فَجَعَلْنَاهُ فِي

فَعَادَ مَكِينًا ۖ إِلَىٰ قَدْرٍ مَّعْلُومٍ ۖ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ۚ وَيَلُّوْا يَوْمَئِذٍ

لِلْمُكَذِّبِينَ ۚ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۖ أَحْيَاءً وَآمَوَاتًا ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا

وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَّاءً فَرَاتًا ۚ وَيَلُّوْا يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۚ

بَلَايَا تم کو پانی میٹھایاں بجاتا خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی

امام ابن جریر نے آیت میں لیریبہ جکو ہلاک کیا ہے وہ لوگ مراد لیے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور انہیں کفر سے روکا تھا۔
 تفاسیر میں مذکور ہے اور خلاصہ یہ کہ قولہ تعالیٰ - **الْمُتَهَلِّكِ الْاَوَّلِينَ** - کیا ہے نہیں بلکہ اس میں اس کا معنی ہے اس امت کے کہ نہ کیا تم کو قطعی متواتر طریقے سے یہ خبر نہیں پہنچ گئی کہ ہم نے اپنی عظمت اور عظمت کے ساتھ تم کو ہلاک کر دیا جنہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور وہ زمانہ حضرت نوح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے ہے۔
 ہونے کے کہ ان میں جیسے قوم نوح و عاد و ثمود اور قوم لوط و موثفات و فرعون وغیرہ بکثرت ہیں۔ **ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْاٰخَرِينَ** کے
 پیچھے لگاؤنگے پھیلون کو ف یعنی اگلوں کی طرح پھیلون میں جو لوگ کفر سے ہونگے انکو بھی ہم قدرت قادر سے لگاؤنگے
 پیچھے لگاؤنگے اور ہلاک کریں گے جیسے مکہ کے کفار تھے اور انکے مانند قیامت تک کے کفار ہیں پس جس طرح اگلوں کے
 کی اس طرح انہوں نے کفر کیا تو جس طرح اگلے ہلاک کیے گئے اس طرح یہ بھی ہلاک کیے جاؤنگے۔ **كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِ**
 مجرموں کے ساتھ ہم یوں ہی کرتے ہیں ف مجرم پورا وہ ہے جس نے خالق عزوجل سے منہ موڑا یا اسکی شان میں کسی
 بنایا یعنی کافر و دہریہ و مشرک پورا مجرم ہے اور جسے لا الہ الا اللہ کو پہچانا تو گناہ کرنے میں وہ ڈرتا ہوا گنہگار ہے اور بعض محققین
 فرمایا کہ کفر و مشرک اس قدر عظیم جرم ہے جس قدر دنیا سے عرش اعظم بڑا ہے کیونکہ عرش کے مقابلے میں تمام دنیا ایک ذرہ بھی نہیں
 اور باقی گنہگار کا جرم جبکہ وہ مسلمان ہو مہذبہ دنیا کے ہے تو آیت میں مراد یہ کہ کافروں و مشرکوں کے ساتھ ہمارا بڑا واسطہ ہے
 وہ لوگ رسولوں سے عداوت کرنے پر مجب و دین کہ ہم انکو ہلاک کرتے ہیں خطیب نے لکھا کہ قولہ نفعل یعنی آئندہ زمانہ میں ہر ایک
 مجرم کے ساتھ ہم ہی برتاؤ کریں گے خواہ اسکو موت دیدین یا تلوار سے قتل کریں بہر صورت مجرموں کو عذاب آخرت میں لاؤنگے اور
 فیصلہ کے روز عذاب شدید میں مبتلا کریں گے۔ **وَيَلِ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكْذِبِیْنَ** - اس روز جھٹلانے والوں کی واسطے ویل ہے
 ویل یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں انکے لیے ہلاکت کے روز ویل ہی بیضاوی
 نے کہا کہ اوپر بھی ویل یومئذ لکمذبین - تھا تو وہ ویل عذاب آخرت سے متعلق تھا اور یہ ویل دنیا میں ہلاکت سے متعلق ہے
 اور ویل کے معنی سخت عذاب کے ہیں اور اگر یہ آیت مکرر ہو اور مراد روز قیامت کا ویل ہو تو بھی عمدہ ہے اس لیے کہ کلام عرب میں
 تاکید کے لیے مکرر لانا عمدگی ہے۔ قرطبی نے کہا کہ ویل عذاب و خواری ہی ہے جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ واسکے رسولوں و کتابوں و روز قیامت
 کو جھٹلانے والے مرے ہیں انکے لیے قیامت کے روز عذاب و خواری سخت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ویل کی آیت کو اس سورہ میں مکرر
 فرمایا گویا جھٹلانے والوں کے مرتبہ مقرر کر کے ہر ایک کے لیے اس کے جھٹلانے کی مقدار پر عذاب رکھا ہے کیونکہ جسے کسی چیز کو جھٹلایا تو
 اس کے لیے عذاب ہے اور جب اسے دوسری چیز کو بھی جھٹلایا تو اس کے لیے دوسرا عذاب ہے اور کبھی ایک چیز کو جھٹلانے سے دوسری چیز
 کا جھٹلانا نہایت بڑھکر قبیح جرم ہوتا ہے پس ہر ایک کو اس کے جرم کی قدر جزاء و فاقا عذاب دیا جاوے گا۔ بعض نے کہا کہ اس آیت
 بار بار مکرر لانے میں خوف دلانا منظور ہے یعنی ویل ایک ہی عذاب ہے اس دلیل سے کہ نغان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ویل
 میں ایک وادی کا نام ہے جو چین طح کا سخت عذاب ہے یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی مروی ہے روایت ہے کہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میرے سامنے پیش کی گئی تو میں نے اُس میں ویل سے بڑھکر وادی نہیں دیکھا روایت ہے کہ
 وادی ہے جہان جنیموں کا پیپ وچ لہو بکری جمع ہوتا ہے اس روایت سے ظاہر ہے کہ وہ عام جنیموں کے مقام ہے
 کیونکہ ہستی ہونی چیز ہستی کی طرف بہکر جمع ہوتی ہے اور بندوں کو یہ بات دنیا میں معلوم ہے کہ وہی جہنم
 جمع ہوتے ہیں تو آیت سے انکو ہیبت و خوف زیادہ ہوگا تمہیں اس زمانے میں بعض کافر قوموں سے

اور اس کی ہمت مروانہ باقی نہ رہے یہ محض نادانی کا افترا ہے اس لیے کہ اس خوف کی حقیقت یہ ہے
 کہ اگر وہ کافر ہو جائے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ دنیا میں
 اور وہ کافر ہو یا مسلمان ہو کسی تکلیف نہ دے اور ظلم و اذیت والوں کو قوت عدل سے
 اور اس کی دولت کو بیچ دیکھے اور سلطنت کے زور سے بدگمان فدا کو مقهور کر کے روپیہ و اشرافیہ و جواہر جمع نہ کرے جس سے
 اور اس کی وفات و کفایت اٹھائیں اور جب وہ زندگی سے موت کو زیادہ محبوب رکھتا ہے تو اس سے زیادہ دلیر و مردانہ دنیا میں کوئی آدمی نہ ہوگا
 اور اس کا نمود صاحبہ و تابعین و اتباع وغیرہ رضی اللہ عنہم گذرے ہیں جس کے تاریخی حالات مشہور ستواتر ہیں اور جو کوئی ان کے خلاف ہو وہ بڑا
 اور جسے آخری زمانے میں برائے نام اسلام رہا اور لوگوں نے دنیا چاہی تو برباد اور ذلیل ہو گئے نعوذ باللہ من ذلک تنبیہ یہ سب تفسیر حویان
 ہے جس میں بنیاد پر ہے کہ (اولین) سے وہ کفار مراد ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے پہلے ہلاک ہوئے ہیں اور اگر
 سے مراد ہیں اور یہی عام تفسیر میں ہے و قال الرازی "واضح ہو کہ اس سورہ مبارک سے مقصود یہ ہے کہ کافروں کو خوف دلایا جاوے
 اور ان کو قبیح حرکت کفر سے دھمکایا جاوے اور خوف دلانے کے انواع و اقسام اشرار ہوتے (قسم اول) جس سے خوف دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ
 کے روز کی قسم کھائی اور وہ یوم الفصل ہے کہ وہ ضرور لا محالہ واقع ہونے والا ہے پھر اس کے ہولناک منظر کا اشارہ کیا یعنی بقولہ تعالیٰ اور اک یوم الفصل
 پھر اس سے زیادہ خوف دلایا بقولہ تعالیٰ ویل یومئذ للمکذبین (قسم دوم) میں ہلاکت سے خوف دلایا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کافر قوموں کو
 ان کے قبیح فعل یعنی کفر و شرک کی وجہ سے ہلاک کر دیا تو ظاہر ہے کہ جب وہی کفران پھیلوں میں موجود ہوا تو یہ بھی ضرور ہلاک کیے جاویں گے
 پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین گویا فرمایا کہ ان کافروں کی دنیا کا انجام ہلاکت ہے اور ان کی آخرت کا انجام ویل یعنی عذاب شدید ہے
 تو انھیں کافروں ہی کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں برباد ہیں اب یہاں دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اولین
 آخرین سے کیا مراد ہے جواب اس میں دو قول ہیں ایک قول یہ کہ اولین سے مراد وہ کفار ہیں جو قدیم تھے جیسی قوم نوح و عاد و ثمود وغیرہ
 پھر ان کے پیچھے جن کافروں کو ہلاک کیا وہ آخرین ہیں مانند قوم شعیب و قوم لوط اور فرعون وغیرہ پھر فرمایا۔ کذلک نفعل بالمجرمین یعنی
 کے ساتھ بھی ہم ہی کریں گے اس سے کفار قریش کو دھمکی ہے راہی "کہا کہ یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ قولہ تعالیٰ یتبعم الآخین صیغہ
 ہے جو زمانہ حال و استقبال کو شامل ہے لیکن زمانہ ماضی کو شامل نہیں ہے تو آخرین سے کفار ماضیہ مانند فرعون و قوم لوط وغیرہ کے
 کیونکہ مراد ہو سکتے ہیں قول دوم یہ کہ اولین سے وہ اقوام کفار مراد ہیں جو حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے
 ہیں اور اسکے بعد قولہ ثم یتبعم الآخین۔ نیا جملہ شروع ہی لینے آئندہ پھیلوں کو ہم ان کے پیچھے لگاؤں گے یعنی پھیلوں کے ساتھ بھی ہلاکت
 و عذاب کا بڑا ڈر کریں گے۔ پھر فرمایا۔ کذلک نفعل بالمجرمین۔ یعنی مجرموں کے ساتھ ہم لڑتے اور کرتے ہیں یعنی ہلاک کرنا اس
 کے ساتھ کہ وہ مخلوق مجرم ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر مجرم کو ہلاکت کی سزا دی جائے گی خواہ اگلے ہون یا پچھلے ہوں پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین
 یعنی ہلاک اگرچہ دنیا میں عذاب ہلاکت میں مبتلا کئے گئے تو بھی سب سے بڑی مصیبت وہ ہولناک آفت ان کے لیے مہیا ہے جو روز
 قیامت میں ان کو دی جائے گی و وسر اسوال قولہ الم نملک بین ہلاک کرنے سے کیا مراد ہے اگر مطلقاً موت دنیا مراد ہے تو اس سے
 مراد ہونے لگا اس لیے کہ موت تو کافر و مومن سب ہی کو آتی ہے اور اگر عذاب سے موت دنیا مراد ہے تو اس سے کافر و مومن
 کے ساتھ ہی لگاؤں گے کہم قولہ ثم یتبعم الآخین کذلک نفعل الآیہ۔ اسی طرح عذاب سے ہلاک کرنا کفار قریش کے ساتھ واقع ہوا
 ہے کہ مومن سب ہی کو قریش پر یہ عام عذاب نہیں آیا ہے و قد قال تعالیٰ ما کان لیبعد ہم و انت فیہم۔ یعنی اس سے بچ رہے تھے
 اور ان کے ساتھ ہی لگاؤں گے کہم قولہ ثم یتبعم الآخین کذلک نفعل الآیہ۔ اسی طرح عذاب سے ہلاک کرنا کفار قریش کے ساتھ واقع ہوا
 ہے کہ مومن سب ہی کو قریش پر یہ عام عذاب نہیں آیا ہے و قد قال تعالیٰ ما کان لیبعد ہم و انت فیہم۔ یعنی اس سے بچ رہے تھے

... کی جھلک نہ ہو اور جب شرارہ اڑ کر گرا اور اس میں آگ کا بقیہ اثر موجود ہے تو
 ... ہو بلکہ زرد مراد ہے۔
 ... کہ جاتی ہو جب سیاہ ہوتا ہو اور اس وقت شرارہ نہیں کہلاتا ہو اور جب تک آگ ہو اور شرارہ ہو
 ... کہ آگ کے نزدیک ہی قول ٹھیک ہے مترجم کہتا ہے کہ اس کا جواب اوپر گزر چکا ہے اور
 ... کہ آگ کے نزدیک سیاہ ہو اور گندھک کا تو وہ جب اُس میں سے شرارہ ہو کر گرا تو وہ سیاہ اوٹ کی زردی مائل
 ... کہتا ہے۔ **هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْتُونَ لَهُمْ فِعْلًا بَلْ هُمْ**
 ... کہتا ہے۔ یہ دن ہے کہ نہیں بولیں گے اور نہ انکو اجازت دی جائے گی پس عذر نہ کریں گے
 ... کے لیے سخت عذاب سے پرہیزی ہو ف یہ چھٹی قسم ہے جس سے کافروں کو خوف دلایا گیا اور ان کے
 ... اور اس میں تین باتیں ہیں اول یہ کہ نطق نہ ہو گا یعنی بول نہیں سکیں گے اور دوم
 ... اور ان کا کفر و شرک بالکل ثابت ہو چکا سو مچھوٹ عذر
 ... واحدی رح نے کہا کہ علماء مفسرین نے بیان فرمایا کہ قیامت کے روز جو پچاس ہزار
 ... طاری ہونگے بعض وقت میں یہ لوگ باہم گفتگو کریں گے جیسے قول تعالیٰ اقبل بعضہم علی بعض
 ... کہ بھلا ہم یہاں برزخ میں کتنی دیر تک ٹھہرے ہیں۔ اور بعض وقت میں
 ... یعنی کفار و مشرکین یعنی کفار و مشرکین کہیں گے کہ ہم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کی قسم
 ... کہ یہ ملائکہ کو دھوکا دینے پر آمادہ ہونگے پھر جب ان کے نامہ اعمال سامنے آویں گے
 ... تو جھک گئے لیکن گے کہ یہ ملائکہ نے ہم پر لکھ لے ہیں تو ان کے منہ پر مہر لگائی
 ... اور سابق میں مفصل بیان گزر چکا ہے پھر یہ لوگ چاہیں گے کہ ہماری خطا اس مرتبہ معاف
 ... ہم شرک کریں تو البتہ سزا دی جاوے پس ان کو کلام کی قدرت نہیں دی جائے گی
 ... گمان کیا کہ یہاں جو حال مذکور ہے یہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد ہو گا کیونکہ
 ... جہنم میں جا کر شدت عذاب سے گریہ و زاری کے ساتھ داخل
 ... یہ مطلب نہیں کہ وہ بول نہیں سکیں گے بلکہ معنی یہ کہ کوئی سچ و دلیل جس سے
 ... بنی اللہ عزوجل نے فرمایا کہ نافع بن الارزق جو خارجی ہو گیا تھا حضرت ابن عباس سے لگا کہ مجھے قرآن کی
 ... بیان کیا کہ قول تعالیٰ ہذا یوم لا ینتطقون الا یہ یعنی یہ عذاب ہولناک اُس دن ہو گا کہ کفار
 ... اور قول تعالیٰ لا تسمع لهم الاہمنا یعنی لوگوں سے کچھ آواز نہیں سنائی دیگی سوائے آہستہ باتوں کی
 ... کہ آہستہ آہستہ باتیں کریں گے اور قول تعالیٰ اقبل بعضہم علی بعض تیساروں۔ یعنی کفار باہم متوجہ
 ... اور قول تعالیٰ ہا دم اقرؤا کتابہ یہ تو میرا نامہ اعمال آ کر پڑھو۔ اس سے بولنا بلند آواز
 ... ابن اللہ عنہ نے ابن الارزق سے فرمایا کہ ارے تیری خرابی ہو گیا تو نے اس سے پہلے کسی دوسرے
 ... نے کسی سے کچھ ذکر نہیں کیا ہے آپ نے فرمایا کہ خیر اگر تو کسی دوسرے سے پوچھتا
 ... معلوم نہیں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن مثل پچاس ہزار برس کے فرمایا ہے اُسے کہا

