

يَعْلَمُ الْكِتَابَ وَحِكْمَةَ وَعِلْمُهُ مَالِكٌ وَتَعْلَمُونَ

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

الموسوم بہ

تفسیر معانی احسن

المشترکہ

حاکم معانی البیان

مصنوعہ

حیر العلوم العقائدیہ النقلیہ بحر الفنون الفرعیہ واصلیہ قاطع شہادت اللہ بن افع مکارم الغابین طوی الفضائل الفوہل عمدۃ الاجلۃ فالارسل
المستقر بالعلم الخفی و اجلی ہولنا مولوی سید علی حسابدقادی لندیہ ترجمہ عالمگیر حسین المدنی ام ظلمہ العالی بزم الایام والالیالی مزینہ المصنوعہ

مطبعہ منشور کتب و اشعار لکھنؤ میں بنی چھپی

حتیٰ کہ ہزار ہا سال عمر پاویں تو بھی اس سے نہ ٹلین تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دنیا کی ہمت کو بے اثر کر دیا ہے اور ذہن سے محروم رکھا اور دل پر مہر کر دی پس بدن کے سوائے ان میں کچھ نہیں ہے وہ اپنے بدن میں مسروف ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں جو اس دیدیئے کہ وہ لوگ ان جو اس سے دنیاوی زندگی حاصل کرتے ہیں پروری کے سامان پیدا کرنے میں ہوشیار ہیں پھر دل سے اندھے اور لاعقل ہو کر دنیا میں اپنی عمر بسر کرتے ہیں پھر اچانک موت آجاتی ہے تو سب جمع کیا ہو اسامان چھوٹ جاتا ہے اور خود اپنے انجام میں جہنم کو پہنچ جاتے ہیں اور ان کو اس قدر مہلت دی گئی مگر انھوں نے سوائے شرک و کفر کے ہرگز نہ مانا کہ جہنم نصیب ہوئی اب ان لوگوں سے پوچھا جاوے کہ تم نے اپنے ہاتھوں یہ سب کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے تم پر کچھ ظلم کیا کیونکہ تم نے ہر طرح اپنے قصد و خستیا سے اسی پر عزم کیا کہ اسلام کچھ چیز نہیں ہے اور برابر شرک پر قائم رہے اور اسی پر لڑے و مرے پس اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے اصحاب خیار رضی اللہ عنہم حتیٰ کہ آخری درجہ کے مسلمانوں کو تم پر فتح و نصرت عنایت فرمائی اور تم دنیا و آخرت میں خواہوے قطع و ابر القوم الذین ظلموا و الحمد للرب العالمین۔

شأتوان جزوتام ہوا بعد اٹھوان لو اننا ہم۔

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُم بَالِغًا وَأَنزَلْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ فِي يَوْمِئِذٍ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْمَلَائِكَةِ إِنَّا لَنَرَاهُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

اور اگر ہم ان پر اتار دیتے اور ان سے بولیں مردے اور جلاہین ہم
 عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ لَيْكُنْ أَكْثَرُهُمْ يُجْهَلُونَ

ان پر ہر چیز کو ان کے سامنے ہر زمانے والے نہیں مگر جو چاہے اللہ پر۔ اکثر نادان ہیں

وَلَوْ أَنَّا لَعْنَةُ الْكَرِيمِ إِنَّ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْمَلَائِكَةِ إِنَّا لَنَرَاهُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ان لوگوں نے ہمارے رسول صادق مصدوق حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے۔ کما قال تعالیٰ او آتی باللہ الملائکۃ قبیلہ الایۃ یعنی کافروں نے مجاہد کہا کہ ہم تجھے جب مانیں گے کہ جنین وچنان ہو از انجملہ یہ کہ تو ہمارے رب و پروردگار سے اللہ تعالیٰ کو اور ملائکہ کو یعنی وہ تیرے صدق نبوت کی گواہی دین تب ہم مانیں گے اور کہا۔ لولا انزل علیہ الملائکۃ اذری ربنا الایۃ یعنی رسول پر گواہی کے لئے فرشتے کیوں نہیں نازل کیئے گئے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لئے ہم پر گواہی دیتے یا ہلوگ خود ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتے۔ ہوا سے ہمارے باپ دادے جو صد ہا برس پہلے مر چکے ہیں دوبارہ زندہ ہو کر گواہی دین کہ بیشک یہ شخص رسول ہو یا آئندہ دار آخرت ہو یا قیامت میں حشر و نشر ہوگا بلکہ ان مرد و نکاح زندہ ہو کر ہمارے بائیں کرنا بھی ہمارے واسطے اس امر کی دلیل ہوگی کہ دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے پس حق عزوجل نے ان جاہلون کی فہمائش کے لئے ارشاد فرمایا۔ کہ لو اننا نزلنا ناسخ یعنی اگر ہم انکی خواہش کے موافق ان پر ملائکہ اتاریں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ كَمَا اقْتَرَبُوا۔ یا اُنسے مردے بائیں کریں جیسے کہ انھوں نے ہٹ بانڈھی تھی پس موتی اگلے زمانے کے زندہ ہو کر آتے۔ وَحَشْرَفْنَا جَعْنَا۔ اور جمع کر دیتے ہم عَلَیْہِمُ کُلُّ شَیْءٍ قُبُلًا ان پر ہر چیز کو فوج فوج یا انھوں کے سامنے مَّا کَانُوا لَیُؤْمِنُوا وَ اُوْیٰی نہ تھا کہ یہ لوگ ایمان لادیں کیونکہ علم الہی میں انکا کافر نامقدر ہو چکا ہے پس ہدایت پر آنا انکی قدرت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بلکہ ملائکہ و موتی سے انکو استطاعت نہیں ہے۔ قُبُلًا بضم قیل جمع قبیل یعنی فوج فوج کر کے اور یہی مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اور حاصل آنکہ اگر انکے پاس تمام امتیں گزری ہوتی فوج فوج کر دیا جائیں اور وہ رسولوں کی سچائی کی گواہی دیتیں تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ اور علی بن ابی طلحہ و عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قبلاً بضم قیل کے معنی مقابلہ و معاینہ کی روایت کیے اور یہی قتادہ و عبد الرحمن بن زید کا قول ہے۔ اور واحدی رحمہ اللہ نے اہل لغت کا اسپر اجماع ذکر کیا پس نافع و ابن عامر نے جو قبلاً بکسر قاف و فتح بار موحده یعنی معائنہ و مقابلہ پڑھا، تو دونوں قراۃ کے ایک ہی معنی ہو گئے اور یہی اصل ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ احتمال ہے کہ قبلاً جمع قبیل یعنی قبیل ہو جیسے قولہ اذاتی باللہ و الملائکہ قبلاً۔ میں یہ حال آنکہ اگر محشر کر دین ہم ہر شے کو جو ان پر قبیل ہو کہ بعد موت کے جو حال انبیا علیہم السلام خصوص محمد صلعم نے بیان کیا سب برحق ہے تو بھی ایمان نہ لائیں بیضاوی و زحشری وغیرہ نے قبیل کی قبیل ہی سے تفسیر لکھی ہے حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ایمان سے قطعی انقطاع کر دیا کہ جنکے حق میں گمراہی مقدر ہے اگر وہ جملہ آیات دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لاسکتے ہیں إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ مفسر نے اسکو معنی لکن قرار دیا یعنی استثناء منقطع ہے اور بیضاوی نے زحشری کے مانند استثناء متصل کیا بتقدیر آنکہ پس ہم ان یومنا فی حال الانی حال المشیتہ یعنی یہ لوگ نہیں ایمان لاسکتے کسی حال میں الا حالیکہ مشیت الہی میں انکار ایمان مقدر ہو۔ و قول مفسر ارجح ہے وَلَکِنْ أَكْثَرُهُمْ یُجْهَلُونَ لیسے لایعنون ذلک یعنی انہیں سے بہتوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے پس اصل ان میں یہ ہے کہ اذاتی نے عزوجل کی طرف رجوع

لا دے اور اس سے ہدایت کا اور اُس پر ثابت رہنے کا سول کرے اور آیات غیر ہدایت پر تو علم کیا غلط اور ہمارے خدا اور ہمارے خدا کے
 ہدایت فقط اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو پس جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ دے وہ بھی ہدایت نہ پائے گا اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کا
 ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یہتدون ولو جاؤ تم کل آیت حتی فی العذاب الالیم جن لوگون پر تیز سے پروردگار کا کلمہ ثابت ہو چکا وہ
 ہمان نہیں لاوینگے اگرچہ اُنکے پاس تمام آیات و معجزات آجاوین بہا تک کہ عذاب الیم دیکھیں یعنی عذاب موت و عذاب قبر و عذاب
 آخرت اُسوقت ایمان لاوینگے لیکن کچھ فائدہ نہوگا اور اس میں حضرت صلعم کو علم دیا اور تسلی فرمائی ۔

وَکَذٰلِکَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیْطٰنِیْنَ الْاِنْسِیِّ وَ الْجِنِّ یُوْحٰی بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ زُخْرُفٍ مِّنْهُ لَیْسَ لَکُمْ
 اور اسی طرح رکھے ہیں ہر نبی کے دشمن شیطان آدمی اور جن سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو طبع باطن فریب کی
 وَکُوْشَاۤءَ رَبِّکَ مَا فَعَلُوْهُ فَذُرْهُمْ وَاِیْقِنُوْۤا اَنَّهُمْ لَیْسُوْنَ بِاِلٰہِیْنَ وَاَنْتُمْ
 اور اگر تیرا رب چاہتا تو یہ کام کرتے تو چھوڑ دے وہ جانیں اور انکا جھوٹ اور تاجھکین اُس طرف دل اُنکے جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا
 وَیَلْبِیْضُوْۤا وَّلَیْقٰتِرُوْۤا مَا هُمْ مُشْرِفُوْنَ

○ اور وہ اُسکو پسند کریں اور تاکہ کیے جاوین جو غلط کام کر رہے ہیں۔

وَکَذٰلِکَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا لِّیْسَ لَکُمْ اِلٰہٌ سِوٰیہِ اِنَّمَا تَدْعُوْۤا اِلَیْہِ الْاِیْدِیَۃَ الَّتِیْۤ اَنۡشَاۤءَ بَیۡنَکُمْ
 تو غمگین مت ہو پھر عدو اکا بدل قرار دیا شیطان الْاِنْسِیِّ وَ الْجِنِّ شیطان یعنی کسش و شریر و نافرمان مراد ہر جسکو عربی میں اردتے ہیں
 اور جمع اسکی مراد ہے یعنی ایسے ہی ہر نبی کے دشمن کر دیے اور وہ دشمن شیاطین الْاِنْسِیِّ وَ الْجِنِّ ہیں قال قتادہ رحمہ اللہ انسانوں میں
 سے شیطان ہیں اور جنوں میں سے شیطان ہیں عن ابی ذر رضی اللہ عنہ فی الحدیث مجھے رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ تو نے شیاطین الْاِنْسِیِّ
 وَ الْجِنِّ سے پناہ مانگی یعنی نماز میں ان سے پناہ کی دعا مانگی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہیں فرمایا کہ ہاں اور آدمیوں
 کے شیطان نسبت اصلی شیطانوں کے زیادہ ضرر پہنچاتے ہیں رواہ عبد الرزاق والامام احمد وابن مردویہ وابن جریر وابن ابی حاتم
 من طرق عنہ منقطعاً و موصولاً لکما اور وہ اسکا فطرہ ذکران المجموع یعنی حدیث صحیح یوحی بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ زُخْرُفٍ مِّنْهُ لَیْسَ
 غُرُوْرًا وحی سے مراد و سواس ہو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو و سواس دلاتے دہکاتے ہیں۔ اور زخرف یعنی باطل جو اوپر
 سے طبع کیا ہو اور لیب پوت دیا گیا ہو یا نقش و نگار بیودہ کیا گیا ہو مدارک میں ہو کہ مالک بن دینار نے فرمایا کہ عوذ باللہ من الشیطان
 الرجیم پڑھتا ہوں تو شیطان بھاگ جاتا ہو لیکن شیطان الْاِنْسِیِّ بہت سخت ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے آکر مجھکو بھکاتے ہیں بالکل
 شیطان اپنے پردے کرنے والوں کو و سواس دلاتا ہو اور وہ لوگ اسکو قبول کر لیتے اور لیب جمالت اذلا عدم نور باطن عدم
 ہدایت کے نہیں پہچانتے کہ یہ شیطان کا و سواس ہے پھر اسکو یقین کر کے دوسروں کو بھکاتے ہیں اور یہ سب اہل حق و اہل ایمان کی ہدایت
 رسانی کرتے ہیں اور تمہرہ ہم پناہ مانگتا ہو اللہ تعالیٰ نے سے ان شیطانوں الْاِنْسِیِّ وَ الْجِنِّ سے اور دعا کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے
 تمہرہ کو انکے شر و فتنہ سے محفوظ فرما دے آمین اور واضح رہے کہ بدون مشیت الہی کے ان شیطانوں کو کوئی قدر و منزلت نہیں ہے
 اسی واسطے فرمایا وَکُوْشَاۤءَ رَبِّکَ مَا فَعَلُوْۤا الْاِیۡحَادِ الْمَذکوْر۔ اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو یہ لوگ آپس میں لیب
 و سوسہ دلائے کو جو مذکور ہوا نہ کرتے لیکن مشیت و حکمت الہی میں جاری ہوا اسلئے یہ سب کے سب ایسی مگر ایسی دکھ کو کہتے ہیں

مت ہو۔ اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی خود تھا پس انکو تو اس میں شک نہیں تھا اور یہ ظاہر ہے لہذا مراد اس سے کہ قرآن مجید حق ہے اور زعمی و غیرہ نے یہ اختیار کیا کہ معنی یہ ہیں کہ تو اس بات میں شک کرنے والا مت ہو کہ اہل کتاب یا کفار نے قرآن مجید کو جعلی کہا ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید حق ہے اور زعمی و غیرہ نے یہ اختیار کیا کہ معنی یہ ہیں کہ تو اس بات میں شک کرنے والا مت ہو کہ اہل کتاب یا کفار نے قرآن مجید کو جعلی کہا ہے۔

قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ اس کا حق ہے کہ یہ اس واسطے کہ سورہ مکیہ ہو اور عبد اللہ بن سلام کا ایمان میں نہیں واقع ہوا تھا۔

مرآیت سے یہ ہے کہ اہل کتاب کو قرآن حق ہونیکا علم ہے پس اگر جہاں مکہ اسکو نہ مانیں تو جھکو غم ہونا چاہیے اور یہ اخبار از غیب ہے کہ فافہم۔

باجملہ جھکو شک نہ کرنا چاہیے اس امر میں کہ اہل کتاب تیری نبوت اور قرآن کی حقیقت کو اپنی کتابوں سے بخوبی جانتے ہیں و تمت کلمات ربک کلمہ سے مراد احکام شرع و وعدہ و وعید ہیں اور یہ مومنوں پر فضل ہے کہ قرآن میں انکی تکمیل ہوئی ہو۔ یعنی پورا ہوا کلمہ تیرے پروردگار کا جو دنیا و آخرت کا ازراہ صدق و عدل کے۔ یہ تیز محمول از فاعل ہو یا حال ہے یعنی کوئی اس میں سے کچھ تبدیل نہیں کر سکتا چنانچہ فرمایا لا یبدل لکلماتہ یعنی کوئی تیرا نہیں کہ ان احکام کو تبدیل کرے یا اسکے وعدہ و وعید میں خلاف ہو۔ اس سے ظاہر ہوا کہ احکام شرع میں زمانہ کی گردش سے کوئی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے اور جو شخص تبدیل کو جائز سمجھے وہ کافر گمراہ ہے جسے اس زمانہ میں بعضے ملحد مبتدع کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وعید و عذاب میں بھی خلاف نہ ہوگا بلکہ جسکو جس طرح وعید ہوئی ہو ویسا ہی واقع ہوگا مگر اشاعرہ خلف الوعد کو نظر کر م جائز سمجھتے ہیں و هو التبیح العظیم یعنی ہر قول کا سننے والا اور ہر فعل کا جاننے والا ہے اسپر کچھ پوشیدہ نہیں پس جو کوئی جیسا کر گیا اسکی جزا و سزا یاد یگاف بعض نے کہا کہ قول۔

تمت کلمتہ ربک میں کلمہ سے مراد قرآن ہے اور حاصل آنکہ جیسے تو بیت وغیرہ میں لوگوں نے تحریف کی ویسے قرآن مجید کی تحریف پر کوئی قادر ہوگا پس اس سے نکلا کہ قرآن مجید ہمیشہ محفوظ رہیگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور تمام کے معنی یہ کہ انتہا پر پہنچا اور حضرت انس سے روایت ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ رواہ ابن النجار و ابن مردودی عنہ مرفوعاً۔ عامر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز حضرت صلعم مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور بتوں کو مار تے اور توڑتے اور باہر پھینکواتے جاتے اور زبان سے پڑھتے جاتے و تمت کلمتہ ربک صدقاً و عدلاً الایۃ قولہ صدقاً و عدلاً مفسر رح نے مانند شیخ ابن جریر اور شیخ عکبری کے اسکو تیز قرار دیا اور ابن عطیہ نے کہا کہ یہ صواب نہیں کیونکہ اس میں ابہام نہیں ہے اور مفسر جمع کہتا ہے کہ یہ وہم ہے کیونکہ تمام ہونے میں تمامیت باعتبار تکمیل افادہ وغیرہ امور کے ہو سکتی ہے پس صدق و عدل سے مراد ہونا تمیز کر دیا گوشتی کے اسکو حال کا یا مفعول لہ کا اور بیان کیا قادم نے کہا کہ صدق ان کلمات میں نہیں عدہ و وعید اور عدل ان کلمات میں نہیں حکم ہے اور بعض نے کہا کہ ہر وعدہ و وعید و احکام صدق و عدل سے ہیں نیز وعدہ و وعید و احکام و اگلی آیتوں کے اخبار اور آئندہ قیامت کے ہونوالے امور کے اخبار وغیرہ جملہ امور جنکی خبر قرآن مجید میں ہے صدق و عدل ہیں اور یہ اولیٰ ہے باعتبار مفہوم کے فافہم قولہ لا یبدل لکلماتہ میں محمد بن کعب مروی ہے کہ جو کچھ امر دنیا و آخرت میں فرمایا کسی میں تبدیل نہیں ہو اس میں دلیل ہے کہ جو درخی ہوا وہ جنتی نہیں ہو سکتا اور جو درخی ہوا وہ دوزخی نہیں ہو سکتا اور یہی متواتر اخبار صحیحہ و آیات کریمہ سے ثابت ہے اور یہی اہل سنت کا اعتقاد ہے و حافظ فی العرالس و تمت کلمتہ ربک الایۃ و تعالیٰ نے اپنے سابق کلمات قدیم سے خبر دی جو کلام نفسی ہیں جن میں خود بخود در ذات خود کلام فرمایا پس جو اہل معرفت توحید بندوں کے حق میں قبل انکے وجود کے اور قبل انکی نماز روزہ وغیرہ نیک اعمال کرنے کے بدن کلمات سے قبل انکے وجود کے انکے حق میں محض فضل و کرم سے انعام و اکرام مقدر فرمایا ہے اس میں تبدیل کسی فعل و حرکت سے نہیں ہو سکتی ہے اور جو اسکی مشیت پر وہ میں صدق و عدل ہے پس اہل توحید و عرفان کے حق میں حسن قبول اسکی مشیت و احسان و فضل ہے اور تعالیٰ قادر مختار ہے جو چاہے کہ کسی بندہ کو چاہے مخلوق ہو دم مارنے کی مجال نہیں ہے اور تمام ہونا کلمات کا یہ بھی ہے کہ لطف عنایت سے بدن بندوں کی طرف سے کسی بندہ کو انکو انعام و اکرام سے قطعاً سزا فرما دیا اور جو وعدہ فرمایا وہ ضرور واقع ہونوالا ہے۔ اور قولہ لا یبدل لکلماتہ سے واضح ہے کہ

اور ان کی تائید پر جو سابقہ وقت ہوا اسکو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور موارد امتحان انکو مردود نہیں کر سکتے جیسے مردود کو ظاہری افعالی مقبول نہیں کر سکتے ہیں بعض نے قولہ صدقاً و عدلاً کی تفسیر میں کہا کہ صدق ہر مومنین کے لئے کہ انکو جو یا سب فضل ہو اور عدل ہو کافرون پر کہ میزان عدل میں ہلاک ہوے اور پورے نازتے

وَإِنْ تَطَّعَ الْكُفْرُ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ○

اور اگر تو کھانا مانے اکثر لوگوں کا جو دنیا میں ہیں تجھکو بکا دین اللہ کی راہ سے سبھی چلتے ہیں خیال پر اور سب اکل دوڑاتے ہیں
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ يَأْتِيهِ مَوْمِنِينَ ○ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ مَلِكٌ يَتَمَنَّوْنَ ○ اور کیا سبب کہ تم نہ کھاؤ اُسین سے جن پر نام لیا اللہ کا اور وہ کھول چکا جو کچھ تم پر حرام کیا ہو مگر جسوقت ناچار ہو

إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّوكَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ○

انکوں سے اور بہت لوگ بکاتے ہیں اپنے خیال پر بغیر تحقیق تیرا رب ہی خوب جانتا ہو جو لوگ حد سے بڑھتے ہیں

وَإِنْ تَطَّعَ الْكُفْرُ فِي الْأَرْضِ اکثر سے مراد کفار ہیں کیونکہ وہی بہت ہیں اور اہل ایمان تھوڑے ہیں اور بعض نے کہا کہ ارض سے مراد کہہ ہو یعنی کہ والوں میں سے اکثر لوگوں کے اور وہ اسوقت کفار تھے اگر تو اطاعت کر گیا تو یضیلوک عن سبیل اللہ تجھکو دین الہی سے بھٹکا دینگے یعنی ایسی باتیں وہم و شیطان کی بتلا دینگے جنکے ماننے سے غضب الہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مقہور کر کے اسکو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے اور بشرط مقتضی وقوع نہیں بلکہ امت کو تعلیم ہو کہ اہل مکہ یا کفار کے یا توں پر نہ رہیں اور حق سے تجاوز نہ کریں إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ مردار کے بارہ میں مکہ کے کفار نے جھگڑا کیا اور کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مار ڈالا وہ بہ نسبت لوگوں کے مارے ہوئے جانور کے بدرجہ اولیٰ کھانا چاہا تو فرمایا کہ ان یثیبون الا الظن یعنی تیرے ساتھ مجادلہ کرنے میں یہ لوگ نہیں پیروی کرتے مگر اپنے وہم و گمان کی جسکی کچھ اصل نہیں اور اسے ہی بتوں کے بارہ میں انکو مستحق عبادت خیال کرتے ہیں اور مانند اسکے وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ خرص دراصل اندازہ کرنے کو کہتے ہیں جس میں تحقیقی بات معلوم نہ ہو جسے وخت کے پھل اندازہ کرنے کو خرص بولتے ہیں پس حال آنکہ حالت اُکلی یہ کہ تحقیقی بات کو نہیں مانتے اور اپنے اندازہ تخمینہ پر چلتے ہیں جہاں خرص جائز نہیں ہے پس فارص اپنی خرص کو تحقیق کہے تو جھوٹا ہو لہذا مفسر رحم نے کذب سے تفسیر کی جیسا کہ بعض سلف سے مروی ہے یعنی نہیں یہ لوگ مگر انکے جھوٹ بولتے ہیں۔ إِنْ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ واضح ہو کہ اعلم صیغہ اسم تفضیل ہے اور وہ اسم ظاہر کو نصب نہیں دیتا لہذا من اس سے منصوب نہیں ہو سکتا تو بعض نے کہا کہ قرآن مقدر بارہ ہے اور بعض نے کہا کہ منصوب لفعول یضیلون جو جیسی جگہ اسم تفضیل آیا ہے اور مفسر رحمہ اللہ نے کہا کہ اعلم یعنی عالم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ مرنے والے کو سوائے اسکے کوئی نہیں جانتا ہے وہی عالم ہے اور بعض نے کہا کہ اسم تفضیل بھی کثر اسم ظاہر کو نصب دیتا ہے اور بعضاوی رحم نے کہا کہ منصوب لفعول مقدر جو صیغہ علم ولالت کرتا ہے اور نیز کہا کہ اعلم یعنی اسم تفضیل اس معنی میں کہ اولیٰ کا علم محیط و کثیر ہے ان وجوہ کو جسے علم کا متعلق ہونا ممکن ہے اور نیز لازمی ہے اور نیز علم الہی بالذات ہے وہ بالذات حاصل آنکہ تیرا پروردگار خوب جانتا ہے ہر ایسے شخص کو جو اسکے دین سے گمراہ ہو وہو اعلم بالْمُهْتَدِينَ اور وہی خوب جانتا ہے ہدایت و طاعت پر چلنے والوں کو پس دونوں میں سے ہر ایک کو اسکا بدلہ ثواب یا عذاب دیگا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ يَخْرُصُونَ