امام ابن جریر نے آیت میں دلیل ہے جنکو ہلاک کیا ہے وہ لوگ مراد لیے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور ان کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔
تفسیر میں مذکور ہے اور خلاصہ یہ کہ قولہ تعالیٰ - **الْمُهْلِكِ الْاَوَّلِينَ** - کیا ہے نہیں ہلاک کر دیا۔ اگر تو اس کو دیکھے
یہ اس امت کے کافر و کلمات کو قطعی متواتر طریقے سے یہ خبر نہیں پہنچ گئی کہ ہے اپنی عظمت سے ان کی جان تو کئی ہلاک کر دیا جنہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور وہ زمانہ حضرت نوح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے گذرے
ہوئے کفار ہیں جیسے قوم نوح و عاد و ثمود اور قوم لوط و موثفات و فرعون وغیرہ بکثرت ہیں۔ **ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْاٰخِرِينَ** - پھر ان کے
پیچھے لگا دینگے پھلوں کو یعنی انکوں کی طرح پھلوں میں جو لوگ کفر ہو گئے انکو بھی ہم قدرت قاہرہ سے انکوں کی
پیچھے لگا دینگے اور ہلاک کرینگے جیسے مکہ کے کفار تھے اور انکے مانند قیامت تک کے کفار ہیں پس جس طرح انکوں نے کفر و کشتی
کی اسی طرح انہوں نے کفر کیا تو جس طرح انکے ہلاک کیے گئے اسی طرح یہ بھی ہلاک کیے جاوینگے۔ **كَذٰلِكَ نَقُضُّ بِاللَّجْرِ مَنْ يَنْتَهِجُ**
مجرمون کے ساتھ ہم یوں ہی کرتے ہیں جو مجرم پورا وہ ہے جس نے خالق عزوجل سے منہ موڑا یا اسکی شان میں کسی چیز کو مانگی
بنایا یعنی کافر و مشرک پورا مجرم ہے اور جسے لا الہ الا اللہ کو پہچانا تو گناہ کرنے میں وہ ڈرتا ہوا گنہگار ہے اور بعض محققین نے
فرمایا کہ کفر و مشرک اس قدر عظیم جرم ہے جس قدر دنیا سے عرش اعظم بڑا ہے کیونکہ عرش کے مقابلے میں تمام دنیا ایک ذرہ بھی نہیں ہے
اور باقی گنہگار کا جرم جبکہ وہ مسلمان ہو مہذبہ دنیا کے ہے تو آیت میں مراد یہ کہ کافروں و مشرکوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اسی طرح ہے جبکہ
وہ لوگ رسولوں سے عداوت کرنے پر مجبور ہیں کہ ہم انکو ہلاک کرتے ہیں خطیب نے لکھا کہ قولہ **نَقُضُّ** یعنی آئندہ زمانہ میں ہر ایک
مجرم کے ساتھ ہم ہی برتاؤ کرینگے خواہ اسکو موت دیدین یا تلوار سے قتل کریں بہر صورت مجرموں کو عذاب آخرت میں لا دینگے اور
فیصلہ کے روز عذاب شدید میں مبتلا کرینگے۔ **وَيَلَّوْاْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكْدِ بَيْنَ اَسْرِ رُوْزِ جَهَنَّمَ** - اس روز جھٹلانے والوں کی واسطے ویل ہے
وہ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں انکے لیے ہلاکت کے روز ویل ہے بیضاوی
نے کہا کہ اوپر بھی ویل یومئذ للمکذبین - تھا تو وہ ویل عذاب آخرت سے متعلق تھا اور یہ ویل دنیا میں ہلاکت سے متعلق ہے
اور ویل کے معنی سخت عذاب کے ہیں اور اگر یہ آیت مکرر ہو اور مراد روز قیامت کا ویل ہو تو بھی عمدہ ہے اسی لیے کہ کلام عرب میں
تاکید کے لیے مکرر لانا عمدگی ہے۔ **قُرْطُبِي** نے کہا کہ ویل عذاب و خواری ہی یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ واسکے رسولوں و کتابوں و روز قیامت
کو جھٹلانے والے مرے ہیں انکے لیے قیامت کے روز عذاب و خواری سخت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ویل کی آیت کو اس سورہ میں مکرر
فرمایا گو یا جھٹلانے والوں کے مرتبہ مقرر کر کے ہر ایک کے لیے اس کے جھٹلانے کی مقدار پر عذاب رکھا ہے کیونکہ جسے کسی چیز کو جھٹلایا تو
اس کے لیے عذاب ہے اور جب اسے دوسری چیز کو بھی جھٹلایا تو اس کے لیے دوسرا عذاب ہے اور کبھی ایک چیز کو جھٹلانے سے دوسری چیز
کا جھٹلانا نہایت بڑھکر قبیح جرم ہوتا ہے پس ہر ایک کو اس کے جرم کی قدر جزائر و فاقا عذاب دیا جاوے گا۔ بعض نے کہا کہ اس آیت کو
بار بار مکرر لانے میں خوف دلانا منظور ہے یعنی ویل ایک ہی عذاب ہے اس دلیل سے کہ نغان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ویل جنم
میں ایک وادی کا نام ہے جس میں طرح طرح کا سخت عذاب ہے یہ قول بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی مروی ہے روایت ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنم میرے سامنے پیش کی گئی تو میں نے اُس میں ویل سے بڑھکر وادی نہیں دیکھا روایت ہے کہ ویل ایک
وادی ہے جہاں جنمیوں کا پیپ وچ لہو بکڑ جمع ہوتا ہے اس روایت سے ظاہر ہے کہ وہ عام جنمیوں کے مقام سے بھی پست ہے
کیونکہ ہستی ہونی چیز پستی کی طرف بکڑ جمع ہوتی ہے اور بندوں کو یہ بات دنیا میں معلوم ہے کہ وہی جگہ سے بڑھتی ہے جہاں نجاست
جمع ہوتے ہیں تو آیت سے انکو ہیبت و خوف زیادہ ہوگا تبیہ اس زمانے میں بعض کافر قوموں نے دُعا کیا کہ اسلامی اصول پر

یہ کہ اس کو غلط فہمی ہو جائے اور اس کی ہمت مروانہ باقی نہ رہے یہ شخص نادانی کا افترا ہے اس لیے کہ اس خوف کی حقیقت یہ ہے کہ
 دنیا کی ہر شے اپنے مال کے نزدیک وبال ہے اور آخرت کو اپنا گھر جانے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی عین مراد ہو تو اس کا اثر یہ ہو گا کہ دنیا میں
 کسی مخلوق کو خواہ وہ چاہے اور ہو یا آدمی ہو خواہ وہ آدمی کافر ہو یا مسلمان ہو کسی کو تکلیف نہ دے اور ظلم و ایزادینے والوں کو قوت عدل سے
 روکے اور دنیاوی مال و دولت کو بیچ سمجھے اور سلطنت کے زور سے بندگان خدا کو مشہور کر کے روپیہ و اشرفی و جواہر جمع نہ کرے جس سے
 وہ لوگ مشقت و کلفت اٹھائیں اور جب وہ زندگی سے موت کو زیادہ محبوب رکھتا ہے تو اس سے زیادہ دلیر و مردانہ دنیا میں کوئی آدمی نہ ہو گا
 اور اس کا نوبہ صحابہ و تابعین و اہل بیت و غیرہ رضی اللہ عنہم گذرے ہیں جن کے تاریخی حالات مشہور متواتر ہیں اور جو کوئی ان کے خلاف ہو وہ ہزول
 ہی جیسے آخری زمانے میں برائے نام اسلام رہا اور لوگوں نے دنیا چاہی تو برباد اور ذلیل ہو گئے نفوذ باللہ من ذلک تنبیہ یہ سب تفسیر
 ہوتی ہے اس بنیاد پر ہے کہ (اولین) سے وہ کفار مراد ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے پہلے ہلاک ہوئے ہیں اور (آخرین)
 سے ما بعد کے مراد ہیں اور یہی عام تفاسیر ہیں ہی و قال الرازی "وآخ" ہو کہ اس سورہ مبارک سے مقصود یہ ہے کہ کافروں کو خوف دلایا جاوے
 اور انکو بیچ حرکت کفر سے دھکا دیا جاوے اور خوف دلانے کے انواع و اقسام ایشاد ہوے (قسم اول) جس سے خوف دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ
 نئے روز کی قسم کھائی اور وہ یوم الفصل ہے کہ وہ ضرور لا محالہ واقع ہونے والا ہے پھر اس کے ہونے کا اشارہ کیا یعنی بقولہ تعالیٰ اور کہ یوم الفصل
 پھر اس سے زیادہ خوف دلایا بقولہ تعالیٰ ویل یومئذ للمکذبین (قسم دوم) میں ہلاکت سے خوف دلایا یعنی اللہ تعالیٰ نے انکی کافر قوموں کو
 ان کے قبیح فعل یعنی کفر و شرک کی وجہ سے ہلاک کر دیا تو ظاہر ہے کہ جب وہی کفران پھیلوان میں موجود ہوا تو یہ بھی ضرور ہلاک کیے جاوے گا
 پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین گو یا فرمایا کہ ان کافروں کی دنیا کا انجام ہلاکت ہے اور انکی آخرت کا انجام ویل یعنی عذاب شدید ہے
 تو انھیں کافروں ہی کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں برباد ہیں اب یہاں دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اولین
 و آخرین سے کیا مراد ہے جواب اس میں دو قول ہیں ایک قول یہ کہ اولین سے مراد وہ کفار ہیں جو قدیم تھے جیسی قوم نوح و عاد و ثمود
 پھر انکے پیچھے جن کافروں کو ہلاک کیا وہ آخرین ہیں مانند قوم شعیب و قوم لوط اور فرعون وغیرہ پھر فرمایا کہ ذلک نفع بالیومین پھر
 کے ساتھ بھی ہم یہی کہتے ہیں اس سے کفار قریش کو دھمکی ہے را زی کہ یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ قولہ تعالیٰ یتبعم الآخین صیغہ متکسر
 ہے جو زمانہ حال و استقبال کو شامل ہے لیکن زمانہ ماضی کو شامل نہیں ہے تو آخرین سے کفار ماضیہ مانند فرعون و قوم لوط وغیرہ کو
 کیونکر مراد ہو سکتے ہیں قول دوم یہ کہ اولین سے وہ اقوام کفار مراد ہیں جو حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گذرے
 ہیں اور اسکے بعد قولہ ثم یتبعم الآخین - نیا جملہ شروع ہی یعنی آئندہ پھیلوان کو ہم انکے پیچھے لگاؤ گے یعنی پھیلوان کے ساتھ بھی ہلاکت
 و عذاب کا بڑا ڈگریں گے - پھر فرمایا - ذلک نفع بالیومین - یعنی مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں یعنی ہلاک کرنا اور
 سے کہ وہ مخلوق مجرم ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر مجرم کو ہلاکت کی سزا دی جاوے گی خواہ اگلے ہون یا پچھلے ہون پھر فرمایا ویل یومئذ
 یعنی یہ لوگ اگرچہ دنیا میں عذاب ہلاکت میں مبتلا کئے گئے تو بھی سب سے بڑی مصیبت و ہولناکی آفت انکے لیے ہے یہاں ہی جو روز
 قیامت میں انکو دیجاوے گی و دوسرا سوال قولہ الم ہلاک میں ہلاک کرنے سے کیا مراد ہے اگر مطلقاً موت دنیا مراد ہے تو اس سے
 کافروں کو خوف نہوگا اس لیے کہ موت تو کافر و مومن سب ہی کو آتی ہے اور اگر عذاب سے موت دنیا مراد ہے تو اس سے کافر و مومن
 ہوگا لیکن لازم آوے گا کہ حکم قولہ ثم یتبعم الآخین ذلک نفع الایہ - اسی طرح عذاب سے ہلاک کرنا کفار قریش کے ساتھ واقع ہوا
 حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ قریش پر یہ عام عذاب نہیں آیا ہے و قد قال تعالیٰ ما کان لیبعد ہم و انت فیہم - یعنی اے محمد جب تک
 تو ان کافروں کے درمیان موجود ہے تو اللہ تعالیٰ انکو عام عذاب سے ہلاک نہیں کرے گا - پھر آیت میں عذاب سے ہلاکت کیونکر

مراد ہو سکتی ہو (جواب) آیت میں عذاب ہی سے ہلاک کرنا مراد ہو لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ تمام قریشی اس عذاب سے ہلاک ہو گئے ہوں بلکہ ہجرت مدینے کے بعد جو فرض ہونے پر مقام بدر میں جلا لیا گیا ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے عجیب قدرت ظاہر فرمائی ہے کہ کفار قریش ہلاک کیے۔ اگر آیت میں تیسرے معنی ہو سکتے ہیں یعنی کفار کو خوف دلایا کہ ہم ایسی موت سے تم کو ماریں جس سے تم کو نہ بچ سکو گے۔ لعنت ہو گو یا آیت میں فرمایا کہ ان کافروں نے دنیا کی حرص میں اللہ تعالیٰ سے کفر کیا اور اُس کے رسولوں سے عناد کیا پھر آخر خدا نے ان کو لعنت فرمائی کہ وہ محو موت دیدی تو یہ دنیا بھی جاتی رہی اور دنیا میں ان پر لعنت رہی اور آخرت میں قیامت کے روز سے ان پر عذاب دیا گیا ہے۔ لازم رہا اس سے عبرت لیکر یہ کفار جو اس امت میں ہونگے غور کریں کہ آخر یہی الکا نتیجہ ہو (ترجمہ تفسیر کبیر للامام) اگر ایمان یہ سوال ہو کہ قول دینا یومئذ الایہ میں نخوی ترکیب کیونکر ہو (جواب) (دویل) مبتدا ہی (یومئذ) ظرف متعلق ہو بلکہ اور (المکذبین) خبر ہے اگر کہا جاوے کہ (دویل) نکرہ کیونکر مبتدا ہی (جواب) خطیب نے لکھا کہ بدوعا کے معنی سے جائز ہوا اور زنجبیری نے لکھا کہ دویل مصدر ہے جو بجائے اپنے فعل کے آیا ہے یعنی مفعول مطلق ہے اور فعل محذوف کیا گیا ولیکن ویلا کو رفع دید یا گیا یعنی بطور جملہ اسمیہ کے تاکہ دوامی ہلاکت و عذاب پر دلالت ہو جیسے نیک دعا میں (سَلِّمْ سَلَامًا عَلَیْکُمْ) میں سلام علیکم) کہتے ہیں زنجبیری نے اس قول پر ابو حیان نے اعتراض کیا کہ نہیں بلکہ اُس کو یون کہنا چاہیے کہ بدوعا کے قصد سے مبتدا ہوا اور یہی نخویوں نے کہا ہے ہاں رفع دینے کی وجہ سے وہی ہی جو زنجبیری نے بیان کی (خطیب وغیرہ) اللہ تعالیٰ نے اول تو قیامت سے خوف دلایا پھر کافروں کو گزرے ہوئے کافروں کے عذاب و لعنت سے خوف دلایا پھر اُنکو اپنی ہتھار نعتوں کی ناشکری سے خوف دلایا کیونکہ ہر ایک بات ہی چاہتی ہے کہ اپنے خالق مالک نعم جل شانہ کی توجید پر ایمان لانا فرض اول ہے بقولہ تعالیٰ **الْمَخْلُوقُ مِنْ مَّاءٍ تَمَّيْنُ فَعَلْنَاهُ فِي وَرَاقٍ مَّكِينٍ اِلٰی قَدْرِ مَعْلُوْمٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدْرُوْنَ وَوَيْلٌ یَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكذِبِیْنَ** کیا ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا کمزور پانی سے پس اُسکو ٹھہرنیکی جگہ ٹھہرایا ایک معلوم اندازہ تک پھر اُسکو اندازہ پر بنا دیا پس ہم بہت اچھے قدرت والے ہیں عذاب سخت ہو اُس روز جھٹلانے والوں کے لیے **ف** اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اُنکے پیدا کرنے کا احسان رکھا اور اُنکو قطعی یہ دلیل بتلائی کہ جس شخص نے ابتداء میں پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بخوبی قادر ہو اسکا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے اقرار کیا کہ کیا ہم نے تمکو ضعیف پانی سے نہیں پیدا کیا یعنی کوئی شخص اسکا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ضعیف قطرے سے پیدا ہوا ہے اور وہ مادہ منی ہے اور اسکا ضعیف ہونا اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کر کے بہت عجیب معلوم ہوتا ہے کہ ایک موٹا تازہ آدمی ایک قطرہ منی سے بنا ہے چنانچہ سورہ یس کی تفسیر میں بشرین جاش کی حدیث میں گذر چکا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امی فرزند آدم کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تجھے دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہوں حالانکہ میں نے تجکو اتنے سے حقیقہ قطرے سے پیدا کیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس قطرے کو قرار تکین یعنی رحم میں ٹھہراتا ہے کیونکہ اس جگہ مرد اور عورت کا پانی جمع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ اس پانی کی حفاظت کرتا ہے اور اُسکے وہانہ سے سوئی جانے کے برابر بھی کھلا نہیں رہتا حالانکہ اُسکے وہانہ میں زہریلے مادے ہوتے ہیں کہ چھ مہینہ یا نو مہینے کے بعد اُس میں سے پورا بیج برآمد ہوتا ہے (مکین) یعنی مستحکم قرار گاہ پھر اُسکے واسطے ایک میعاد ایسی ہے جو علم الہی میں معلوم ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اسکو نہیں جانتا ہے کیونکہ بعض اڑکا چھ مہینہ کے بعد ساتویں مہینہ پیدا ہوتا ہے اور کوئی نو مہینہ مہینہ اور کوئی اس سے زیادہ دن کے بعد پیدا ہوتا ہے پس اسکی میعاد معین سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اس میعاد معین میں اُس بچہ کی صورت و بیات و مزاجی کیفیت ایسے اندازے پر پیدا فرماتا ہے کہ باوجود کروڑوں آدمیوں کے ایک آدمی دوسرے آدمی سے سب باتوں میں بالکل یکساں نہیں ہوتا کہ امتیاز نہ ہو سکے حالانکہ اعضا و رنگ و بیات محدود ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب کمال قدرت ہے اور جس نے اسطرح ابتدا میں پیدا کر دیا ہے وہ قیامت میں دوبارہ پیدا کرنے پر قطعاً قادر ہو لیکن کافروں نے اس پر دلیل سے انکار کیا اور وہی خیالات کفر و شرک میں پڑے تو لامحالہ ایسے منکر کے واسطے چند روزہ مہلت کے قیامت کے دن سخت عذاب ہے۔ س۔ ع۔ واضح ہو کہ اس میں بھی کافروں کو دو طرح سے خوف دلایا اول یہ کہ انکی پیدائش و بنیاد اُنپر بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اسی کے بعد ان کو دنیا میں یہ حالت حاصل ہوئی اور حسب انعام زائد ہو اسکا جرم زیادہ قوی ہوتا ہے تو اُسپر عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے اسیواسطے آخری نتیجہ اُنکے حق میں ویل فرمایا۔ (وجہ دوم) یہ کہ اس سے اُنکو نصیحت حاصل ہوئی کہ انکو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ابتدا میں پیدا کیا تو عقل کے نزدیک یہ بات بدیہی ظاہر ہے کہ جو ابتدا میں پیدا کر سکتا ہے وہ جب چاہے دوبارہ اسکو جھٹلانے والے کے واسطے ویل و عذاب ہی تنبیہ المخلوقم میں جمع قرار حمد اللہ تعالیٰ کی قرأت ق و ک میں ادا نام ہے۔ س۔ فقہر نامہ میں نافع و ابن عامر کی قرأت تشدید وال ہے اور باقیوں کی قرأت بلا تشدید ہے اور معنی یہ کہ ہم نے اسکو تقدیر فرمایا ہے اندازہ پر تقدیر فرمایا۔ بعض نے اعتراض کیا کہ اگر یہ قرأت ہوتی تو آگے فتنم المقدرون ہوتا۔ جواب یہ کہ یہ ضرور نہیں ہے چنانچہ فہم لکافرین اہلہم میں فعل تمہیل سے ہے اور آئندہ اعمال ہی پس اعتراض غلط ہے اور بلا تشدید قرأت کی صورت میں معنی یہ ہیں کہ ہم نے اپنی قدرت سے جسطرح اسکو چاہا پیدا کیا یعنی کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جسطرح چاہے پیدا ہو پس ہمارے ہی واسطے کمال قدرت ہے (تفسیر کبیر) پھر اللہ تعالیٰ نے وہ احسانات بیان فرمائے جو پیدا کرنے کے بعد دنیاوی زندگی میں موت تک اُنکو عطا کیے ہیں بقولہ تعالیٰ۔ **الْم تَجْعَل الْأَرْض كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَادٍ وَاشْجَاتٍ وَآسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فَرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكِدِّينَ**۔ کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی جیتن کو اور مردوں کو اور بنا دیے اُس میں پہاڑوں کے بوجھ اور پٹے اور پلایا تمکو میٹھا پانی خرابی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کی ف و ابن عباس نے کہا کہ کفات ایسی جگہ جہاں حفاظت ہو اور مجاہد نے کہا کہ زمین مردے کو سمیٹ لیتی ہے کہ زمین سے کچھ دکھلائی نہیں دیتا اور شعبی نے کہا کہ مردوں کے واسطے زمین کے اندر ہے اور زندوں کیواسطے زمین کے اوپر ہے اور یہی مجاہد نے وقادہ ج سے بھی روایت ہے اور روایا اسی شامخات سے پہاڑ مراد ہیں کیونکہ روایا اسی چیز میں جنسے کسی چیز کو راست کر کے ٹھہرایا جاوے چنانچہ پہاڑوں کا بوجھ زمین کے اطراف پر ڈال دیا گیا تاکہ وہ کسی جانب نہ پھیلے اور نہ اسکو ہالا ڈولا ہو اور ان پہاڑوں کو اونچا بنا دیا تاکہ وہاں بھی لوگ جا کر اپنے واسطے گھر بنا سکیں اور فائدہ اُٹھائیں اور آب شیرین لیک تو مینہ سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرے زمین کے چشموں سے حاصل ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ عجیب قدرت یہ ہے کہ زمین کی خشکی ہر طرف کھاری پانی سے گھری ہوئی ہے باوجود اسکے یہ ڈھیلا پانی میں گلتا نہیں ہے اور زمین کے اندر شیرین پانی بکثرت ملتا ہے اور جا بجا کھاری پانی بھی بھرا ہوا ہے اور کھاری پانی سے اسکا میٹھا پانی نہیں بگڑتا حالانکہ وہ خشکی سے بہت زیادہ ہے اور ابن کثیر واضح ہو کہ اس میں بھی کافروں کے واسطے نعمت جلیلہ ظاہر کر کے خوف دلایا اور اول آیت میں اُنکی ذاتی خلقت کا ذکر تھا اور اس آیت میں اُنکی ذات کے باقی رہنے کی نعمتیں ہیں اور باوجود اسکے ہر نعمت میں عجیب قدرت ظاہر ہے اسیواسطے جسے ان نعمتوں سے انکار کیا اور اندھا بن گیا تو اُسکے واسطے قیامت کے دن عذاب سخت کی وعید ہے اور سب سے پہلے زمین کو بیان کیا کیونکہ وہی زیادہ قریب ہے اور اُسی سے انسانی خلقت ہے (کفت) کے معنی سمیٹنا اور ملا لینا مترجم کہتا ہے کہ اس میں لطیف معنی یہ ہیں کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے اجسام مخلوقات کو اپنے مرکز کی جانب کھینچنے کی قوت رکھی ہے تاکہ اگر کوئی ڈھیلا اور پوکھینکا جاوے تو آخر اسکو زمین اپنی طرف کھینچ لیگی اور اسی وجہ سے زمین پر پانوں جتے ہیں اور زمین سے لوگ زمین پر اپنے گھر بناتے ہیں اور مردے اُن میں دفن کیے جاتے ہیں سوال کیا اس آیت میں اس امر کی دلیل نکلتی ہے کہ اگر کوئی شخص مردہ کا کفن چرائے تو اسکا

ہاتھ کاٹا جاوے (جواب) فقال رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ ربیعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ آریہ نے کہا کہ میں نے اپنے
 میت کے واسطے زمین کفایت کی ہے اسکی حفاظت گاہ ہو تو بڑے کفن چرانا حفاظت گاہ سے کفن چرانا کھڑا کرنا اور جو کچھ
 سے چڑاوے اُسپر ہاتھ کاٹنا لازم آتا ہے تو کفن چور کا ہاتھ کاٹنا جائیگا (تفسیر کبیر) مترجم کہتا ہے کہ ہاں یہ شرط تو پائی جاتی ہے لیکن
 ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ کسی مملوک چیز چرواہے پس اس میں تردد ہو کہ میت میں کیا یہ کیاقت ہو کہ وہ کفن کا مالک نہ ہو تو
 ثابت ہو کہ اُسے حفاظت کی جگہ سے اُسکی مملوک چیز چرائی۔ اگر کہا جاوے کہ ہاں میت اپنے کفن کا مالک ہے تو بھی یہاں شک نہیں
 کہ یہ بات تردد کے قابل ہے اور شرعی حدود میں جہاں شک پڑے وہاں حد ساقط ہوتی ہے تو بہر حال یہی لازم آیا کہ کفن چور کا ہاتھ کاٹنا
 کاٹا جاوے گا واللہ تعالیٰ اعلم (مترجم) خطیب نے لکھا کہ اسی آب شیرین پر جانداروں کی زندگی ہی خود پھلے ہیں (تفسیر چوہانوں
 کو پلاتے ہیں اور اسی سے کھیتی بیٹھتے ہیں اور حدیث میں روایت ہے کہ زمین پر جنت سے چار دریا ہیں سبحان و جہانم ذیل و قرأت
 (سراج) واضح ہو کہ سبحان و جہانم میں دو دریا مشہور ہیں اور کہا گیا کہ یہ ماوراء النہر کے سجوں و سجوں میں ہیں واللہ تعالیٰ اعلم
 بالصواب۔ بالکل آثار قدرت اور دلائل وحدانیت نہایت قوت و عظمت و جلالت کے ساتھ بیان فرمائے گئے اسکے بعد بھی جو لوگ جھٹلاتے
 اڑے رہے یہاں تک کہ اس دارنا پائدار سے خالی ہاتھ چلے گئے اور زندوں نے چار گز کفن میں لپیٹ کر زمین کے اندر داب دیا یا جلا دیا
 بہر حال یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور ہوے اور آخرت جس سے منکر تھے سامنے آئی تو عذاب پیش ہوا۔

انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون ○ انطلقوا الی ظلّ ذی ثلث شعب ○
 چلو دیکھو جو چیز تم جھٹلاتے تھے ○ ایک چھاؤں میں جسکی تین چٹائیں
 ظلیل ولا یغنی من اللہ ○ رائہا ترمی بشر کا قصور ○ کا نہ جملت صغیر
 گھٹیا اور نہ کام آوے ہیش کے ○ وہ آگ پھینکتی ہو جگاڑیاں میں جیسے محلّ جیسے وہ اونٹ میں زرد
 ویل یومئذ للمکذبین ○ ہذا یوم لا ینطقون ○ ولا یؤذن لهم
 خرابی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کی ○ وہ دن ہو کہ نہ بولیں گے اور نہ اُن کو حکم ہو
 فیعدرون ○ ویل یومئذ للمکذبین ○ ہذا یوم الفصل جمعکم والاولیٰ
 کہ توہم کریں ○ خرابی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کی ○ یہ ہے دن فیصلے کا جمع کیا ہم نے تلو اور لوگوں کو
 فان کان لکم کید فکیدون ○ ویل یومئذ للمکذبین ○
 بھراگر کچھ داؤ ہو تمہارا تو چلا لو بھرا ○ خرابی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کی

جن کافروں نے دنیا میں آخرت کی زندگی و عذاب سے انکار کیا تھا وہ لوگ جب یوم الحساب کی واسطے جمع کیے جاوے گئے تو اللہ تعالیٰ
 کے حکم سے جہنم کے موکل ملائکہ اُنہیں کہیں گے انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون۔ چلو اُس چیز کی طرف جسکو تم جھٹلایا
 کرتے تھے ○ وہ یہی آگ ہے جسکو تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ انطلقوا الی ظلّ ذی ثلث شعب
 چلو ایک سایہ کی طرف جسکی تین شاخیں ہیں ○ اس سے مراد آگ کی لپٹ ہے جب وہ اونچی ہوتی ہے اور اُسکے ساتھ دھنواں
 ہوتا ہے تو قوت و شدت کی وجہ سے اسکی تین شاخیں ہو گئیں داہن کثیر بعض نے کہا کہ مراد دھنواں ہے اور جب وہ کثرت سے
 ہوتا ہے تو اوپر جا کر اسکی شاخیں پھیل جاتی ہیں۔ بعض نے کہا کہ جہنم سے ایک زبان نکلیگا اور چھو لدا رہی کی طرح کافروں پر محیط
 ہو جائیگا اور اُسکے دھنوں سے تین شاخیں پیدا ہوگی و داہن سایہ کریںگی یہاں تک کہ حساب سے فراغت ہو اور لوگوں کو

ع

اس وقت میں عرش کے سایہ کے نیچے ہونگے بعض نے کہا کہ تین شبہ یعنی تین شاخون سے مراد ضریح و زقوم و غلین ہیں
 کیونکہ یہ سب جنم کی صفات میں سے ہیں (سراج و غیرہ) اور ظاہر قول یہ کہ جنم کے زبانہ و لپٹ کا دھنواں ہے جو ان پر
 چھایا ہوگا۔ **لَا ظِلِّيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْكَلْبِ**۔ وہ سایہ کرنے والا نہیں ہو اور نہ لپٹ سے بچانے والا ہے
 یعنی جس سایہ کی طرف بلائے گئے ہیں وہ راحت دینے والا سایہ نہیں ہے اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا ہے
 بلکہ وہ جنم کی آگ کا سایہ ہے۔ **لَا تَنْهَا تَرْمِي بِشَرِّ آگِ الْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِلْتٌ صَفْرَاءٌ**۔ وہ پھینکتی ہوئی شراب سے
 قصر کے برابر گویا وہ زردی مائل اونٹ ہیں **فَأَسْوَدَتْ** جنم سے شراب سے اڑینگے جو بڑائی میں قصر کے برابر ہونگے
 یعنی بڑے محل کے برابر ہونگے اور رنگت میں جمالہ صفریہ اور نہ پین انکے پاؤں کے کنارے زردی پائی
 ہوتے ہیں ایسے عرب انکو جمالہ صفریہ کہتے ہیں بعض نے اعتراض کیا کہ خالی اسقدر زردی سے صفر یعنی زرد کیوں کہلاوینگے جواب دیا گیا
 کہ یہ صرف قیاسی اعتراض ہے جسکو لغت میں دخل نہیں ہوتا اور جب متواتر طریقے سے عرب کا محاورہ ثابت ہوا کہ وہ سیاہ اونٹوں کو
 جمالہ صفریہ کہتے ہیں تو کچھ تردد نہیں رہا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ جنم سے جو بڑے بڑے شرابے اڑینگے وہ رنگت میں سیاہ اونٹوں کے
 مانند ہونگے **اقول** اسکی وجہ یہ ہے کہ جنم کی آگ سخت سیاہ ہے اور چونکہ گندھک اسکا ایندھن ہے جو زرد ہوتی ہے تو شاید گل کر
 سیاہی پر اسکی زردی کی جھلک ہوگی **وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔ وَبِئْسَ يَوْمًا لِلْمُكِنِّ بَيْنَ**۔ اس روز جھٹلانے والوں
 کے لیے عذاب شدید ہے **ف** امام رازیؒ وغیرہ نے لکھا کہ یہ پانچویں قسم ہے جس سے کافروں کو خوف دلایا گیا اور یہ آخرت میں
 انکے عذاب کی کیفیت ہے اور بیان یہ کہ آخرت میں ان جھٹلانے والوں سے کہا جائیگا کہ اب اُس چیز کی طرف چلو جسکو دنیا میں
 جھٹلا کرتے تھے ظاہر یہ کہ جنم کے موکل ملائکہ ان سے یہ بات کہیں گے حاصل یہ کہ کفار اسوقت مقہور دلا چار ہو کر حکم کی فرما زوری
 کریں گے جبکہ انکو انکار کی طاقت نہیں ہے ایسا سطلے ایک قرأت میں **انطلقوا۔ بصیفة ماضی وارد ہوا ہے علماء مفسرین نے کہا کہ قیامت**
کے روز ظالموں کے سروں سے آفتاب بہت نزدیک ہوگا اور وہ لوگ قبروں سے ننگے پاؤں ننگے بدن بے فتنہ بریدہ اٹھیں گے نہ انکے
سر پر کوئی سایہ ہے نہ بدن پر لباس ہے اور نہ اس تختہ زمین کی جلن سے پاؤں پختے ہیں اسوقت آفتاب کی حرارت سے انکے سر
ابلیں گے اور چہرے جلینگے دم بند ہوگا اور یہ دن پچاس ہزار برس تک دراز ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو
اپنے سایہ عرش میں نجات دے گا اسی وجہ سے وہ لوگ شکر یہ اور کربینے بقولہ تعالیٰ **فَمَنْ عَنِئْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے**
ہمپر احسان کیا اور ہمکو زہولی لپٹ سے بچا دیا۔ اور اُس وقت کافروں سے کہا جائیگا کہ جس چیز کو جھٹلایا کرتے تھے اُسکی طرف چلو
پس یہ لوگ خواہ مخواہ اسی عذاب میں کھڑے ہونگے اور اپنے جنم کا دھنواں سایہ کرینگے اور اللہ تعالیٰ وظل من محیوم الایہ۔ یعنی جنم کے
دھنویں کے سایہ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سایہ کے حالات بیان فرمائے (ایک) یہ کہ اسکی تین شاخیں ہونگی علماء نے
اس میں وہیں بیان فرمائی ہیں حسن بصریؒ نے کہا کہ مجھے اس بارہ میں کوئی تفسیر نہیں پہنچی ہے اور بعض علماء نے کہا کہ تین
شاخیں یہ کہ آگ انکے اوپر پورے اور گرد ہوگی اور اسکو ظل یعنی سایہ کہنا اس راہ سے کہ وہ اپنے محیط ہوگی جیسے قولہ تعالیٰ **مَنْ فَوَقَمَ
ظِلُّلٍ مِنَ النَّارِ۔ الایہ۔ یعنی کافروں کے اوپر آگ کے چھتر ہونگے اور انکے نیچے آگ کے چھتر ہونگے۔ اور یہ مجاز ہے کیونکہ اوپر چھتر**
ہوتے ہیں اور چونکہ یہی صورت انکے پاؤں کے نیچے ہوگی لہذا اسکو بھی چھتر فرمایا اور زبان عرب میں یہ بلاغت معروف ہے اسبطح
قولہ تعالیٰ **يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ من تحت ارجلہم الایہ یعنی کافروں کو عذاب ڈھانپ لے گا اوپر سے اور انکے قدموں کے نیچے۔**
اور یہ بھی باعتبار بلاغت مذکورہ ہے ترجمہ کتاب کہ کفار اونٹھے منہ حشر کیے جا دیں گے تو سروں کے نیچے اور پاؤں کے اوپر چھتر ٹا ہرے

قائم۔ لیکن یہ تقریباً اس نبی پر ہو کہ مراد آگ ہو اور قنادہ نے کہا کہ نہیں بلکہ دھنوں ہو جیسے قولہ تعالیٰ اسان
 چھولداری کافرون پر محیط ہوگی اس سے مراد دھنوں ہو (اقول خود آگ بھی ہو سکتی ہے پھر اس دھنوں سے ایک ہی جگہ سے
 بائیں طرف اور تیسری اُنکا اور چھائی ہوگی امام رازی نے کہا کہ شاید اسلئے کہ کافرین اصل تین بائیں تھیں عقاب ان کا
 اور بد اعتقادی دماغ میں آورا نہیں سے تمام بد کاریاں پیدا ہوتی ہیں پس انھیں کی اصلی ماہیت وہاں اس صورت میں
 شیخ ابو مسلم نے کہا کہ شاید تین شہبہ وہ ہوں جو آگے مذکور ہیں یعنی لاطیل لاطیل لاطیل اس سے سایہ حاصل ہو اور نہ لپٹے بلکہ اس
 شرارے برتے ہیں دوسری صفت قولہ لاطیل۔ یعنی باوجودیکہ اسکو سایہ فرمایا پھر نفی کی کہ وہ سایہ دینے والا نہیں ہوا اس سے
 حق میں حقارت ہو اور طعنہ دیا کہ یہ سایہ ویسا نہیں ہے جیسا مومنوں کے لیے ہوگا کہ وہ البتہ خشک خوشگوار ہوگا کہ حرارت آفتاب و
 سے انکو بچاویگا تیسری صفت لایغنی عن اللہ لپٹ سے بچانے والا سایہ نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایسی
 یہ واقعہ محشر ہو تو یہاں جہنم نہیں ہے جسکی لپٹ ہو (جواب) مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابن کثیر نے (ظل ذی ثلث شعب) سے آگ کی لپٹ
 مع دھنوں کے مراد لی تو یہ سوال وارد نہیں ہوتا اور رازی نے لکھا کہ نہ محشری رہنے تقدیر کلام میں کہا کہ لایغنی عنہم من اللہ
 یعنی لپٹ کی حرارت اُنسے کچھ دفع نہ کرے گی یعنی وہاں جہنم کی لپٹ سے حرارت پہونچگی وہ اس سایہ سے دور ہوگی اور قنادہ نے کہا کہ
 اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ کافرون کو محشر سے جہنم کی طرف چلنے کا حکم ہوا ہو اور یہ سایہ وہاں ہو چنانچہ سورہ واقعہ میں مذکور ہے
 فی سدم وجم و ظل من جموم لبارد ولا کریم۔ یعنی کافرون کا وطن جہنم ہے اور جموم میں اور جموم میں اور سایہ جموم میں ہو
 وہ سایہ سرد نہیں اور نہ قابل کرامت ہے۔ پس جو یہاں مذکور ہے شاید یہ بھی جہنم میں داخل ہونے کے بعد ہو۔ احتمال دوم یہ کہ سایہ مذکور
 محشر میں ہو جب تک جہنم میں داخل نہیں کئے گئے تو معنی یہ کہ تم اس سایہ کے نیچے ٹھہرو جو تم کو حرارت آفتاب سے نہیں بچاویگا
 اور نہ جہنم کی لپٹ دفع کرے گی قطرب نے کہا کہ یہاں لب سے پیاس کے معنی بھی ہو سکتے ہیں یعنی تم سے پیاس دور ہوگی جو تمھی
 صفت انہا تری بشر کا قصر کا نہ جمالہ صفر۔ اللہ تعالیٰ نے جس دھنوں کا سایہ دیا وہ جہنم میں سے تھا تو جسکی صفت سے آگاہ کیا کہ
 اسکے شرارے مانند قصر کے اڑتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ شان بلاغت یہ کہ اول انکو جہنم کا صرف دھنوں بتلایا حالانکہ جب اسکو
 غور سے سنے تو برداشت کے قابل نہیں ہے پھر اسکی کان جان سے یہ دھنوں نکلتا ہے انکو بتلانی تو معاذ اللہ اسکی کتہ صفت
 یہ ہے کہ اُس میں سے قصر کے برابر گندھک کے شرارے اڑتے ہیں ابن کثیر نے لکھا کہ قصر کی تفسیر میں حضرت ابن مسعود نے کہا کہ
 حصون یعنی قلعہ جات مالک نے زید بن اسلم وغیرہ سے روایت کی کہ قصر درختوں کی پیریاں اور سی ابن عباس و مجاہد و قنادہ
 مروی ہے (ع) بعض علماء نے کہا کہ قصر بلند محل ہے (س ک) جمالہ صفر سیاہ اونٹ ہیں بھی مجاہد و حسن و قنادہ و ضحاک کا قول ہے اور
 اسی کو امام ابن جریر نے اختیار کیا ہے (ع) معنی یہ کہ آگ کی لپٹ میں بلند محل یا بڑی پیریاں کے برابر شرارے اڑتے ہیں جنکی
 رنگت سیاہ اونٹ کے مانند نظر آتی ہے ابن عباس و مجاہد و سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ جمالہ صفر کشتیوں کے رتے ہیں اور ایک
 روایت میں ابن عباس نے کہا کہ پتیل کے ٹکڑے ہیں (ع) مترجم کہتا ہے کہ یہ کیفیت و رنگت کی توجیہ ہے اور قول ول اولیٰ اصل
 حالت کا بیان ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور امام بخاری رحمہ نے بطریق عبدالرحمن بن عباس روایت کی کہ ابن عباس فرماتے تھے کہ
 قولہ تعالیٰ بشر کا قصر۔ کہا کہ ہم لوگ تین ہاتھ یا زیادہ دراز لکڑیاں جاڑوں کے لیے اٹھارے اور اسکو قصر کہتے تھے اس
 روایت کے موافق معنی یہ کہ شرارے اس لکڑی کے برابر ہوتے ہیں جسکو قصر کہتے ہو رازی نے لکھا کہ صفر درختوں کے
 کے نزدیک اس سے سیاہ مراد ہیں یعنی سیاہ اونٹوں کو عرب جمالات صفر کہتے تھے کیونکہ وہ زردی مائل ہوتے ہیں لہذا