سوکھایا کر داسین سے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو حلال جانور دن میں سے یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نام پر پڑھی گئی ہو اس کا
 جواب شرط مقدرہ ہے۔ لکن قال الرعشری یا عطف برخصوف ہر کما قال الواحی ان کثرت یا بیتہ مؤمنین بشرطین بلکہ
 شریح الہی پر چلنے کے لیے آمادہ کیا ہو پس یہ خطاب ہو مسلمانوں کو اور بعض نے مشرکوں کی طرف خطاب قرار دیا یعنی تاکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ
 عطا کیا اسکو حلال جانور جو حرام کیا جانو اسی پر عمل کرو اور مردار وغیرہ کو چھوڑ دو لیکن اول اوج ہو تاکہ اگر لاکھ لاکھ آدمی کھائے
 اللہ علیہ استغمام اتکاری ہو یعنی کون مانع ہو سکو اس سے کہ نہ کھاؤ اس ذبیحہ کو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام مذکور ہو بعد از انکہ تکو اس کے کھانے کی
 اجازت دیدی و قد فصل لکم ما حرم علیکم ابن کثیر و ابو عمر و ابن عامر نے فصل بصیغہ مجهول پڑھا اور باقیوں نے بصیغہ معروف
 پڑھا۔ حفص نے حرم بنا و فاعل یعنی بصیغہ معروف پڑھا اور باقیوں نے بصیغہ مجهول پڑھا اور المعنی حال پر کہ تفصیل کیا تمہارے واسطے
 جو تمہارے حرام ہو ہر قال المفسر یعنی قولہ حرمت علیکم المیتۃ الآتۃ میں تمہارے حرمت طعام مفصل بیان کر دے ہیں الا ما اضطررتم الیہ سوائے
 اسکے جسکی طرف تم مضطر ہو ان محرمات سے تو اس حال اضطرار میں وہ بھی پیر حلال ہے۔ المعنی کوئی مانع نہیں تکو کھانے اس چیز سے جس پر اللہ تعالیٰ
 کا نام مذکور ہو اور حال یہ کہ جب کھا نا حرام ہو وہ تکو مفصل بتلا دے اور بنام الہی ذبیحان محرمات میں سے نہیں ہے واضح ہو کہ استثناء منقطع ہے
 جیسا کہ تفتازانی نے کہا اور اعراب القرآن ابو البقاؤین ہر کہ ازراہ معنی استثناء متصل ہے کیونکہ انکو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیے ہوئے کے
 کھانے کو ترک کرنے پر توجیح کی اور یہ متضمن ہے مطلقاً اباحت پر۔ حال آنکہ جنس سے استثناء ہوا میں بعض نے کلام کیا کہ اس صورت میں طرف
 عام مقدر سے استثناء ہوا تو مفرغ ہوا متصل نہوا پھر واضح ہو کہ اس مقام میں اشکال ہے جو امام رازی نے تفسیر کبیر میں وارد کیا یا میں طور کہ یہ سورہ
 انعام تو مکتہ ہے پس نزول اسکا سورہ مائدہ مدینہ سے پہلے ہوا خصوصاً جب کہ سورہ مائدہ کی نسبت آیا ہے کہ وہ قرآن کی سورتوں میں سے ہے
 آخر نازل ہوئی ہے اور قولہ حرمت علیکم المیتۃ الآتۃ اسی سورہ مائدہ میں ہے پس بیان جو قولہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم سے حوالہ دیا یا اس آیت پر جو چھپے
 نازل ہوئی کیونکہ صادق ہوگا کیونکہ جس پر حوالہ ہے اسکا مقدم ہونا لازم ہے۔ پھر امام رازی نے جواب دیا کہ جس آیت پر حوالہ ہے وہ قولہ قل لا اجزیا دمی
 الی محرمات الایہ جو چھپے مذکور ہے۔ اور دیگر علماء و مفسرین نے یہ جواب دیا کہ علم الہی ہر موجود ہونے والے سب کو محیط ہے اور علم الہی میں موجود
 تھا کہ ترتیب قرآن مجید میں جو محفوظ بحفظ الہی ہے سورہ انعام پر سورہ مائدہ مقدم ہوگی اگرچہ نزول میں مقدم ہووے پس باین معنی یہ ہوا کہ ترتیب
 مقررہ کتاب ہے کہ بنا برین ثابت ہوا کہ ترتیب قرآن مجید توفیق الہی عزوجل ہے اور کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے مصرح اس کتاب مجید کی حفاظت
 کا وعدہ فرمایا ہے۔ فانہم و ان کثیرا یبضلون یا ہوا یحیر یغیر علیہ یضلون میں و در قرآن میں بفتح یا انزاب تلالی مجرد اور بضم یا انزاب
 افعال۔ اور مردان سے لشکر میں عرب میں جیسا کہ سعید بن جبیر وغیرہ سے مروی ہے المعنی البتہ بہت سے یعنی مشرکین گمراہ ہوتے یا گمراہ کرتے
 ہیں اپنی خواہش نفسانی سے بدون کسی علم کے جس پر وہ اعتماد کرتے ہوں ان ذلک ہوا علم یا المتعدون اعتماد یعنی تجاوز کرنا یعنی
 تیرا پروردگار جانتا ہے ان لوگوں کو جو تجاوز کرتے ہیں حلال سے حرام کی طرف یعنی گناہ کرتے ہیں انکو سزا دیکھتے فی العر لیس
 قولہ تعالیٰ وان کثیرا یبضلون باہم اہم۔ اسی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ضلالت و بدعت کی طرف بلا تے ہیں پھر جب وہ لوگ اپنی ضلالت
 ہونے کو دیکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ پہلے اہل ارادت بھی انہیں کے مثل ہو جائیں پس ہوتوں کا راستہ انکو بتاتے ہیں اور اسکی خیراں بیان کرتے
 ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بیان فرمایا بقولہ اضلوا کثیرا و صلوا عن سبیل۔ اور یہاں سوجہ سے ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے
 عزوجل کی معرفت سے جاہل ہیں اور اسکے علم سے جو تمام موجودات ہر دباطن کی باہمت و حقیقت کو شامل ہے غافل ہیں شیخ محمد

اور جوڑو کھلا گناہ اور چھپا جو لوگ گناہ کھاتے ہیں سزا پانگے اپنے کیے کی
وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○

اور جوڑو کھلا گناہ اور چھپا جو لوگ گناہ کھاتے ہیں سزا پانگے اپنے کیے کی
وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ عَلَانِيَةً وَبِاطِنَةً عِلَانِيَةً وَبِاطِنَةً عِلَانِيَةً
مجاہد سے مروی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ نیت بد وہ پوشیدہ گناہ ہے۔ اور قتادہ نے ظاہر یعنی علانیہ و پوشیدہ و قلیل و کثیر سے تفسیر کی تھی
نے کہا کہ ظاہر الاثم ظہور سے زنا کرنا۔ اور باطن الاثم وہ آشنائی کر کے زنا کاری ہے۔ عکرمہ نے کہا کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا یا بیٹی کی بچہ
سے نکاح کرنا اور صحیح یہ ہے کہ آیت کریمہ سب کو شامل ہے اور نیز دیگر گناہ ظاہر و باطن سے ممانعت ہے پس ظاہر وہ جو اعضا و جوارح سے
ظاہر ہو اور باطن وہ جو ظاہر نہیں حسد و غرور و عجب و خود نمائی اور سلیمان کی بدی سوچنا وغیرہ سب داخل ہیں نواس بن سہمان
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! تم کیا فرمایا کہ اثم وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو بڑا جانے کہ
لوگ اسپر مطلع ہوں۔ رواہ ابن ابی حاتم وغیرہ بسند صحیح پھر گناہ سمیٹنے والوں کو دعید فرمائی اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاَثَمَ كَسَبَ بَعْنِي
کمانا اور بندہ گناہ کو پیدا کرنا انہیں بلکہ کمانا ہے اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے یعنی جو لوگ گناہ کھاتے ہیں سب سب گناہ کھاتے ہیں
يَقْتَرِفُونَ اِقْرَافَ بَعْنِي الْكِتَابِ الْمَعْنَى عَقْرِبَ اَخْرَجَتْ مِنْ جِزْءِ اِيَّاهُ وَبَعْنِي بَدَلُ اَسْ حَيْزِرْ كَمَا يَكْرَهُ تَحْف
فِي الْعَرَّاسِ قَوْلُهُ وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَالْآيَةَ ظَاهِرِي الْكُفْرَانِ وَهِيَ حَسْبِي نَدْمَتُ ثَابِتِ اِزْ ظَاهِرِ فَرَّانِ وَحَدِيثُ اِيَّاهُ اِزْ ظَاهِرِ الْأَثَمِ
جسکی مذمت باطن قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قَالَ الْمَرْحُومُ بِنَابِرِينَ تَمَامِ عِيُوبِ نَفْسٍ وَرِيَا وَخَطَرَاتِ شَيْطَانِي وَنَهَائِي بَارِكُ بَاتِنِ كَمَا
جب کھلے اور تو بڑا گناہ معلوم ہوتی ہیں سب کو شامل ہے اور یہی کمال تقویٰ ہے اور حدیث صحیح میں جو آیا کہ آدمی میں شیطان ایسی جگہ گھسا ہوا
روان ہو جان خون روان ہو تو اس میں ان باطن کے عیوب نفس و خطرات کی طرف خیال رکھنے اور اپنے کو درست رکھنے کا صحیح اشارہ
ہو۔ فافهم۔ نیز ظاہر الاثم وہ ہے جسکے ساتھ عقول نورانی موافق نہوں اور باطن الاثم جنکے ساتھ قلوب صافی موافق نہوں اور نیز ظاہر الاثم وہ
جو اعضا کو راہ سنت سے کج کریں اور باطن الاثم جو دلون کو مشاہدہ سے تشویش میں ڈالیں۔ نیز ظاہر الاثم اس دنیا کی محبت ہے
و باطن الاثم جاہ و مرتبہ کی خواہش ہے۔ نیز ظاہر الاثم وہ اعمال نیک جو تجھے مغرور کریں اور باطن الاثم وہ احوال جنکی لذت میں جھکوسکوں
ہو۔ بعض نے فرمایا کہ ظاہر الاثم اپنے افعال پر نظر ہے اور باطن الاثم ان افعال پر باطن میں تسکین ہے۔ سہل نے کہا کہ حکم فرمایا ہے کہ اعضا
ظاہر سے نافرمانی اور دل سے انکی محبت چھوڑو و شبلی رحمہ اللہ نے کہا کہ ظاہر ہی گناہ ہے اور باطنی گناہ یہ کہ سابق تقدیر پر
نظر رکھنے سے نسیان ہو۔ اور بعض نے فرمایا کہ باطنی گناہ وہ عقیدے پوشیدہ ہیں جو دل میں تردد ہوں اور گناہ باطن کے اندر چھوڑوں
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكَ مِمَّا لَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ

اور اس میں سے متکھاؤ جس پر نام نہیں لیا اللہ کا اور وہ گناہ ہے اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے کہ تم سے جھگڑا کریں
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ○
اور اگر تم نے انکا کھانا تو تم مشرک ہوے
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور مت کھاؤ اس چیز میں سے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ واضح ہو

۱۱

کہ اس بات میں اتفاق ہو کر با موصولہ سے جانور مراد ہیں اور جانورین سے بھی وہ جانور جنکا کھانا اعلان ہو گیا ہے وہ جانور نہیں ذکر کیا گیا تو مت کھاؤ۔ بھڑ کرنے کی گئی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ خود اپنی موت سے مراد ذبح نہیں کیا گیا اور ذبح کیا گیا تو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا پس اسپر اللہ تعالیٰ کا نام مذکور نہوا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے واسطے ذبح کیا گیا تو اسپر اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت دربارہ مردار جانوروں کے اور جو اسکے معنی میں ہاوندہ غلطہ وغیرہ کے ہیں وارد ہوئی ہے۔ عطار نے کہا کہ ذبايح کی تحریر میں ہے کہ شکرین اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے مفسر سوطی نے آیت کو اس معنی میں کیا یعنی یہ آیت مخصوص ہے ایسے جانوروں کے جن میں جو خود بخود مر گئے ہوں یا کسی بت وغیرہ کے نام پر ذبح ہو سکے ہوں اور یہی لکھا کہ اگر ایسا نہ ہو تو جانور کوئی مسلمان ذبح کرے اگرچہ عہد اسپر سمیہ نہ کہے وہ بنا بر قول شافعی کے حلال ہوتا ہے مگر حرم کتابہ کہ بطریقہ دلیل خلف جس سے کھانے کی تخصیص ثابت کی جاوے عیسیت کیونکہ مذہب شافعی میں اگر اجتہاد سے کوئی بات قرار پائی وہ مخصوص نہیں ہو سکتی بلکہ دلیل شرعی لانی چاہیے بوجہ ذبح کے مردک مسلمان نے اگر عہد اسپر چھوڑ دیا تو ذبیحہ حلال نہیں بلکہ مردار ہو گیا اور تفصیل یہ ہے کہ علماء حرم کتابہ کے اس مسئلہ میں قول ہیں بعد از انکہ سب اجماع ہو گیا کہ جو حلال جانور زمین سے خود بخود مر گیا وہ مردار قطعاً حرام ہے اور کلام ذبیحہ میں ہے پس اگر ذبیحہ ایسا ہو کہ اسپر اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی غیر کا نام عہد ذکر کیا تو بالاجمل حرام ہے اور اگر کسی کا نام ذکر نہیں کیا تو ایک جماعت علماء کا قول ہے کہ جو ذبیحہ ایسا ہو کہ اسپر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ذکر کیا گیا یعنی کوئی نام نہیں لیا گیا تو وہ مردار و حرام ہے خواہ عہد اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا ہو یا سہو سے نہ لیا ہو اور یہی نافع مولیٰ ابن عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما و عامر الشیبی و محمد بن سیرین رحمہم اللہ سے مروی ہے اور ایک روایت از امام مالک۔ اور قوی روایت از امام احمد و اور یہی ابو ثور و داؤد ظاہری نے اختیار کیا اور یہی فقہار ابو الفتوح محمد بن محمد الطائی الشافعی کا ہے اور دلیل اسکی یہی ظاہر آیت اور قولہ فکلوا مما اسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ الآتہ۔ اور بیان قولہ تعالیٰ وانه لفسق سے اور تا کید ہو گئی اور نیز احادیث صحیحین وغیرہ میں حکم تسمیہ مذکور ہے نیز حجت ہیں اور وہ بہت ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں کہو نہیں معلوم ہوتا کہ اسپر اسم اللہ تعالیٰ ذکر کیا گیا ہے یا نہیں۔ تو فرمایا کہ اسپر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو اور کھاؤ حضرت عائشہ نے کہا کہ ان لوگوں کو کفر چھوڑ سے ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا تھا۔ (رواہ البخاری)

قال الحافظ العجاوہ اس سے دلالت اسطرح ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سمجھ لیا تھا کہ تسمیہ کہنا ایک امر لادبی ہے اور خوف کیا کہ شاید ذبح کرنے والوں نے بسبب اسکے کہ مسلمان ہوئے تھوڑے دن ہوئے ہیں تسمیہ چھوڑ دیا ہو پس حضرت صلعم نے کھانے کے وقت تسمیہ کہنے کا احتیاطاً حکم دیدیا تاکہ اگر ترک ہوئی ہو تو اس سے عوض کے اندر ہو جاوے اور مسلمانوں کے احکام کو نیک گمان پر جاری رکھنے کا حکم دیا واللہ اعلم۔ اور ایک جماعت نے کہا کہ اسلام شرط ہے تسمیہ کچھ شرط نہیں ہے بلکہ مستحب ہے پس اگر عہد ایسا چھوڑے تو کچھ مضر نہیں ہے اور یہ امام شافعی و جمہور اصحاب شافعی کا مذہب ہے اور یہ حضرت ابن عباس و ابو ہریرہ و عطار بن ابی سلخ سے مروی ہے۔ واللہ اعلم۔ اور شافعی رحمہ اللہ نے قولہ وانه لفسق کو محمول کیا اس امر پر کہ وہ غیر اللہ تعالیٰ کے واسطے اس طرح ذبح ہوا ہو کہ اسپر نام الہی ذکر نہوا اور ہاوندہ قولہ تعالیٰ اوفسقا اهل غیر اللہ اللہ اللہ لیس فسق سے مراد وہ مذہب ہے برائے غیر اللہ تعالیٰ ہے

شیخ ابن کثیر نے اسکو قوی کہا اور ذکر کیا کہ ابن جریر نے عطار سے نقل کیا کہ آیت میں مانعت ہے ان ذبايح کے کھانے سے جو تفسیر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اور مانعت ہے جس کے ذبايح سے مگر حرم کہتا ہے کہ بیان سے ظاہر ہوا کہ حجت تخصیص آیت کی بنا پر مذہب شافعی کے یہ ہے جو مذکور ہوئی اور مفسر سوطی رحمہ اللہ کو خود یہ حجت معلوم تھی چنانچہ مقدمہ اتفاق میں یہ لکھا ہے کہ

اور یہ طریق ذکر کی کہ قولہ وانہ فسق میں واو ظالیہ پر ای لا تا کوا امام نذیر اسم اللہ علیہ حال کو نہ فسقا۔ اور وہ فسق نہوگا جب تک کہ
 یہ لفظ لفظ اللہ تعالیٰ ہی ہو بل قولہ اذ فسقا اہل بغیر اللہ بہ الآیۃ پھر فخر رازی نے دعویٰ کیا کہ یہی متعین ہے یعنی واو بیان حالیہ ہی ہو سکتا ہے
 اور یہ لفظ نہیں ہو سکتا اور نہ عطف جملہ اسمیہ خبریہ کا جملہ فعلیہ طلبیہ پر لازم آویگا اور یہ ممنوع ہے **قال الکثیر** فخر رازی نے امام شافعی کے
 استعمال پر کثافت کیا اور خود ایک طومار نکالا جیسا کہ مذکور ہوا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے چنانچہ شیخ حافظ العادنی نے اسکو رد کر دیا اسطرح کہ قولہ
 تھا سے وان الشیاطین لیومن انسخ سے فخر رازی کے اور خود نقص وارد ہوتا ہے کیونکہ یہ واو خواہ مخواہ عطف ہے پس جس واو کے
 حالیہ ہونے کا مدعی ہو اگر صحیح ہو تو اس جملہ کا عطف جملہ ماقبل پر ممتنع ہوگا پس اگر جملہ طلبیہ عطف کیا جاوے تو جو اسے امتناع وارد کیا ہے
 وہ خود اس پر وارد ہوتا ہے اور اگر واو کو حالیہ نہ ليو سے تو جو کچھ اُس نے دعویٰ کیا ہے وہ سرے سے باطل ہو گیا واللہ اعلم اور صلوات اللہ
 سے جو مرفوع روایت ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے خواہ نام انہی ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تو یہ مرسل ہے اور شافعیہ کے نزدیک مرسل مالک و زہری
 کے سوائے حجت نہیں مگر انکہ مذہب ابن عباس بھی مروی ہے جو اسکا مقوی ہے اور حنفیہ اس میں تاویل کرینگے۔ اور یہی نے حدیث عادیہ
 مذکورہ بالا سے حجت پکڑی کہ تسمیہ شرط ہوتا تو آپ نہ فرماتے کہ تم تسمیہ کھکر کھاؤ۔ مگر پوشیدہ نہیں کہ یہ حجت ضعیف ہے اس واسطے کہ مسلمان ذبح کر کے
 لانے والے پر گمان ترک تسمیہ کا خلاف ظاہر حال تھا لہذا احتیاطاً ایسا کہا جیسا کہ اشارہ اوپر مذکور ہو چکا فافہم واللہ اعلم اور ایک
 بڑی جماعت علماء نے کہا کہ اگر تسمیہ کتنا بھول گیا تو مضر نہیں اور اگر عمدہ چھوڑ دی تو ذبیحہ حلال نہوگا اور یہی حضرت علی و ابن عباس رضی اللہ
 عنہما و سعید بن المسیب و عطاء و طاؤس و حسن بصری و ابوالکاکب و عبد الرحمن بن ابی لیلی۔ و جعفر بن محمد و ربیع بن عبد الرحمن سے حکایت کیا گیا
 پس روایات ابن عباس اس امر پر محمول ہونگی کہ تسمیہ ذکر کیا حالت یا دین اور نہ ذکر کیا حالت فراموشی میں تاکہ ابن عباس کے احوال
 میں اختلاف لازم نہ آوے اور یہی مشہور مذہب امام مالک و احمد بن حنبل کا اور یہی قول امام ابو حنیفہ و انکے اصحاب اور اسحاق بن
 راہویہ کا ہے۔ **قال الحافظ ابن الکثیر** اور امام ابو الحسن مرغینانی نے ہر ایہ میں نقل کیا کہ شافعی سے پہلے علماء کا اجماع تھا کہ جو کوئی
 عمدہ تسمیہ چھوڑے اسکا ذبیحہ حرام ہو اس واسطے ابو یوسف و مشائخ نے کہا کہ اگر عمدہ تسمیہ چھوڑے ہو سے ذبیحہ کے بیچ جان نہ ہو
 پر کوئی قاضی و حاکم حکم دیدے تو اسکا حکم نافذ نہوگا کیونکہ محل مختلف فیہ قابل اعتبار نہیں بلکہ اجماع معتبر ہے **قال الحافظ** لیکن
 مرغینانی کا یہ قول غریب ہے اور ہم پہلے لکھ چکے کہ شافعی سے اگلون نے بھی خلاف کیا ہے واللہ اعلم مترجم کہتا ہے کہ اگلون سے جو خلاف مذکور
 ہوا وہ بدو انکے کلام کے ہے سوائے قول ابن عباس کے پھر جب ابن عباس سے متروک التسمیہ کے حرام ہونیکا مذہب نقل کیا گیا
 تو قاتل کر دینا خلاف اصل ہے پس دو قول ابن عباس کے بتاویل دونوں موافق ہیں تو خلاف ابن عباس باقی نہیں رہا اور علی ہذا دیگر علماء
 کے قول میں ہی گمان ہے باجملہ فقط نام ذکر کرنا مثبت خلاف نہیں ہے۔ پھر ابن جریجہ اللہ سے نقل کیا کہ جس شخص نے بھول کر تسمیہ
 چھوڑنے والے مسلمان کا ذبیحہ حرام کیا وہ اجماع حجت سے خارج ہے اور **حافظ ابن کثیر** نے بعد کلام طویل کے بیان کیا کہ
 ابن جریجہ کے نزدیک ایک دو علماء کے خلاف سے اجماع میں خلل نہیں آتا وہ اسکو اجماع ہی کہتے ہیں پھر اس مذہب کی تقویت میں پیش کیا
 گیا کہ یہ بنا لا تو اخذنا ان نسینا و اخطانا الآیۃ۔ اور نیز وہ حدیث مشہور حسین ان حضرت صاعم نے اپنی امت سے خطا و اکراہ و نسیان
 پر عذر مانگا تو فرمایا ہے لیکن حنفیہ کے نزدیک جو امور شرعی ایسے ہیں کہ جد و ہزل سب طرح سے انکا حکم لازم ہوتا ہے مثل طلاق
 و غیرہ کے ایسے خطا و نسیان وغیرہ کا غیر موثر ہونا معتبر نہیں بلکہ گناہ مرفوع ہوگا پس شاید کہ مقام ذبیحہ میں اسکا اعتبار ہو

باجملہ صحیح تو یہ کافی ہیں واللہ اعلم بپہر حاجہ وعامہ اہل علم کے نزدیک یہ آیت محکم ہر اسمین سے کچھ منسوخ نہیں ہوا اور جس اسم سے کچھ منسوخ نہیں ہوا اس سے روایت کیا کہ اس سے عام اہل کتاب مستثنی ہوا اور ابن ابی حاتم نے کھول سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو منسوخ کر کے اور عام اہل کلم الطیبات و طعام الذین و توالکتاب الایہ پھر ابن جریر نے فرمایا کہ تحریم ما لم یذکر اسم اللہ علیہ اور تحلیل طعام اہل کتاب سے تعارض نہیں اور یہی صواب ہے **قال الحافظ** یہ قول ابن جریر کا صحیح ہے اور سلفین میں سے جس نے نسخ کا لفظ کہا ہے اسکی مراد انصاف ہے واللہ اعلم باجملہ معنی قولہ ولا تا کولوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ کے یہ کہ مت کھاؤ اس چیز میں سے جس پر نہیں مذکور ہوا نام اللہ تعالیٰ کا **وایاتہ لعلکم تفرقون** اور ان الاکل منہ لخرج عما یحل اور کھانا ایسی چیز میں سے البتہ باہر ہونا اس چیز سے جو حلال ہے **وان الشیطان لکفور** یعنی کافروں کو وسوسہ دلاتے ہیں علی ہذا شیطان سے مراد حقیقی شیطان ہیں بعض نے کہا کہ وہ قسم جن ہیں لیکن مرتے نہیں ہیں بخلاف جن کے کہ ان میں سلطان بھی ہیں کافر بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ باجملہ شیاطین حقیقی مراد ہیں اور وحی سے وسوسہ مراد ہے اور وسوسا نکا اگر چه عام ہے لیکن کافروں کی خصوصیت اسوجہ سے ہے کہ اہل ایمان انکے وسوسہ کو قبول نہیں کرتے اور رد کر دیتے ہیں بخلاف کافروں کے کہ وہ قبول کر لیتے ہیں اور انہیں پر خوب قابو پاتے ہیں اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے ابن عمر و ابن عباس و عمرہ سے قصہ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے اگر ابن عباس سے کہا کہ مختار بن ابی عبیدہ کو زعم ہے کہ آج کی رات مجھ پر وحی ہوئی تو ابن عباس نے کہا کہ ہاں وہ سچا ہے تو اس شخص نے متنفر ہو کر کہا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ سچا ہے تو ابن عباس نے فرمایا کہ وحی دو طرح کی ہے ایک وحی الہی بجا ہے صحیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسری وحی شیطان بجا ہے اپنے اولیاء کے پھر پڑھا قولہ وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم یعنی شیطان اپنے دوستوں کو گمراہی کی باتیں القا کرتے ہیں اور بعض نے فرمایا کہ شیاطین سے آدمیوں کے شیطان مراد ہیں اور وحی ایک تشبیہ کے طور پر ہے یعنی ان شیاطین الانس لیسقون الی اولیائہم اور ظاہر آنکہ دونوں کو شامل ہے ایک کو حقیقت اور دوسرے کو حکماً تاکہ جمع میں بحقیقتہ و المجاز لازم نہ آوے حاصل آنکہ شیاطین اپنے ساتھ موالات کھنے والوں کو القا کرتے ہیں ایجاد لوکم تاکہ اولیاء شیاطین مراد رکھانے میں تمہاری ممانعت کو نہ مانتیں اور تم سے جھگڑیں **وان اطعموہم انکم مشرکون** اور اگر تم نے اس بارے میں انکی پیروی کی تو تم مشرک ہو۔ زجاج نے کہا کہ اسمین دلیل ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کو حلال جانا یا حلال کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کو حرام جانا وہ کافر مشرک ہے کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اسنے غیر کو اپنا حاکم بنایا عن ابن عباس جب نازل ہوا تو کہ لا تا کولوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ الایہ تو فارس والون نے قریش کو کہلا بھیجا کہ محمد کو قائل کر دو کہ جو جائز تم اپنے ہاتھ سے چھری سے زنج کر دو وہ حلال ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے سونے کی تلوار سے قتل کیا یعنی مردار وہ حرام ہے تو نازل ہوا تو کہ وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم ایجاد لوکم الایہ یعنی شیاطین اپنے اولیاء کو قریش کو وحی کرتے ہیں۔ رواہ الطبرانی۔ وعن ابن عباس فی قولہ وان الشیاطین لیوحون یعنی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے زنج کیا وہ نہ کھا دین اور جو تم نے زنج کیا وہ کھا دین تو نازل ہوا تو کہ لا تا کولوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ الایہ۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ و ابن ابی حاتم و اسنادہ صحیح و رواہ ابن جریر بن عساکر و ابن جریر نے قصہ مختار اہل فارس کو حکمران سے روایت کیا ہے کہ اسکی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا اعتراض مسلمانوں پر ذکر کیا جیسا کہ فارس والون کا قریش کو بہکانا مذکور ہے اور یہ سترہم کتاب ہے کہ ایسے ہی مشرکین و مسلمانوں کا جھگڑا دنیا کے حق میں ہو فلینفکوا اللہ میدی من یشار الی صراط مستقیم فی العرالس تو کہ تعالیٰ وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم

اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو گمراہی کی باتیں القا کرتے ہیں اور بعض نے فرمایا کہ شیاطین سے آدمیوں کے شیطان مراد ہیں اور وحی ایک تشبیہ کے طور پر ہے یعنی ان شیاطین الانس لیسقون الی اولیائہم اور ظاہر آنکہ دونوں کو شامل ہے ایک کو حقیقت اور دوسرے کو حکماً تاکہ جمع میں بحقیقتہ و المجاز لازم نہ آوے حاصل آنکہ شیاطین اپنے ساتھ موالات کھنے والوں کو القا کرتے ہیں ایجاد لوکم تاکہ اولیاء شیاطین مراد رکھانے میں تمہاری ممانعت کو نہ مانتیں اور تم سے جھگڑیں

یہ آیت کہ یہ ہے ظاہر ہوا کہ آدمیوں سے ایک مخلوق جو شیطانوں کی طبیعت پر پیدا ہوئے ہیں۔ کما قال تعالیٰ شیاطین الانس والجن
 شیطان الانس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو سالوں ناموس کے ساتھ روکھے خشک ہیں آخرت کی طرف سے مگر لباس ظاہری سنوار سے ہوئے
 اور لیاوا اللہ کے مراتب کے مدعی ہیں انکے دلوں میں شیطانی فرخزات بہت بھرتے ہیں اور الفاظ طامات وغرور سے اپنی بڑائی و تعالیٰ
 بیان کرتے ہیں اور جو شخص کہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا اسکے نزدیک عزت والے بنتے ہیں۔ ابو عثمان مغربی نے اس آیت میں
 کہا کہ شیاطین ایسے انسانوں کی طرف جو مدعی بطل ہیں ایسی باتیں اتقا کرتے ہیں جس سے ایسے مریدوں کی راہ مارین جو تحقیق پر
 چلتے تھے۔ پھر جب او تو عالمے عزوجل نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جو دنیا کے بندے اپنے مالک خالق سبحانہ تعالیٰ
 سے غافل کفر و ظلمت میں پڑے تو اسکے بعد محبوب جنکو نور قدیم کے مکاشفہ میں لے لیا اور انواع معارف کے حجاب سے نکال کر عارفی انکے تعریفی
 اَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا
 بھلا ایک شخص کہ مردہ تھا پھر جینے اسکو زندہ کیا اور ای اسکو روشنی کہ لیے پھرا جو لوگوں میں برابر اسکے کہ جبکا حال یہ کہ اندھیروں میں پڑا وہ نئے کل نہیں سکتا
 كَذَلِكَ نُزِّلْنَا لِكُفْرَيْنٍ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ○ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ مِّنْهَا لِيُكْفِرُوا بِمَا كَانُوا يُكَفِّرُونَ
 اسی طرح بھلا دکھایا جو کافروں کو جو کام کر رہے ہیں اور یوں ہی رکھے ہیں جینے بہت ہی میں گنگاروں کے سردار کہ حیلہ لایا کرین دہان اور جو حیلہ کرتے ہیں
 اِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يُشْعُرُونَ ○

سواپنے اوپر اور نہیں بوجھتے

وزل فی ابی جہل وغیرہ یعنی نزول اس کلام کا ابو جہل وغیرہ کے حق میں ہوا اور مراد یہ کہ اس آیت میں جو بیان کیا گیا کہ تاریکی سے خارج
 نہیں ہوا اور کفر و ضلالت میں پڑا ہوا اس سے ابو جہل واسکے مانند مراد ہیں اور یہ غرض نہیں کہ جسکو زندہ کر دیا نور سے وہ ابو جہل وغیرہ کے
 حق میں ہوا اور تحقیق عنقریب آدگی انشاء اللہ تعالیٰ اَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا بھلا وہ جو مردہ تھا بسبب کفر کے فَأَحْيَيْنَاهُ اسکو جینے
 بہ آیت سے زندہ کیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ اور اسکے لیے نور دیدیا اسکے ساتھ لوگوں میں پھرا ہوا یعنی بواسطہ اس نور کے حق کو باطل سے
 تمیز دیکھتا ہوا اور یہ نور ایمان ہوا اور بعض نے کہا قرآن مجید ہوا اور یہ سب صحیح ہو مگر مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ شل کا لفظ زندہ ہوا کی کہ ہونی الظلمات کیا وہ شل
 اس شخص کے کہ جو اندھیاری میں پڑا ہوا اور بعض نے کہا کہ مَثَلَهُ شل من فی الظلمات لیس بخارج مینہا کہ اندھیرے سے نکلا نہیں اور وہ کافر ہوا حاصل انکہ
 یہ استفہام انکاری ہوا اور معنی یہ کہ بھلا جسکو جینے زندہ کر کے نور دیدیا وہ شل اسکے ہوا جو اندھیرے میں پڑا ہوا کفر میں اندھا ہوا یعنی بھلا وہ نور
 کیساں میں یعنی ہرگز ایسا نہیں ہوا اور تعالیٰ نے اس سے مومن دکافر کے مثل بیان فرمائی ہوا اور معنی نور و ظلمت کی روشنی و تاریکی ہوا اور مثل کا حاصل
 ظاہر ہے کہ جو نور کے واسطے سے چلتا پھرتا ہوا وہ ایسا نہیں جو اندھیرے میں پاتا پھرتا ہے اور مقصود یہ کہ جو نور ایمان و اسلام ذکر
 سے منور ہوا وہ ایسا نہیں جو کفر و ضلالت و جہالت میں پڑا ہوا اور کلام مجید میں بہت ایمان و کفر کی مثل میں زندگی و موت سے
 اور نور و ظلمت سے اور بینائی اور اندھے پن سے اور سننے والے و بہرے سے مثل فرمائی۔ کما فی قولہ اللہ ولی الذین امنوا
 یخرجهم من الظلمات الی النور الآتیه۔ وکما فی قولہ مثل الفرقین کالاعمی والاعمى والابصیر والسمیع بل یتویان مثلاً الآتیه۔ وکما فی قولہ تعالیٰ
 یخرجهم من الظلمات الی النور ولا النور ولا الظلمات ولا البصیر ولا السمیع ولا الاحیاء ولا الاموات الآتیه۔ ابن عباس سے روایت
 کیا گیا ہے کہ مراد اس سے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب ہیں اور ابو جہل ملعون ہے۔ زید بن اسلم نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب کے

حق میں اور ابوہل کے حق میں نازل ہوئی حکمت سے مروی ہے کہ عمار بن یاسر اور ابوہل کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
 کہا کہ حضرت سید عالم محمد مصطفیٰ صلعم کے حق میں اور ابوہل ملعون کے حق میں ہر شیخ ابن کثیر نے کہا کہ بعضوں نے کہا کہ
 اس شخص معین کے حق میں ہر چنانچہ جسکو زندہ کر کے نور دیا وہ عمر بن الخطاب ہیں یا عمار بن یاسر ہیں اور جو ظلمات میں ہیں
 سے نکلا نہیں وہ ابوہل ملعون ہے۔ پھر کہا کہ صحیح یہ ہے کہ آیت عام ہے مومن و کافر داخل ہے یعنی کوئی مومن ہو کسی کافر کے ساتھ
 نہیں اور ہل آنکہ مومن و کافر میں ازراہ آخرت کے کچھ مساوات نہیں ہے اور اسی کو اکثر مفسرین نے صحیح کہا ہے **قال ابوہل**
 اگر نزل اسکا وہ شخص معین کے حق میں ثابت ہو تو بھی اعتبار اس کے عموم معنی کا ہے جس سے ثابت ہے کہ مومن و کافر یکساں نہیں
كذالك اے کمازین للمؤمنین الایمان کذلک ذین لیکفرین ماکانوا یعملون من الکفر والمعاصی یعنی جیسے مومن کی
نظر میں ایمان و طاعت خدا و رسول مزین کی گئی ہے ایسی ہی مزین کیے گئے کافروں کے لئے جو وہ کرتے ہیں کفر و نافرمانیاں و
گناہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر عمل کرنے والے پر تقدیر جاری ہے اور حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ ہر ایک پر وہ آسان ہے جس کے
واسطے وہ پیدا کیا گیا ہے **و کذلک جعلنا یسے جیسے ہم نے مکہ والوں میں سے فاسق انہیں سے بڑے بڑوں کو کر دیا ایسے ہی کر دیا ہم**
فی کل قریۃ اکبر مجربہا ہر قریہ میں اکابر مجربین اس کے کمالین میں کہا کہ اکابر مجربہا و نون مفعول جعلنا کے ہیں اور اول پر دو م کو
مقدم کیا گیا **قال الواحدی ای مجربہا اکابر اور اکابر اس واسطے مجرم و فاسق ہوئے کہ انہیں وسعت و قوت ہونے سے مکر و کفر کی طرف**
زیادہ داعی ہیں۔ مروی ہے کہ ولید بن المغیرہ نے کہا کہ اگر نبوت سچ ہوتی تو میں ہوتا کیونکہ مجھ میں بزرگی و مال زیادہ ہے اور یہ شخص بڑا سرکش تباہ تھا
لیعکروا فیہا یعنی تاکہ ایمان لانے سے لوگوں کو روکنے میں اس قریہ میں مکر کرین قریہ گاؤں و شہر و آبادی کے معنی میں آتا ہے۔ اور
ابو عبیدہ نے کہا کہ مکر یعنی فریب و دھوکا وغیرہ و جلد و فوج بعض نے زیادہ کیا اور غیبت و جلی و جھوٹی قسمیں و باطل کار و اچ و دنیا **قال الحافظ**
مراد مکر سے بیان گمراہی کی طرف باطل اقوال و افعال سے بلانا۔ ابن ابی حاتم نے بعض علماء سے روایت کی کہ قرآن میں جہان مکر کا
لفظ ہے وہ عمل پر حاصل آنکہ ہم نے مکہ کے فاسقوں کے مانند سابق استون میں بھی ہر قریہ کے مدد لوگوں کو فاسق بنایا تاکہ مکر کو پور کرین
و ما ینکرون الا با نفیسیم حالانکہ اپنی ہی جان کے ساتھ مکر کرتے ہیں کیونکہ دیال اسکا انہیں کی جانوں پر جو پس وہ اپنی ہی جانوں پر
مکر کرتے ہیں و ما یشرعون بذک۔ اور اس سے انکو شعور نہیں ہوتا۔ اس میں تاکید بلع ہے یعنی یہ بات اگرچہ ایسی ظاہر ہے کہ جو اس دستور سے
دریافت کرنے کی ہے مگر اسکو بھی نہیں سمجھتے **فی العرسل تولہ تعالے او من کان میتا الا یہ یعنی جو مردہ تھا عدم میں ہے اسکو**
نور قلم سے زندہ کیا نیز جو مجاہدات سے مردہ تھا اسکو روح مجاہدہ سے زندہ کیا نیز جو شہوات نفس میں مردہ تھا اسکو صفحہ قلب
سے زندہ کیا۔ نیز جو مردہ تھا سبب اس کے کہ مخلوق کی طرف نظر رکھتا تھا یا اپنی خلقت میں پڑا ہوا تھا پھر ہم نے اسکو حقیقت دکھلا کر
زندہ کیا۔ نیز جو مردہ تھا سوجہ سے کہ ثواب اعمال پر نظر رکھتا تھا پھر ہم نے اسکو یہ دکھلا کر کہ انجام کار و اچ بجانب خالق عزوجل ہے
زندہ کیا اور اس کے واسطے ایک نور دیدیا کہ جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے یعنی اسکو نور فراست دیدیا کہ اس سے لوگوں کے
قلوب سے وقوف پاتا ہے اور نیز اسکو انوار غیب سے لباس دیدیا کہ لوگوں کے درمیان چراغ روشن ہو گیا کہ ہر ایک کو انوار غیب
میں سے نکالتا ہے۔ اور نیز اسکی روح کو لباس مشاہدہ پہنایا اور اسکی عقل کو نور آیات دکھلایا اور قلب کو نور صفحہ قلب سے نکالتا ہے
کو نور ذات دکھلایا اور اس کے تمام وجود کو خلاق کے درمیان نور کر دیا کہ ہر نیک بخت جو ازل میں مقدم ہوا ہے اس سے نور

قال المرتجم حدیث صحیح میں آنحضرت صلعم کی دعاء تمام اعضاء و جوارح کے لیے نور کی حتیٰ کہ تمام وجود نور ہو جائیگی آئی ہو تو ہم
 بلکہ یہاں بیان ہو کہ جو بندہ ہرگز مساوی نہیں کسی کافر کے جو اپنی طبیعت و نفس کے اندھیرے میں اور ہوا ہوس
 کی تاریک و زرخ میں تھیرتا پتا پھرتا ہوا اسکو راہ حق کی طرف نشان نہیں ملتا کیونکہ ازل میں مقدر ہو کر ہمیشہ حجاب قہر میں سرگردان رہیگا
 یہاں سے پہلے ایمان والوں کو اللہ عزوجل کی حیات میں اسکے فضل و احسان کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے اور مقہور کافروں کو دیکھ کر عبرت
 حاصل کرنا چاہیے قال المرتجم معتزہ وغیرہ کی طرح اپنے آپ کو قادر نہ سمجھے ورنہ کافر ہو جائیگا اور آیت کریمہ میں صریح ہدایت و اضلال
 کی نسبت حقیقی حضرت باری تعالیٰ کے اکی طرف ہو خصوصاً جبکہ فرمایا و کذلک جعلنا فی کل قریۃ الایۃ لعلہم یتذکروں کیونکہ صریح یہ ایجاد و خلق از حضرت باری تعالیٰ
 عزوجل ہوا قال الشیخ۔ او تعالیٰ نے ہدایت ہونا اور گمراہ ہونا اپنی عنایت ازلی اور نسبت تقدیر کی طرف مضاف فرمایا۔ مرید صادق کو
 نور عرفان حاصل ہونے سے پہلے میت کہا کیونکہ وہ تقصیر کرنے والوں میں تھا اگرچہ بعد اسکے توفیر والوں میں ہو گیا کیونکہ جو اکابر اول
 معرفت ہیں وہ تو ازل سے اب تک ہمیشہ اسکے فضل و لطف سے ایک حال پر زندہ و عارف ہیں جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ قولہ او من کان
 میتا یعنی ہم سے مردہ تھا۔ فاحیناہ۔ اپنے ساتھ اسکو زندہ کیا۔ و جلنا لہ نوراً یعنی اسکو پیشوا کر دیا کہ اور لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔
 کن مثلہ فی الظلمات یعنی مانند ایسے شخص کے جو اپنی شہوت نفس و ہوا و ہوس کو دیکھتا ہو پس اسکو قرب درگاہ کی تائید نہیں ہوتی جو صاحب عطا
 نے کہا کہ قولہ او من کان میتا یعنی اپنے نفس کی حیات سے اور اپنے قلب کی موت سے مردہ تھا۔ فاحیناہ یعنی اسکو اسکے نفس سے
 موت دیکر اور اسکے قلب کو زندہ کر کے ہمیں اسکو زندگی دی۔ اسپر راہ توفیق آسان کر دی اور انوار قرب سے اسکی بنیائی روشنی گئی
 کہ وہ ہمارے سوا سے غیر کی طرف نظر نہیں کرتا اور کسی اور پر التفات نہیں کرتا جویری نے کہا کہ او تعالیٰ نے جب کسی بندہ کو اپنے
 انوار سے زندہ کیا تو وہ کبھی نہیں مرتا ہو اور جب کسی کو خوار کرنے سے مار ڈالا تو وہ کبھی زندہ نہیں ہوتا ہو جعفر علیہ السلام نے کہا
 کہ قولہ او من کان میتا یعنی اپنی طاعت پر اعتماد کرنے سے مردہ تھا۔ فاحیناہ۔ اسکے واسطے نور عرفان کشادہ کیا کہ جس سے اسنے
 کہ سراپا تقصیر ہو اور تضرع و خند کر کے کھیرت متوجہ ہوا کہ مجھے ہرگز کچھ بھی اسکے لائق عبادت نہیں ہو سکتی جو بعض نے کہا کہ مردہ تھا
 و حال سے پس ہم نے دیدار قدرت سے زندہ کیا قاسم نے کہا کہ اولیاء کو جو مکا کر زندہ کیا جیسے اجسام کو روح سے اٹھایا۔
 پہلے نے کہا کہ جہالت سے مردہ تھا اسکو علم سے زندہ کیا۔ ابن عطاء نے کہا کہ یعنی ہم سے منقطع ہونے کی وجہ سے مردہ تھا
 پس صل عطا کر کے زندہ کیا اور اسکو نور بھی دیا پس یہ ویسا نہیں جسکو ہم نے ملعون و مردود چھوڑ دیا۔ استاد نے فرمایا کہ اکابر اول عرفان
 کے نزدیک ایمان یہ ہے کہ دل زندہ ہو جاوے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پس جو لوگ غافل ہیں جب انکو یاد الہی الہام کی گئی تو وہ مرد
 ہے اب زندہ ہو گئے اسی طرح جنکو یاد ہو اگر بعد اسکے غفلت میں پڑے تو زندہ تھے اب مر گئے بالجملہ جو شخص کہ انوار شریعہ
 جناب عرفان میں ہو اور اسکی روح کو بصیرت ہو تو اسکی برابری کہاں ہو سکتی ہو ایسے شخص سے جو ظلمات و تاریکیوں میں اور آفات قہر
 میں پھنسا ہو قال الشیخ مجھے یہاں مقام حقیقت کا ایک اشارہ منکشف ہوا وہ یوں کہ جو شخص مقام نکرۃ التوحید میں فنا و تھا
 بلکہ انوار کبریا و عظمت ظاہر ہوئے تھے تو ایسی میت کو روح بقا و مشاہدہ ابدیت سے زندہ کیا کیونکہ وہ میدان نکرۃ
 ہے بسبب انوار معرفت کے اسرار و ارواح کے پائون سے انوار بقا کے پرفضا و شگفتہ کشادہ چمنستان میں چلا وہ
 انوار جلال سے مجرب ہو گا اور اس سے ہر مردہ دل کو زندگی حاصل ہوگی اور نفس کہ طاعت پروردگار سے فتور و تصور کر گیا ہو اسکے دیدار سے

حمد و ثنا، اسی پاک پروردگار کے لئے خاص ہے جسے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلعم کو اس کرامت سے بزرگ کر دیا ہے جس سے اس کے لئے
 خوار ہوئی اور دوستوں کی مدد گاری ہوئی۔ نصر آبادی نے کہا کہ اوتعالیٰ خوب جانتا ہے ان دونوں کو جو اسرار الہی و مکاشفات کائنات میں
 خاص انوار سے تربیت اور اوائلی علم سے مطلع فرماتا ہے ابو بکر الوراق نے فرمایا کہ جیسے دنیاوی بادشاہ لوگ اپنے جواہر
 کے موضع جانتے ہیں اور ابھی جگہ رکھتے ہیں اوتعالیٰ خالق ذوالجلال والا کرام اپنی درگاہ سے کرامت و نبوت کا محل معائنہ فرماتا ہے
 اور علم اسی عالم ہے۔ پھر جب اوتعالیٰ جو ہر معرفت کسی بندہ صالح کے دل میں رکھا چاہتا ہے تو اسکو نور تجلی اور بوسیت سے وسیع کشادہ و آرا
 و پیرستہ فرماتا ہے تاکہ اسرار و معارف محبت و علوم غیب کو برداشت کر سکے چنانچہ آگے کے کلام سے ثابت ہے۔

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا
 مَشْرُوبًا ۖ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ

گرمی زور سے چڑھتا ہے آسمان پر اسی طرح ڈالے گا اللہ عذاب یقین نہ لانے والوں پر اور یہ ہے راہ تیرے رب کی
 مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَيَتِيمًا كَانُوا يَتِيمِينَ
 سیھی ہننے کھول دے نشان دھیان کرنے والوں کو انکو سلامتی کا گھر اپنے رب کے ہاں اور وہ انکا مددگار ہے بدلہ انکے کیے کا

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کھول دیتا ہے اسکا سینہ
 اسلام کے واسطے بائیں طور کہ اسکے دل میں نور ڈال دیتا ہے پس اسلام کے واسطے کشادہ ہو جاتا ہے اور اسکو قبول کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں
 وارد ہوئی پوری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے یوں ہے کہ آنحضرت صلعم سے یہ آیت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ نور
 سینہ میں ڈالا جاتا ہے پس اسلام کے واسطے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسکی کچھ نشانیاں
 بھی ہیں آپ نے فرمایا کہ جھک جانا ایسے گھر کی طرف جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور پہلو تکی کرنا دارالغرور یعنی دنیا کی طرف سے
 اور استعداد حاصل کرنا موت کی اسکے آجانے سے پہلے۔ رواہ ابن المبارک و عبدالرزاق و الفرہابی و ابن ابی شیبہ و عبد بن حمید و ابن جریر

ابن المنذر و ابن مردودہ و البیہقی۔ **قال الحافظ ابن کثیر** بعد ذکر الطریق اس حدیث کے اس قدر طرق ہیں بعض مرسل ہیں اور بعض
 متصل ہیں جو باہم ایک دوسرے کی تقویت کرتے ہیں اور حاصل کلام یہ کہ حدیث ثابت ہے اور عراقی نے تخریج احادیث الاحیاء
 میں کہا ہے کہ حدیث میں ہے پس جب حدیث سے اسکی تفسیر ثابت ہوئی تو یہی تفسیر متعین ہے اور یہ بیان کیفیت ہدایت ہے جو محض فضل الہی پر ہے
 اور ایسے ہی اصلال کی کیفیت فرمائی بقولہ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ ۖ وَجَعَلَ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا

کر دیتا ہے اسکا سینہ تنگ خوجا نہایت بھیجا ہوا یعنی قبول اسلام سے تنگی کرتا اور بھیجتا ہے **قال البیضاوی** ضیقاً کو ایمن کثیر نے
 بروزن سیفا بدون تشدید پڑھائیے جیسے باقیوں نے تشدید پڑھا۔ اور حرجا اسکی صفت ہے پس نافع و ابو بکر نے حرجاً شرح اول کسر
 ثانی صیغہ صفت مشبہ از حرج بمعنی الضیق پڑھا اور باقیوں نے مفتحن مصدر پڑھا جو بطریق مبالغہ کے صفت قرار دیا گیا ہے

اور نہ حاج نے کہا کہ حرج نہایت تنگی ہے پس تکرار نہیں ہوگی۔ اور الحافظ فی التفسیر عمر بن الخطاب نے ایک دوہائی میں فرمایا
 پوچھا کہ جبرہ جانتا ہے اسنے کہا ہاں وہ ایک درخت ہوتا ہے کہ اس تک نہ پالو چرائی کا جانور ہو چنپتا اور نہ کوئی حمل کرتا ہے