لوگوں سیاہ اونٹ نہیں نظر آویگا جس میں زردی کی جھلک نہ ہو اور جب شرارہ اڑ کر گرا اور اس میں آگ کا بقیہ اثر موجود ہے تو
 اس میں عمدہ مشابہت ایسے اونٹ کے ساتھ ہے جسکی سیاہی میں زردی جھلکتی ہو بعض علمائے کما کہ سیاہ نہیں بلکہ زرد مراد ہے
 اصل ہے کہ جب آگ بالکل بجھ جاتی ہے تب سیاہ ہوتا ہے اور اس وقت شرارہ نہیں کہلاتا ہے اور جب تک آگ ہے اور شرارہ ہے
 تب تک زردی ہو رازی رح نے کہا کہ میرے نزدیک یہی قول ٹھیک ہے مترجم کہتا ہے کہ اسکا جواب اوپر گزر چکا ہے اور
 حق یہ کہ جنم کی آگ بالکل سیاہ ہو اور گندھک کا تو وہ جب اُس میں سے شرارہ ہو کر گرا تو وہ سیاہ اونٹ کی زردی کی جھلک
 رنگت پر ہو لیکن بڑائی میں قصر کے مانند ہے۔ **هَذَا أَيُّوَهُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذِنُ كَيْفَهُمْ فَيَوْمَئِذٍ**
وَيْلٌ لِّمَنْ مَّيَّنَ لِلْمَكِّ بَيْنَ۔ یہ دن ہے کہ نہیں بولیں گے اور نہ انکو اجازت دیا جائے گی پس عذر
 اس روز جھٹلانے والوں کے لیے سخت عذاب سے بربادی ہے **ف** یہ چھٹی قسم ہے جس سے کافروں کو خوف و لایا گیا اور انکے
 خراب انجام سے انکو آگاہ کیا گیا ہے (رازِ رح) اور اس میں تین باتیں ہیں اول یہ کہ نطق نہ ہوگا یعنی بول نہیں سکیں گے اور دوم
 یہ کہ انکو عذر کرنیکی اجازت نہ ہوگی یعنی حجت الیہ انہیں قائم ہو چکی اور انکا کفر و شرک بالکل ثابت ہو چکا ہے جو عذر
 کرنے کی اجازت نہ ہوگی (ابن کثیر رح) و احدی رح نے کہا کہ علماء مفسرین نے بیان فرمایا کہ قیامت کے روز جو کچھ اس
 برس کے برابر ہر طرح طرح کے حالات طاری ہونگے بعض وقت میں یہ لوگ باہم گفتگو کریں گے جیسے قولہ تعالیٰ اقبل بعضہم علی بعض
 تیساروں۔ یعنی کفار باہم متوجہ ہو کر دریافت کریں گے کہ بھلا ہم یہاں برزخ میں کتنی دیر تک ٹھہرے ہیں۔ اور بعض وقت میں
 قسمیں کھائیں گے جیسے قولہ تعالیٰ و انہر بنا ما کننا مشرکین یعنی کفار و مشرکین کہیں گے کہ ہم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کو قسم
 کھاتے ہیں کہ ہم لوگ مشرک نہیں تھے۔ یعنی ملائکہ کو دھوکا دینے پر آمادہ ہونگے پھر جب انکے نامہ اعمال سامنے آئیں گے
 اور حق تعالیٰ کی طرف سے انکے بد اعمال سنائے جاویں گے تو جھگڑنے لگیں گے کہ یہ ملائکہ نے ہمیں لکھ دیے ہیں تو انکے منہ پر ہرگز
 جاوے گی اور انکے اعضا خود گواہی دیں گے اور سابق میں مفصل بیان گزر چکا ہے پھر یہ لوگ چاہیں گے کہ ہماری خطا اس پر توجہ
 کی جاوے اور ہم کو دنیا میں پھیر دیا جاوے اب اگر ہم شرک کریں تو البتہ سزا دی جاوے پس ان کو کلام کی قدرت نہیں ہے
 اور عذر بہودہ کی اجازت نہ ہوگی بعض علماء رح نے گمان کیا کہ یہاں جو حال مذکور ہے یہ جنم میں داخل ہونے کے بعد
 حساب و عذر کا موقع گزر چکا مترجم کہتا ہے کہ یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ جنم میں جا کر شدت عذاب سے گریہ و زاری کے ساتھ
 کریں گے جس بصری رح سے روایت ہے کہ لاینطقون سے یہ مطلب نہیں کہ وہ بول نہیں سکیں گے بلکہ کوئی سببی دلیل میں
 عذر قبول ہو نہیں لاسکتے ہیں۔ عکرمہ نے کہا کہ نافع بن الازرق جو حاجی ہو گیا تھا حضرت ابن عباس سے کہنے لگا کہ مجھے قرآن کی
 آیتوں میں اختلاف پیش آیا پھر اُس نے بیان کیا کہ قولہ تعالیٰ ہذا یوم لاینطقون الایہ۔ یعنی یہ عذاب ہولناک اُس دن ہوگا کہ
 زبان سے بات نہیں کریں گے۔ اور قولہ تعالیٰ لا تسمع لهم الاہمسا۔ یعنی لوگوں سے کچھ آواز نہیں سنائی دے گی سوائے آہستہ ہالان کی
 آواز کے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ باتیں کریں گے اور قولہ تعالیٰ اقبل بعضہم علی بعض تیساروں۔ یعنی کفار باہم متوجہ
 ہو کر ایک دوسرے سے دریافت کریں گے۔ اور قولہ تعالیٰ ہاوم اقرؤا کتابہ۔ یہ تو میرا نامہ اعمال آکر پڑھو۔ اس سے بولنا بد آواز
 سے ظاہر ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابن الازرق سے فرمایا کہ ارے تیری خرابی ہو گیا تو نے اس سے پہلے کسی روز
 سے بھی پوچھا تھا اُس نے کہا کہ جی نہیں ابھی تک تو میں نے کسی سے کچھ ذکر نہیں کیا ہے آپ نے فرمایا کہ خیر اگر تو کسی دوسرے سے پوچھتا
 تو گمراہ ہو کر ہلاک ہو جاتا۔ اب مجھے سن لے کہ کیا تجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن مثل پچاس ہزار برس کے فرمایا ہے کہ

کہ ہاں جانتا ہوں آپ نے فرمایا کہ پھر اس زمانہ دراز میں دنیاوی روزانہ مقدار کے اندازے پر تغیرات کثیر ہوں گے۔
 کہتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے خوف کیا کہ شاید اس حلقہ نے دوسروں میں یہ وسوسہ پھیلا یا ہو تو ان لوگوں کے لئے
 آدیون میں یہ حماقت گمراہی چھیلی اور ان سب کو جمع کرنا بھی دشوار ہے پھر ابن الاذرق کو ملامت فرمائی کہ کھینٹ کر لوگوں کو
 قرآن مجید میں کہیں اختلاف نہیں ہے اور تجھ ایسے احمقوں کی سمجھ کا تصور ہو تو جب تجھے ایسا وسوسہ پیش آوے تو اپنی زبان سے
 دخل نہ سے بلکہ عالم سے دریافت کرے اور جب تک دریافت نہیں کیا اس وقت تک اپنی سمجھ کا تصور جان لے ورنہ کافر ہو جاوے گا
 ہمارے علماء جتنے ہی طریقہ بتلایا ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مصحح روایت کیا گیا ہے تو تنبیہ تو اللہ تعالیٰ لایوزن لہم فی عتذرون یہاں
 زبان عربیہ کے قاعدے سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ (فیعتذروا) ہونا چاہیے تھا جیسے تو اللہ تعالیٰ لا یقضی علیہم فیہم تو لہ یعنی انہیں جہنم میں
 قضا نہیں آوے گی کہ مر جاوین۔ جواب یہ کہ وہم اس لیے پیدا ہوا کہ عذر کرنا اجازت کا نتیجہ خیال کیا اور یہ غلط ہے اور ربط بھی نہیں رہتا ہے
 بلکہ صاف معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ نہ بول سکیں گے اور نہ عذر کریں گے اور نہ انکو عذر کرنے کی اجازت ملیگی اور حاصل یہ کہ نفی کے تحت میں ہے
 اور اس سے خوف کی شدت بڑھ گئی کیونکہ تین باتیں ظاہر ہو گئیں ایک یہ کہ بول نہیں سکتے دوسم یہ کہ انکو اجازت نہیں ملے گی
 سوم یہ کہ عذر کرنے کی مجال نہ پاویں گے نہ انکو اجازت نہ ملیگی تاکہ عذر کریں اس سے احتمال ہوتا ہے کہ شاید انکا عذر ہو لیکن اجازت ہونے
 سے بیان نہیں کر سکتے ہیں برخلاف اسکے اول معنی میں یہ احتمال نہیں رہا بلکہ صاف ظاہر ہو گیا کہ عذر ہی باقی نہیں رہا اس لیے کہ
 حجت پوری ہو چکی (مترجم) بالجملہ آخری نتیجہ ان کافروں پر ہر طرف سے ویل و عذاب ہے اور اگر زبان سے کچھ بولیں یا عذر لاوین یا
 اجازت پاوین تو ہر ایک حالت انکے حق میں خواری ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عرصات قیامت میں کافروں کے حالات مختلفہ سے
 اطلاع دی کہ ابتدا میں باہم پوچھیں گے اور کچھ دیر نہیں گزرے گی کہ ظہور عظمت و جلال سے آسمان شق ہونے لگیگا اور اُن پر شدت
 سے خوف طاری ہوگا حتیٰ کہ آنکھیں پتھر جاوینگی و علی ہذا القیاس جب جھوٹے عذر لاویں گے تو آخر گو اہوں سے عادل گو اہی امیر
 انہیں لعنت ڈالی جاوے گی پس تمام یوم القیامت ان کافروں و مشرکوں پر آفات و زلزلہ ہوگا اسی لیے فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین
 آج مکذبین کے لیے عذاب عظیم ہے۔ **هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ جَمَعْتُمْ وَالْأُولَئِينَ**۔ یہی فیصلہ کا دن ہے ہم نے
 تم کو اور تم سے پہلے والوں کو جمع کر دیا ہے۔ یہ خطاب اس امت گو ہے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت قائم ہونے تک ہے
 پس امت کے کفار جو قیامت سے انکار کرتے ہیں ان سے کہا جائیگا یعنی ملائکہ بغضبی فرمان الہی انکو سناوینے کے دیکھو یہ وہی یوم الفصل
 ہے جس سے تم منکر تھے ہم نے اس دن تم کو اور اولین کو یکجا جمع کر دیا یعنی دوبارہ زندہ کر کے سب کو فیصلہ و جزا و سزا کے لئے لائے
 اب وہ تمہارا دعویٰ کہاں گیا کہ ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ **فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا**۔
 اگر فیکید و نی۔ یعنی اگر تمہارے لیے مکر و حیلہ کی قوت حاصل ہے تو مجھے مکر کرو جسے دنیا میں تمہارا مکر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ
 تم کو زندہ کر کے عذاب نہیں دے سکتا ہے (ہا) یعنی اگر تم میں یہ قوت ہے کہ میرے قبضہ قدرت سے چھوٹ بھاگو اور میرے حکم سے نکل جاؤ
 تو اپنی قوت کو کام میں لاؤ یعنی تم لوگ دنیا میں فقط اپنے نفس و شیطان کے مکر میں پھنسے تھے اور آخرت و قیامت کو محال کہتے رہے
 اب تم نے دیکھ لیا کہ کیونکر ہم نے اپنی قدرت سے اولین و آخرین کو اس میدان حشر میں زندہ کر کے جمع کر دیا۔ ابن ابی حاتم نے
 مسند کیا کہ ابو عبید اللہ الجدی رح نے کہا کہ میں بیت المقدس میں آیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ عباوہ بن الصامت اور عبید اللہ
 بن عمر اور عبید اللہ الجبار بیت المقدس کے اندر بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں عباوہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ
 سب اولین و آخرین کو ایک میدان میں اس طرح جمع فرماوے گا کہ سب کے پار ہو جاوے اور پکارنے والے کی آواز سب کے

یہ آج اجازت کا دن ہے۔ ہوسکتا ہے وہ اجازت نہ پاویں گے۔

دائرہ اسلام میں داخل ہوے ولیکن انکی کجی انکے ساتھ ہی مترجم نے اس تفسیر میں بلاغت کے متعلق بہت کم لکھا ہے۔ کہ انکے سمجھنے کے لیے عربی زبان میں لیاقت ضرور ہے علاوہ انکے دقیق مضامین کا ذکر کیسی ہی آسانی سے ہو ناممکن ہے۔ یوتا ہی ولیکن کجست کج قابل کہ سر بازار کھڑے ہو کر عوام کو دھوکا دیتے ہیں انہما مناسب معلوم ہوا کہ اس مقام پر آسان بحث نہ کرنا تاکہ اہل اسلام اسی پر ہر مقام کو قیاس کر لیں اور کفار و فاسقین کے شیطانی وساوس کا کچھ اثر نہ ہو واضح ہو کہ قولہ تعالیٰ انہما تریا بشر کا لفظ کا نہ جمال صفر نہایت بلیغ آیت ہے امام رازی نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے شراروں کو انکی بڑائی میں قصر سے تشبیہ دی اور رنگ کے کثرت و پورے پورے میں اور تیزی میں جمالات صفر سے تشبیہ دی اور بیان ہو چکا کہ جمالات صفر سیاہ اونٹ میں یا زرد اونٹ میں جو عموماً تیز رفتار ہوتے ہیں اور بعض نے کہا کہ جو شرارہ ابتدا میں نکلا وہ قصر کے مانند بڑا ہوتا ہے پھر گر کر متفرق ٹکڑے پے در پے ایسے نظر آتے ہیں گویا جمالات صفر میں اور ابن عباس رضی عنہما سے روایت ہے کہ یہ تشبیہ محاورہ عرب پر انکے موجودات کے مناسب واقع ہوئی ہے کیونکہ عرب کے مکانات چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنے قصر پر اندازہ کرتے ہیں سو واضح ہو کہ زرخشی رزق نے باوجودیکہ علم بلاغت سے واقف تھا لیکن انکے قلب میں کجی تھی حتی کہ وہ مذہب میں مستزلی تھا اور معتزلہ کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ قرآن مجید خداے تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ خداے تعالیٰ نے انکو آدمیوں وغیرہ وغیرہ کی طرح پیدا کر دیا ہے اس کجی کی شرارت سے انے اس مقام پر لکھا کہ ابو العلاء المعری شاعر نے جو معر الدولہ دیلمی کی مدح سرائی کیا کرتا تھا انے اس آیت کے مقابلے میں شرارہ کو کھال کے خیمہ سے تشبیہ دی اور یہ شعر کہا ہے حرار ساطعة الذواب فی الدجی + ترمی بکل شرارہ کطرات یعنی وہ آگ سرخ ہے جسکے گیسواں دھیرے میں چمکتے ہیں + وہ ہر شرارہ مانند خیمہ ادیم کے پھینکتی ہے + زرخشی نے کجی قلب و شرارت سے گویا یہ دعویٰ کیا کہ دیکھو اگر یہ کلام مجید مخلوق نہ ہوتا تو معری شاعر اسکا مقابلہ نہ کرتا یہ زرخشی کی شرارت ہے کہ انے اپنے باطل خیال کے لیے اپنی آنکھوں میں خاک ڈال لی اور انکو یہ نہیں سوچا کہ بھلا چنگاری کہاں نار جنم سے مقابلہ کر سکتی ہے اور ذرہ خاکی کو قدس افلاکی کے مقابلے کی کیا تاب ہے باوجودیکہ دونوں مخلوق ہیں اور کلام الہی مخلوق نہیں تو بھلا خام خیال کو قدس جلال کے مقابلے میں لانا سراسر حماقت نہیں تو کیا ہے لہذا امام رازی نے (بارہ) دہون سے انکے خیال خام کو خاک میں ملا دیا اور فرمایا کہ مقابلہ باطل ہے کیونکہ شرارہ کو طرف (خیمہ چرم) سے تشبیہ دینا فقط شکل و بڑائی میں تشبیہ ہے اسلئے کہ شرارہ گویا نقطہ پھیل جاتا ہے جیسے خیمہ اوپر سے نقطہ کی طرح ہوتا ہے پھر نیچے پھیل جاتا ہے اور بڑائی میں مبالغہ ظاہر ہے ولیکن آیت کی تشبیہ جمالات صفر کے ساتھ بلیغ اعجاز ہے اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا اول اسلئے کہ شرارہ کے رنگ میں زردی کے ساتھ سیاہی ملی ہوتی ہے تو جمالات صفر سے تشبیہ خوب ہے نہ کہ خیمہ ادیم سے دوم خیمہ متحرک نہیں ہوتا اور شرارہ متحرک ہے تو خیمہ کی تشبیہ سے جمالات صفر کی تشبیہ خوب کامل ہے سوم یہ کہ شرارات آتشی پے در پے آتے ہیں تو خیمہ سے انکی تشبیہ مہل ہے بلکہ جمالات صفر سے تشبیہ لطیف ہے چہاں یہ کہ قصر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان ہر آفت سے امن و عافیت تصور کرتا ہے جیسے کفار اپنے دین باطل سے ہی توقع رکھتے تھے اور خیمہ ایسے امن و عافیت کے واسطے نہیں ہے تو شرارہ کی تشبیہ قصر سے یہ فائدہ دیتی ہے کہ کافر و پیر یہ آفت ایسی جگہ سے پیش آئی جسکو مقام عافیت سمجھتے تھے اور خیمہ میں یہ بات نہیں ہے کیونکہ وہ مقام امن و عافیت نہیں سمجھا جاتا ہے بلکہ اس سے فی الجملہ سردی گرمی کا بچاؤ مقصود ہوتا ہے پنجم عرب کا اعتقاد یہ تھا کہ آدمی کو ریاست کا تحمل اسوقت حاصل ہوتا ہے جب جمال اونٹ، اسکے ملک میں ہوں اور پوری نعمت اسوقت ہوتی ہے جب (نعم) یعنی (چار پائے) اسکی ملکیت ہوں لہذا صحیح بقولہ تعالیٰ ولکم فیہا جمال میں تریکون و حین تصرحون۔ یعنی تمہارے واسطے اونٹ پیدا کر دیے جن سے تمکو تحمل حاصل ہوتا ہے جسب صحیح کو چرانے بھیجتے ہو اور جب شام کو واپس لاتے ہو۔ ہر پس جب یہاں شرارات کو عمدہ سیاہ اونٹوں سے تشبیہ دی تو کافروں کے لیے عافیت و شرمندگی دلائی کہ تم اپنے باطل دین سے کرامت و جمال کی توقع رکھتے ہو تو یہ جمال تمہارے لیے شرارات ہیں جو سیاہ