ذکوئی چیز اسکو پاتی ہو تو عمر نے فرمایا کہ ایسا ہی منافق کا دل ہے کہ بھلائی اسکو کچھ نہیں پہنچتی ہر حال مجاہد والسدی ضیقاً حرجاً یعنی
 تنگ ہونے والا۔ **قال عطاء** یعنی بھلائی کا اسمین گز نہیں ہوگا **ثُمَّ أَيَقْتَدُ فِي السَّمَاءِ** یعنی جب اسلام لانے کو اس سے
 کہا جاتا ہے تو اسپر اسقدر سخت ہوتا ہے کہ گویا آسمان کو صعود کرتا ہے۔ اور یہ بنا برقرارہ ابن کثیر کے یعود لیکون صاد از صعود ہر **قال**
البیضاوی اس کافر کی تنگی دل کی انتہا کو تشبیہی ایسے شخص سے جو ایسی چیز کی فراوانی کرے جو اسکی قدرت سے خارج ہو
 چنانچہ عرب میں اور دیگر ممالک میں آسمان کو چڑھ جانا مثل مشورہ کہ آدمی کی اپنی کوشش سے خارج ہو اور یہ ایسے کام کرنے میں بولتے
 ہیں جو آدمی کی وسعت سے باہر ہو حاصل آنکہ اس سے ایمان ایسا ممتنع ہے جیسے آسمان کو چڑھ جانا ممتنع ہے اور بعض نے کہا کہ معنی یہ ہے
 کہ اسلام سے ایسا دور بھاگتا ہے گویا انتہا درجہ کا فاصلہ کیا کہ آسمان پر چڑھ گیا اور حق بات سے نہایت ہی دور بھاگ گیا ابوبکر
 کی قرادۃ میں یقاعہ تشدید صاد ہو اور جہود کی قرادۃ میں یقعد تشدید صاد وعین ہو اور دراصل یقعد ویتصاعد تھا پس ادغام تاد صاد
 اور معنی اُسکے تلف کرنا آسمان پر چڑھنے میں حاصل آنکہ اسلام لانے کے وقت اسکو اسقدر تنگی ہوتی ہے جیسے آسمان پر چڑھنے کے
 قصد میں نہایت تکلیف اُسکو ہوا اور یہ بھی ضرب المثل ہے ایک مجال کام کرنے کے بارہ میں بولتے ہیں۔ و ذکر الحافظ عطاء خراسانی نے
 فرمایا کہ یہ مثل ہے یعنی اسکی مثال ایسے شخص کے مانند ہے جو آسمان کو نہیں چڑھ سکتا ہے۔ وعن ابن عباس جیسے آدمی کی مجال نہیں کہ اپنی
 قوت سے آسمان کو پہنچ جاوے ایسی ہی اپنے دل میں ایمان و توحید نہیں داخل کر سکتا ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو داخل کر دے
اور زاعی نے کہا کہ جسکے سینہ کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کر دیا اسکو مسلمان ہو جانے کی استطاعت کہاں ہے قال البیضاوی
 اسمین تبنیہ ہے کہ جسکے حق میں اضلال مقدر ہے اس سے خود اسلام لانا محال ہے جیسے آسمان کو چڑھ جانا ممتنع ہے۔ آیت میں دلیل ہے کہ جملہ
 اشیاء سب مثبت و ارادۃ الہی غرض ہیں حتی کہ مومن کا ایمان و کافر کفر مثبت الہی ہے پس کفار قریش جو حضرت سلیم پر ایمان نہیں
 لاتے اور اپنی رسالت و ملائکہ کی گواہی اور دیگر اشیاء سے عناد و حسد کی راہ سے سوال کرتے تو مثبت الہی میں ناپاک کافر کا قدر
مقدر تھا کذا یٰ اٰیہ کما یضیق صدرہ و یبعده عن الحق کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون یعنی جیسے کافر کا سینہ
 تنگ کر دیا اور حق سے دور کر دیا ایسے ہی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جسکے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ عن ابن عباس قال ان رجس
 یعنی شیطان **قال مجاہد** ہر وہ چیز جس میں بھلائی نہیں ہے **قال عبد الرحمن بن زید** جس معنی عذاب زجاج نے کہا کہ جس
 دنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں عذاب ہے لہذا مفسر نے کہا کہ کافرون پر عذاب گویا شیطان کو مسلط کر دیتا ہے و ہذا یعنی یہ راہ
 جبر تو ثابت ہے و محمد صلعم صِدَا طَدَیْکَ راہ تیرے پروردگار کی ہے یعنی اسی کا پسند کیا ہو اور دین ہو مستقیماً در حالیکہ مستقیم یعنی
 راست ہے جس میں بالکل کہیں گم نہیں ہو سکتا مستقیماً حال ہے اور یہ حال موکدہ ہے کیونکہ راہ الہی تو مستقیم ہے اور عامل اس حال میں ہذا سلم شاہ
 کے معنی ہیں **قَدْ فَضَّلْنَا الْآلِیَّتِ** یعنی صاف بیان کر دیا ہے آیات کو **لِقَوْمٍ یَذُکُورُونَ** یعنی ذکر و پس تار فوانیہ کا ذال مجہ
 میں ادغام ہوا ہے ایسی قوم کے واسطے جو بصحت اختیار کرتے ہیں اگرچہ آیات سب مخلوق کے واسطے ہیں لیکن انھیں لوگوں کی خصوصیت
 اس واسطے کہ آیات پاکیزہ سے نفع انھیں کو حاصل ہوتا ہے **قال المترجم** جو علوم غیب و اسرار لطیف ان آیات میں بیان فرمائے
 بہت عالی ہیں جنکو نورانی عقل والے سمجھ سکتے ہیں حتی کہ معتزلہ وغیرہ بدعتی فرقے بھی خوار و برباد و بے عقل رہے لہذا قوم متذکرین سے
 اہل عقل نورانی مفہوم ہیں بدلیل قولہ تعالیٰ و ما یتذکر الا اولوالالباب کیونکہ عمر ماتذکر فقط اولوالالباب کو ہے و اللہ اعلم بالصواب

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ اے ہم دارالسلامتہ وہی الجنۃ عند ربہم۔ انکے لئے اپنے پروردگار کے یہاں دارالسلامتہ ہے۔
 کیونکہ وہاں ہرگز وہ چیز سے سلامتی ہے اور یہی جمہور مفسرین کا قول ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ دارالسلام وہ جنت ہے جسکی راہ
 حسن بصری نے کہا کہ السلام نام پاک الہی ہے اور دارالسلام جنت ہے یعنی جو اسنے اپنے نیک بندوں کے لئے پیدا کیا ہے وہ جنت ہے
 اور جابر بن زید نے فرمایا کہ دارالسلام اے دارالتحیہ اور شاید یہ مستفاد از قولہ تعالیٰ و تھتم فیہا سلام یعنی تمہیت انکی آپس میں جنت کے اندر
 سلام سے ہوگی پس جنت دارالسلام ہوئی اور ظاہر الراجح قول حسن بصری ہے بنظر ضمیر قولہ وَهُوَ وَ لَيْتُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی اور وہ السلام
 یعنی او تعالیٰ نے نزل انکا ولی و ناصر ہے ہر بھلائی انکو عطا فرمانے کا متولی ہے بوض اس چیز کے جسکو بجالاتے تھے دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ
 کی فرمانبرداری و اسکے رسول صلعم پر ایمان اور شرک سے پرہیز قطعی وغیرہ فی العرائس قولہ من یرد اللہ ان یریدہ الا یتوب یعنی
 جسکو او تعالیٰ اپنی صفات و ذات پاک کی معرفت عطا فرماتا ہے اسکا سینہ انوار لطف و قرب سے کشادہ فرماتا ہے تاکہ وہ بندہ بہدایت
 الہی اسکا مشاہدہ پاتا ہو نہ کسی اور طاقت و قوت سے کیونکہ مشاہدہ الہی بقوت صفات الہی ممکن ہے ورنہ حادث کو مجال نہیں ہے نہر جوہر کی
 نے فرمایا کہ مراد ہو جانے کی صفت یہ کہ جو اسکے واسطے ہے اس سے خالی کرے اور جسپر وہ ہے قبول کرے اور مراد حق تعالیٰ پر اسکا سینہ
 کشادہ ہو بعض نے فرمایا کہ نور ہے ابتدا میں وہ نور عقل ہے اور نور ہے وسائلطین وہ نور علم ہے اور نور ہے انتہا میں وہ نور عرفان ہے پس عقل والا
 تو برہان کے ساتھ ہے اور علم والا بیان کے ساتھ ہے اور معرفت والا عیان کے ساتھ ہے اور حضرت صلعم نے اسکی کیفیت و نشان بیان فرما
 جیسا کہ حضرت ابن مسعود کی روایت او پر بیان ہو چکی ہے۔ شیخ نے کہا کہ حضرت صلعم نے نور تجلی واقع ہونے سے سینہ کا کھل جانا بیان فرمایا
 یعنی اسکی روشنی سے سینہ روشن ہوتا ہے اور بندہ پہلے اس سے فقط اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاتا ہے اور انوار سے مالا مال ہو جاتا ہے اور یہ
 محض عنایت سے اپنے مشاہدہ کی طرف جذب ہے پس عنایت کا ظہور یہ کہ بندہ کو اسکا شوق جمال پیدا ہوتا ہے اور ماسوائے حق
 کے جملہ مالوت و محبوب سے کنارہ کر کے اسکی بندگی کی طرف رجوع لاتا ہے اور یہی راہ مستقیم ہے جسین اضطراب نفس و دوسو اس شیطان سے
 او تعالیٰ نے غر و جل کی ہدایت کی وجہ سے امن لجاتا ہے و قد قال تعالیٰ و ہذا صراط ربک مستقیم۔ صراط مستقیم و حقیقت یہ کہ معرفت و کشف کے
 ساتھ صفات سے ذات کی طرف راہ پادے اور خود بھی کلام پاک دلیل ہے کیونکہ ہذا کا اشارہ قرآن کی طرف ہے اور وہ صفت قدیم ہے پس
 یہی راہ ہے حضرت قدیم باری تعالیٰ ذوالجلال والا کرام کی طرف پس یہ صراط ہے کہ روح حالانکہ اجسام میں مقید ہے اپنے مقام میں سیر کرے
 اور عالم ملکوت سے منور ہو اور یہ مستقیم ہے کیونکہ وصول اسکا با نوار ذات قدیم ہے جو عین مقصود ہے اسی واسطے جسے یہ راستہ مضبوطی سے پرایا
 اور دائیں بائیں نہیں ٹھکا وہ منقطع و ہلاک نہوگا اور صراط ربک سے مخصوص اپنی طرف نسبت فرمانے میں اشارہ ہے کہ تجلی و اصطفاہیت
 بنظور صفات و انوار ذات سے راہ سے ہے اسیواسطے نہیں فرمایا کہ یہ تمہاری راہ میری طرف کو ہے بلکہ فرمایا ہذا صراط ربک یعنی میری راہ ہے
 جسین انوار صفات روشن ہیں جو اس راہ سے آیا اور مضبوط راہ وہ مطمئن و مقبول ہوا شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ نہایت تویم مستقیم
 طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اعتقاد و اعمال و افعال و اخلاق و اقوال سب میں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک و احادیث رسول اللہ صلعم و
 سنت کی متابعت کرے اور بڑا سست و برباد راستہ یہ ہے کہ دعویٰ و مخالفت میں سرٹھکا دے سہیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مستقیم
 راہ پروردگار کی توحید و اسلام ہے پھر جب اس راہ کی ہدایت کر کے انکو منزل سلامت میں اتارا جہاں کشف کے بعد معائنہ و دیدار
 نصیب ہے کہما قال تعالیٰ ہم دارالسلام عند ربہم الا یتوب دارالسلام وہ مقام ظہور جمال و قدس صفات ہے منزہ از خطر و محابہ غیاب

لہ بندہ مسلمان کے انی ہو سکتا ہے اور کائنات کے مسلمان بنانے کے واسطے

مالا کہ مصرح فرمادیا بقولہ وہو لہم۔ اسکی ولایت و رعایت ابدی و سرمدی سے دائمی سلامتی ہے۔ نیز السلام نام حضرت باری
تعالیٰ ہوتا کہ ہر طرف کے دل خوف سے دل نہجاوین اور مجین و واصلیین اپنے حال و مقام میں سلامت رہیں اور کسی کی طرف
متوجہ ہوں اور قولہ عند ربم سے قلب با نوار صفات ہر حدیث صحیح میں ہر کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ تمام قلوب حضرت اوتعالیٰ کے
نیچے قدرت کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں جیسے چاہتا ہو انکو پھیرتا ہو۔ اوتعالیٰ انکا دل کی ہر انکی حفاظت فرماتا ہوتا کہ نفس شیطان
کے وساوس نامیں ماہ نہ پاوین اور مطالعہ و مشاہدہ میں رہیں جسکی خوبی کما تک بیان ہو سکتی ہے۔ نیز انکو دار کرامت سے لگاؤ دلایا اور
جوار سے تعلق دلایا جاتا تو درمیان سے حدیث الدار اٹھ جاتی لیکن فی الجملہ یوں ہی لگاؤ و حدوت کا تھا اگرچہ بطریق نصیحت غیر مولد دار السلام
متعلق کیا لیکن اپنے فضل سے انکو اسکی تعلق میں چھوڑا بلکہ فرمایا وہو لہم یعنی درمیان سے غیر بر نظر رکھنے سے اونچا کر لیا قال المترجم بعد
قال شیخ و ظاہر کلام انکہ جنکو ازل سے انوار معرفت کی بنیائی نہیں انکی نظر مخلوقات و محسوسات یعنی غیر پر رہتی ہو اور اغیار فقط مناظر ہیں پس اس
راہ سے انکو معارف کی طرف بلایا حتی کہ جو ہلاک ہو وہ بینہ یعنی نور سے ہلاک ہو اور رحمت انپر تمام ہو اور اہل معرفت کا اس سے تعلق
سبب اسکے کہ ظہور دیدار وہاں موعود ہو پس اس راہ سے جنت محبوب ہو اور اسی معنی کو شیخ نے آگے کے کلام میں بیان کیا بقولہ اور
انشد تعالیٰ نے فرمایا کل شیء بالک الاوجہ اشارہ ہے کہ ہر حادث بروقت ظہور قدیم کے مضمحل ہو پھر جب اوتعالیٰ نے خود انکو دعوت
فرمائی تو تمام جلیبیں پاکیزہ ہو گئیں خواہ دنیا میں ہوں یا آخرت میں ہوں کیونکہ اسکے حفظ سے کو ان پاکیزہ اور اسکے حسن جوار سے جنت ان
طیعت ہو گئی ۵ اذ انزل علیہ بوادنا و ہابہ زلال و لسان و شیخانہ اور وہ۔ اور نہیں دیکھتا کہ کیونکر حضرت خلیل علیہ السلام کے حق میں فرمایا
قلنا یا نار کوئی بردا و سلاما علی ابراہیم الایہ سہل رحمہ اللہ نے کہا کہ دار السلام وہ ہے جس میں ہوا جس نفس و وساوس شیطان سے امن ہو بعض نے
کہا کہ دار السلام جہان انقطاع یعنی فراق سے سلامتی ہے بعض نے کہا کہ دار السلام جنت ہے اور اسکو واسطے دار السلام فرمایا کہ جب
اہل جنت بعد حساب کتاب و معاملہ قیامت کے جنت میں داخل ہونگے اور دوزخ والے دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہی طرف سے اہل جنت کو
سلام ہوگا۔ کہا قال تعالیٰ سلام علیکم بما صبرتم فتمم عقبی الدار الایہ قال المترجم ظاہر آنکہ سلام سے مراد سلامتی ہے و فافہم
و یوم یحشرہم جمیعاً یمعشر النجین قد استلذتہم من الاشیء و قال اولیوہم من الانس ربنا استمع
اور جہن میں کر نیئے ان سب کو اور جماعت جنوں کی تینے بہت کچھ دیا انسانوں سے اور بولے انکے دوستار انسان اور رب ہمارے کام لا
بعضنا بعضی و بلغنا اجتنا الذی اجلت لنا قال النار متواکف خلیلین فیہا الا ماشاء اللہ ان ربک
ہم میں ایک دوسرے اور پوپچے اپنے وعدہ کو جو تونے ہمارا شہر یا تھا فرمادیا آگ ہے گھر تمہارا رہا کرد اس میں گر جو جا ہے اللہ تبارک

حکیم عظیم ۵ وکذا لک نوحی بعض الظلمین بعضنا بما کانوا لیکون

عدت اللاجر اور یہ اس طرح ہم ساتھ لو گئے نہ کار و نہ کو ایک دوسرے کو بد لگائی کا

و یوم یحشرہم و ذکر یوم محشر ہم۔ بیان کر جہن محشر کر نیگے ہم ان لوگوں کو محشر ہم بالنون اکثر کی قرأت ہے اور جنھن نے باہیاں پڑھا اور محشر ہم
اللہ تعالیٰ انکو یعنی مخلوق کو محشر فرمادے گا۔ ظاہر آنکہ تمام مخلوق محشر ہوگی اس میں یہ لوگ بھی محشر ہونگے اور ہم ضمیر سے جن والنس و نون گروہ مراد
ہیں اور قولہ جمیعاً تاکید ہے کہ تمام مخلوق کو شامل ہو ان سب کے واسطے ہے یمعشر النجین یعنی کہا جائیگا فرشتوں کی زبان سے کہ اے
گروہ جنوں کے قد استلذتہم من الاشیء تینے بہت سے لئے انسان میں سے۔ عن ابن عباس یعنی بہترے انسان میں سے تینے گروہ کر

کتاب ہبوط بنی آدم

۵

لو کہ اقال مجاہد وقتادہ واکسن۔ مراد جن سے شیاطین اور کافرین ہیں بعض نے کہا کہ استنار یعنی استمتاع کثیر اور بنا بر قول اول کے اس سے
 معنی یہ کہ تم نے انسانوں میں سے بہت سے گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیے گویا وہ تمہارے خادم ہو کر تمہارے ساتھ مشورت سے اپنے
 اپنے کچھ جواب نہیں دے سکیں گے کیونکہ شیطان کا معاملہ معروف ہے اور اوتعالیٰ نے اسکی کھلی دشمنی سے انسانوں کو آگاہ فرمایا کہ اسکی بیعت
 معنی کا حکم دیدیا ہو اسی واسطے شیطان کی طرف سے جواب نہیں ہے بلکہ شیطان کی دوستی و پیروی کرنے والوں کا جواب بیان فرمایا **قوله** **وَالَّذِينَ**
ذَلَّلْنَاهُمْ لَا لِيْلَهُمْ بَلْ لِيْلَ الْاِنْسِ یعنی انسانوں میں سے جو جنوں کے پیرو اور دوست ہوئے ہیں وہ کہیں گے **رَبَّنَا اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** یعنی ہم سب
 ہم میں بعض نے بعض سے استمتاع اٹھایا جنوں نے تو شہوات کو فرین کیا اس سے انسانوں نے استمتاع اٹھایا اور انسانوں نے جنوں کی اطاعت
 کی پس وہ محدود بن کر خوش ہوئے **شیخ ابن جریر** نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب والے اس حال میں تھے کہ انہیں کا آدمی کسی جنگ میں لڑتا
 تو کتا عود بکبیر لڑا واری یعنی میں اس بیابان کے سردار سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی شہر میں مجھ کو ستانے نہ پاوے پس یہ تو انسانوں نے
 جن سے نفع لیا اور جنوں کا انسان سے یہ استمتاع ذکر کیا کہ انسانوں کی تعظیم و استعانت مانگنے سے وہ خوش ہوتے اور کہتے کہ ہم جن و انسان دونوں
 کے سردار ہو گئے۔ عن الحسن جنوں کا حکم دنیا اور انسان کا اسپر عمل کرنا یہی استمتاع مذکور تھا عن محمد بن کعب یعنی دنیا میں پہل پہل سے بسر کرنا
وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَنَا اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی سدی نے کہا کہ اجل سے
 مراد موت ہے یعنی دنیا کی زندگی میں بعض نے بعض سے استمتاع پایا یا یا شک کہ موت آگئی **قال المفسر** وہ روز قیامت ہے اور یہ کلام
ان لوگون کی طرف سے حسرت کے طور پر ہے **قال القادشونکو** یعنی ملائکہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گا کہ آگ یعنی دوزخ تمہارا
 ٹھکانا ہے یعنی تم دونوں فریق آگ میں داخل ہو وین ہو **خلید بن فیہاد** حالیکہ تمہارے حق میں حکم ہو کہ ہمیشہ دوزخ میں پڑے ہو اور لا
ما شاء الله یعنی سوائے ان اوقات کے جس میں جسم پینے کے واسطے نکلو گے کیونکہ جسم اس سے باہر ہو چنانچہ اوتعالیٰ نے فرمایا **ثم ان**
لا الی الجحیم یعنی بعد جسم پینے کے پھر لوٹ کر جہنم میں جاویگے وہیں انکے لوٹ جانے کا ٹھکانا ہے **قیل علی** ہر معنی کلام یہ ہوے کہ وہ لوگ سب اوقات
 میں دوزخ میں رہیں گے **الامام شافعی** نے سوائے ان اوقات کے جنہیں اوتعالیٰ نے انکار رہنا نہیں چاہا۔ اور یہ مقتضائے زبان عربی ہے
 اور یہی **شیخ محلی** نے سورہ صافات میں فرمایا ہے حالانکہ یہ تاویل خلاف ہے **قوله** **تعالیٰ** **یریدون ان یخرجوا من النار** وہاں ہم جہنم میں آتے
 کے اور ملا علی قاری نے کہا کہ تعجب ہے کہ باوجود اسکے **شیخ سیوطی** نے اپنی تفسیر **المنثور** میں کہا کہ سلف نے فرمایا کہ آگ سے کافر بالکل
 نہیں نکلینگے پھر اس تفسیر میں یہ تاویل اختیار کی **قال المترجم** جواب مگر چونکہ اوتعالیٰ نے جو فرمایا اس سے خلاف اسوجہ سے نہیں کہ وہ نکلنے کا
 ارادہ کریں گے مگر نہ نکلینگے اور بیان یہ ثابت ہوا کہ اوقات مشیت میں تو بیع تعذیب کے واسطے جسم پینے کو قدر دوزخ سے نکالے جاویں گے اور
 نیز یہ اصلی خروج نہیں بلکہ تو بیع عذاب ہے اور اسی سے ظاہر ہوا کہ سلف کے قول سے بھی خلاف لازم نہیں آتا اسواسطے کہ دوزخ سے نکلنے کا
 پھر مفسر نے ذکر کیا **عن ابن عباس** یہ استنار ایسے لوگوں کی طرف راجع ہے جنکے حق میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ ایمان لائینگے پس **امام شافعی**
 بمعنی من خا ہے **قال البعض** یعنی الامن **شار اللہ** ایمان سوائے اس شخص کے جسکے حق میں اللہ تعالیٰ نے ایمان چاہا پس وہ آگ میں
 داخل نہوگا اور اس قول ابن عباس کو جو ہور نے حکایت کیا اور یہی کہ **شیخ** کا قول ہے **قال المترجم** بعض نے جو یہی قول ابن عباس کے بیان کیے
 اسپر وارد ہوتا ہے کہ قیامت میں ان لوگوں سے جب کہا جائیگا تو استنار کے کیا معنی ہیں کیونکہ مشیت پر ایمان لانا دار دنیا میں واقع ہوجا
اللهم **الان** **یقال** خطاب مجموع جن و انس سب کو ہو گا خواہ مشرک ہوں یا مومن ہوں لیکن یہ خلاف سیاق ہے **مظاہر** ہے کہ ان کے

Marfat.com

یہ ہے کہ کفری حکم نہیں ہونگے بلکہ حرام و ترکیب کبیرہ بھی جنہوں نے شیطان کی پیروی میں گناہ کیے ہیں انکے ساتھ شامل ہونگے جنکے حق میں بدون تعذیب کے رہائی نہ ہونا مقدر ہوا ہے اور جنوں کی جماعت کے بڑھانے و اشکثار کرنے میں ایسے گناہگار بھی شامل ہونگے جو سب کے حق میں دخول ناکار کا حکم ہوگا لیکن خلود سے استثناء ہوگا یعنی سب خلدین فیہا۔ رہو سوا سے ان لوگوں کے جنکے حق میں بسبب اسلام دنیاوی کے مثبت ہو چکی ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں نہ رہے پس وہ بعد تعذیب کے نکالاجائیں گے اور بجائے حق کے موصولہ سے اشعار وقت مقدر کا ہو اور تاکہ حق سے وہم بجانب عدم دخول نہ ہو اللہ تعالیٰ اعلم۔ اگر کہا جاوے کہ مابعدی میں نہیں بلکہ اول برائے غیر ذوی العقول و دوم برائے ذوی العقول ہے تو جواب آگے موصولہ اعم ہے جیسا کہ تحقیقین نے تصریح کر دی ہے۔

قال الحافظ بعض نے کہا کہ استثناء کا مرجع برزخ کی طرف ہے یعنی زمانہ برزخ تک مستثنیٰ ہو۔ اور بعض نے کہا کہ مدت بقا دنیا تک استثناء ہے اور دیگر اقوال بھی آئے ہیں جیسا کہ قولہ تعالیٰ واقع سورہ ہود۔ خالیدین فیہا ما دامت السموات والارض الا ما اشارت بک ان یک فعال لما یرید کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ سب تقریر آدیگی **قال البیضاوی فی قولہ الا ما اشارت اللہ سوا سے ان اقوال کے جن میں آگ سے زہر کی طرف منتقل کیے جاویں گے قال التفنازانی فی حاشیۃ الکشاف ایک وجہ دیگر نکلتی ہے وہ یوں ہے کہ اس استثناء سے مراد بالعموم ہمیشہ دوزخ میں پڑے رہنے کا یعنی خلود کا وقت کبھی ختمی نہ ہوگا مگر اسوقت کہ اللہ تعالیٰ چاہے حالانکہ معلوم ہے کہ مثبت اتنی کبھی انکے خروج کے واسطے نہوگی پس خلود منکود ہوا اگرچہ پہلے وہم تھا کہ شاید کبھی مثبت ہو اور نیز خلود کو بصورت استثناء بیان کرنے میں طبع دلانے کا حکم ہے **قال الحافظ ابن عباس** سے روایت ہے کہ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ کسی کو سزاوار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم لگاوے اور مخلوق کو نہ جنت میں اتارے اور نہ دوزخ میں اتارے۔ رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم اور زیادہ بسط اس مقام کا انشاء اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت میں آویگا اور ان مقامات میں زیادہ ضرورت جان لینے کی نہیں ہے بلکہ جہان تک معلوم ہو جاوے بہتر ہے ورنہ اللہ تعالیٰ عزوجل دانا تر ہے ان ربک علیکم و علیٰ اولادکم و علیٰ اقربابکم و علیٰ کل شیء عتید العذاب و علیٰ کل شیء عتید العذاب و علیٰ کل شیء عتید العذاب**

یہ ہے کہ کفری حکم نہیں ہونگے بلکہ حرام و ترکیب کبیرہ بھی جنہوں نے شیطان کی پیروی میں گناہ کیے ہیں انکے ساتھ شامل ہونگے جنکے حق میں بدون تعذیب کے رہائی نہ ہونا مقدر ہوا ہے اور جنوں کی جماعت کے بڑھانے و اشکثار کرنے میں ایسے گناہگار بھی شامل ہونگے جو سب کے حق میں دخول ناکار کا حکم ہوگا لیکن خلود سے استثناء ہوگا یعنی سب خلدین فیہا۔ رہو سوا سے ان لوگوں کے جنکے حق میں بسبب اسلام دنیاوی کے مثبت ہو چکی ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں نہ رہے پس وہ بعد تعذیب کے نکالاجائیں گے اور بجائے حق کے موصولہ سے اشعار وقت مقدر کا ہو اور تاکہ حق سے وہم بجانب عدم دخول نہ ہو اللہ تعالیٰ اعلم۔ اگر کہا جاوے کہ مابعدی میں نہیں بلکہ اول برائے غیر ذوی العقول و دوم برائے ذوی العقول ہے تو جواب آگے موصولہ اعم ہے جیسا کہ تحقیقین نے تصریح کر دی ہے۔