اونٹوں کی صورت ہیں اور یہ بات خیمہ ادریم کی تشبیہ میں بالکل نہیں ہے ششم - جمال (اونٹوں) کی یہ کیفیت سب یہ جانتے ہیں کہ جب پہلے اور طوطا ملط ہوئے تو اس حالت میں جو چیز اُنکے پیچ میں آگئی وہ مصیبت و ہلاکت میں پڑی تو شرارت کی تشبیہ (جمال) اسے یہ فائدہ دیتی ہے کہ کفار اُنکے پیچ میں معرض آفت و ہلاکت میں ہیں بخلاف (طراف) کے کہ یہ برعکس ہے کیونکہ کفار کے لیے اگر یہ شرارت مثل خیمہ ادریم کے ہیں تو انکو خوشی ہوگی کہ ہم ان خیموں میں گویا شاہانہ تکلف سے بیٹھے ہیں یہ بات بلاغت سے بالکل ساقط ہے کیونکہ جس چیز سے ان کو خوف دلایا اُسکی تشبیہ ایسی چیز سے دی کہ اُنکے نفس میں فرحت آگئی جیسے کوئی کئی کہ میں نے اُسکو ایسی تلخ مرچ کھلا نیکو رکھی ہے جس سے منہ جل جائے وہ میں نے نہایت مسخ رکھی ہے جیسے سرخ آم ہوتا ہے دیکھو کہ آخری فقرہ بالکل مقصود کے خلاف ہے ہفتم - یہ کہ (قصر) اپنی بڑائی میں (طراف) سے بڑا ہوگا اور جمالات صفر اپنی تعداد میں (طراف) سے زیادہ ہیں پس شرارت کی تشبیہ قصر اور جمالات کے ساتھ بڑائی اور کثرت دونوں میں طراف سے زیادہ ہے اور طراف کے ساتھ تشبیہ میں ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے اور یہ مقصود کے خلاف ہے تو بلاغت سے ساقط ہے کیونکہ یہاں ہول و خوف دلانا مقصود ہے پس جو کلام کہ بلاغت ہی سے ساقط ہے وہ بھلا کیونکہ ابلغ و اعجاز کے مقابلے میں لایا جاوے گا لیکن تعصب کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں ہشتم - واضح ہو کہ دو صفتیں ثابت کرنے کے لیے دو چیزوں سے تشبیہ دینا زیادہ کامل ہے نسبت اسکے کہ ایک ہی چیز سے دونوں صفتیں ثابت کریں۔ یہاں اسکا بیان یہ ہے کہ جس عاقل نے سنا قولہ تعالیٰ انہا ترمی بشر کا قصر - تو اُسکا ذہن فوراً منتقل ہوا کہ کلام کا مقصود یہ ہے کہ یہ شرارت بہت بڑے بڑے ہونگے اسکے بعد جب اُس نے سنا قولہ تعالیٰ کا نہ جمالت صفر یعنی گویا وہ سیاہ اونٹ کے جنس میں تو فوراً اُسکا ذہن دوڑا کہ مراد یہ ہے کہ شرارت مذکورہ بے درپے کثرت میں اور انکارنگ مشابہ ہے بخلاف اسکے جب شرارت کو طراف سے تشبیہ دی گئی تو ذہن بظاہر فقط اسکے رنگ کی طرف جائیگا کیونکہ اتنے بڑے شرارے جب تک خاص طور پر اظہار نہوں نہیں معلوم ہو سکتے ہیں اور اس سے کم نہیں ہو سکتا کہ سننے والا متردد ہوگا کہ آیا شرارے کی بڑائی مقصود ہے یا رنگ مقصود ہے اور کثرت و بے درپے آنا تو بالکل بھی نہیں نکلتا ہے تو اصل مقصود یعنی خوف و ہول دلانا حاصل ہو گیا پس یہ تشبیہ بلاغت کے درجہ پر نہیں ہے اور جمالات صفر اور قصر سے تشبیہ کامل بلکہ اکمل ہے نہم - آیت قدسی میں اول سے کافرون کے ساتھ تمکیم ہے یعنی طعنہ سے اُنکو شرم و کھسائی دلائی گئی ہے بقولہ تعالیٰ انطلقوا الی ظل الہ - سایہ کی جانب تشریف لے چلو۔ پھر آئندہ اسکے لوازم کی رعایت میں بلاغت ہے پس روانگی کے وقت انسان کی عزت و حرمت یہ کہ سوار ہو اور پہنچ کر سایہ جب لطیف ہوتا ہے کہ اپنے قصر میں متمکن ہو پس شرارت کی تشبیہ قصر و جمالات کے ساتھ نہایت بلیغ ہے گویا یوں فرمایا کہ تمہاری سواری کے واسطے یہ جمالات صفر ہیں اور تمہارا قصر رفیع یہ شرارت ہیں اور (طراف) یعنی خیمہ ادریم کی تشبیہ میں یہ بات نہیں حاصل ہے اقول بلکہ آیت میں لطیفیہ کہ کفار کے واسطے شرارت ہی سراسر محیط ہیں کہ شرارت ہی اُنکے نیچے اسطرح ہیں کہ گویا سواری ہیں کہ انکا قدم بھی کہیں نہیں پڑتا اور اوپر بھی یہی شرارت سایہ کیے ہیں اور (طراف) سے تشبیہ مہمل ہے اس لیے کہ اُسکا حاصل یہ کہ تم لوگ خیمہ میں چلو تو یہ برعکس مقصود گویا پہلے تو آفت میں تھے اب حفاظت میں داخل ہو اور چلنا کہیں پایا نہیں گیا اور خیمہ ادنیٰ درجہ کی چیز ہے تو کچھ طعنہ بھی نہیں ہے وہم شرارت کے اڑنے میں انکی تشبیہ قصر کے ساتھ آیت میں نہایت عجیب درہولناک ہے کیونکہ وہ آگ کی سخت شدت و قوت پر دلالت کرتی ہے بخلاف خیمہ کے کہ وہ تو ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتا ہے تو وہ آگ زیادہ ہولناک ہے جو قصر کو چنگاری بناتی ہے بخلاف اُسکے جو خیمہ اڑاتی ہے یا زور ہم یہ شرارت اڑ کر کافروں پر گرتے ہیں اور یہ درد اور دکھ ہے پس اُنکو قصر سے تشبیہ دینا بلاغت ہے کیونکہ قصر کے گرنے سے انسان مرگ کے قریب ہو جاتا ہے اگر نہ مرے بخلاف چھو لاری کے کیونکہ (طراف) درحقیقت کجھروں کے مانند جھونپڑے ہیں خواہ گلی کے ہوں یا چمڑے کے ہوں تو اُنکے گرنے سے چند ان خوف و دکھ نہیں ہے اقول یہ خلاف واقع بھی ہے اس لیے کہ جنم کے شرارت فی الواقع قصر کے برابر ہونگے اور وہ برابر کافروں پر گرے اور مترجم

کے نزدیک کفار کے حق میں شرارت میں تفاوت ظاہر ہو کیونکہ ہر ایک نے دنیاوی چیزوں سے انتفاع حاصل کیا اور تم کے نزدیک شرارت اُنکے قہر کے برابر ہونگے اور عرب کے کفار پر اُنکے قصور کے برابر ہونگے اور یہ جہنم سے امتیاز آسان ہو کیونکہ ان کا شرارت میں ان سے زیادہ فاقم دواز دہم ان شرارت کے ساتھ میں طرح طرح کی بلاؤں کا ہجوم ہوگا تو انکی تشبیہ جمالات صفر سے بلخ ہے جو طرح کے بوجھ لادے ہوتے ہیں اقول اسی واسطے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ فلان شہر میں لدے ہوئے اونٹ داخل ہوئے تو اُسکی تعبیر یہ ہے کہ وہاں وبا اور بلا ہجوم کرے گی پس ظاہر ہوا کہ شرارت کی تشبیہ جمالات صفر سے ٹھیک ہے اور (طراف) یعنی خیمہ چھو لدا رہی کے ساتھ بے موقع ہیرا زمی نے کہا کہ واضح ہو کہ ان وجوہ کا خطور ہمارے خیال میں ایک لمحہ میں آگیا اور اگر تم اپنے رب عزوجل کی جناب میں تضرع کریں تو اُسکی رحمت سے امید ہے کہ بکثرت وجوہ ظاہر ہونگے ولیکن سمجھنے کے واسطے اسقدر بیان کافی ہے مترجم کہتا ہے کہ اہل حق خوب جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی باطل بات پر اڑتے ہیں اور خیالات و اوہام کے تعارض سے اپنے باطل خیال پر اپنے نزدیک خیالی دلیلین قائم کرتے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ وہاں اوہام کا منحصہ ہے اور بالضرور وہ باطل ہے پس ضرور ہے کہ ہم خوب غور سے دیکھیں کہ ان گمراہوں نے کس مقام پر دھوکا کھایا ہے اور اُسکی نظیر یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت لوگوں نے یہ زعم کیا اور اپنا عقیدہ ٹھہرایا کہ زمین گرد آفتاب کے گھومتی ہے اور اُنکے اوہام و خیالات نے یہاں تک اُسکی تصویر بنائی کہ اپنے نزدیک اسکو مدلل سمجھے حالانکہ وہ بالیقین باطل ہے واللہ تعالیٰ ہوالہادی الی سوار السبیل مسئلہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں آج کلام نہیں کروں گا پھر اُسنے کسی جز میں کلام کیا تو قسم ٹوٹ جائیگی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہذا یوم لا یطقون الا یہ۔ یہ دن ہے کہ لوگ نہ بولیں گے اور پہلے معلوم ہوا کہ بعض اوقات میں بولیں گے تو اسی کے موافق قسم کے مسئلہ میں حاشیہ نہ ہونا چاہیے جب تک تمام اوقات میں کلام نہ کرے (جواب) قسم کا مدار عرف پر ہوتا ہے یعنی عرف و محاورہ میں اس سے جو کچھ مراد ہو وہی لی جاتی ہے تو عرف میں وہ کسی وقت کلام نہ کرنے پر واقع ہوگی اسی وجہ سے حاشیہ ہو جائیگا جیسے کسی نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو وہ مچھلی کھانے سے حاشیہ نہیں ہوگا جب تک کہ اُسکی نیت نہ ہو کیونکہ عرف میں یہ مچھلی کے گوشت پر نہیں ہوتا ہے فاقم واللہ تعالیٰ اعلم و واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو انواع عذاب سے خوف دلایا تھا پھر اہل ایمان کے ثواب و نعمت سے اُن کو حسرت دلانی لگے تاکہ ایمان لاویں بقولہ تعالیٰ

انَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ۝ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝ كَلُوا وَاشْرَبُوا

جو ڈر والے ہیں وہ چھانوں میں ہیں اور ندیوں میں اور میوے جس قسم کے چمی چاہے کھاؤ اور پیو

هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ اِنَّا كُنَّا لَنَجْرِي لَكُمُ الْحَسِنِينَ ۝ وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ

سج سے بدلا اُسکا جو کرتے تھے ہم یوں ہی دیتے ہیں پھلا نیکی والوں کو خرابی ہے اُس دن

لِلْمُكِدِّ بَيْنَ ۝ كَلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا اِنَّا كُنَّا لَنَجْرِي لَكُمُ الْحَسِنِينَ ۝ وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ

جھٹلانے والوں کی کھاؤ اور برت لو تھوڑے دنوں تم مقرر کنہکار ہو خرابی ہے اُس دن

لِلْمُكِدِّ بَيْنَ ۝ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝

جھٹلانے والوں کی اب کس بات پر اُسکے بعد یقین لاویں گے

ع

یہاں میں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سات قسم کے عذاب سے خوف دلا کر یہ آٹھویں قسم کا عذاب بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ
إِنَّ الْمَغْضُوبَ فِي ظِلِّ وَغِيُوثٍ۔ البتہ متقی بندے سایہ میں اور نہروں میں ہونگے۔ یعنی جن بندوں نے شرک و کفر سے
 توبہ کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکون کو بندگی کے ساتھ ادا کیا اور ممنوعات سے پرہیز کیا تو وہ البتہ قیامت کے روز
 اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں اور نہروں کے باغات میں عیش کے ساتھ ہونگے عرصات قیامت میں انکے لیے عرش اعظم کا سایہ ہے جس دن
 انکے سروے کوئی سایہ نہیں ہے اور میدان حشر سے دوپہر ہونے سے پہلے ہی جہنم سے پار ہو کر باغات جنت میں شاہانہ تخت پر
 راحت سے استراحت کرینگے برخلاف جہنمیوں کے جو سایہ و خان میں ملانے گئے تھے (رع س) اور متقیوں کے واسطے وہاں ہر قسم
 کے اسباب راحت مہیا ہیں۔ **وَفُؤَاكِهِمْ سَائِمًا كَشْرُوثٍ**۔ اور فواکہ میں انکی خواہش کے اقسام سے **و** یعنی جس قسم کے
 فواکہ کی انکی خواہش ہوگی سب انکے سامان راحت میں حاصل ہونگے اگر کہا جاوے کہ جنتیوں کے واسطے سایہ کی کیا ضرورت ہے
 جبکہ وہاں آفتاب نہیں ہے (جواب) اسکا قولہ تعالیٰ لایرون فیہا شمساً الا یہ۔ کے تحت میں سورہ دہر کی تفسیر میں گزر چکا ہے اور خلاصہ
 یہ کہ بعض علماء نے یہاں قیاس کو دخل دیا اور کہا کہ سایہ سے یہ مراد ہے کہ رختوں کے ہجوم کے تحت میں شاہانہ تخت پر ہونگے کہ اگر وہاں
 آفتاب ہوتا تو یہ جھرمٹ سایہ ہوتا اور بعض علماء نے کہا کہ آیت میں صرف اس قدر منصوص ہے کہ وہاں سورج نہیں دیکھیں گے اور حدیث
 میں آیا ہے کہ وہاں سورج نہیں ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نور اور روشنی نہ ہو بلکہ حدیث میں مصرح ہے کہ جنت جگمگاتا ہو اور وہاں
 ظہور و دعائی ہوگا اسی لیے کبھی تغیر اور فنا نہیں ہے جیسے دنیا میں ظہور جسمانی ہے اور روح مخفی ہے وہاں روح کا ظہور ہوگا اور جسم مخفی ہوگا
 پس جیسے جسم کے واسطے آفتاب کی حرارت ہے اسی طرح روح کے لیے نور کی حرارت ہے علاوہ ازیں وہ کیفیت قیاس میں نہیں آسکتی ہے
 اور عقل میں بہت طرح سے ہو سکتی ہے پس یہ جانتا کافی ہے کہ وہاں اہل جنت بے شک سایہ میں ہونگے اور انکے لیے قصر جنت موتوں کے
 اور سونے و چاندی کے اور ایسے ہونگے کہ یہاں خیال و قیاس کام نہیں کر سکتے ہیں ہاں یہ سمجھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے
 نتو حصہ میں سے ایک حصہ اس عالم میں نازل فرمایا اور جن چیزوں کو یہاں رحمت و نعمت کہا جاتا ہے اور جانور سے آدمی تک باہم محبت
 و ترحم رکھتے ہیں یہ سب اسی ایک حصہ رحمت کا ظہور ہے کہ یہ حسن انسانی اور قصر شاہی اور عجائب پھل پھول وغیرہ حاصل ہیں اور قیامت
 کے روز اللہ تعالیٰ پوری رحمت سے مومنوں پر ظہور فرماوے گا تو قیاس کر لو کہ کس قدر عجیب نعمتیں بے حد و بے قیاس وہاں پیدا فرماوے گا
 پس ہر طرح کا سایہ لطیف بلکہ اور عیون یعنی نہروں جن میں قدرتی نفاس ہونگے پانی کی نہریں ہ قدرتی پانی ہوگا جسکی نظیر اس دنیا
 میں مجال ہے مگر جو عمدہ سے عمدہ پانی تکویناں مل سکے وہ اُس قدرتی پانی کے کچھ اندازہ کرنے کو کافی ہے اور اسی طرح دودھ کی نہر
 اور شہد و شراب کی نہروں سب خالص قدرت سے پیدا کی ہوئی چیزوں سے بھری ہیں اُن میں کبھی تغیر و خرابی آنا ممکن نہیں ہے بلکہ وہ
 نہروں موتیوں و سونے و مشک قدرتی سے نہایت خوبصورت مستوی ہموار و صنع برنی ہوئی ہیں اور یہ چیزیں ان میں لبا لبہ ان
 ہیں کبھی طغیانی نہیں آتی اور نہ کمی ہوتی ہے اس لیے کہ یہ سب قدرتی ظہور ہے اور یہاں یہ مردگی و بے شعوری نہیں ہے جیسی دنیا میں ہے
 کہ نہروں کھودی ہوئی زمین پر ہیں کہ کچھ ٹسڑھاتی ہے اور پانی کمی و بیشی کرتا ہے اور بے تیزی سے روان ہوتا ہے وہاں جنت میں کید و تر
 و گندگی ندارد ہے بلکہ دنیا میں دودھ کی نہریں ممکن نہیں کیونکہ دوسرے روز وہ خراب ہو جاوے کیونکہ یہ تو جانوروں کے پیٹ سے
 نکلا ہے اور کچا خون ہے اسی طرح یہاں شہد بھی کھبوں کی تھیلی سے نکلتا ہے وہاں یہ سب قدرتی ہیں حتیٰ کہ جنتی بندہ جو دنیا کے اعتبار سے
 اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اگر یہاں ہوتا تو لوگ اُسکو خدا کہنے لگتے وہ بندہ اپنے ملک میں جہاں اشارہ کرے فوراً نہروں پانی بسکی یعنی اللہ تعالیٰ
 بل شانہ اُسکے لرا دہ میں یہ اثر عطا فرمایا گا کہ فوراً وہ چیز اُسکی خواہش کے موافق پیدا ہو جاوے گی اسی واسطے جو نہروں مذکور ہیں کچھ نہیں