قال الحافظ بعض نے کہا کہ استثناء کا مرجع برزخ کی طرف ہے یعنی زمانہ برزخ تک مستثنیٰ ہو۔ اور بعض نے کہا کہ مدت بقا دنیا تک استثناء ہے اور دیگر اقوال بھی آئے ہیں جیسا کہ قولہ تعالیٰ واقع سورہ ہود۔ خالیدین فیہا ما دامت السموات والارض الا ما اشارت بک ان یک فعال لما یرید کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ سب تقریر آدیگی **قال البیضاوی فی قولہ الا ما اشارت اللہ سوا سے ان اقوال کے جن میں آگ سے زہر کی طرف منتقل کیے جاویں گے قال التفنازانی فی حاشیۃ الکشاف ایک وجہ دیگر نکلتی ہے وہ یوں ہے کہ اس استثناء سے مراد بالعموم ہمیشہ دوزخ میں پڑے رہنے کا یعنی خلود کا وقت کبھی ختمی نہ ہوگا مگر اسوقت کہ اللہ تعالیٰ چاہے حالانکہ معلوم ہے کہ مثبت اتنی کبھی انکے خروج کے واسطے نہوگی پس خلود منکود ہوا اگرچہ پہلے وہم تھا کہ شاید کبھی مثبت ہو اور نیز خلود کو بصورت استثناء بیان کرنے میں طبع دلانے کا حکم ہے **قال الحافظ ابن عباس** سے روایت ہے کہ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ کسی کو سزاوار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم لگاوے اور مخلوق کو نہ جنت میں اتارے اور نہ دوزخ میں اتارے۔ رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم اور زیادہ بسط اس مقام کا انشاء اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت میں آویگا اور ان مقامات میں زیادہ ضرورت جان لینے کی نہیں ہے بلکہ جہان تک معلوم ہو جاوے بہتر ہے ورنہ اللہ تعالیٰ عزوجل دانا تر ہے ان ربک علیکم و علیٰ اولادکم و علیٰ اقربابکم و علیٰ کل شیء عتید العذاب و علیٰ کل شیء عتید العذاب و علیٰ کل شیء عتید العذاب**

یہ ہے کہ کفری حکم نہیں ہونگے بلکہ حرام و ترکیب کبیرہ بھی جنہوں نے شیطان کی پیروی میں گناہ کیے ہیں انکے ساتھ شامل ہونگے جنکے حق میں بدون تعذیب کے رہائی نہ ہونا مقدر ہوا ہے اور جنوں کی جماعت کے بڑھانے و اشکثار کرنے میں ایسے گناہگار بھی شامل ہونگے جو سب کے حق میں دخول ناکار کا حکم ہوگا لیکن خلود سے استثناء ہوگا یعنی سب خلدین فیہا۔ رہو سوا سے ان لوگوں کے جنکے حق میں بسبب اسلام دنیاوی کے مثبت ہو چکی ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں نہ رہے پس وہ بعد تعذیب کے نکالاجائیں گے اور بجائے حق کے موصولہ سے اشعار وقت مقدر کا ہو اور تاکہ حق سے وہم بجانب عدم دخول نہ ہو اللہ تعالیٰ اعلم۔ اگر کہا جاوے کہ مابعدی میں نہیں بلکہ اول برائے غیر ذوی العقول و دوم برائے ذوی العقول ہے تو جواب آگے موصولہ اعم ہے جیسا کہ تحقیقین نے تصریح کر دی ہے۔

قال الحافظ بعض نے کہا کہ استثناء کا مرجع برزخ کی طرف ہے یعنی زمانہ برزخ تک مستثنیٰ ہو۔ اور بعض نے کہا کہ مدت بقا دنیا تک استثناء ہے اور دیگر اقوال بھی آئے ہیں جیسا کہ قولہ تعالیٰ واقع سورہ ہود۔ خالیدین فیہا ما دامت السموات والارض الا ما اشارت بک ان یک فعال لما یرید کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ سب تقریر آدیگی **قال البیضاوی فی قولہ الا ما اشارت اللہ سوا سے ان اقوال کے جن میں آگ سے زہر کی طرف منتقل کیے جاویں گے قال التفنازانی فی حاشیۃ الکشاف ایک وجہ دیگر نکلتی ہے وہ یوں ہے کہ اس استثناء سے مراد بالعموم ہمیشہ دوزخ میں پڑے رہنے کا یعنی خلود کا وقت کبھی ختمی نہ ہوگا مگر اسوقت کہ اللہ تعالیٰ چاہے حالانکہ معلوم ہے کہ مثبت اتنی کبھی انکے خروج کے واسطے نہوگی پس خلود منکود ہوا اگرچہ پہلے وہم تھا کہ شاید کبھی مثبت ہو اور نیز خلود کو بصورت استثناء بیان کرنے میں طبع دلانے کا حکم ہے **قال الحافظ ابن عباس** سے روایت ہے کہ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ کسی کو سزاوار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم لگاوے اور مخلوق کو نہ جنت میں اتارے اور نہ دوزخ میں اتارے۔ رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم اور زیادہ بسط اس مقام کا انشاء اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت میں آویگا اور ان مقامات میں زیادہ ضرورت جان لینے کی نہیں ہے بلکہ جہان تک معلوم ہو جاوے بہتر ہے ورنہ اللہ تعالیٰ عزوجل دانا تر ہے ان ربک علیکم و علیٰ اولادکم و علیٰ اقربابکم و علیٰ کل شیء عتید العذاب و علیٰ کل شیء عتید العذاب و علیٰ کل شیء عتید العذاب**

اور جبکی برائی چاہتا ہو تو انکے شریروں کو متولی فرماتا ہوا عرش نے کہا کہ میں نے بزرگوں کو کتنے حسنا کہہ کر بھیجا ہے اور ان کو
 سرید کار سردار ہونگے۔ اللهم انی اعوذ بک من الفتن واسالک العافیۃ
 یَمْعَشَرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ الْکَرِیْمًا یَسْئَلُ مِنْکُمْ یَقْضُونَ عَلَیْکُمْ اِیْتِیْ وَیَسْئَلُ رُؤُوسَکُمْ لِقَاءَ یَسْئَلُکُمْ
 اور جماعت جنوں اور انسانوں کی کیا تکوینیں ہونچے تھے رسول تمہارے اندر کے ساتھ تکویر حکیم اور ڈراتے
 قَالُوا شَهِدْنَا عَلَیْ اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیْوَةُ الدُّنْیَا وَشَهِدُوا عَلَیْ اَنْفُسِهِمْ اَنْهُمْ کَانُوْا کٰفِرِیْنَ **وَلَا یَلْمِزُکَ اَنْ لَّمْ یَلْمِزْکَ**
 بولے مجھے مانے اپنے گناہ اور انکو ہکا دیا دنیا کی زندگی نے اور قائل ہوئے اپنے گناہ پر کہ وہ تھے مشرک
رَبُّکَ مُهْلِکَ الْمُکْرِیْمِ یُظْلِمُوْنَ وَاَهْلُهَا غَیْفُوْنَ ○

رب ہلاک کرنے والا نہیں بستیوں کو ظلم سے اور وہ ان کے لوگ تجھ سے ہوں
 یَمْعَشَرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ معاشر جماعت اور جمع آن معاشر یعنی اگر وہ جن و انسان کے اَلْکَرِیْمًا یَسْئَلُ مِنْکُمْ
 کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول جو تم میں سے ہیں۔ چونکہ وہم ہوتا تھا کہ جنوں میں کوئی جن رسول نہیں ہوا لہذا مفسر نے توضیح کر دی کہ شکم
 کے معنی میں مجموعہ کی یعنی جن و انس کے مجموعہ میں سے پس اگرچہ جنوں میں رسول نہیں ہوا لیکن انسان میں سے رسول ہوئے تو شکم اس
 مجموعہ میں سے صادق ہے جیسے قولہ تعالیٰ یُخْرِجُ مِنْہَا اللُّوْلُوْا وَالْمَرْجَانَ یعنی آب شیرین و شوربین سے موتی و مرونگا نکلتے ہیں حالانکہ فقط
 آب شور سے نکلتے ہیں آب شیرین سے نہیں نکلتے لیکن منہما مجموعہ کے اعتبار سے جبکہ ایک ہی ٹکڑے سے نکلے تب بھی صادق ہے اور
 یہ جواب شیخ ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے جیسا کہ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا اور فرمایا کہ قولہ الم یاتکم میں استفہام تقریری ہے اور
 شکم یعنی مجملہ تم سب کے رسول ضرور آئے ہیں حالانکہ رسول فقط انس میں سے ہوئے اور جنوں میں سے نہیں ہوئے جیسا کہ حضرت
 مجاہد و ابن جریر و بہتیرے ائمہ سلف و خلف یعنی علماء صحابہ و تابعین نے صریح فرمادیا ہے اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول
 فقط بنی آدم سے ہوئے ہیں اور جنوں میں نذیر گزرے ہیں **قَالَ الْمُتَرَجِّمُ** ہمیں سے مفسر نے دوسرا جواب دیا بقولہ اور سل ایمن
 الذین لیسیمون کلام الرسل فیسلون تو ہم یعنی اگر رسل سے حقیقی معنی معروف مراد ہیں تو پہلا جواب گزرا کہ شکم سے مجموعہ جن و انس میں سے
 ہونا مراد ہے پس جبکہ انس میں سے ہوئے تو مجموعہ میں سے ہونا صادق ہوا اور یا رسول سے اعم معنی مراد ہیں پس جنوں کے رسولوں سے
 انکے نذیر مراد ہیں جو رسولوں سے کلام و احکام الہی شکر اپنی قوم جن کو جا کر سنا تے اور تا فرمائی سے ڈراتے ہیں اور نذیر یعنی جمع نذیر ہے
وَالْاَقَالَ اسما فقط ما حاصلہ اور دلیل اسکی رسول فقط انس ہی میں ہوئے قولہ تعالیٰ انا وحنینا الیک کما اوحنینا الی نوح
 من بعدہ الآیۃ اور قولہ تعالیٰ وجعلنا فی ذریتہ النبوة والکتاب الآیۃ اور کوئی قائل نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جنوں میں نبی
 پھر نبوت منقطع ہوئی وقد قال تعالیٰ واما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام ویشربون فی الاسواق الآیۃ اور معلوم ہے کہ جن
 باب میں انسانوں کے تابع ہیں لہذا فرمایا واذ صرفنا الیک نفر من ابن الآیۃ مترجم کتاب کہ جنوں کا وجود جبکہ حضرت آدم علیہ السلام
 پہلے بھی تھا تو ممکن ہے کہ پہلے ہوتے ہوں پھر نبوت و رسالت اولاد آدم میں منحصر ہوئی اور جن کو جن ہونے سے پہلے فرمایا یا ایہذا جن
 محفل ہیں کہ انس کے رسولوں کے بارہ میں ہوں وقد قال الضحاک بن مزاحم کہ جنوں میں سے رسول ہوئے ہیں بلکہ اس سے پہلے
 اس آیت کے استدلال تمام ہونا بوجہ اسکی کہ یہ آیت کریمہ اس مدعا کے ثبوت میں نہیں صریح ہے بلکہ اسکی مدعا کے ثبوت میں

اس کا سخت ہر نوز با لشد منہ ذاک ان لکرتکن ربک مملک القری بظلمہ و اهلها غفلون ذکب سے اشارہ ہے کہ ان کو
بھیجنے کی طرف ہو اور ان محفت ہر ان بالتشہید کا اور لام مقدر ہے یعنی ذکب الارسال للرسول لانہ لم یکن الخ بعض نے کہا ای لعلنا
نہ لم یکن الخ یعنی یہ رسولوں کا بھیجنا اس جہت سے کہ نہیں ہر تیرا پروردگار ہلاک کرنے والا آبادیوں کو بسبب ظلم کے دیکھ کر ہلاک
والے غانا ہوں کوئی رسول انکو نہ پہنچا ہو **قال البیضاوی** ذکب خبر مبتدأ محذوف ہر اسی الامر ذکب یعنی یا بعض نے کہا
رسولوں کے بھیجنے کی پھر قولہ ان لم یکن الخ اس حکم کی تعلیل ہے یعنی بات یوں ہی ہونا اسوجہ سے ہر کہ نہیں ہر تیرا پروردگار ہلاک کرنے والا
قال المترجم حذت مبتدأ امر کران ہر بلا ضرورت نہیں شایان ہر پس یہ تاویل مرجح ہے۔ اگر کہا جاوے کہ او تعالیٰ عزوجل تمام جہان
و سب اشیاء کا خالق ہر سب اسی کی مخلوق ہر سب اسی کی ملک ہر وہ اپنے ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے اور ظلم تو بجا تصرف کو
کہتے ہیں پس اللہ تعالیٰ کی جب سب مخلوق ملک ہر تو اسکا ہر طرح تصرف کرنا صحیح ہر چاہے سب کو ہلاک کرے چاہے باقی رکھے
وہ جو چاہے کرے اُس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہر پھر کہو نہ کر فرمایا کہ لم یکن ربک مملک القری بظلم و اهلها غفلون مفسر سبوطی نے جواب دیا
کہ تقدیر کلام یہ کہ بظلم منہا ہر بسبب ظلم من القری یعنی نہیں ہر تیرا پروردگار ہلاک کرنے والا آبادیوں کا بسبب کسی ظلم کے جو آبادیوں سے
صادر ہو در حالیکہ وہ لوگ نیک و بد سے غافل و جاہل ہوں **قال الامام ابو جعفر بن جریر** رحمہ اللہ قولہ بظلم۔ دو وجہ کو محتمل ہے
اول انکہ ذکب لاجل ان لم یکن ربک مملک القری بظلم و اهلها غفلون یعنی انکو جلدی عقوبت میں گرفتار فرمانے والا نہیں یہاں تک کہ
انکے پاس ایسے رسول یا رسولوں کے نائب وغیرہ بھیجے جو انکو توحید و اعمال شرع بتا دیں اور شرک نافرمانی سے ڈرا دیں اور ایسا نہیں ہر
کہ غفلت میں انکو ہلاک کرے حتی کہ وہ کہیں کہہ کو تو کوئی بشر نہ پھینچتا تھا اور وہ دوم یہ کہ لم یکن لہلکم بدون التنبیہ یعنی ایسا نہیں کہ انکو
ظلم کے ساتھ بدون تنبیہ کے ہلاک کرے **قال الحافظ پھر شیخ ابن جریر** نے وجہ اول کی ترجیح و تائید بیان کی اور شک نہیں کہ وہی قوی ہر
قال المترجم واضح رہے کہ حقیقی معنی ظلم کے تو حضرت باری تعالیٰ کی شان میں کسی طرح نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ تمام آبادیوں کو ہلاک
و بوجہ ہلاک کر دے۔ کما فی قولہ ان اراد ان یهلك المسیح و امه و من فی الارض جمیعاً نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی آدمی ایک برتن بناوے پھر اسکا
جی چاہے اور اسکو توڑ ڈالے تو کچھ ظلم نہیں پھر کہاں حضرت باری تعالیٰ جل جلالہ لہذا او تعالیٰ شانہ جو کچھ کرے سب میں صواب و
عین انصاف ہر و لیکن کمال رحمت ہر کہ جن باتوں کو بندہ اپنے درمیان میں حرج سمجھتا ہر او تعالیٰ عزوجل نے بھی اسکو نہیں کیا
اگرچہ او تعالیٰ کی نسبت وہ حرج نہیں ہر پس تاویل دوم بھی ہو سکتی ہر اگرچہ اول اولے ہر بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ او تعالیٰ نے
ہلاک کرنا اہل القری کو بسبب ظلم کسی ظالم کے انہیں سے در حالیکہ باقی لوگ اس سے غافل ہوں۔ باجملہ او تعالیٰ نے کسی قوم کو خواہ
جن ہوں یا انسان ہوں بدون تنبیہ و انداز کے عذاب نہیں کیا **قال تعالیٰ** و ما کنتم فی حجت رسولاً۔ اور فرمایا۔ **کلما انقضیٰ نوح**
سالم خزنتنا الم یا تم نذیر قالوا بلی قد جازنا نذیر الایہ اور فرمایا **ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولاً ان اعبدوا اللہ و اجتنبوا الطاغوت الایہ** اور فرمایا
وان من قرۃ الاخلا فیہا نذیر یعنی نہیں کوئی آبادی مگر آنکہ اُس میں ڈر سنانے والا گزرا ہے
و لکل د رجٹ مما عملوا و ما ذبک بغافل عما یعملون ○ **و ربک الغنی ذوالرحمۃ الکریم**
اور ہر کسی کو درجے میں اپنے عمل کے اور تیرا رب بیخبر نہیں اُنکے کام سے اور تیرا رب بے پردا ہر ہر وہی اللہ تعالیٰ کا
بذہبکم و یتخلف من بعدکم ما یشاء کما انشا کم من ذریۃ قوم الخریف ○ **ان ما یبغضون**
مٹو یا دے گا اور پیچھے تمہارے قائم کرے جسکو چاہے جیسے تمکو کھڑا کیا اور وہی اولاد سے

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ○

اور تم تعجز نہ سکو گے

فَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا مِنَ الْعَالَمِينَ جِزَاءٌ مَّا عَمِلُوا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ يَعْنِي دَرَجَاتٍ بِعِنْتِ جِزَائِهَا هِيَ أَوْ مَا مَوْصُولَةٌ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ مَرَادُهَا هِيَ
یعنی اور عالمین میں سے ہر ایک کے لیے جزا ہے اس چیز سے جو اسے بھلائی یا بُرائی کی تھی۔ مفسر نے عالمین کہا جو ملائکہ کو بھی شامل ہے اور
شیخ نہیں کہ ملائکہ کے لیے بھی درجات ہیں پس اس میں اشارہ ہے تضعیف قول بعض مفسرین کی طرف جنہوں نے آیت کو فقط کفار کے ساتھ
خاص لیا کیونکہ انہیں کے ذکر کے بعد ہے اور وجہ ضعف یہ کہ عمل کفر سے درجات کہاں سے آئے بلکہ درجات عذاب ہونگے اگرچہ
جاسکتا ہے کہ درجات کا استعمال امر خیر میں غالب ہو لیکن یہاں مراتب مراد ہیں پھر بھی بیان مراتب کفار قلیل اجددی ہے لہذا قال
اکل ضعف ولكن لا تشرون یعنی جو پیردی میں گمراہ ہوے وہ قیامت میں کہیں گے کہ پروردگار ان سرغنہ لوگوں نے ہلو اپنی پیروی میں جو
کیا انکو دنا عذاب دے تو حکم ہوگا کہ تم میں سے ہر ایک کو دنا عذاب ہو لیکن تمکو شوق نہیں ہے اور نیز تضعیف قول دیگر ہے کہ مخصوص نہیں
ہو نظر لفظ درجات پس عام اختیار کیا بسبب دلیل خصیص ہونے کے فانہم وقال البیضاوی دلیل من المكلفین مراتب من اعمالہم من
جزائہا ومن اجلہا یعنی مکلفین میں سے ہر ایک کے واسطے مراتب ہیں۔ یہ قید عقلی ہے تاکہ طفل و مجنون وغیرہ دینہ جانور وغیرہ خارج ہوں
اگر کہا جاوے کہ بعض حیوانات و نباتات وغیرہ کے واسطے بھی مراتب ہیں جیسے اسحاب کہتے کہ تھے کے بارہ میں ثابت ہے تو جواب
یہ کہ بیان ماعملوا کی قید سے ظاہر ہے کہ مطلقاً بیان مراد نہیں ہے واللہ اعلم۔ اور نیز بیضاوی نے اشارہ کیا کہ ماعملوا میں جائز ہے کہ
مصدر یہ ہو یا سبب یہ ہو اور مضامین مقدر ہو یعنی من جزا ماعملوا فانہم نے المدارک۔ اسی سے امام ابو یوسف و امام محمد نے استدلال کیا
کہ جنوں کو ثواب طاعت ملتا ہے قال المترجم یہ محل ہے معلوم نہیں ہوتا کہ دنیا میں ملتا ہے تو ریت میں ہی ملیگا ریت بن ابی سلیم سے روایت کیا
جاتا ہے کہ جنوں نے فرمایا کہ جنوں میں سے جو مسلمان ہوئے وہ نہ جنت میں داخل ہونگے نہ دوزخ میں کیونکہ او تعالیٰ نے جنت سے انکو
نکالا پھر انکو اس میں دوبارہ لادیا قال المترجم اس روایت کا پتہ نہیں ملتا کہ باسناد صحیح قول ریت ثابت ہے یا نہیں یہ تقدیر کیا اسناد صحیح ہو
تو دلیل ہوگی اور نہ دلیل مذکورہ ضعف ہے تو نہیں دیکھتا کہ آدم علیہ السلام ہی جنت سے باہر ہوئے علاوہ برین قولہ قلنا اہبطوا منها جمیعاً فاما
یہ عینک منی ہدی الایہ بنابر انکہ اہبطوا جمیع سے جن بھی مراد ہیں صریح ہے کہ اگر ایمان لا کر نیک کام کریں تو ثواب جنت میں بنی آدم سے برابر ہیں
کہہ رہے ہاں کل میں یکساں جنوں اور نیز تکلیف الایمان میں انسان کے برابر جن بھی تکلیف ہیں حالانکہ طرقت عسیان میں جہنم میں جانا مخصوص ہے کہ
وقال الضحاک جن بھی جنت میں داخل ہو کر نعمتیں کھائیں پین گے۔ وعن ابن عباس من مخلوق جاہل یا کافر یا کافر یا کافر یا کافر یا کافر یا کافر یا کافر
وہ ملائکہ ہیں دوم مخلوق سب دوزخی ہے اور وہ شیاطین ہیں سوم وچہارم وہ مخلوق ہیں کہ جنتی بھی ہیں اور دوزخی بھی ہیں وہ جن و انسان ہیں
پس انکو ثواب بھی ہے اور انپر عقاب بھی ہے احادیث بہت ہیں جن سے استنباط ہو سکتا ہے واللہ اعلم وَمَا ذَبَكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
اور نیز درجہ اس سے غافل نہیں جو دے کرتے یا تم کرتے ہو یعنی بیاہر تہمتہ اکثر کی قرأت ہے اور بعض نے بتاؤ خطاب پڑھا پس اس میں
میں ہے کہ کسی نیکو کار کا عمل ضائع نہوگا اور تہمدید و وجد بھی ہے کہ بدکار دنیا وغیرہ میں مشغول ہو کر غافل نہوں در نہ عذاب ہو و ذَبَكَ
یعنی دوزخ تہمتہ یعنی اور تہمدید و وجد بھی ہے کہ بدکار دنیا وغیرہ میں مشغول ہو کر غافل نہوں در نہ عذاب ہو و ذَبَكَ
یعنی دوزخ تہمتہ یعنی اور تہمدید و وجد بھی ہے کہ بدکار دنیا وغیرہ میں مشغول ہو کر غافل نہوں در نہ عذاب ہو و ذَبَكَ

اور نجلہ جنت کے ہو کر رسول بھیجے اور نافرمانی میں بدو نیت کرنے کے باقی چھوڑ دیا پس سابق لائق سے غیب میں پہنچا کہ ان کے
 اس میں تنبیہ ہو کہ سابق میں جو رسول بھیجے گا ذکر فرمایا وہ پاک پروردگار غیبی تمہارے نفع کی راہ سے راجح نہیں بلکہ بندہ پروردگار
 اور نیز اس میں مابعد کے واسطے تاسیس ہو کہ فرمایا ان یسئیساً یثبذہبکم یعنی اوتھالے غیبی تمہارے نفع کی راہ سے راجح نہیں بلکہ
 تو اسے نافرمانی سے سب کو نیت کر دے اور فرسز نے خطاب کو اہل مکہ سے مخصوص کیا و لیسقہم صیغہ ماضیہ ہے کہ ان کے
 سے مراد نسل ہے یعنی نسلوں کو ہلاک کر کے جو مخلوق چاہے بجائے تمہارے پیدا کر دے گمراہی کے لئے انہیں ڈیڑھ تو قوم انہیں
 جیسے نسلوں کو آخر دوسری قوموں کی ذریت سے پیدا کیا ہو جبکہ آخر کار بلا واسطہ مخلوق پر تھی فرمایا یعنی آدم علیہ السلام کو بدو ن مان و باپ کے
 اور بدو ن نمونہ کے نئے طور پر ایجاد کر دیا تھا لیکن اوتھالی نے تمہارے نسلوں کو ہلاک کر دیا اور اگر چاہتا تو تمہارا سبھا تھا اور تمہارے
 بجائے دوسرے آجاتے جیسے وہ چاہتا تھا باریک اللہ ذوالملک والملكوت والفرق والقدرة والجمروت راہی نے تمہارے نسلوں کو
 کہا کہ مراد اس سے خلق دیگر سوائے مخلوق موجودہ کے نہیں تنبیہ ہو کہ قدرت اوتھالی سبحانہ کسی جنس پر مقصور و منحصر نہیں ہوا وہ ہر جنس پر
 مترجم کے نسب ہو اور فرسز نے وہ اختیار کیا جو شیخ ابن جریر نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ جیسے تم کو پیدا کر دیا مخلوق دیگر سے جو تمہارے
 پہلے آئے اور یہ معنی موافق نام جابلان شریکین کے اقرب ہیں اور مترجم نے اشارہ کر دیا کہ جملہ تنبیہ یعنی تو کہہ لیا انشا کم سے کہ قدرت
 کاملہ کی طرف اشارہ ہو کہ پیدا کرنا و ایجاد کرنا کسی واسطہ پر موقوف نہیں بلکہ آخر آدم کو بدو ن مان و باپ کے ایسا خوب پیدا کیا کہ اس قدر
 کثرت سے انکی ذریعات موجود ہوئی اور یہ اوقی اور اس سے نصاریٰ کو حضرت عیسیٰ کے واسطے سے شرک نہ کرنے پر تنبیہ ہو
 کہ وہ تو بدو ن باپ کے ہوئے جو آدم سے کم مرتبہ ظہور قدرت تھا اور ان سے کوئی نسل بھی نہ ہوئی۔ اور نصاریٰ اگر سمجھتے تو جان لیتے
 کہ وہ شرک بھی ہوئے اور حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان نہ لائے کیونکہ وہ تو ایسے شخص پر ایمان لائے جسکو نبیاً یقین کرتے ہیں وہ حقیقت
 کوئی بھی نہیں ہو اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندہ خدا و رسول برگزیدہ جامع کمال انسانی بزرگ مرتبہ پر ایمان لاتے تو یہ ایمان البتہ حضرت
 عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے نبیر انجیل نازل ہوئی تھی اور جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خوشخبری سنائی تھی اور وہ عنقریب قیامت سے پہلے نازل ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر حکم کرینگے اور اسی دین کے واسطے ہوا کہ
 پس اگر اہل کتاب ایمان لاویں تو انکے لئے بہت بہتر ہو حتیٰ کہ دنیا میں بھی بذات خود اچھے مسلمان ہوں اور جو پہلے کے مسلمان ہو
 ہوئے موجود ہیں انکے تابع ہو جاویں اور انکا بگڑا پن درست ہو جاوے انشاء اللہ تعالیٰ اور اگر نہ ایمان لاویں تو حضور حضرت
 عیسیٰ کے عنقریب نازل ہونے پر انکے جہاد سے خوار ہونگے اور اگر نہ مانیں تو باجماع حکم الہی اعلان ہو کہ فانتظروا انما منتظرون انتظار
 کرو ہم بھی منتظر ہیں ان ما توعدون لآیت و ما آتم بکم من نعمتین جو تمکو وعدہ دیا جاتا ہے عذاب کا اور قیامت کا وہ ضرور آئیں گے
 ہو اور تمہارے سبب نہیں ہوئے ہمارے عذاب سے چھوٹنے والے نہیں ہو اگر ایمان نہ لاؤ گے اور کفر ہی نے افادہ کیا کہ اسے
 مقام پر تحقیق کیا گیا ہو کہ جملہ اسمیہ اگر مثبت ہو تو دائمی ثبوت پر لالت کرتا ہو اسی طرح اگر منفی ہو تو دوام انتفاء پر لالت کرتا ہو انتفاء
 دوام پر اور فرق یہ ہے کہ بیان دوام انتفاء میں جو منفی ہو انتفاہی ہے یعنی کسی وقت کوئی شخص مجھ نہیں ہو سکتا یعنی انتفاء
 اگر عذاب چاہے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مجھ ہو جاوے اور دوام سے دوامی مجھ ہونا منتفی ہوتا ہے اس میں جو عذاب ہو سکتا ہے
 مجھ ہونے کا جو جادے کہ زیر کا دوامی ہوتا منتفی ہے یعنی برابر ہر وقت ہمیں ہونا منتفی ہے اور دوامی ہونا منتفی ہے