انحصار نہیں ہے اور جو میوہ جات مذکور ہیں یہ فقط نمونہ ہیں اسی واسطے فرمایا کہ فواکہ ما یشتون۔ یعنی فواکہ اس قسم کے میوے ہیں اور خود حضرت خالق جل شانہ نے اُنکے لیے وہ میوہ جات پیدا فرمائے ہیں جو اُنکے قیاس میں بھی نہیں ہیں بلکہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ اس سے زیادہ ہے اور یہ تو ادنیٰ سے ادنیٰ ہے اس لیے کہ یہ اور تم اسکو ادنیٰ مت سمجھو کیونکہ یہ وہی ہے جو کہے وہ ہو جاوے گا بلکہ جو چاہے گا وہ فواکہ میں سے ہو گا اور اعلیٰ مرتبہ پر ہیں اُنکو قیاس کہاں پہنچ سکتا ہے اسی واسطے جو لوگ بندگی میں راتوں کو تہجد میں قیام کرتے ہیں اُن کے لیے اس سے زیادہ ہے اور یہ فرمایا ہے کہ کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ اُنکے لیے اُن کے رب عزوجل نے کسی کسی نعمتیں مہیا فرمائی ہیں پھر اُن سے کہا جائے گا **كُلُوا وَاشْرَبُوا هَذَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ**۔ تم لوگ کھاؤ اور پیو جو شکراری کے ساتھ ہو مصل کے جو تم عمل کیا کرتے تھے یعنی ایمان لانے کا عوض جنت ہے پھر اگر فقط ایمان ہی سلامت لے گیا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو گا اور اُسکا مرتبہ یہاں دنیا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے اور اس کے واسطے بھی عمل موجود ہے یعنی جس گھڑی وہ ایمان لایا تھا اُسے دل سے مصمم جزم کیا تھا کہ جو کچھ نیک اعمال ہیں سب پر جہان تک ممکن ہے عمل کروں گا اور جس قدر ممنوعات ہیں سب سے باز رہوں گا تاکہ میرا رب تبارک و تعالیٰ مجھے خوش رہے اس نیت کے موافق اسکو ایک مرتبہ کا ثواب سب نیکوں کا اور ترک ممنوعات کا لے گا پھر اگر وہ معمولی پروردگار کے بعد مر گیا تو وہ اس ثواب کے ساتھ جنت میں مرتبہ پاویگا اور اگر اُسے بعد اسکے زندگی میں بد کاریاں کیں تو دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ دل میں بد اعتقاد اور بیخوف ہو گیا تو اس صورت میں ایمان سلب ہو گیا ہے اور دوم یہ کہ دل میں اُسکو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پورا یقین ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے جنتی ہے اور شاید میدان قیامت میں کچھ تکلیف پائے اور اگر لوگوں کا منظر اُس پر ہی تو قصاص لیا جاوے گا لیکن آخر وہ جنتی ہے کیونکہ ایمان کے ساتھ ہی وہ جنتی ہو چکا ہے اب جہنم اُسکا گھر ہی نہیں ہو سکتی ہے اور پھاڑوں برابر گناہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے سامنے کچھ چیز نہیں ہیں اور اگر بعد ایمان کے اُسے نیک اعمال کئے اور بُرے کام چھوڑے تو وہ درجہ اعلیٰ پر پہنچتا ہے ہر حال سب جنتیوں کو یہ مبارکباد دیا جائے گی کہ تم نے جو کچھ کیا تھا اُسکے عوض میں اب خوشی سے کھاؤ پیو۔ یہ پیغام اُنکے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام پر انعام ہے اور احسان پر احسان ہے اس رحمت و احسان سے اور اس نعمت و امتنان سے کافروں پر حسرت و عذاب بے نہایت اٹوٹ پڑیگا رازی نے کہا کہ اسی جہت سے ان آیات میں کافروں پر اٹھوین قسم کا عذاب ہوا کیونکہ کفار دنیا میں حماقت سے مومنوں کو جو دل سے اُنکے خیر خواہ ہیں اور انکا ایمان جانتے ہیں کفار ناحق اُن کو دشمن رکھتے ہیں تو آخرت میں اُن پر یہ احسان و انعام الہی سبحانہ تعالیٰ خواہ مخواہ کافروں پر عذاب ہو گا خصوصاً جبکہ مومنوں پر ظہور رحمت کا بلہ ہو گا اور کافروں پر تمام غضب کا ظہور ہو گا اسی لیے فرمایا۔ **اِنَّا كَذَلِكِ جَزَى الْمُحْسِنِينَ وَنَزَلْنَا يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ نِكْحَانًا** یعنی کرنے والوں کو ہم اس طرح ثواب دیتے ہیں آج کے روز جھٹلانے والوں کی بربادی سے عذاب سخت سے ہے اگر گناہ جادے کہ محسنین سے کیا مراد ہے جو اب یہ کہ وہی متقین ہیں جنکا اوپر ذکر ہوا ہے اور یہ ظاہر ہے لیکن متقین کی تفسیر میں اختلاف ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ متقین وہ بندے جنہوں نے اسطرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کی کہ طاعات ادا کیں اور محرمات چھوڑ دیں اور اکثر مفسرین نے لکھا کہ متقین وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے پرہیز کیا مستوحم لکھا ہے قول اول تو نقطہ صاحبین و مبین پر صادق آتا ہے اور گناہگار مسلمان اس سے نکلے جاتے ہیں اور دوسرے قول کے موافق نہیں نکلے ہیں کیونکہ جو شخص یقین لایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بن الوہیت نہیں ہے یعنی کوئی اسکا شریک و صاحبی نہیں ہے پھر اُس سے گناہ سرزد ہوے تو صلح مومن کے مقابلے میں گناہگار مومن ہی لیکن شرک کے مقابلے میں متقی ہی اس لیے کہ شرک نہایت بدتر گناہ سے اُسے تقویٰ کیا ہے اور اعتقاد میں شرک و کفر اس قدر قبیح بدتر ہے کہ اُسکے مقابلے میں جہان بھر کے گناہ کچھ چیز نہیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو پاک عزوجل کتا ہے تو مشرک نہایت بدتر ہو امام رازی نے لکھا کہ مقاتل و کلبی نے کہا کہ متقین وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے تقویٰ و پرہیز کیا۔ میں کتا ہوں کہ یہی قول میرے نزدیک صحیح ہے اور اس قول سے انحراف غیر ممکن ہے اور اس پر چند دلائل ہیں دلیل اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مکذبین کے مقابلے میں متقین کو ذکر کیا ہے اور مکذبین کفار و مشرکین ہیں تو ان کے برخلاف متقین ہوئے اور وہ مومنین ہیں دلیل دوم یہ کہ یہ سورہ اول سے آخر تک اس ترتیب سے مرتب ہے کہ کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے دہل و عذاب سے تحویف دی ہے پس آیت یعنی قولہ تعالیٰ ان المتقین فی ظلال لآبہ۔ یہ بھی اسی افادہ کے واسطے واجب ہے کیونکہ یہ درمیان میں واقع ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو کلام کا انتظام درمیان میں ٹوٹ جاوے اور یہ باطل خیال ہے تو انتظام باقی رہنا ضروری ہے تو یہ واجب ہے کہ یہ آیت بھی کافروں کے واسطے ملامت و تحویف ہو اور وہ اس صورت میں ہو گا کہ یہ آیت مومنوں کے واسطے بشارت ان کے ایمان کی وجہ سے ہو جیسے کافر کے لیے ملامت بوجہ کفر ہے لہذا اسکو ملامت ہو تو مومن کو اس کے ایمان پر ثواب کی بشارت ہوتا کہ اس سے کافر کو ہوش ہو اور وہ کفر چھوڑ کر راہ حق اختیار کرے رہا کہ مومن کے لیے اسکی بندگی پر ثواب کی بشارت ہے تو یہ بات اس نظم کلام کے مناسب نہیں ہے اس لیے کہ وہ توفیق کے مقابلے میں مناسب ہے اور یہاں تو کفر کا مقابلہ ہے تو وہ ایمان پر نہ طاعت اعمال پس ثابت ہو کہ متقی سے مومن مطلقاً مراد ہے جسے مرتے دم تک شرک سے پرہیز کیا ہو اگرچہ اس سے کچھ گناہ سرزد ہوئے ہوں دلیل سوم یہ کہ شرک سے جو متقی ہو وہ متقی کا نام ضرور پادیا گیا کہ کوئی کچھ جو کوئی کسی بدنام سے متقی ہو تو وہ بھی متقی کا نام پاتا ہے پھر یہاں فقط شرک سے متقی کیوں لیا جاوے (جواب) اس لیے کہ یہاں متقی کے لیے جنت ہے جو مغفرت کے بعد انعام ہے اور اللہ تعالیٰ نے مشرک کے حق میں قطعاً فرمایا کہ اسکو نہیں بخشے گا تو ضرور ہوا کہ شرک سے متقی ضرور ہو اور جو کوئی سب انواع کفار و شرک سے متقی رہا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن کا وعدہ دیا ہے تو لازم آتا کہ شرک سے متقی کے لیے امن ہے تو وہ جنتی ہے پھر اگر کوئی کہے کہ کبیرہ گناہوں سے تقویٰ رکھے تو بھی جنتی ہے تو جواب یہ کہ کبیرہ گناہوں سے تقویٰ کرنا جب ہی مفید ہو گا کہ جب شرک سے تقویٰ ہو اور جب شرک سے تقویٰ کرنے پر جنت ملی تو اس کے ساتھ میں کبیرہ گناہوں سے تقویٰ کو ملانا بیکار ہے کیونکہ اگر یہ جنت ملنے کے واسطے مؤثر یا شرط ہوتا تو شرک سے متقی کو جنت نہ ملتی لیکن جب اسکو امن و جنت مل چکی تو کبیرہ گناہوں سے تقویٰ کو اسی مطلب کے واسطے ملانا بیکار ہو گیا بلکہ حق یہ ہو کہ جو بندہ شرک کے سبب قسام سے متقی رہا اس کے لیے جنت ہے خواہ وہ گناہوں کے عوض سزا پاوے یا عفو ہو اور اگر وہ گناہوں سے متقی رہا ہے تو وہ اس کے عوض میں جنت میں بلند درجات پاوے گا نتیجہ اس بیان سے عاقل کے واسطے یہ نتیجہ علمی حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنی الوہیت و کمال صفات سے پیدا فرمایا ہے اور اسکے واسطے الوہیت کے صفات اس کے پاک ناموں سے معلوم ہیں تو ایمان یہ ہے کہ مخلوق اپنے خالق عزوجل کے واسطے بندہ ہو یعنی اپنے آپ کو بندہ جانے اور اسی کو اپنا خالق جانے اور اس کے صفات الوہیت خالص اسی کے واسطے مانے کسی کو اس میں شریک نہ بناوے تو وہ جنتی ہے اور رحمت اسی کے واسطے ہے اور اگر اس نے خالق سے انکار کیا ہو یا اسکی صفات میں سے کسی صفت میں دوسرے کو سا جھی بنا یا تو یہ مشرک و کافر ہے اور اس کے واسطے جہنم وطن ہے اور غضب اسی کے واسطے ہے اگر کہو کہ الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے لیکن بندوں میں بھی رحیم ہوتے ہیں جن میں رحم کی صفت ہو (جواب) یہ کہ اللہ تعالیٰ کی واسطے رحمت ہے اور بندوں میں جس بندے میں اسی صفت سے عکس و ظهور ہے وہ بندہ اس ظہور کی وجہ سے رحیم کہلاتا ہے جس بندے کو علم دیا وہ عالم کہلاتا ہے لیکن العظیم فقط اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام پاک الرحیم ہے خاص صفت ہے اور مخلوق میں فقط رحیم کہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایسی شان ہے کہ اسکی مثال و نظیر غیر ممکن ہے لیکن سمجھانے کے لیے

اس طرح سمجھو کہ جیسے آفتاب روشن ہو اور دن میں دیوار روشن ہو جاتی ہے لیکن آفتاب اہل صفت سے روشن ہوتا ہے اور اہل کفر سے نہیں۔
 بشرطہ اس طرح جس قدر سمجھ جائے وہی جانی ہو تو ایماندار یہ سمجھتا جاتا ہے کہ لینا اور دینا اور نفع اور خسارہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
 فافہم واللہ تعالیٰ ہو الموفق (تمنیہ) رازی نے لکھا کہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اذلیل فرمایا تھا اور ان کے دلوں کو مضطرب کیا تھا۔
 یعنی جنہوں نے دھنوں کے سایہ میں جسکی تین شاخیں تھیں اور ہر ایک شاخ سے نئی طرح کا عذاب تھا ان کے مقابلے میں مومنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے
 قسم کی نعمتیں بیان فرمائیں اول قولہ تعالیٰ ان المتقین فی ظلال و عیون۔ مومنین البتہ سایہ پا رہے یا مدار اور چشمہ پاشی کے سایہ میں
 میں آہونگے۔ مترجم کہتا ہے کہ ظلال اور عیون میں تنوین اسکی بزرگی کے لیے ہے تو یہ سایہ نہایت نہیں ہے مثالی میں درخت کی شاخوں کی
 نہایت خوب ہیں جنکی قدر جو اس دنیاوی نہیں پہچان سکتے ہیں۔ ہر۔ بالکل کافروں کے مقابلے میں مومنوں کے لیے اس قدر کمالیات
 یہ ہے کہ کافروں کو جس سایہ میں بھیجا گیا تھا وہ عجب سایہ تھا کہ نہ راحت دے اور نہ حرارت کی کیفیت سے بچا دے اور نہ پیاس سے امن ہو گا وہ
 تو یہ عذاب لیے ہوئے اپنی سایہ کرتا تھا وہ تو جہنم کے تیز دھنوں کا سایہ تھا جس میں لپٹیں ملی ہوئی تھیں بر خلاف انکے مومنوں کے لیے
 البتہ سایہ خوشگوار ہے اور شیرین چشمے ہیں جو ان نیک بندوں پر نہایت لطف و راحت دینے والا سایہ ہے ہر نہ انکو پیاس لگے اور نہ کین لپٹ
 کا نشان نظر آوے ولکن اللہ تعالیٰ نے لذت حاصل ہونے کی قوت ان میں مضمر رکھی ہے تو یہ دو نعمتیں ہیں اور سوم قولہ تعالیٰ فواکہ ما شیتون۔
 انکے ساتھ مین فواکہ لذیذہ انکی خواہش کے موافق ہیں پھر کافروں سے جھڑکی کے ساتھ کہا گیا کہ انطلقوا الی الخ۔ چلو تمیں شلخ سایہ کے نیچے۔
 بر خلاف انکے مومنوں سے فرمایا۔ کلاوا واشربوا ہنیئا الایہ۔ خوشگوار می و مبارکبادی کے ساتھ ان چیزوں کو کھاؤ پو الخ۔ اگر یہ کلام خود پر غور
 نے ان سے فرمایا تو اسکی لذت کے آگے تمہاں بیچ ہو اور لگہ زبان ملا لگہ ہو چکا گیا تو بھی کیا خوب اکرام ہے (ہنیئا) کے معنی یہ کہ لذت خالص ہے
 اسکے ساتھ کسی تھمہ وغیرہ بیماری کا ڈر نہیں اور نہ کسی بیشی کی فکر ہے کیونکہ وہ دائمی ہیں اور ہر وجہ کمال ہیں کبھی ان میں کمی نہیں ہو سکتی ہے
 تمنیہ قولہ تعالیٰ کلاوا واشربوا۔ کیا یہ حکم ہی یا اجازت ہے ابو ہاشم معتزلی نے زعم کیا کہ یہ حکم ہے یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم لوگ ایسا
 کرو اور کہا کہ جس طرح انکا اکرام دیگر امور میں کیا اسی طرح اس حکم سے بھی اکرام ہے کیونکہ جب انکو یہ معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ
 ہم لوگ کھائیں پین تو انکی خوشی بڑھ جائیگی شیخ ابو علی الفارسی رح نے کہا کہ یہ حکم نہیں بلکہ اجازت ہے اور اس سے اکرام مقصود ہے
 کیونکہ حکم میں بجالانا فرض ہو جاتا ہے اور یہ احکام تکلیفی فقط اس دنیا میں ہیں اور دار آخرت میں یہ احکام نہیں ہیں تمنیہ قولہ ما کنتم تعلمون
 الایہ بعض نے اس کلام سے دلیل پکڑی کہ جو عمل کیا جاوے اس سے ثواب واجب ہے رازی رح نے کہا کہ یہ خیال ضعیف ہے بلکہ اللہ تعالیٰ
 نے عمل نیک کو اس بات کی علامت بنا دیا ہے کہ اس بندے کے لیے ثواب ہے تو یہ ایک وسیلہ ہو گیا مترجم کہتا ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے اپنی رحمت میں اپنے بندوں کو داخل فرمایا ہے اور شیاطین کو غضب میں داخل کیا اور جن سرکشوں کافروں و مشرکوں کو خارج کیا انکو شیاطین
 کے ساتھ منسوب کر دیا پس جنت میں داخل ہونے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہیں کیونکہ اسکو کچھ غرض و مطلب نہیں اور نہ غرض و عادت
 ہے پس جو بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں گئے ہیں وہ وہاں اپنے اعمال کے حساب سے درجات پاؤنگے اسی واسطے کہ
 یہ ہیں کہ جو اعمال نیک تم کیا کرتے تھے انکے عوض میں یہ نعمت کھاؤ پو۔ ہر۔ بالکل اپنے اعمال کے موافق درجہ پاؤنگے حدیث صحیح میں ہے کہ
 جیسے لاکھ لاکھ اللہ کما وہ جنتی ہے تو عرض کیا گیا کہ پھر اعمال کی بہ کو کچھ ضرورت نہیں ہے فرمایا کہ کیوں نہیں جنت میں مراتب ہیں ایک مرتبہ
 سے دوسرے مترتہ تک اس قدر فاصلہ ہے جس قدر زمین سے آسمان تک ہے یعنی یہ اعمال خیر و جہاد کے عوض ہیں کہ قولہ تعالیٰ انکا لک
 بخزی المحسنین ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح ثواب دیتے ہیں۔ ہر۔ نیکی یہ کہ انھوں نے اپنے رب پر غور و عمل کی شان اللہ تعالیٰ سے
 اودہ لا شریک معبود مانا اور اپنے آپ کو اسکا عاجز بندہ جانا رازی رح نے کہا کہ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ کافروں کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ

کفر سے یعتین زائل ہونگی جتنی کہ آخرت میں ان کو نعم و حسرت کے سوائے کچھ حاصل نہوگا اور یہ بربادی ان لوگوں نے بالکل بوجہ اٹھائی اس لیے کہ نعمت و اکرام عظیم فقط اس بات پر تھا کہ اپنے خالق و مالک سبحانہ تعالیٰ کو اسکی شان کمال والوہیت لازوال کے ساتھ مانو۔ بھلا اس بات میں کچھ گستاخی کو مجال ہی کچھ نہیں بلکہ اپنے خالق و مالک سے انکار کرنا نہایت بدتر شرارت ہی پھر جیسے بے مثل و بے مانند نعمت دینے والے پیدا کرنے والے پروردگار سے انکار کیا اور سرکشی کی اسی طرح بے قیاس عذاب بھی چکھیں گے اور یہاں ان کو کچھ شبہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف سمجھا دیا بلکہ حضرت خالق عزوجل کی شان بدیہی ظاہر ہی پھر بھی جھٹلاتے جھٹلاتے مر گئے اور تعجب یہ ہے کہ بت پرستوں نے بتوں کو اور مجوس نے آگ کو اور یہود نے عزیز کو اور زہاری نے مسیح کو خدائی میں بے کھٹکے شریک کر لیا اور خوب سمجھ گئے تو اسمین ان کو کچھ ترود اور شبہ نہوا حالانکہ شرک بالکل باطل ہے۔ عقل اور اللہ تعالیٰ کی خدائی اور الوہیت بے شبہ بالکل ظاہر تھی اور عین عقل تھی اس میں شبہ کیا یہ کبھی کچھ عذر ہے نعوذ باللہ من الضلال۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے دل و عذاب نکلد بین کے لیے مقرر فرمایا جو محسنین کے برخلاف صریح عداوت و سرکشی و حماقت کے پتے ہو گئے اور دنیا سے ناپائیدار کے لئے بڑی تیزی سے جو اس سے کام لیتے رہے اور ہزاروں کلین ایجاب دیکھیں اور آخر خاک میں ملے لیکن بد بخت کا نتیجہ یہی ہی اور اس سے بڑھکر فتنہ یہ کہ اس زمانے میں بہت سے احمق ان سے بدتر ہیں جنکے جو اس میں یہ بھی لیاقت نہیں کہ ایسی کلین بناوین کیونکہ باہمی فسق و فساد سے اللہ تعالیٰ نے انکی شرارت کے لیے یہ ناخن نہیں دیے تو یہ کلین بنا کر کیسا بنی ہوئی کل کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن بنانے والوں کی خدائی کے معقد ہو گئے کہ ہم نے ان وانا و ان کو اپنا پیشوا بنا لیا جنکی یہ کرامت ظاہر ہی اور تمام عنایت قدرت سے اندھے ہو گئے کہ یہ تو خود بخود پیدا ہو گئے ہیں بھلا ان احمقوں سے پوچھا جاوے کہ پھر اگر خود بخود پیدا ہونے والی صنعتیں ان کلون سے بڑھکر ہیں تو انھیں خود بخود پیدا ہونے والیوں میں سے کسی پر ایمان کیوں نہ لائے حتیٰ کہ گھاس کی ایک شاخ تمام جان کے کل بنانے والوں سے نہیں بن سکتی تو اس خود بخود پیدا ہونے والی چیزوں سے تم کو زیادہ حیرت ہونی چاہیے تھی لیکن احمق سے پوچھنا فضول ہے بلکہ حضرت باری تعالیٰ جل شانہ کی لطیف حکمت و صنعت پر نظر کرنا چاہیے اور اپنے واسطے ایمان حاصل ہونے پر جو بے انتہا اعلیٰ نعمت ہی صد ہزار شکر ادا کرنا چاہیے و الحمد للہ رب العالمین۔ اور ان احمقوں سے منہ موڑ لینا واجب ہے جو اپنے آغاز و انجام ہی سے غافل ہیں اور ان کو ششوشے فقط یہ تیج نکالتے ہیں کہ چند روز اس دنیا میں کھائیں پین۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو تنبیہ فرمائی بقولہ تعالیٰ۔ **كُلُوا وَاشْرَبُوا قَلِيلًا لَّكُمْ فِجْرٌ مَّوْنٌ وَّيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِیْنَ**۔ کھا لو اور پی لو تھوڑا سا تم لوگ مجرم ہو آج کے روز جھٹلانے والوں کے لیے عذاب شدید ہے۔ یہ کافروں کے واسطے نوین قسم سے عذاب کی تحویف ہے اور بیان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے آخرت کا انجام و عذاب شدید سب مفصل بیان فرما دیا لیکن کافر احمق نے ناحق اپنے خالق کی شان الوہیت سے انکار ہی اختیار کیا اگر کو کہ اسنے دنیا کے لیے ایسا کیا تھا (جواب) یہ کہ اگر وہ اپنے خالق جل شانہ کی الوہیت مانتا تو کیا دنیا کی لذتیں اس سے منع کر دیتیں نہیں نہیں لیکن یہ فقط شرارت کا جرم ہی اس سے بڑھکر کوئی جرم نہیں کہ جس نے پیدا کیا اور تندرست جسم و جو اس دیے اور ہر روز رزق وغیرہ ہزاروں نعمتیں دیتا ہے حتیٰ کہ ہر سانس کی آمد و رفت دو نعمتیں ہیں پھر ایسے رحیم کریم مالک سے انکار کیا بلکہ اسکی شان قدس بن شرک کا عیب لگا یا اور اسکی کمال الوہیت سے منکر ہوا تو ایسے جھٹلانے والوں سے کہا گیا کہ یہ کب تک رہیگا آخر چند روز کے بعد تجھے اسی عذاب میں جانا پڑیگا جو اوپر صاف صاف بیان ہوا ہے اور تیرا انکار کچھ کام نہ آوے گا چنانچہ تو خود دیکھتا ہے کہ موت زبردستی دنیا سے ہلاک کر دیتی ہے پس چند روز تک یہاں کھا لو اور پی لو آخر تم سخت مجرم ہو کہ اپنے خالق مالک جل شانہ کی

حقیقی الوہیت کو جھٹلاتے ہیں اور مر کر آخرت میں ڈالے جاؤ گے اور عنقریب قیامت کے روز اٹھائے جاؤ گے اور اس روز اللہ تعالیٰ ہر شخص کے دل و جان کے لیے وہیل و عذاب شدید ہے جو اوپر بیان ہوا ہے اگر کہا جاوے کہ کیا ان کو کھانے پینے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کو عذاب سے محفوظ رکھا گیا ہے؟

تہمدید ہر رازی نے لکھا کہ اس لیے کہ اس حالت میں مجرم گویا نہ کھاتا ہے اگرچہ وہ دنیا کو اپنے واسطے لذیذ سمجھتا ہے جیسے قلیل ہلاک ہونے والے کا ہونا۔

قاتل ملامت ہو اور ایک بد بخت نہیں مانتا بلکہ اسکو کھانے پر آمادہ ہو تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اے کبخت لے اسکو کھا اور آخرتیرے پاس اسکو لے۔

اس لقمہ کے بعد ہلاکت ہی بلکہ مرتے مرتے تیرا بدن شدت زہر سے سڑ جاوے گا اس سے مراد سخت جھڑکی ہے کیونکہ وہ نیک نصیحت پر عمل نہیں کرتا اسی طرح کفار کا حال ہے کہ نیک نصیحت سے انکار کرتے ہیں۔ **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا يَزَالُ تُكْفِرُونَ وَتُنْفَرُونَ قَالُوا بَلَىٰ سَلِيمًا**

لَلَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے ہیں آج کے روز جھٹلانے والوں پر سخت عذاب ہے۔

وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ سَأَلُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا آتٍ أَمْ هُم مِّنكُمْ قَالُوا بَلَىٰ سَلِيمًا۔ یعنی جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے رکوع کرو اور نماز پڑھو جس سے تمہارے نفس پاک ہوں اور جہنم سے نجات پاؤں اور جنت کے لائق ہو جاؤں تو جہنم اور جنت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور اسپر عمل نہیں کرتے ہیں آخر قیامت کے روز عذاب شدید ہیں پڑینگے کیونکہ اس روز منکر جھٹلانے والوں کے واسطے عذاب سخت ہے (م ع) یہ آیت کافروں کے واسطے دسویں تحویف ہے گویا یہ کہا گیا کہ اے بے عقل انکار کرنے والے لوگو یہ مانا کہ تم لوگ دنیا کی لذتیں جو چند روز کے بعد تم سے جدا ہونے والی ہیں بہت پسند کرتے ہو اور اپنی جان دیتے ہو لیکن اس سے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اپنے خالق عزوجل کی خدمت سے منکر ہو جاؤ بلکہ یہ لازم آتا ہے کہ جسے تم کو یہ تندرستی و نعمتیں دی ہیں اسکا شکر زیادہ ادا کرو لیکن شکر ادا کرنے کے لیے خالق جل شانہ کی بندگی پہچانو اور اسپر ایمان لاؤ اور جب تم ایمان لائے اور اسکے بعد تم نے دنیاوی لذتوں کی خواہش کی اگرچہ گناہ بھی ہوں تو تم نے اپنے لیے یہ امید حاصل کر لی کہ عذاب سے تم کو نجات ہو اور جنت کا ثواب پاؤ اس لیے کہ تم نے اپنے رب عزوجل سے انکار نہیں کیا اور جہنم فقط ایسے منکر سرکشوں کے واسطے ہے جو اپنے خالق تعالیٰ سے منکر ہیں خواہ وہ دہریہ ہوں یا شرک کریں اور جب تم نے اس سے توبہ کر لی اور حضرت باری تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا تو جہنم تمہارا گھر نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرَ لِمَن يَشْرِكْ بِهِ** ویغفر ما دون ذلک لمن یشار۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو صرف وہی بات نہیں بخشے گا کہ اسکے ساتھ شریک کیا جاوے اور اس سے کم سب بخشے گا جسکے لیے بخشنا چاہے۔

وحدہ لا شریک مانا تو جہنم کی بستی سے نکل آ جاؤ گے اور کافروں کا یہ حال ہے کہ یہ بات بھی نہیں مانتے ہیں اسی واسطے حدیث میں ہے کہ قیامت میں جب کافروں کو عذاب ہو لگا نظر آوے گا تو اللہ تعالیٰ کافر سے بزبان ملائے گا فرماوے گا کہ کیا تو دنیا و ما فیہا بلکہ دس گونہ کے عوض میں اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے پر راضی ہے وہ عرض کرے گا کہ اے رب میں نہایت آرزو کے ساتھ اسپر راضی ہوں یعنی اب ایسا کرونگا ارشاد ہوگا کہ جھوٹے میں نے دنیا میں تجھ سے بہت کم یہ چاہا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناوے مگر تو نے سوئے شریک کے کچھ نہ مانا۔

وہ بالکل دنیا میں عاقل کے سامنے یہ معاملہ عیان ہے کہ کفار انکار کرتے ہیں اور اپنی جان کو اسی عذاب کے واسطے قربان کرتے ہیں اسی واسطے قیامت وعدہ گاہ میں انکے لیے یہ عذاب سخت ہوگا (سوال) آیت میں رکوع سے کیا مراد ہے (جواب) ابن عباس نے فرمایا کہ نماز مراد ہے یہ تفسیر واضح ہے اس لیے کہ رکوع نماز کا ایک رکن ہے تو معنی یہ کہ ان کا رکوع کو جب نماز کے لیے بلا جاتا ہے تو ان سے نتیجہ اس سے یہ نکلا کہ کافروں کو جس طرح ایمان لائے گا حکم ہے اسی طرح نماز پڑھنے و زکوٰۃ دینے اور دیگر اعمال شریعت کا حکم ہے اور وہ لوگ حالت کفر میں ان چیزوں کے ترک کرنے پر بھی ہندمت اور عذاب کے مستحق ہیں (تفسیر کبیر) مترجم کتاب کبیر امام شافعی اور ایک جماعت علماء نے قول ہے اور امام ابو حنیفہ و جماعت دیگر نے کہا کہ ایمان کے ذیل میں ان اعمال کے واسطے مامور ہیں حتیٰ کہ آخرت میں ایمان ترک کرنے والے نیک اعمال یا ذکوٰۃ پر عذاب ہوگا لیکن دنیا میں ایمان سے علیحدہ ان اعمال کے واسطے حکم نہیں ہے اسی لیے کہ بالاتفاق سب کفر کے

کہا کہ زکوٰۃ سے تو قبول نہیں ہی کیونکہ ایمان شرط ہے تو کا فر کو زکوٰۃ کا علیٰ مستقل حکم ہونا ہے فائدہ ہوگا اور اسی قول کے واسطے حدیث ملاذ
 بن جبل رضی اللہ عنہ دلیل ہی چنانچہ جب آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تاکہ ہدایت کریں اور وہ لوگ یہودی و نصرانی تھے تو فرمایا کہ تو ایک قوم پر
 جاتا ہے جو اہل کتاب ہیں بعض نے کہا کہ اہل کتاب سے یہ مراد تھی کہ وہ لوگ مجوسیوں کی حکومت میں کتابت یعنی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں پس حکم
 دیا کہ پہلے ان کو لاکھ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہدایت کیجیو جب یہ مانیں تو ان کو نماز پنجگانہ کا حکم دیجیو جب یہ مانیں تو سال پر زکوٰۃ کا حکم دیجیو
 اسی طرح ترتیب کے ساتھ ارشاد فرمایا پس یہ صریح دلیل ہے کہ اول ایمان ہی اور اسکے بعد یہ شرائع ہیں۔ شافعیوں نے جواب دیا کہ چونکہ یہ
 ایمان کے یہ چیزیں ادا نہیں ہو سکتی ہیں اس لیے ترتیب بیان فرمائی واللہ تعالیٰ اعلم۔ اگر کہا جاوے کہ اسل جہاد میں کیا فائدہ لکلا جواب
 یہ سنا لکلا کہ اگر رمضان میں مثلاً ایک تندرست کافر جو روزہ رکھ سکتا ہے کسی مسلمان سے کہے کہ مجھے پانی پلاؤ تو ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک
 پلاوے اور شافعی رحمہ کے نزدیک نہیں کیونکہ روزہ اس پر فرض ہے اگر کہا جاوے کہ ابو حنیفہ رحمہ کے قول کے موافق آیت میں کیا تاویل ہے
 (جواب) یہ کہ آیت میں تنبیہ ہے کہ کافر لوگ آخرت سے منکر ہیں اور اُس کے ثواب کے ذریعہ جو نماز و رکوع و سجود ہیں بیفائدہ جانتے ہیں اور
 ان سب باتوں کو جھٹلاتے ہیں اس لیے فرمایا کہ مکذبین کے لیے قیامت کے روز عذاب شدید ہے رازی رحمہ نے لکھا کہ بعض لوگوں کے
 نزدیک رکوع سے مراد اللہ تعالیٰ کے واسطے خشوع و عاجزی ہے اس طرح کہ سوائے اُس کے کسی کی عبادت نہیں ہی مترجم کہتا ہے کہ
 رکوع درحقیقت سجدہ اور تمام سجدہ یہ کہ سر زمین پر رکھدے اسی لیے ملائکہ کے سجود میں جو آدم کے واسطے مامور تھا اکثر مفسرین نے
 کہا کہ مراد انحناء ہی یعنی رکوع کی حد تک جھک جاوین اور اگلی امتوں میں بادشاہوں کے لیے سجدہ یہی تھا کہ رکوع کی طرح جھک جاتے
 تھے اور یہ نہیں تھا کہ سر زمین پر رکھیں اسی لیے اس آیت میں جبکہ خلوص بدرجہ کہاں ہے یہ امر جائز نہیں رہا کہ سلام کے واسطے سر
 جھکا دین پس حاصل یہ ہوا کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ کریں تو اسکو بیفائدہ جانتے ہیں اور آخرت
 میں اُس کے ثواب جنت کو جھٹلاتے ہیں خطیب نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارکوع سے مراد انقیاد و تواضع ہو یعنی جب کافروں سے
 کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے فرمانبرداری کرو اس طرح کہ اُسکی وحی کو اُس کے پیغمبر سے قبول کرو اور اُس کے دین پر یقین لاؤ
 اور یہ تکبر چھوڑ دو تو کفار اسکو نہیں مانتے اور اپنے انکار پر اصرار کرتے ہیں بعض نے بیان کیا کہ جب قبیلہ ثقیف کو رسول اللہ صلعم نے
 دعوت کی تو اس شرط پر راضی ہوئے کہ ہم تجھ سے نہیں کرینگے یعنی رکوع نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ بات ہمارے واسطے عار ہے تو آنحضرت صلعم
 نے فرمایا کہ ایسے دین میں کچھ بہتری نہیں جس میں رکوع نہ ہو۔ پس یہ آیت نازل ہوئی مترجم کہتا ہے کہ نصاریٰ میں سجدہ نہیں ہی
 تنبیہ ارکوعاً صیغہ امر ہے اور اس حکم کے ترک کرنے پر عذاب کی مذمت کی گئی تو یہ دلیل ہے کہ صیغہ امر درحقیقت فرض ہوتا ہے۔ اگر اعتراض
 ہو کہ وہ لوگ کافر تھے اس لیے عذاب سے وعید ہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بوجہ کفر کے بہت طرح سے مذمت فرمائی ہے
 اور اس آیت میں امر سے خلاف کرنے پر مذمت ہی تو ہم کو معلوم ہوا کہ حکم کے خلاف کرنا جائز نہیں ہی اور اسی کو فرض کہتے ہیں رازی نے
 کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر کفر کی وجہ سے دس طریقے سے ملامت کی پھر کافروں کی حالت سے تعجب پر سورہ ختم فرمایا بقولہ تعالیٰ
قَاتِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا
 اچھا ہے ان کو شرک و کفر کی مذمت سمجھائی گئی اور صریح واضح دلیلیں سنائی گئیں تو جب ایسی حدیث پر ایمان نہ لاوین
 تو اس کے بعد کس حدیث پر ایمان لاوینگے۔ بعض معتزلہ نے کہا کہ آیت میں قرآن کو حدیث فرمایا اور حدیث وہ ہی جو قدیم ہو تو
 معلوم ہو کہ قرآن قدیم نہیں ہی پس لازم آیا کہ حدیث مخلوق ہی جواب دیا گیا کہ مراد یہ کہ الفاظ قرآنہ ہیں جو سب کے نزدیک حادث ہیں
 کبھی تاریخ وغیرہ اس آیت کی تفسیر ہے قولہ تعالیٰ فبای حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون۔ یعنی اللہ تعالیٰ واسکے آیات سے منکر ہوں