اور ہرگز سے اور مردوقی کا قول ماننا نہ ہری کے ہے۔ ابن القوطیہ نے کہا کہ زعم الیسی چیز جس کا حال معلوم نہیں کہ حق ہو یا باطل ہو
 خطائی سے کہا کہ لایں گفتگو نہ ہو اور غیر ممکن بات کا دعویٰ ہو یہ مختلف محاورات کا استعمال ہے۔ باجملہ او تو عالم نے مشرکوں کا زعم قرار
 دیا کہ یوں کہتے کہ حصہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہر حال اسحاق فیہ انکے کفر و شرک کی شاخ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے
 اسکے لئے ایک جزو قرار دیا جالا لاکہ وہ ہر چیز کا خالق ہر حال اسحاق فیہ اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے واسطے قرار دے
 تو یہی نیت ہوتی ہو کہ یہ خالص نیت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ شخص خیرات کرتا ہو اور نعوذ باللہ تعالیٰ یہ نہیں سمجھتا کہ جیسے آپس میں
 حصہ بانٹ کرتے ہیں کہ بزرگ کا ہو اور وہ عمر و کے واسطے ہو اور مشرک لوگ اسی دوسرے معنی پر لیتے تھے اور یہ انکی سخت جہالت
 تھی چنانچہ او تو عالم نے اپنی تشبیح فرمائی کہ یوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہر اپنے زعم باطل کے موافق وہ ہذا
 لیسر کا بیٹا اور یہ دوسرا حصہ واسطے ہمارے شرکاء یعنی بتوں و شیطانوں کے واسطے ہر جہلے حق میں الیسی باتیں اعتقاد کر کے
 تھے جو شرک ہیں قال المفسر بمران لوگون کا یہ حال تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حصہ میں کوئی چیز حصہ بانٹ وغیرہ سے گرجاتی
 تو اسکو اٹھا لیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہونچ سکتی ہو اور اگر بتوں کے حصہ میں اللہ تعالیٰ کے حصہ سے گرجاتی تو چھوڑ دیتے اور کہتے کہ
 یہ ہمارے اللہ نے رکھنی چاہی ہر چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَمَا كَانَ لِيَشْرَكَ كَانِ يَئِيهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ لَيْسَ جُؤَانِي شُرَكَاءِ
 کے لئے تھا وہ نہیں پہونچتا اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں پہونچتا وَمَا كَانَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ
 اور جو اللہ تعالیٰ کے واسطے تھا وہ انکے شرکاء کو پہونچ جاتا ہو۔ حاصل آنکہ مشرکین و دون حصہ میں اس تفصیل سے حکم لگاتے اور شیطانی
 حیالات کی پیروی کرتے تھے چنانچہ او تو عالم نے مذمت فرمائی سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بِسُ حُكْمِهِمْ ذَا كَيْبَرًا حُكْمُهُمْ بِمَصْدِرٍ
 ہر پس یا جگون معنی حکم ہوا اور مخصوص بالذم محذوف ہے یعنی ذہا جیسا کہ مفسر نے تصریح کر دی اور الیسی ہی تفسیر حضرت ابن عباس و مجاہد
 قتادہ و سدئی وغیرہم سے درازی کے ساتھ مروی ہو قال اسحاق فیہ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا
 کہ ہر شے جسکو اللہ تعالیٰ کے واسطے قرار دیتے خواہ مذبوہ جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو تو اسکو کبھی نہیں کھاتے جب تک کہ اسکے ساتھ کسی
 بت وغیرہ کا نام جس سے شرک کرتے تھے ذکر نہ کریں اور جو چیز کہ انکے باطل معبودوں کے واسطے ہوتی اسکے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام پاک
 نہیں ذکر کرتے تھے پھر عبد الرحمن نے آیت تا قولہ ساوا یا جگون نہیں حاصل آنکہ جو تقسیم نکالی وہ بہت بری ہو کیونکہ ان مشرکوں نے پہلے تو
 خطائی کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ایک جزو قرار دیا جالا لاکہ او تو عالم نے ہر چیز کا رب و مالک و خالق ہر اسی کی سب مخلوقات اسی کی قدرت
 شہادت میں اسی کے تصرف میں ہوا اسکے سوا سے کوئی معبود نہیں ہو پھر جب حصہ بانٹنا تو اس میں ظلم کیا۔ اور کیوں نہیں کہ جو اپنے خالق کو بھولا اور
 اسی کی عبادت فرض تھی اس میں شرک کیا اور اپنے او پر ظلم کیا تو ایسا ظالم جو ظلم نہ کرے وہ تھوڑا ہی وقیل فی تفسیر قولہ نماکان لشرکائکم
 یعنی جو کہ کہتی ہو چو پایہ وغیرہ میں سے بتوں کے واسطے قرار دیا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پہونچتا یعنی ان مصارف میں صرف
 نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائے جیسے محتاجوں و مسکینوں کو صدقہ دینا اور مسافرمان آدے اسکو کھلانا اور ناتے دار قرابت
 اور انکے لئے ایسا وغیرہ پس بتوں کے نام کا ان مصارف میں صرف نہیں ہوتا اور جو اللہ تعالیٰ کے نام کا تھا وہ بتوں کو پہونچ جاتا ہو یعنی بتوں کی
 مصارف میں انکے لئے نہ ہو سکتا اور ان کی حاجات میں صرف ہو جاتا ہو حاصل آنکہ یہ شرک بے ادب ہے اعتقاد کرتے کہ جو بتوں کے نام کا ہو
 کہ انکے لئے نہ ہو سکتا اور انکے لئے نہ ہو سکتا وہ نہیں ہوا کہ سوا سے انکے کسی اور امور میں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اور اسکے حکم سے

مفسرین نے کہا کہ اس قراءۃ پر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں مفعول سے فصل لازم
 لگتا ہے اور یہ جو مفسرین نے کہا کہ اس قراءۃ پر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فصل ہونا
 ضعیف اور بسبب ضرورت شعری کے گنتی کی چند جگہ آیا ہے پس مفسر نے جو کہا کہ یہ کچھ مفسر نہیں ہیں اس سے قول زمخشری کو رد کر دیا ہے۔
 مترجم کہتا ہے کہ بیضاوی نے بھی بیان زمخشری کی پیروی کی اور قول زمخشری اختیار کیا ہے۔ وقال صاحب السراج زمخشری کے قول پر
 ایک جماعت علماء نے انکار کیا باین طور کہ یہ قراءۃ تو متواترہ صحیح ہے اور زبان عربی میں اسکی ترکیب صحیح و درست ہے پس روا نہیں کہ اس قراءۃ
 میں یا اسکے نقل کرنے والے میں طعن کرے وقال العلامة التفقارانی نے فی الحاشیہ زمخشری کا یہ قول اسکی عادت کے موافق سرزد ہوا کہ آواز
 سبب متواترہ میں طعن کرتا ہے سو کبھی تو قاری کی خطا کہتا ہے۔ اور کبھی اسے نقل کرنے والے کی خطا بیان کرتا ہے اور یہ دونوں اسکی خوبیاں
 ہیں اس واسطے کہ قراءت متواترہ میں اسی طرح اسے روایات بھی متواترہ ہیں پھر اسکے بیان میں محقق موصوف نے طول دیا ہے **قال ابن**
مالک فی کافیۃ مصدر کی اضافة اپنے فاعل کی طرف در حالیکہ دونوں کے درمیان مصدر کے مفعول سے فصل ہو تو مذہب مختار
 کے موافق جائز ہے اس واسطے کہ اسمین کوئی محدود نہیں لازم آتا باوجودیکہ فاعل اپنے عامل کے جزو کے مانند ہے پس فصل کچھ مضر نہیں ہے
قال المفسر پھر قتل کی نسبت شرکاء کی طرف اسوجہ سے ہے کہ انھیں نے اسکا حکم کیا یعنی انھیں شرکاء کے دوسو سوہ و آماجگی و تزیین سے
 ان مشرکوں نے ایسا کیا **قال الحافظ** سدئی نے فرمایا کہ شیاطین نے انکو حکم کیا کہ بیٹوں کو قتل کر ڈالو اس غرض سے تاکہ یہ لوگ
 ہلاک ہوں یا اپنے دین سے بگڑیں اور فالس دین پر نہ رہیں ایسا ہی قتادہ و عبدالرحمن بن زید بن سلم سے مروی ہے اور واضح ہو کہ بعض مشرکین
 بسبب عتوت و تمہاجی کے بھی قتل کر ڈالتے تھے یعنی بخت اسکے کہ انکی وجہ سے ہر کومال ضائع کرنا لازم آدیکہ حالانکہ یہ سب تزیین شیطان تھی
 اور اللہ تعالیٰ نے اس سے سخت منع فرمایا لیکن یہ لوگ گمراہ مقدر تھے شیطان ہی کی تزیین پر اڑے رہے قال تعالیٰ وَكُفِّرْنَا عَنْهُمْ
 مَا فَعَلُوا فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْعَلُونَ یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ و اختیار سے واقع ہوتا ہے اور اسمین اسکی پوری
 حکمت ہے وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے پس تو چھوڑ دے انکو اور انکے اقرار کو مشرک لوگ اسکو پوسادس شیطانی کرتے تھے اور باز آنا
 بدکنارہ اس پر اقرار بندھتے تھے کہ اللہ امرنا بہذا ہوا اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا شاید شیطان کے بندے بن گئے تھے اسی کے
 وسادس کو وحی سمجھتے تھے۔ ما یقرؤن میں ما مصدر ہے اور قدیم میں فاعل ہے کہ قبیل

قَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ صَدَّ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ
 کہتے ہیں یہ مواشی اور کھیتی منع ہے اسکو نہ کھاوے مگر جسکو ہم چاہیں اپنے خیال پر اور بعض مواشی کے پیچہ پر چھنا منع ٹھہرایا ہے اور بعض مواشی

لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِمْ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 ذبح پر نام نہیں لیتے اللہ کا اس پر جھوٹا بندھکر وہ سزا دیکھا انکو اس جھوٹھکی

کہا ہے ایں بیان نوع دیگر از ضلالت مشرکین ہے چنانچہ بیان فرمایا وقالوا هذہ انعام و حرت حجور یعنی مشرکین نے تزیین شیطان نکالا
 کہ یہ مواشی ہیں جو حرام ہے **قال ابن عباس** حرام جو جانور کہ وصیلہ وغیرہ حرام کرتے تھے وکذا قال مجاہد والضحاک
 اللہ تعالیٰ و قتادہ و عبدالرحمن بن زید اور نیز قتادہ نے کہا کہ انکی مالوں میں یہ چیزیں شیاطین نے اپنی حرام کر ایں اور اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے حرام کر لیں کہ بتوں کے نام پر چھوڑیں اور حرام کر لیں مگر حرام بھی اس طرح کہ

فَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ كَثُرًا قَدْ كَفَرُوا بِاللَّهِ الْمُبِينِ
 کتنی ہیں کہ حلال و حرام کہتا ہے کہ نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پر دروغ کا اقرار باندھو۔ پھر تہنید و تحقیق فرمائی

فَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ فَقَدْ
 بیشک فریب ہوئے جنہوں نے مار ڈالی اپنی اولاد نادانی سے بن سمجھے اور حرام ٹھہرایا جو اللہ نے انکو رزق دیا جو ٹھہرا باندھ کر اللہ پر بیشک
 صَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

دفعہ ۱۶

بکے اور نہ آئے راہ پر

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ كَثُرًا کی قرارت میں قتلوا از قتل تحقیق ہو اور بعض نے تقییل سے تشدید تار پڑھا ہے اور اشعار
 اس سے بار بار قتل ہوگا اور مراد وہی زندہ درگور کر دینے کے طور پر قتل ہو اسی اصل خوار و خراب ہونے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد
 کو قتل کیا سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ از راہ جہالت کے بدون علم اس بات کے کہ اسہن کیا سخت خواری و کیا بڑی جہالت ہے اور اللہ تعالیٰ
 ہر ایک کا رازق ہے اور اسی نے پیدا کیا ہے۔ اولاد ہم میں اولاد کو انکی طرف اضافت کیا تاکہ متنبہ ہوں کہ کیا بری حرکت کرتے ہیں کہ اپنی
 اولاد کو قتل کرتے ہیں اور نیز انکی تفضیح و تشنیع ہو اسہن دلیل ہے کہ بندہ کو یہ کہتا رہا کہ ہماری اولاد اگرچہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ملک
 ہے پس جو شخص اسکو باہن معنی اپنی طرف نسبت کرے کہ ظہور اسکا اس واسطہ سے ہو تو صحیح ہے اور جو اسکو اپنی چیز سمجھے وہ خطا کا رہے
 لیکن محبت و عطوفت پیدا نشی طبعی جائز ہے اور یہ خلاف محبت ایمانی ہے جو بالکل اللہ تعالیٰ کے واسطے رسول صلعم کے ساتھ ہونا چاہیے
 اور تحقیق اسکی سابق میں ہو چکی ہے پھر قتلوا پر عطف کیا وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ اور حرام جانا اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ
 نے انکو روزی کی جیسا کہ اوپر مذکور ہوا افتراء دروغ باندھنے کو اللہ تعالیٰ پر اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص کسی ایسی چیز کو جسکو اللہ تعالیٰ
 نے حلال کیا ہے حرام جانے وہ کافر ہے جیسے حرام کو حلال جاننے والا بھی کافر ہے لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فلان چیز کو اللہ تعالیٰ نے
 حلال کیا یا حرام کیا ہے اگر کہا جائے کہ فقہ حنفیہ میں مصرح ہے کہ جو کوئی شخص حلال کو حرام کرے وہ کفارہ دے اور اگر ممکن ہے تو
 ضروری کرے پس انہوں نے کافر نہیں کہا تو جواب یہ ہے کہ حرام جاننے اور حرام کر لینے میں فرق ہے مثلاً کشمش کھانا ایک شخص حلال جانتا ہے
 لیکن اسے قسم کھالی کہ میں نہ کھاؤں گا باوجودیکہ وہ یقین جانتا ہے کہ حلال ہے پس یہ شخص کافر ہوگا اور البتہ ثابت ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام
 نے اونٹ کا گوشت سبب بیماری کے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا پھر مشرکین کو جو کافر فرمایا تو اس لیے کہ وہ ان حلال چیزوں کو حرام
 کر دیتے تھے اور اسپر بہتان بھی باندھتے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسی واسطے فرمایا قَدْ صَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ دین حق سے
 گمراہ ہوئے اور راہ پر نہ آئے اور اگر دین ابراہیم علیہ السلام پر چلتے تو یہ افتراء و گمراہی کی باتیں نہ نکالتے مگر انہوں نے شیطان کی
 باتیں لیں اور اپنے ہم پر چلے گمراہ ہوئے پھر تحقیق فرمائی کہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے بتوں کی شرکت کچھ نہیں یہ نقطہ شیطان
 کا دھوکا ہے اور سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِحَبِيبٍ مُّغْرَبٍ وَشَاءَ اللَّهُ وَشَاءَتِ النَّحْلُ وَالزُّبُرُ مُّخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
 اور جو ایمان لائے اپنے پیغمبر پر چلے گمراہ ہوئے پھر تحقیق فرمائی کہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے بتوں کی شرکت کچھ نہیں یہ نقطہ شیطان
 کا دھوکا ہے اور سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے

اور علی بن ابی طالب اور سید بن جبیر سے مروی ہو کہ ان کے نزدیک آیت محکمہ ہے اور مالک پر واجب ہے کہ حصاد کے روز جو مساکین حاضر ہوں
 ان کو ایک سب وغیرہ کی دید سے قال المترجم اس زمانہ میں اسی پر فتویٰ دینا چاہیے کیونکہ صیغہ عشر و زکوٰۃ مفقود ہو گیا ہے انس بن مالک
 ابن عباس بن محمد بن اسفندیہ حسن نخعی و طاؤس و ابوالشعرا و جابر بن زید و ضحاک و قتادہ و ابن جریج و سعید بن المسیب سے جو مروی ہے
 اس میں ثابت ہے کہ ان کے نزدیک اس سے مراد زکوٰۃ ہے یعنی مالک کے معنی زکوٰۃ کی مقدار کے منسوخ ہوا اور بجائے اسکے زکوٰۃ متعین ہوئی
 ابن جریر نے اس کو اختیار کیا اور اسی کی مؤید یہ بات کہ یہ آیت تو مکہ پر اور زکوٰۃ کا حکم مدینہ میں ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا اور
 یہی مذہب جمہور اہل علم و سنت و خلف و ان کے بعد کا ہے اور ابن عباس سے معر ح ہے کہ زکوٰۃ نے قرآن کے ہر صدقہ کو منسوخ کر دیا۔ ایک جماعت
 علماء نے کہا کہ زکوٰۃ سے ہر صدقہ کا جو ب منسوخ ہوا اور رہا استحباب تو وہ باقی ہے اور نظیر اسکی روزہ عا شورا ہے کہ بعد رمضان کے
 ہر روز جو ب منسوخ ہوا اور یہ لکھا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے قال عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کا دستور تھا کہ جو مسکین آجاتا
 اسکو کچھ دیتے سوائے صدقہ کے یعنی زکوٰۃ کے۔ ابو سعید خدری نے نبی صلعم سے اس آیت میں روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ جو دانہ بابون
 ان سے گرجا دے۔ رواہ ابن مردویہ و ابن المنذر و ابوالشیخ و النحاس قال ابن کثیر و ابن عباس و غیر ہم سے جو مذہب نسخ کا
 مروی ہوا ہے اس میں ہے کہ وہ نسخ اصطلاحی نہیں بلکہ ایک چیز دراصل واجب تھی پھر زکوٰۃ سے اسکی مقدار و کمیت و تفصیل بیان کر دی گئی
 امام احمد و ابوداؤد نے جابر بن عبد اللہ رضی عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلعم نے ہر دس وقت چھو بار سے توڑنے والے کو حکم کیا کہ ایک گچھا
 اور مساکین کے واسطے مسجد میں لٹکا دے قال ابن کثیر اسنادہ حمید قوی قال المترجم شاید جمہور کے قول پر حکم بھی اول سال
 ہجرت یا دوم میں نزول زکوٰۃ سے پہلے ہوگا واللہ اعلم۔ اور بنا بر مذہب اول کے سوائے نہ زکوٰۃ کے کہ ہوگا عن ابی العالیہ سوائے زکوٰۃ کے
 صحابہ رضی اللہ عنہم کچھ نہیں دیتے تھے قال المترجم شاید معنی میں کہ بانند زکوٰۃ کے کوئی اور صدقہ اپنے بندھا ہوا نہ تھا اور نہ تصدق کرنا تو
 صحیح و آثار میں بہت ثابت ہے و من اختار المذہب الاول من المتأخرین الواحدی و الرازی و قد اشار المترجم الی اہل الفتویٰ نے
 ہذا الزمان ان لو تأملوا فیما نزل بالناس و افتوا بہذا حب الی مما اختارہ اجمہور و اعد علم و ہو للوقوف للصاب و لا تشرفوا اور مت طرف
 کو یعنی سب پیداوار صدقہ کرنے میں حتی کہ تمہارے عیال کے لیے کچھ نہ باقی رہے انہ لا یحیث المسترفین او تعالیٰ نہیں دست
 نہیں رکھتا سرفوں کو یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں کو نہیں چاہتا قال ابوالعالیہ حصاد کے روز صحابہ کچھ دیتے تھے پھر اس میں حد
 پہلو دینا شروع کیا اور اسراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا عن ابن جریج اس آیت کا سبب حضرت ثابت بن قیس بن شماس
 سے کہ انھوں نے اپنا باغ خرما توڑا اور کہا کہ نہیں آدیا کج کوئی میرے پاس مگر انکے میں اسکو دو ٹکائیں برابر دیتے رہے یہاں تک
 کہ انکے پاس کوئی چھو بار نہ رہا تو نازل ہوا کہ ولا تشرفوا انہ لا یحیث الایہ۔ رواہ ابن جریر و ابن جریج نے عطاء سے روایت
 کی کہ ہجرت میں اسراف کرنے سے منع کر دیے گئے ایسا بن معاویہ نے کہا کہ جس میں تو حکم الہی سے تجاوز کرے وہ اسراف ہے سدی نے
 کہا کہ اسراف کا سطر ح مت و کہ محتاج ہو کر پھر ہو سعید بن المسیب و محمد بن کعب نے کہا کہ صدقہ دینے سے ہاتھ مت روکو یہاں تک
 کہ نہ ہو کہ اسراف نہ کرنا فرمائی کہ قال المترجم اس قول میں اور اقوال اولے میں اسراف یعنی حد سے تجاوز ہے لیکن اول میں تو بیان کیا
 کہ اسراف نہ کرنا اور قول دوم میں بیان کیا کہ اسکا کہ نخل کی طرف تجاوز نہ کرو یعنی نہ دو یہاں تک کہ نخل تک نوبت پہنچے قال

مقاتل یعنی زرع و انعام میں بتوں و شیطانوں کا حق مانکر شرک نہ کر و قال الزہری یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا ہے
قال الحافظ پھر ابن جریر نے یہاں عطاء کا قول اختیار کیا کہ ہر چیز میں اسراف سے ممانعت مراد ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ قول
 یکن واللہ علم سیاق سے بظاہر ہوتا ہے کہ کھانے میں اسراف نہ کرنا مراد ہے یعنی کھانے میں اسراف مت کر و کیونکہ اس میں
 ان کو مضرت ہو جائے تو لہذا لکھا و لا تسرفوا و لا تسرفوا الآیۃ۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ کھاؤ اور پو اور پہنو بدو ان اسرافت کے احادیث
 اترانے سے **قال المترجم** سیاق تو مذمت مشرکین ہے کہ بجا تخریم تکمیل کرتے تھے پس اظہار و اشمل قول ابن جریر ہے واللہ اعلم
 انہ لا یجب المسرفین جبکہ معترضہ ہے کیونکہ تمام سیاق تحقیق ختم ہوا جیسا کہ آیات مابعد سے واضح ہے۔ اور واضح رہے کہ اوپر کے اقوال
 نکلا کہ خیرات میں بھی اسراف جاری ہوتا ہے چنانچہ ابداً میں قول حدیث صحیح میں حکم ہے کہ پہلے اپنے عیال سے شروع کر لینے پھر
 تو اور دن کو صدقہ دے۔ وعن مجاہد رحمہ اللہ اگر تو کوہ ابو قیس کے برابر خدا کی عبادت میں خرچ کر دے تو یہ اسراف ہوگا اور اگر
 آدھو سیرسکی نافرمانی میں خرچ کرے تو اسراف ہے **قال المترجم** سلف کے اقوال اس بارہ میں بہت ہیں اور انہیں باہم اختلاف نہیں
 چنانچہ قول مجاہد سیاق در بیان اسراف ہے یعنی معصیت الہی میں ذرا سا بھی اسراف ہو اور عبادت میں بہت بھی محمود ہے پس جو شخص کہ پہلے
 برابر را خدا میں خرچ کرنے کی استطاعت پاوے اسکو ثواب ہے پس اگر اس طرح خرچ کیا کہ عیال بھوکے رہے اور غیر دن کو دیدیا
 تو اسنے عبادت کے موافق خرچ نہ کیا پس معصیت ہوئی اور اس سے ظاہر ہوا کہ اسکے طریقہ میں اعتماد حدیث صحیح پر جو سابق میں اپنے
 مقام پر مذکور ہو چکی ہے **قد ذکر فی العرالمس** قولہ وهو الذی انشأ جنات معروشات وغير معروشات عارفون کے دلوں میں
 تعالیٰ نے انوار باطن کے باغ آگائے ہیں جنہیں مشاہدات و مکاشفات و جمال و وصال و مودت و قرب وغیرہ کے مختلف طرح
 کے پھل پھول ہیں بعض کے حقائق معاملات و حالات مانند قسم انگور کے محروس ہیں باہن صفت کہ اسکے ثمرات درگاہ قدیم سے
 متصل اور اسکے انوار آسمان یقین تک ساطع ہیں اور یہ ان افعال و اقوال کا نتیجہ ہے جو کمال صدق و صفاء قلب سے بندہ کے
 دل سے اوتھانے نے جذب فرما کر اس منزلت کو پہنچایا بقولہ تعالیٰ **الیہ یصعد الیکم الطیب و العمل الصالح** یرفعه۔ اور بعض انہیں سے
 غیر معروش ہیں جو کہ ہوم و ہوم پر چڑھے رہ گئے اور یہ ہمیشہ دارادہ آتی ہوتا کہ اسکو ہر مرد و طالب صادق دہان سے لے لیوے اور
 یہ عین ایمان ہے جو زمین دل میں ثابت اور اسکی شاخیں آسمان پر ہیں کما قال تعالیٰ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء مترجم کہتا ہے کہ اوتھانے
 غزوجل نے مومن کی مثال درخت نخل یعنی چھو بار سے سے اور کافر و مشرک کی مثال درخت پیاز و سن کے مانند سے بیان کی اور
 حدیث صحیح میں بھی ایسی مثالیں آئی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ یہ تمثیل باعتبار ایمان و کفر وغیرہ اعمال کے ہے اور یہ متعین ہے کہ ان اعمال و اقوال پر
 آثار قرب و نور و شرح الصدر و رجوع بجانب دار الخلود و دنیا سے بے رغبتی و استعداد موت وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں اور یہ سب
 احادیث و آثار میں مصرح ہیں اور دیگر امور شدت و محبت و مودت وغیرہ کثرت سے بھی مصرح ہیں اور دیگر لوازمات کی طرف اشارہ
 جنکی توضیح مطیع منبع سنت و کتاب اولیاء اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے مترجم کہتا ہے کہ اب تمکو یہ وہم نہو کہ آیات میں مانع ہے یا کہ
 بیان ہے اور شیخ روز بہان نے اسکو عبارت آرائی و شاعرانہ خیالات پر محمول کیا کیونکہ مترجم نے مصرح کر دیا کہ کمال بلاغت کلام
 یہ ہے کہ اس سے علاوہ کمال عین مضمون کے جنکے واسطے بیان ہوا ہے دیگر اشارات مفید و مقصودہ ظاہر ہوں اور غیر معروشات کی تفسیر
 کہ اسکو ہر ایک پا جاوے زمین میں پھیلے ہوئے مانند بطیخ وغیرہ کے ظاہر ہیں اور اک ایمان ہر مومن کے ساتھ ہے