مواہب الرحمن

اسکے بعد کلام پر یقین لادنیہ (دع) حدیث سے یہاں کلام مراد ہے اور یہ محاورہ عرب میں فصیح معروف ہے تو یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن جھگڑا لو کا بھی جواب ہو چکا و اللہ اعلم والمنتہ۔ ابن ابی حاتم نے حدیث ابی ہریرہ رضی عنہ سے روایت کی کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور آخر آیت نبوی حدیث بعدہ یومنون پر پونچھے تو کہے آمنت باشد و بما انزل۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ آیتوں پر ایمان لایا (اسنادہ جیدہ فیہ تا ابی لم یسم) اور یہ حدیث سورہ قیامت کی تفسیر میں بھی گزری ہے و اللہ اعلم والمنتہ۔ کابیان۔ قولہ تعالیٰ والمرسلات عرفانہ۔ عرائس میں ہے کہ مرسلات سے اشارہ ہوا ہے عنایت سے ہے و عاصفات ہوا سے تجلی کی مرسلات۔ فارقا خطبات حق ہیں جن سے حق و باطل میں فرق ہو جاتا ہے۔ الملقبات کثوف خطاب والہام ہیں۔ شیخ ابن العزلی نے لکھا کہ یہاں قسم انوار قہر و لطف سے ہے جو موجب کمال ہیں اور ان کے ذریعہ سے حالات قیامت پر وقوف ہو سکتا ہے یعنی یہ نمونہ ہیں انوار قیامت میں کمال رحمت اور کمال غضب کا ظہور ہوگا تو یہاں انوار رحمت نمونہ رحمت ہیں اور اطوار غضب نمونہ غضب ہیں پس قولہ والمرسلات انوار قہر ہے انوار قہرہ ہیں جو نفوس انسانیہ کی جانب مرسل ہوئے پھر انہیں اشتداد ہو کر عاصفات ہوتے ہیں جیسے ہوائے عاصف داندھی چنانچہ ظہور انوار عاصف سے صفات نفسانیہ و قوائے بدنیہ بوجہ ظہور تجلیات عظمت و جبروت کے مضحمل ہو جاتے ہیں۔ اگر عرف بمعنی احسان ہو تو یہی مرسلات ہوائے احسان ہیں اور قہر اول کے ضمن میں بھی لطف مخفی ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ رحمت الہیہ اسکے غضب پر سابق ہے۔ قولہ والناشرات الحزبہ انوار ہیں جو عاصفات کے وجہ ہلاک شدہ کوزندہ کرتی ہیں اور آئندہ فارقا سے حق و باطل میں امتیاز ہوتا ہے قولہ تعالیٰ انما توعدون لواقع۔ جو حالات قیامت صغریٰ یعنی موت کے واسطے اور قیامت کبریٰ یعنی بعث و حشر کی واسطے موعود ہیں وہ لا محالہ واقع ہونگے اور انہیں سے زیادہ نزدیک موت ہے قولہ فاذا النجوم طلست۔ قیامت کبریٰ میں نجوم سماوی بے نور ہو کر کبھر جاؤنگے۔ موت کے وقت حواس جسمانی ظاہر و باطنہ مطموس و بیکار ہونگے صاحب عرائس نے لکھا کہ نجوم قوائے نفسانیہ ہیں جو عاصفات سے منحوس ہوں اور آسمان عقل منفع ہر معرفت بعقل بشری ہے اور حق عزوجل اعلیٰ و اجل ہے ابن العزلی نے لکھا کہ نجوم قوائے نفسانیہ ہیں جو عاصفات سے منحوس ہوں اور آسمان عقل منفع ہوگا اور نور روح کی تاثیر سے شق ہوگا اور صفات نفس کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے بلکہ نفس و قلب و روح و عقل سب بوجہ تجلی ذات قدس کے مطموس ہو جائیں گے قولہ تعالیٰ انطلقوا الی ظل الالباب۔ سایہ زقوم کی نظیر نفس خبیثہ ملعونہ ہے جب اپنے صفات میں تجویب ہو تو تین شاخیں ہو جاتی ہیں بہیمیہ و سبعیہ و شیطانیہ بہیمیہ کھانے پینے وغیرہ کی خواہش ہے اور سبعیہ درندگی میں دوسرے نگوگزند پہنچا ہوا ہے اور شیطانیہ متمرر ہے کہ احکام حق کی واسطے مطیع نہیں ہوتی ہے برخلاف اسکے جو نفس مطمئنہ ہو اس میں صفات متضادہ متخالفہ نہیں ہوتے ہیں نفس خبیثہ ہمیشہ ہوائے نفس میں تنہا ہوتی ہے اور اپنی خواہشوں کی طلب میں سرگرم رہتی ہے اور ایسی چیزوں کے حاصل کر نہیں تعب اٹھاتی ہے جو اسکے ساتھ باقی رہنے والی نہیں ہیں اور اسکی خواہشیں ہر دم کافرو بڑی بڑی امیدیں دلاتی ہیں نتیجہ کفار اس دنیا کی چیزوں میں ہر دم مشغول و متعلق رہتے ہیں اور کسی وقت فنا کے لیے آمادہ نہیں ہوتے اور نہ ان میں کچھ اثر ہوتا ہے گویا ان کے نفس میں جنم کی آگ نہیں نہیں بجھتی۔ قولہ ہذا یوم لا ینطقون۔ چونکہ منہ پر لگائی جائیگی اور بولنے کی اجازت نہوگی اسوجہ سے نہیں بول سکیں گے اور بعض قہر میں ہوگا اور بعض میں آیتا کفر کے موافق جدال کریں گے۔ قولہ اذا قیل لهم ارکعوا۔ یعنی جبلان کافروں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ لنگھو اور نصیحت قبول کرو۔ اور وحی رسالت مانو تو تکبر سے قبول نہیں کرتے اور مطیع و منقاد نہیں ہوتے ہیں پھر اس نور کے سوائے کس چیز پر ایمان لایا۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ اس کے برخلاف اس آیت کے وقت اللہ تعالیٰ و اس کے آیات پر ایمان لانے کا اقرار کریں و اللہ اعلم والمنتہ۔

تَمَّ الْجُزْءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ الْعَلِيِّ وَسَلْوَةُ الْجُزْءِ الثَّلَاثِينَ

ہدایہ مع شرح الکفایہ - ادیب جلال الدین
 کربانی بہت معروف و مستند متداول چار جلد
 میں اس شرح ہدایہ پر حاشیہ بہت مستند لکھی گئی
 ہیں بہ تفصیل ذیل -
 ایضاً جلد اول و ثانی تا آخر کتاب النکاح - للعلما
 ایضاً جلد سوم و چہارم تا آخر کتاب - للعلما
 قتاوی قاضی خان مع سرسبز از امام قاضی
 حسن بن منصور قاضی خان مستند متقدم معروف
 متداول دو جلد کامل - مع
 شرح وقایہ - از امام صدر الشریعہ علی قاسم
 مع کامل حاشیہ ذخیرۃ العقبیٰ اوسنت ابن جنید حبیبی
 داخل درس تفسیر کلان خود شفا و صحیح - مع
 شرح وقایہ خروج و دائرہ ہندیہ توسط قلم - مع
 الابشہاء والنظار - مع شرح جمعی معروف
 مستند متداول - مع
 الامم - از بہت ناوصایا تفسیری جدید کامل اور
 اطراف کابل میں داخل درس ہے - مع
 مستخلص الحقائق - شرح کثر الدقائق
 مشہور متداول - مع
 شرح کثر الدقائق - پیشی ہر چہ جلد
 مستند معروف متداول دو جلد میں -
 (۱) جلدین اولین عبادات میں - مع
 (۲) جلدین آخرین معاملات میں - مع
 مختصر وقایہ محشی - از امام صدر الشریعہ
 درسی متداول - مع
 عمدۃ البضائع - فی مسائل الرضاۃ از
 مولی تلاب علی مرحوم - مع

ساوی برہنہ - جامع ابواب فقہ از مفتی
 قطب الدین - مع
 قدوری - مترجمہ مولانا ابوالقاسم - مع
 شرح فارسی مختصر وقایہ از عبدالرحمن علی
 کثر فارسی - از مفتی نصیر الدین کربانی محشی
 مع فرہنگ - ۱۳
 مالابہ منہ - از قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ مع
 وصیت نامہ - ۱۶
 شرح مختصر وقایہ کور میری - از مولانا
 جلال الدین سمرقندی - مع
 رسالہ تہنیۃ الانسان - در علمت و حرمت
 جانوران - ۱۷
 رسالہ قاضی قطب - ذکر ایمان ارکان - مع
 فقہ عربی
 برجندی شرح مختصر وقایہ از مولانا عبدالمعلی
 برجندی متبر شرح - مع
 فتح القدریہ - حامل التین قلم جلی ہدایہ اور قلم
 حقی فتح القدریہ امام کمال الدین بن الامام
 نہایت مستند و با عظمت شرح مشہور و معروف
 اور آخر میں کملہ زین الدین آقندی کامل چار جلد
 ضخیم جدید الطبع - مع
 ہدایہ - تفسیری جدیدہ جناب مولانا محمد حسن
 سنبھلی مرحوم مولانا نے جن فوائد کا اضافہ
 فرمایا ہے وہ قابل دید ہیں ہر چہ جلد کامل
 دو جلدات میں بشرح ذیل -
 (۱) جلدین اولین عبادات میں
 (۲) جلدین آخرین معاملات میں - مع

ساوی برہنہ - جامع ابواب فقہ از مفتی
 قطب الدین - مع
 قدوری - مترجمہ مولانا ابوالقاسم - مع
 شرح فارسی مختصر وقایہ از عبدالرحمن علی
 کثر فارسی - از مفتی نصیر الدین کربانی محشی
 مع فرہنگ - ۱۳
 مالابہ منہ - از قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ مع
 وصیت نامہ - ۱۶
 شرح مختصر وقایہ کور میری - از مولانا
 جلال الدین سمرقندی - مع
 رسالہ تہنیۃ الانسان - در علمت و حرمت
 جانوران - ۱۷
 رسالہ قاضی قطب - ذکر ایمان ارکان - مع
 فقہ عربی
 برجندی شرح مختصر وقایہ از مولانا عبدالمعلی
 برجندی متبر شرح - مع
 فتح القدریہ - حامل التین قلم جلی ہدایہ اور قلم
 حقی فتح القدریہ امام کمال الدین بن الامام
 نہایت مستند و با عظمت شرح مشہور و معروف
 اور آخر میں کملہ زین الدین آقندی کامل چار جلد
 ضخیم جدید الطبع - مع
 ہدایہ - تفسیری جدیدہ جناب مولانا محمد حسن
 سنبھلی مرحوم مولانا نے جن فوائد کا اضافہ
 فرمایا ہے وہ قابل دید ہیں ہر چہ جلد کامل
 دو جلدات میں بشرح ذیل -
 (۱) جلدین اولین عبادات میں
 (۲) جلدین آخرین معاملات میں - مع

کہ ہاں جانتا ہوں آپ نے کیا پھر اس زمانہ و زمانہ دنیاوی روزانہ مقدار کے اندازے پر تفریبات کیا کرتے تھے۔
 کہتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے خوف کیا کہ شاید اس حق نے دوسروں میں یہ وسوسہ پھیلا یا ہو تو ان لوگوں کو
 اور ان میں یہ حماقت و گمراہی ہے اور ان سب کو جمع کرنا بھی دشوار ہے پھر ابن الازرق کو ملامت فرمائی کہ حضرت
 کہ آج مجید میں کہیں اختلاف نہیں ہے اور تجھ ایسے احمقوں کی سمجھ کا تصور ہی تو جب تجھے ایسا وسوسہ پیش آوے تو اپنی
 دوسرے نہ دے بلکہ عالم سے دریافت کر لے اور جب تک دریافت نہیں کیا اس وقت تک اپنی سمجھ کا تصور جان لے ورنہ کافر بن
 ہزارے علماء نے یہی طریقہ بتلایا ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح روایت کیا گیا ہے کہ نبیہ قولہ تعالیٰ لایوزن لکم فی عذرکم
 و بان عزیبہ کے قاعدے سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ (فیعتذر روا) ہونا چاہیے تھا جیسے قولہ تعالیٰ لا یقضی علیہم فیموتوا یعنی انہیں
 قضا نہیں آوے گی کہ مر جاویں۔ جواب یہ کہ وہم ایسے پیدا ہوا کہ عذر کرنا اجازت کا نتیجہ خیال کیا اور یہ غلط ہے اور ربط بھی نہیں ہے
 بلکہ صاف معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ نہ بول سکیں گے اور نہ عذر کریں گے اور نہ انکو عذر کرنے کی اجازت ملیگی اور حاصل یہ کہ نفی کے تحت ہی
 اور اس سے خوف کی شدت بڑھ گئی کیونکہ تین باتیں ظاہر ہو گئیں ایک یہ کہ بول نہیں سکتے دوم یہ کہ انکو اجازت نہیں ملے گی
 سوم یہ کہ عذر کرنے کی مجال نہ پائیں گے نہ انکو اجازت نہ ملیگی تاکہ عذر کریں اس سے احتمال ہوتا ہے کہ شاید انکا عذر ہو لیکن اجازت نہ ملنے
 سے بیان نہیں کر سکتے ہیں برخلاف اسکے اول معنی میں یہ احتمال نہیں رہا بلکہ صاف ظاہر ہو گیا کہ عذر ہی باقی نہیں رہا اس لیے کہ
 حجت پوری ہو چکی (مترجم) بالجملہ آخری نتیجہ ان کافروں پر ہر طرف سے ویل و عذاب ہے اور اگر زبان سے کچھ بولیں یا عذر ملاویں یا
 اجازت پاویں تو ہر ایک حالت انکے حق میں خواری ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عرصات قیامت میں کافروں کے حالات مختلفہ سے
 اطلاع دی کہ ابتدا میں باہم پوچھیں گے اور کچھ دیر نہیں گزری کہ ظہور عظمت و جلال سے آسمان شق ہونے لگے اور اُس پر شدت
 سے خوف طاری ہو گا حتیٰ کہ انکھین پتھر جاوے گی و علی ہذا القیاس جب جھوٹے عذر لاویں گے تو آخر کو انہوں سے عادل گواہی ملے گی
 اُس وقت ڈالی جاوے گی پس تمام یوم القیامت ان کافروں و مشرکوں پر آفات و زلزلہ ہو گا اسی لیے فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین
 آج مکذبین کے لیے عذاب عظیم ہے۔ **هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَئِن**۔ یہی فیصلہ کا دن ہے ہم نے
 تم کو اور تم سے پہلے والوں کو جمع کر دیا ہے یہ خطاب اس امت کو ہے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت قائم ہونے تک ہی
 پس امت کے کفار جو قیامت سے انکار کرتے ہیں ان سے کہا جائیگا یعنی ملائکہ غضبنا انہیں کہ دیکھو یہ وہی یوم الفصل
 ہے جس سے تم منکر تھے ہم نے اس دن تم کو اور اولین کو یکجا جمع کر دیا یعنی دوبارہ زندہ کر دیا کہ فیصلہ و جزا و سزا کے لئے لائے
 اب وہ تمہارا دعویٰ کہاں گیا کہ ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ **فَانْ كَانِ لَكُمْ كَيْدٌ فَاِذْ**۔
 اے فیکید و نی۔ یعنی اگر تمہارے لیے مکر و حیلہ کی قوت حاصل ہے تو مجھے مکر کرو **فَاِذْ** جیسے دنیا میں تمہارا مکر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ
 تم کو زندہ کر کے عذاب نہیں دے سکتا ہے (ہا) یعنی اگر تم میں یہ قوت ہے کہ میرے قبضہ قدرت سے چھوٹ بھاگو اور میرے حکم سے نکل جاؤ
 تو اپنی قوت کو کام میں لاؤ یعنی تم لوگ دنیا میں فقط اپنے نفس و شیطان کے نکر میں پھنسے تھے اور آخرت و قیامت کو محال کہتے رہے
 اب تم نے دیکھ لیا کہ کیونکر ہم نے اپنی قدرت سے اولین و آخرین کو اس میدان حشر میں زندہ کر کے جمع کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما
 مسند کیا کہ ابو عبد اللہ اجدلی نے کہا کہ میں بیت المقدس میں آیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ عبادہ بن الصامت نے کہا کہ میں نے
 بن عمر اور کعب الاحبار بیت المقدس کے اندر بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں عبادہ نے کہا کہ جب قیامت آئے گی تو ان کے
 سب اولین و آخرین کو ایک میدان میں اس طرح جمع فرما دیا گیا کہ نگاہ سب کے پار ہو جاوے اور ایک طرف ان کے

یہ آج اجازت کا نتیجہ ہے اور یہ وہی یوم الفصل ہے