اور ان کے کلمات معجزات و غیر معجزات کا اشارہ تو شیخ نے بیان کر دیا اب زروح کا بیان رہا تو شیخ نے کہا کہ انکی کھیتوں میں تخم حسرت
 لگے ہیں جنکے نر سے طرح طرح کے ہوتے ہیں چنانچہ اقرار و تقدیس و شوق و عشق و خوف و امید و عصمت و معرفت و توحید و تجرید۔ اپنی اپنی
 شکل و ادول سے نشوونما پاتے ہیں جیسے ظاہر میں ہواناج کی شکل و صورت وترہ مختلف ہوتا ہو۔ پھر زیتون اسکا اخلاص ہو جو سینا وصال سے
 بہرین نور جمال و صبح صبح جلال پیدا ہوتا ہو اور جو فرمایا کہ متشابہا تو ہر ایک میں منظر نور تجلی سے التباس ہو چنانچہ او تعالیٰ نے وصف فرمایا
 اور جابہ کا نہا گو کب دری یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وليضرب
 الله الامثال للناس والله اعلم اور نیز اسکا وصف فرمایا بقولہ تعالیٰ و شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن و صبيح الاكلين۔ اور ہمیں سے
 خطاب فرمایا اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بقولہ تعالیٰ نودی من شاطی الواد الایمن فی البقعة المباركة من الشجرة ان یاموسیٰ انی انا اللہ الایہ پھر فرمایا
 یعنی انار کو جو فرمایا تو وہ درخت امام ہے جس کا پھل حقائق حکمت اور دقائق قدرت ہیں قولہ متشابہا وغیر متشابہ یہ امور مذکورہ بعض سے
 بعض قریب ہیں اور بعض سے بعضے بعید ہیں کیونکہ بعض حالات و بعض معاملات و بعض واردات و بعض مکاشفات و بعض اسرار و بعض اوزار ہیں
قال المترجم یکوئی بدون قدرت و رضائے الہی کے کسی اور شخص سے پیدا نہیں ہو سکتے اور تمام جہان میں جو ظاہر میں درختان میوہ دار
 پیدا ہوتے ہیں اور کھیتیاں الٹی ہیں انہیں باغبان و کاشتکار کو جتنی مداخلت ہوتی ہو وہی اور ونکو آدمیوں کے قلوب میں ہو اور جو زمینوں کا
 حال ہو کہ کہا و راد سبز و غیرہ جن کسی میں میوہ اور کسی میں نوا کہ اور کسی میں اناج عمدہ اور کسی میں گھٹیا اور کسی میں ساکپات اور کسی میں لکڑی جلانے کی اور کسی میں
 جانور دن کی گھاس ہی پیدا ہوتے ہیں اور بعضی ایسی ناقص ہیں کہ انہیں کچھ ہی میں پیدا ہوتا اسی طرح قلوب نبی آدم میں اور یہ مثال حدیث صحیح
 میں بھی مذکور ہوئی ہے جسکو مترجم نے پارہ اول میں مع تشریح قول الشیخ محی الدین بن العربی ذکر کیا ہے پس یہ سب پوری مثال ہو اور کیا اچھی مثال و
 اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو شور و گھارای زمین سے آگادے لیکن اُسے نہیں چاہا اور عجیب ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اور بیان قدرت الہی میں شک
 نہیں لاتے حالانکہ کافر و شرک میں تقدیر و مشیت میں منافق و متردم ہوجاتے ہیں اللہم اہدنی فین ہدیت و اغفر لی انک انت الغفور الرحیم اور
 ہرگز وہ لوگ جو تقدیر کے منکر ہیں ہدایت پر نہونگے جب تک تقدیر پر ایمان نہ لادیں اور یہ سمجھیں کہ وہ کس کھیت کی مولیٰ ہیں جو تمام حکمت الہی
 سمجھ جاویں ایک ناچیز بلکہ بیخ مخلوق پس وہ بڑا گدھا ہو جو اس خوض میں پڑا کہ تقدیر سے واقف ہو پس اہل ایمان ثابت رہو اور اخلاق پر
 احکام الہی سے تقویٰ کرو و السلام **قال الشیخ** پھر ان باغون کے پروردگار مالک ذوالجلال نے بندوں کو خطاب فرمایا کہ ان بھلون
 و میوہ جات سے ضرور ارتفاع حاصل کریں تاکہ موت ایمان و نور یقین بڑھ جائے اسی واسطے فرمایا اکلوا من ثمرہ اذا اثمر۔ پھر بندوں کو حکم
 دیا کہ ان نعمتوں کی زکوٰۃ مریدوں و طالبوں کو بیان و ہدایت و نصیحت و اتباع سنت سے مع بیان مقامات و حالات کے ادا کریں بقولہ تعالیٰ
 و اتوا حتمہ یوم حصادہ یعنی جب احوال اعمال مستقیم و کامل ہوں تب ایسا کہ **وقال المترجم** اس میں تصریح ہے کہ کسی شخص کو رو انہیں کہ بدوں
 اپنی اصلاح کے مقامات و حقائق کو بیان کرے اور بہت سے مشائخ نے یہ تصریح کر دی ہے اور مکاری و فریب سے عارف بننا
 نیکو نگہ رکھنی ہے اور نصیحت اعمال شرح کی علی العموم فرض ہے جیسے اپنے نفس کی اصلاح فرض ہے اور پھر بننا بڑے خطرہ کا مقام ہے اکثر ایسا
 ہے کہ آدمی بچا ہو پھر پیر بنکر عجب و غرور و شیطانی ہوسات میں پڑ کر بدتر ہو گیا اللہم انی اعوذ بک **قال الشیخ** پھر لوگوں کو حکم کیا کہ یہ عین
 بندوں سے جو اسکے لائق و مستحق ہوں دریغ نہ کریں بقولہ تعالیٰ و لاتسرفوا کیونکہ ستم کو نہ دینا ظلم ہے جیسے غیر مستحق کو دینا اسراف ہے
قال المترجم عبد الرحمن بن زید بن سلم سے روایت ہے کہ یہ خطاب مسلمانوں کے سرداروں کو ہے جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں چنانچہ انکو

اور ان کے کلمات معجزات و غیر معجزات کا اشارہ تو شیخ نے بیان کر دیا اب زروح کا بیان رہا تو شیخ نے کہا کہ انکی کھیتوں میں تخم حسرت لگے ہیں جنکے نر سے طرح طرح کے ہوتے ہیں چنانچہ اقرار و تقدیس و شوق و عشق و خوف و امید و عصمت و معرفت و توحید و تجرید۔ اپنی اپنی شکل و ادول سے نشوونما پاتے ہیں جیسے ظاہر میں ہواناج کی شکل و صورت وترہ مختلف ہوتا ہو۔ پھر زیتون اسکا اخلاص ہو جو سینا وصال سے بہرین نور جمال و صبح صبح جلال پیدا ہوتا ہو اور جو فرمایا کہ متشابہا تو ہر ایک میں منظر نور تجلی سے التباس ہو چنانچہ او تعالیٰ نے وصف فرمایا اور جابہ کا نہا گو کب دری یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وليضرب الله الامثال للناس والله اعلم اور نیز اسکا وصف فرمایا بقولہ تعالیٰ و شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن و صبيح الاكلين۔ اور ہمیں سے خطاب فرمایا اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بقولہ تعالیٰ نودی من شاطی الواد الایمن فی البقعة المباركة من الشجرة ان یاموسیٰ انی انا اللہ الایہ پھر فرمایا یعنی انار کو جو فرمایا تو وہ درخت امام ہے جس کا پھل حقائق حکمت اور دقائق قدرت ہیں قولہ متشابہا وغیر متشابہ یہ امور مذکورہ بعض سے بعض قریب ہیں اور بعض سے بعضے بعید ہیں کیونکہ بعض حالات و بعض معاملات و بعض واردات و بعض مکاشفات و بعض اسرار و بعض اوزار ہیں **قال المترجم** یکوئی بدون قدرت و رضائے الہی کے کسی اور شخص سے پیدا نہیں ہو سکتے اور تمام جہان میں جو ظاہر میں درختان میوہ دار پیدا ہوتے ہیں اور کھیتیاں الٹی ہیں انہیں باغبان و کاشتکار کو جتنی مداخلت ہوتی ہو وہی اور ونکو آدمیوں کے قلوب میں ہو اور جو زمینوں کا حال ہو کہ کہا و راد سبز و غیرہ جن کسی میں میوہ اور کسی میں نوا کہ اور کسی میں اناج عمدہ اور کسی میں گھٹیا اور کسی میں ساکپات اور کسی میں لکڑی جلانے کی اور کسی میں جانور دن کی گھاس ہی پیدا ہوتے ہیں اور بعضی ایسی ناقص ہیں کہ انہیں کچھ ہی میں پیدا ہوتا اسی طرح قلوب نبی آدم میں اور یہ مثال حدیث صحیح میں بھی مذکور ہوئی ہے جسکو مترجم نے پارہ اول میں مع تشریح قول الشیخ محی الدین بن العربی ذکر کیا ہے پس یہ سب پوری مثال ہو اور کیا اچھی مثال و اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو شور و گھارای زمین سے آگادے لیکن اُسے نہیں چاہا اور عجیب ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اور بیان قدرت الہی میں شک نہیں لاتے حالانکہ کافر و شرک میں تقدیر و مشیت میں منافق و متردم ہوجاتے ہیں اللہم اہدنی فین ہدیت و اغفر لی انک انت الغفور الرحیم اور ہرگز وہ لوگ جو تقدیر کے منکر ہیں ہدایت پر نہونگے جب تک تقدیر پر ایمان نہ لادیں اور یہ سمجھیں کہ وہ کس کھیت کی مولیٰ ہیں جو تمام حکمت الہی سمجھ جاویں ایک ناچیز بلکہ بیخ مخلوق پس وہ بڑا گدھا ہو جو اس خوض میں پڑا کہ تقدیر سے واقف ہو پس اہل ایمان ثابت رہو اور اخلاق پر احکام الہی سے تقویٰ کرو و السلام **قال الشیخ** پھر ان باغون کے پروردگار مالک ذوالجلال نے بندوں کو خطاب فرمایا کہ ان بھلون و میوہ جات سے ضرور ارتفاع حاصل کریں تاکہ موت ایمان و نور یقین بڑھ جائے اسی واسطے فرمایا اکلوا من ثمرہ اذا اثمر۔ پھر بندوں کو حکم دیا کہ ان نعمتوں کی زکوٰۃ مریدوں و طالبوں کو بیان و ہدایت و نصیحت و اتباع سنت سے مع بیان مقامات و حالات کے ادا کریں بقولہ تعالیٰ و اتوا حتمہ یوم حصادہ یعنی جب احوال اعمال مستقیم و کامل ہوں تب ایسا کہ **وقال المترجم** اس میں تصریح ہے کہ کسی شخص کو رو انہیں کہ بدوں اپنی اصلاح کے مقامات و حقائق کو بیان کرے اور بہت سے مشائخ نے یہ تصریح کر دی ہے اور مکاری و فریب سے عارف بننا نیکو نگہ رکھنی ہے اور نصیحت اعمال شرح کی علی العموم فرض ہے جیسے اپنے نفس کی اصلاح فرض ہے اور پھر بننا بڑے خطرہ کا مقام ہے اکثر ایسا ہے کہ آدمی بچا ہو پھر پیر بنکر عجب و غرور و شیطانی ہوسات میں پڑ کر بدتر ہو گیا اللہم انی اعوذ بک **قال الشیخ** پھر لوگوں کو حکم کیا کہ یہ عین بندوں سے جو اسکے لائق و مستحق ہوں دریغ نہ کریں بقولہ تعالیٰ و لاتسرفوا کیونکہ ستم کو نہ دینا ظلم ہے جیسے غیر مستحق کو دینا اسراف ہے **قال المترجم** عبد الرحمن بن زید بن سلم سے روایت ہے کہ یہ خطاب مسلمانوں کے سرداروں کو ہے جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں چنانچہ انکو

حکم دیا کہ حق واجب سے بڑھتی زلیوین اور غیر مستحق کو نہ دیوین پس جو اشارہ شیخ نے ذکر کیا انھیں حضرت امین نے اپنے کمال سے ان کے لئے اشارہ یہ کہ ہر عارف کو ان مقارنات سے جس قدر ہلکا ہوا اس سے زیادہ حق ظاہر نہ کرے اور ان علوم میں سے ہر حق کو نہ لیں جو حاصل یہ کہ لوگوں کی تعلیم میں انکو درجہ بدرجہ چڑھا دے حتیٰ کہ جس قدر قلب انکا صاف ہوگا اسی قدر نور سے اور ہم غلاب سے انکا کمال پس بنے مبتدی کو اسرار شنائے اُسے اسکو گمراہ کیا اور اپنے اوپر وبال لیا فافہم۔ تو یہ تعالیٰ نے لا یحب المرء ان یتعلم فی غرہ ان باغون و نوار سے محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جسکو عطا فرما دے وہی مندوب اور جو ہم سے ہو اسی کو عطا ہوتا ہے میں کیا اچھے باغ ہیں کیا خوب حالات ہیں کیا پاکیزہ بلیل ہیں کیا خوب صورت انکی تسبیح ہو کہ سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ عظیم حضرت ارشد نے اس آیت میں فرمایا کہ ظاہری باغون سے جو قدرت انکی سے تمام روئے زمین پر نظر ڈالنے سے پیدا ہوتے ہیں انہی باغون و قلوب کے باغ بہت ہی خوب ہیں گو باہر مجاز اور وہ حقیقت ہیں انکی سرسبزی و شادابی اور انکے چاند و سورج وانکے آب و تاب کا کیا کہنا انکی زکوٰۃ شکر نعمت سے اس سے بہت بڑھاؤ رہو و الحمد للہ رب العالمین

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ مِّمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
اور پیدا کیے مویشی میں لہنے والے اور بے کھاد اللہ کے رزق میں سے اور مت چلو شیطان کے قدموں پر وہ تمہارا دشمن صریح ہو
ثَمِينَةٌ أذْوَاجٌ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ غَا الذَّكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا
پیدا کیے آٹھ زور مادہ بھیر میں سے دو اور بکری میں سے دو پوچھو کہ دونوں نہ حرام کیے ہیں یا دونوں
اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ الْأُنثَيَيْنِ نَبِيُّنِي يَعْلَمُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْأَبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ
وہ جو بٹ رہا ہر مادوں کے پیٹ میں بتاؤ بھگوانہ اگر تم سچے ہو اور پیدا کیے اونٹ میں دو اور گائے میں
اَثْنَيْنِ قُلْ غَا الذَّكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا كُنْتُمْ شُهَدَاءَ
دو پوچھو کہ دونوں نہ حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا جو بٹ رہا ہر مادوں کے پیٹ میں یا تم حاضر تھے
إِذْ وَضَعَكُمْ اللَّهُ بِهَذَا هَمَمًا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُنصِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ
جسوقت اللہ نے تمکو یہ کہہ دیا تھا پھر اس سے ظالم کون جو جھوٹا ہاندھے اللہ پر تا لوگوں کو بہکاوے بغیر تحقیق

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
بیک اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو

بقیہ تحقیق اور تہنید کو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے رد اور مومنوں کی ہدایت کیلئے بیان فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ انعام جمع نعم فاعلم استعمال اسکا
اونٹ گائے و بکری کے انواع میں ہوا اور تحقیق اور برگردی ہو یعنی اور اسی پاک پروردگار خالق متعال نے پیدا کیے چل جانور مادہ
انہیں سے انعام سے کر دیے حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ مِّمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فسر میں حملہ بروزن قولہ یعنی فاعل حسین تذکر و تائید کیسا ان لفظ سے
آتی ہوا قال المفسر ایسے انعام جو لادنے کے کام کے لائق ہیں مانند بڑے اونٹوں کے۔ اور فرس وہ جو پوجہ لادنے کے لائق نہیں جیسے چھوٹے
اونٹ و بکریاں انکو فرس اس واسطے کہتے کہ مانند زمین کے سفرش ہیں یا زمین پر فرس ہیں بسبب زمین سے نزدیک ہونے کے عن صہا
مسعود رضہ حملہ وہ اونٹ چیر لاد جاتا ہوا و فرس چھوٹے اونٹ رواہ اسماعیل و صحیح و کذا قل انہیں عمامین و علی و اللہ اعلم

لے ظاہری باغ ہیں اس سے بہت بڑھاؤ کریں جان میں تحقیق ہوا اس واسطے شیخ نے باطن کو ظاہر فرما دیا کریم

۲۸۸

ان میں سے وہ ایسی چیزیں ہیں جو کھانے اور پینے کے لئے حلال ہیں اور کھانے اور پینے کے لئے حرام ہیں۔ اور فریضہ اور بکری بھیری ہیں۔ اسی کو ابن سیرین نے
 فرمایا کہ کھانا اور پینا کہ میرے خیال میں فریضہ سے کھانا کھانا کہ زمین سے نزدیک زیادہ ہوتے ہیں قال المسرحم یفسر بنابر انک انعام کا لفظ
 جو پوپا یا کوسا سے رزق کے واسطے مانند کے شامل ہے بیع بن انس حسن و ضحاک وقتادہ وغیرہ نے کہا کہ حملہ اونٹ و گائے اور فریضہ کربان
 ہے۔ رحمہ اللہ نے شاید قول ابن عباس بروایت علی بن ابی طلحہ اختیار کیا کہ انظر من ظاہر کلامہ اور زجاج نے کہا کہ اہل لغت کا اجماع ہے کہ
 فریضہ چھوٹے اونٹ ہیں کلو امثا رزقکم اللہ کھاؤ اس چیز سے جو تمکو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا فلا تتبعوا اخطوات الشیطن
 اخطوات جمع خطوہ قدم اور مراد طریقے ہیں یعنی بعض کو ان انعام میں حرام و بعض کو حلال سمجھتے ہیں جو شیطان نے طریقوں کی تہ سے باندھی کی ہے وہ
 چھوٹے اونٹ اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے حلال کیا اسکو کھاؤ اور شکر الہی ادا کرو اور ہر وقت اپنے نفس کی اصلاح کرو تاکہ کمال بنا
 آئی ہو پوپا اور شیطان سے ہوشیار رہو اِنَّ لَکُمْ عَدُوًّا مُّبِیْنًا مِنَ الْعَدَاۃِ۔ وہ یعنی شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اسنے تمہارے
 باپ آدم کو جنت سے نکالا اور تمہاری گمراہی کا بیڑا اٹھایا اور لقا اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکنوا تعقلون تم میں سے بہت سے گروہ انگلوں کے
 اسنے گمراہ کر ڈالے یہاں تک کہ وہ انبیاء علیہم السلام سے پھرے آخر کار بہت سے مختلف عذاب آئی سے ہلاک ہوئے اب بھی کیا تم
 نہیں سمجھتے ہو یہاں تک کہ شیطان کے حرام بتلانے سے حرام سمجھنے لگتے اور حلال بتلانے سے حلال رکھتے ہو حالانکہ یہ الٹی بات ہے چنانچہ
 اسنے پاکیزہ گوشت ساڈا اونٹ وغیرہ کا تبر حرام کیا اسکو تم نہیں کھاتے اور خون کو جمع کر کے اسکے تھکے کے تھکے کاٹ کر کھاتے اور مردار
 جانور اور کھال اور ایسی ہی ناپاک چیزیں کھائے جاتے ہو تمکو ذرا بھی عقل نہیں آتی پھر اسپر تمکو اسنے یہ قوت بنایا کہ آخر تمنے اللہ تعالیٰ پر فرما
 باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمکو ایسا حکم دیا ہے قل ان اللہ یامر بالفتنۃ۔ اللہ تعالیٰ کبھی تم کو باقوں کا حکم نہیں فرمایا پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے
 حملہ و فریضہ کو بیان کر کے انکو تمہیں فرمایا کہ تم شیطان کے مسخر بنے اور عقل دوڑ پڑے ہو ثَلٰیثَۃٌ اَدْوٰجٌ بَدَلَتْ اَقْوَامَ فَرِیْضَۃٍ اَنْعَامٍ حَمُولَۃٍ فَرِیْضَۃٍ
 جملہ ثانیہ ازواج ہیں یعنی چار جوڑ ہیں چار صنف کے۔ اور ازواج جمع زوج کی کہی یعنی صنف آتا ہے اور مفسر وغیرہ نے ازواج یعنی اصناف
 میاں اور بیٹیاوی نے کہا کہ زوج وہ کہ اسکے ساتھ جنس کا دوسرا اسکا مزاج ہو اور کہی ان دونوں کے مجموعہ کہتے ہیں یہاں معنی اول
 مراد ہیں حاصل تاکہ واحد اگر ایسا ہو کہ منفرد ہو خواہ نہ ہو یا مادہ تو اسکو فرد بولتے ہیں اور اگر اسکے ساتھ اسکی جنس سے جمع ہو جاوے ایک مذکر اور
 ایک مؤنث تو دونوں کو بھی زوج کہتے ہیں اور ہر ایک کو بھی اس حالت میں زوج کہتے ہیں اور ہاؤنٹ کو زوجہ کہنا تو یہ عجیبوں کی بولی ہے
 عرب والے زوج ہی کہتے ہیں اور دونوں کو زوج جان بولتے ہیں کما فی قولہ جعل منہ الزوجین الذکر والانیثی اسلوطے بیان چار جوڑ کو آٹھ طرح
 فرمایا صِنِّ الصَّانِ الثَّقَانِ اِی زَوْجِیْنِ اَتَمِیْنِ الذَّکْرَ وَالْاُنْثٰی یعنی صَنَان سے دو زوج زواہہ وَ مِنْ اَمَلِخْرِ اَتَمِیْنِ اور مخر سے بھی دو زوج زواہہ
 الصَّانِ جمع صنائن اور مادہ کو صنائنہ کہتے ہیں اور یہ ان بکریوں کی قسم ہے جنہر صوت یعنی ہشتم ہوتی ہے اور مخر اسکے برخلاف جھکے بال اور چھوٹی دم
 ہوتی ہے وہیں صنائن کے نزدیک ہش کہتے ہیں اور مادہ کو نجبہ کہتے ہیں اور مخر کے نزدیک نسیں اور مادہ کو عنز کہتے ہیں پس ثانیہ ازواج میں سے اربعہ یعنی
 چار کو کہا کہ کیا کہ مشرکین انہیں خاص خاص تخیل و تحریم شیطان کے معتقد تھے جیسا کہ سابق میں مذکور ہو چکا ہے تو انکو ذکر کر کے فرمایا اِنَّ
 الذَّکْرَ حَرَامٌ ذُو الْاَنْعَامِ تَارَۃٌ وَاَنَا ثَمَ اٰخِرِیْ وَنَسَبٌ ذَلٰکَ اِلٰی اللّٰہِ تَعَالٰی اقرار علیہ یعنی کہدے اور محمد ہر ایسے مشرک سے جسنے کبھی انعام
 کے ذکر حرام سمجھا اور کسی صورت میں مادہ کو حرام جانا اور اسکو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی حکم دیا ہے پس ایسے
 مشرکوں سے کہہ کہ اِنَّ الذَّکْرَ حَرَامٌ جَلَّ اَسْمُ اللّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ ہر دو مذکر صان و مخر کو حرام کیا یعنی گیش تمیں کو حرام کیا تمہارا م اَلْاَنْثٰیۃِ یا ان دونوں

کے ارادہ یعنی نوبہ وغیر کو حرام کیا اَمَا اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاَنْثِيَانِ يَادُوهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ نَوَائِلُ الْاَنْثِيَانِ
 یہ اس کی کیفیت تحریم ذلک - آگاہ کر مجھ علم کے ساتھ اس کی تحریم کی کیفیت سے ان گنت مصادیق میں اگر تم سے پہلے اشد تھوڑے سے
 اور حرام کیا ہو یعنی یہ میں کہ کس اصل پر تکو تحریم بتلائی گئی ہو اگر از جانب ذکوہ ہو یعنی نہ موندنے کی جہت سے تحریم آئی ہو تو سب حرام ہیں
 پس بعض کی تخصیص کیوں کرتے ہو اور اگر مؤنث ہونے کی جہت سے ہو تو جملہ مؤنث حرام ہوئیں اور اگر شمال رحم سے تحریم آجاتی ہو تو وہ
 دونوں حرام ہیں کیونکہ دونوں قطعاً رحم سے متولد ہیں پھر تخصیص بعض کی کہاں سے ہو سی یا استفہام انکاری ہو آیت میں دلیل ہو کہ قطعاً شرعی
 اصول پر ہیں اور متفرق باتیں نہیں ہیں چنانچہ کل مسکروم وغیرہ بعلت سکیر مصرح ہیں اور اہل اسلام میں علماء و اصول الفقہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس میں
 کوشش کی اللہ تعالیٰ سب پر رحم کامل فرماوے پس جسے انکو ممنوع سمجھاوے بیوقوف ہو اور نیز آیت میں دلیل ہو کہ تحلیل و تحریم وغیرہ میں علم
 شرعی معتبر ہو وہ اولہ فقہ یعنی کتاب اللہ تعالیٰ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اجماع امت و آخر میں قیاس مجتہد اور قیاس کے معنی یہ ہیں کفار ہونا
 دلیل کہ اس صورت و مسئلہ میں حکم اللہ تعالیٰ کا نکلتا ہو اور یہ معنی نہیں ہیں کہ قیاس کر کے مجتہد خود کوئی حکم بناوے حتیٰ کہ اگر مجتہد کو کسی مسئلہ
 کوئی حکم آئی ظاہر ہو تو وہ خاموش رہے اور نیز واضح رہے کہ بہت سے امور ایسے ہیں کہ ان میں عقل کو مجال نہیں جیسے نازوں کی رکعات اور مثلاً عید کے
 دن روزہ حرام ہو اور جیسے دارمی وغیرہ کی روایت میں ثابت ہوا کہ کچھ لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حلقہ کر کے بیٹھے اور اسی طرح ذکر کرنے کا طریقہ
 نکالا کہ سب کے سب سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو۔ پھر سب کے سب الحمد للہ الحمد للہ پڑھو اسی طرح پس عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے
 اسکو بدعت قرار دیا اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو نقطہ یاد آئی ہو مگر آپ نے ملامت کی اور فرمایا کہ ایسی اتنا زمانہ نہیں گذرا کہ حضرت
 صلعم کے برتن ثابت موجود ہیں مگر تینے بدعتیں نکالیں راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اکثر انہیں سے حاجیوں کے ساتھ مارے گئے
 یا بجلہ جو امور تو قیسی ہیں انہر کوئی اصل نہیں باہمی جاتی ہو اور یہ سب مفصل علماء اصول فقہ رحمہم اللہ نے بیان کر دیا ہو اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ
 وہ شخص کے حق میں جو رائے سے کوئی مسئلہ بیان کرے دلیل شرعی سے سزا دینا ظاہر فرماتے تھے اور یہی کتب میں مذکور ہے یا بجلہ
 آیت میں مشرکوں پر ملامت کی کہ کون علم شرعی تمہارے پاس ہے جس سے تم یہ تحریم و تحلیل کا حکم ظاہر کرتے ہو حالانکہ سوا سے دلیل شرعی
 کے کوئی علم و فن ہو وہ قطعی دربارہ غیب کے نہیں ہو پھر اسی طرح دوسری قسم یعنی باقی جہاز و لوح کے بارہ میں فرمایا و صیت الایہیل
 اَنْثِيَانِ اور انوک سے زیادہ و مِنَ الْبَقَرِ اَنْثِيَانِ اور گائے سے زیادہ پھر قُلْ اِنَّ الدَّكْوَيْنِ حَرَّمَ اَمَّ الْاَنْثِيَانِ اَمَا اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِنَّ
 اَرْحَامُ الْاَنْثِيَانِ یعنی انہیں بھی از جانب ذکوہ حرمت ہو تو سب تراور از جانب انوکت ہو تو سب مادہ اور شمال رحم ہو تو دونوں حرام
 ہیں حتیٰ کہ چھوٹے سے بڑے تک اور سوائے انکے جو تمکو میسر نہیں انہیں بھی یہ بات تم نے کس اصول شرعی پر قرار دی ہو مشرکوں پاس اسکا
 جواب کہاں تھا وہ تو شیطان کی شرع مانتے تھے اور اسی کے دعو سے اللہ تعالیٰ پر اقرار کرتے پھر اقرار و باطل میں کیا فرق
 وہ کہاں تک چل سکتے ہیں سلام حالہ لاجواب ہونے پھر انکو اور بھی تکبیت کی اور شرمندہ کیا بقولہ اَمَّ كُتْمٍ اَمَّ كُتْمٍ اَمَّ كُتْمٍ اَمَّ كُتْمٍ اَمَّ كُتْمٍ اَمَّ كُتْمٍ
 وَحَشَكُو اللّٰهُ هَذَا اَعْلَمُ حَى تَوْبَتِيْنَ ہر جگہ کہ تم وہاں حاضر موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمکو اس تحریم کی وصیت فرمائی پس تم نے
 اس پر اعتماد کیا اور کہنے لگے کہ اللہ امرنا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہکو اسکا حکم کیا ہو حاصل نہ کہ یہ سب تو کچھ نہیں ہیں غیر وہ تم اس پر ہکو
 جھوٹے ہوا قرار دیتے ہو اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ خواہ مخواہ مردگے اور مرتے ہی عذاب میں پڑے گے واضح ہو کہ بعض کتب میں
 ہوا کہ شرع میں بعض امور تو قیسی ہیں کہ جہاں تک بتلا کے گئے ہیں انہیں تک واقفیت ہو اس پر قیاس نہیں ہو سکتا لہذا مشرکوں نے جہاں تک

Marfat.com

تو یہ کہہ سکتے تھے پس یہ کیونکر ہوا تو جواب اس وہم کا یہ ہے کہ مشرکین نے اسکو اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھا تھا اسکو رد کر دیا کہ تم
علم شرعی سے تباہ و تاراج چار ذرا ج ضامن و مطربین اور چار ذرا دلچ اہل و بقرین تھے کس شریع ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام سے یہ تحریم و تحلیل
بجیرہ و سائبہ جاتا کیونکہ حضرت اسمعیل کے وقت میں نہ تھا تو کسی قیاسی قاعدہ سے نکالو گا کیونکہ توفیقی تو ثابت نہیں پس علت بھی ذکورت و انوثت
و اشتغال رحم کی باطل علاوہ برین انعام میں سے فقط اہل کے ساتھ یہ خصوصیت کس جہت سے ہو پس جب توفیقی نہیں اور نہ کوئی اصل شرعی ہو تو
شاید تم نے خود حاضر ہو کر سنا ہو گا یہ بالضرور باطل پس خواہ خواہ تم جھوٹے ہو اور امام فخر رازی نے کبیر میں معنی آیت میں دو وجہ دیگر لکھیں ایک یہ
کہ یہ کلام انکے قول کا باطل ہونا ثابت کرنے پر استدلال نہیں بلکہ استفہام انکاری ہے یعنی تم کسی نبی کی نبوت کا اقرار و اعتراف نہیں کرتے تو کیونکر
کہتے ہو کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے اور دوم آنکہ اللہ تعالیٰ نے انعام کے اٹھارہ و اچ بیان فرمائے تو تم نے بجز و سائبہ و وسیلہ و حامی کی تخصیص
فقط جنس اونٹ سے کیونکر رکھی اور باقی تین اقسام میں کیونکر چھوڑی ہے **قال المترجم رازی** نے ان دونوں وجہوں کو اپنی طرف منسوب کیا۔
لیکن مترجم کے نزدیک دونوں وجہیں بہت ضعیف ہیں اور شاید یہ گریز فقط اسی وہم سے ہے جو مترجم نے بیان کر دیا اور امید ہے کہ انشاء اللہ
تعالیٰ جس طرح مترجم نے دفع وہم میں توفیق الہی تقریر کر دی ہو اب کسی کو وہم کی گنجائش نہوگی و اللہ تبارک و تعالیٰ العالمین۔ بالجملہ ثابت ہوا
کہ مشرکوں نے شیطانی احکام کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھا لہذا **ما یأمنن اظلموا** اسی لاجل انظلم و **ما یأمنن اظلموا** علی اللہ
کذا جگہ کو نہیں بڑھ کر ظالم ایسے شخص سے جس نے اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھا دروغ ان تحریم و تحلیل مذکورہ میں **لیضلل الناس** بغیر علیہ
ناکہ گمراہ کرے لوگوں کو بدون علم کے یعنی جہالت سے **قال الخطیب فی السراج المنیر** یعنی بدون علم شرعی کے لوگوں کے
گمراہ کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تو اس سے زیادہ کوئی ظالم نہیں ہے جیسے عمرو بن لُحی تھا جسے سب سے پہلے بچہ کرنا اور
ساتھ چھوڑنا نکالا اور دین ابراہیم علیہ السلام کو بگاڑا اور اسی وعید میں ہر وہ شخص بھی شامل ہے جو عمرو بن لُحی کے طرز پر ہو یا نبی نکالے کوئی ایسی
بات جسکا حکم اللہ تعالیٰ نے یا اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا اور اسکو اللہ تعالیٰ کا حکم بتا دے یعنی شرعی بات بتلا دے پس
وہ بھی ظلم ہے اور اس وعید میں داخل ہے کیونکہ لفظ عام ہے تو تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے پس جس کسی نے داخل کی دین اسلام میں ایسی کوئی بات
جو اس دین میں نہیں تو وہ اس وعید میں داخل ہے انتہی ترجمہ قول الخطیب اور اسی طرف **شیخ حافظ ابن کثیر** نے اشارہ کیا ہے۔ بالجملہ
بالاجماع سلامتی کی راہ یہ ہے کہ آدمی ظاہری اعمال میں انکو بہت کافی سمجھے جو صحابہ رضی اللہ عنہم و سلف صالحین کے وقت میں تھے اور
اپنے نفس کی اصلاح کر کے راہ شریعت سے مقصود طریقت تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور شیطان کے وسوسہ و
ادبام سے بچ جاوے اور حدیث صحیح میں ثابت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو چھین نہیں لیکتا بلکہ علماء اٹھ جاویں گے یہاں تک کہ جب لوگ جاہلون کو
پیشوا بناویں گے تو خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کریں گے **ان الله لا یهدی القوم الظالمین** اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالم کو
نہ ظلم کے یہ ہے کہ عالم کی بات نہانے کیونکہ نفس پر گراں ہوگی اور شیطان کے مخالف ہوگی اور مان لے جاہل کی بات جو عالم و درویش کی صورت
میں ہوتے ہیں اور نتیجہ اسکا یہ کہ گمراہ ہو جاوے **نعوذ باللہ من ذل فی العرالس** قولہ تعالیٰ **ومن الانعام جملہ و فرشا اشباح و ارواح**
مقبوب و عقول و اسرار کے واسطے رزق علوہ ہے پس اشباح کا رزق وہ ہے جو عالم فعل میں موافق علم کے اسکے واسطے پاکیزہ و حلال ہو اور
رزق ارواح مشاہدہ تخلی صفات ہے اور رزق وہ انوار غیوب ہیں جو اسکو منکشف ہوں رزق عقول وہ انوار آیات جو اسکو لائح ہوں۔ رزق
اسرارہ دیدار ذات سے جو علوم خاص اسکو نصیب ہوں۔ استاد نے فرمایا کہ رزق وہ ہے جس سے انتفاع حاصل ہوا سکی دو زمین میں

شیخ حافظ ابن کثیر نے اشارہ کیا ہے۔ بالجملہ

رزق ظواہر اور رزق سر اریس اول تو جو نعمت غیر متناہی ہو اور دوم شہود کرم ہو بلکہ عدم میں گناہ ہو جائے تو اس سے بچنا ہی ہے۔
 رزق ہر اور وہ عرفان کی دلیل سے تحقیق حاصل کرنا اور روح کے واسطے رزق ہر اور وہ نعمت اس طرح کہ بچائی سے نام ہو جو اس کا علم حاصل کرے اور سر باطن کے واسطے رزق ہر اور وہ ایسا شہود ہر کہ اسی کے قریب معاینہ و دیدار ہو یعنی جو قیامت میں حاصل ہوگا دینا ہر اس کا رزق
 واللہ اعلم بالصواب پھر جب اوتعالیٰ نے اہل جاہلیت کے طریقہ کا جہالت و گمراہی ہونا بیان کر دیا تو بیان صحیح اسکے پیچھے نہ لے کر کہ قیامت میں
 بدون حی آسانی نہیں ہو سکتی ہے۔

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مَحْرَمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْزُرٍ يَوْفَاةٍ
 تو کہہ میں نہیں پاتا جس حکم میں کہ مجھ کو پہنچا کوئی چیز حرام کھانے والے کو جو اس کو کھاوے اگر آنگہ وہ مردہ ہو یا وہ پھینک دینے کا یا گوشت سور کا کہ وہ
 رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ناپاک ہر یا گناہ کی چیز جیسے کفار اللہ کے سوائے کسی نام پھر جو کوئی عاجز ہو نہ زور کرنا نہ زیادتی تو تیرا رب معاف کرتا ہر مہربان
 قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مَحْرَمًا اے شیخا محرم یعنی کوئی چیز میں حرام نہیں یا اس کلام میں جو مجھ پر وحی کیا گیا علی طاعم یطعمہ
 کسی کھانے والے پر جو اس کو کھاوے خواہ مردہ ہو یا عورت ہو۔ برخلاف اپنی رائے وہ اسے نفسانی سے گزرنے والے جاہل مشرکوں کے
 کہ وہ بعضی چیزیں مردوں پر حلال و عورتوں پر حرام کرتے تھے اِلَّا أَنْ تَكُونَ مَيْتَةً بعض نے یوں بیاختہ اور میتہ کو رفع پڑھا اور اکثر قرآن نے
 نصب پڑھا۔ اور بعض نے ابن کثیر و حمرہ نے تکرار و قانہ پڑھا ہر معنی اسکے استنارہ میں پس مستثنیٰ منہ یا تو لفظ عام مقدر ہر جیسا کہ
 مفسر نے اشارہ کیا یعنی کوئی چیز محرم نہیں پاتا یا مردانہ ان اشیا بجز وہ و سائبہ وغیرہ سے جو مشرکین حرام کرتے تھے کوئی چیز حرام نہیں پاتا اگر آنگہ
 ہووے وہ چیز مردار اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا یا خون روان بخلاف اسکے جو روان ہو مانند جگر اور تلی کے یا گوشت سے مخلوط کے کہ وہ حلال ہر
 اَوْ لَحْمَ خَيْزُرٍ یا سور کا گوشت ہر قانہ کہ رِجْسٌ کیونکہ وہ ناپاک یعنی حرام ہر لحم کی خصوصیت بوجہ قولہ طاعم یطعمہ کے ہر کیونکہ گوشت
 ہی کھایا جاتا لیکن سور کا گوشت حرام ہر تو دیگر اشیا بدرجہ اولیٰ حرام ہیں اور قانہ کی ضمیر بعض نے خنزیر کی طرف راجع کی یعنی فان اخصر
 رِجْسٌ کیونکہ سورس ہر پس اسکی بالکلیہ حرمت ثابت ہوگئی اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ نجس العین ہر اَوْ فِسْقًا یا فسق جو کسی یہ صفت کہ اہل
 لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ غیر خدا کے واسطے اسکا اہلال کیا گیا ہو یعنی غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہر **قَالَ ابْنُ شَابُورٍ** ذبح حلال ہونے
 میں دو شرط ہیں ایک تو اسپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاوے اور دوم اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کے واسطے ذبح کیا جاوے **ابن کثیر**
 بعض کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرتے اور بعض پر بت کا نام لیتے اور تقرب کسی میں نہ تھا فسقا عطف ہر لحم خنزیر ہر اور در بیان میں کہ
 ہر اور بعض نے کہا کہ جائز ہر کہ اہل کاسفول لہ ہو یعنی اہل لغیر اللہ فسقا۔ اور بعض نے کہا کہ محل مستثنیٰ ہر عطف ہو سکتا ہر یعنی اِلَّا أَنْ تَكُونَ
 اَوْ لَافِسًا فَمَنْ اضْطُرَّ پس جو شخص مضطر ہو یعنی اضطرار ہو بسبب شدت بھوک کے ان مذکورات میں سے کسی چیز کے کھانے کی طرف
 پس اُسے کھائی غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ اسکی تفسیر گز چکی ہر قانہ رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نے کہا کہ جو عمرات مذکورہ ہر اسکے
 ساتھ سنت سے لاحق کیے گئے ہیں ہر زندہ جانور اور ہر زندہ شکاری کہ انکا گوشت بھی حرام ہر وضع ہو کہ ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہما
 عنہم سے و مذہب مالک سے روایت کیا جاتا ہر کہ جو کچھ اس بیت میں مذکور ہر وہی حرام ہر۔ مولف نے بیان کیا کہ یہ قول سابقہ مذکورہ
 ضعیف ہر کیونکہ یہ مستلزم ہر کہ سوائے اسکے جو بعد کو قرآن از اس سے اہمال ہر اور جو نبی مسلم سے ثابت ہر کہ آج تک مذکورہ

المترجم جواب شافی نہیں ہے کیونکہ استدلال ابن عباس وغیرہ کا انحصار اس آیت سے ہے کیونکہ جب شہینہ
 عام عقیدہ ہوا تو محرمات کا انحصار انہیں چیزوں میں ہو گیا جو آیت میں مذکور ہیں اور جواب یوں بہتر ہے کہ فیما اوحی الی۔ کی قید پر پس مکہ میں آیت
 تک جو وحی ہوئی تھی اس میں سوائے اس قدر محرمات کے اور نہ تھیں اور اس سے یہ الزام نہیں کہ بعد کو اور محرمات نہ ہو گئی پس آنحضرت صلعم نے
 جو حدیث سے حرام فرمائیں اور جو بالجد میں کلام مجید سے حرام ہوئیں وہ سب حرام ہیں **قال المترجم** بہتر ہے کہ تفصیل اسکی تفسیر ابن کثیر وغیرہ
 سے ترجمہ کروں تو لہ تعالیٰ قل لا اجذبوا وحی الے محرما علی طاعہ بطعمہ الخ بعض نے کہا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ لا اجذبنا ما حرمتہم حرا فیما اوحی الی سوی ہذہ
 مترجم کتابہ کہ مفسر نے اتقان میں بعض مشائخ متاخرین شافعیہ سے یہ قول نقل کیا کہ اس میں مختار قول مالک ہوتا اگر شافعی نے یہ اخلال کیا ہوتا
 کہ پہلے مشرکوں کے اپنے نفس کے گڑھے ہوئے محرمات بیان کرنے کے بعد انکو رد کر دیا کہ میں ان چیزوں میں سے جنکو تم حرام جانتے کوئی بھی وحی
 سے حرام نہیں پاتا سوائے ان چیزوں کے **قال المترجم** اس میں شک نہیں کہ یہ قول نہایت سنجیدہ و پسندیدہ ہے کیونکہ سیاق صرف مشرکوں کے
 محرمات کا رہا ہے نہ بیان طریقہ تحلیل و تحریم تمام و کمال کمال لایخفہ فاعلم اور بعض نے کہا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ لا اجذبنا حیوانات شیعہ حراما
 سوی ہذہ اس بنا پر جو تحریمات بعد اسکے سورہ مائدہ وغیرہ میں نازل ہوئی ہیں اور احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہیں وہ اس آیت کے
 مفہوم کی اٹھانے والی ہو گئی اور بعضے اسکو نسخ کہتے ہیں اور متاخرین میں سے بہتر سے اسکو نسخ نہیں کہتے کیونکہ یہ از باب رفع اباحت اصلی ہے
واللہ اعلم **قال المترجم** اور میں نے ایک جواب اور بھی اور ذکر کر دیا اور بعد تامل کے مرجع واحد ہے ابو جہل و قتادہ نے گوشت میں محتلط
 خون مباح ہونے کا فتویٰ دیا عمر بن دینار نے کہا کہ میں نے جابر بن زید سے پوچھا کہ لوگ زعم کرتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے پاؤں گھون کے
 گوشت کے زمانہ خیر میں منع فرمایا تو کہا کہ یہ بات تو ہمارے پاس حکم بن عمر و انقاری رضی اللہ عنہ بصرہ میں کہتے تھے لیکن اس سمندر یعنی
 ابن عباس نے اس سے انکار کیا اور یہ آیت پڑھی قل لا اجذبوا وحی الی محرما لایہ۔ رواہ البخاری وغیرہ۔ اور ایک روایت میں ابن عباس
 سے بعد آیت پڑھنے کے یوں ہے کہ پس جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ حلال ہے اور جو حرام کیا وہ حرام ہے اور جس سے سکوت کیا وہ عفو ہے
 رواہ اسحاق و ابوداؤد وغیرہ اس میں دلیل ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے اور یہ مرفوع و موقوف و آثار و آیات سے ثابت ہے اور بخاری
 وغیرہ میں حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کی مری بکری کی کھال لیکر باعنت کر لینے کی آنحضرت صلعم سے اجازت بلکہ حکم دینا مذکور ہے
 اور یہی آیت پڑھ کر فرمایا کہ اسکا گوشت کھانا حرام فرمایا گیا ہے اور ابن عمر نے قنفذ کھانے کے مسئلہ کے جواب میں یہ آیت پڑھ دی پھر ایک نے
 یہ حدیث ابو ہریرہ آنحضرت صلعم سے بیان کیا کہ آپ نے قنفذ کے حق میں فرمایا کہ وہ خبائث میں سے ایک خبیث ہے تو ابن عمر نے کہا کہ اگر
 خبیث صلعم نے ایسا فرمایا تو یوں ہی ہے جیسا حضرت صلعم نے فرمایا۔ رواہ ابوداؤد و سعید بن منصور۔ بالجملہ سورہ مائدہ میں نخنقہ و موقوزہ و متروکہ
 مانعہ وغیرہ کی حرمت بعد کو نازل ہوئی اور کتون وغیرہ کی حرمت بھی صحیح ثابت ہے بالجملہ اگر آیت میں محرم سے عموم حیوانات ماکولہ کا ہے تو اسکے بعد
 اگر وہ اس بارہ میں نازل ہوئی وہ اسکے ساتھ ملائی جائیگی اور اگر حیوانات وغیرہ حیوانات کے مطعومات کا عموم مراد ہے تو جملہ مطعوم کی حرمت لاحق ہو جائیگی
 ہر مطعم سے مراد وہ جسکو عرف میں مراد رکھتے ہیں یعنی خود مراد سے ورنہ فسقا کا عطف ہے اور وہ بھی شرعاً مراد ہے اگر کہا جاوے
 کہ آیت کی یہ حرمت بعد میں ہر کچھ کو اسحاق کی کیا حاجت ہوئی بسبب آنکہ میں وہی وحی تھی تو جواب یہ کہ سورہ بقرہ مدنیہ آیت میں بھی
واللہ اعلم حکم طیکم المیتہ والدہم و لحم الخنزیر لایہ بھی چار چیزیں بلفظ حصر نامذکور ہیں پس مدنیہ آیت مطابق کہیہ ہوئی پس جمہور کے نزدیک نخنقہ
 و موقوزہ و متروکہ و ہر وہ نفاش وغیرہ کے اور جو محرمات کے ذیل میں داخل ہیں بنا پر ان اصول کے سبب ہیں

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَعِثًا مِّمَّا أَكَلَتِ الْإِبِلُ إِلَّا حَتَمًا يَأْتِيهِمْ

اور یہ دیکھنے حرام کیا تھا ہر ناخن والا اور گائے اور بکری میں سے حرام کی چربی گلوہ لگی ہو۔
أَوْ الْحَوَايَا وَمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَعْضِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رُحُو
یانت میں یا ملی ہو ہڈی کے ساتھ ۔ یعنی انکو سزا دی تھی انکی شرارت پر اور ہم سچ کہتے ہیں پھر اگر تمکو ٹھلا دیں تو کہنا ہے رب کی مہربانی
وَاسِعَةٌ وَلَا يَتُودُّ بِأَسْفُهِ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ○
بڑی بڑی مہربانی ہے اور پھر تا نہیں ہوا اسکا عذاب گنہگار لوگوں سے

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا یعنی یہود پر خاصہ اور تقدیم ظرف اس واسطے کہ انھیں کے ساتھ اسکا اختصاص ثابت ہو حرمنا کل ذی ظفر
وہو مالم تفرق بین اصابعہ کالابل والنعام ذی ظفر یعنی ناخن والا ہر وہ چوپایہ اور بڑے ہر جسکے اصابع میں تفرق نہ ہو جیسے اونٹ و نعامہ وغیرہ۔ ذیل
ذی ظفر ہر پرند چوپایہ جسکے ایک اصبع ہو اور اس میں حاضر و خفت و مخلب بھی داخل ہو پس اونٹ و گائے و بکری و نعامہ و بطا وغیرہ سب داخل ہیں
اور نیز ہر چوپایہ جسکے حاضر ہو اور پرند جسکے مخلب ہو شامل ہے لیکن حاضر و خفت کو ظفر کہنا جائز ہوگا اور ابن عباس سے روایت ہے کہ ذی الظفر وہ ہے جس
الاصابع نہ ہو خواہ بہائم میں سے ہو یا پرند و ن میں سے اور مجاہد نے فرمایا کہ جس ہیمیہ کے قوائم میں انفرج ہو اور جسکے قوائم میں انفرج ہو اسکو
یہود گھاتے ہیں۔ شاید یہ تو کا ذکر باعتبار مخصوص حرمت کے ایک اصل وقاعدہ پر ہے بخلاف مشرکین کہ کے کہ انھوں نے اپنے ہم پر بدوں کسی اصل
کے نکالنا تھا وہیں البقر والغنم حرمنا علیہم شعثا مِمَّا الشروب وشم الکلی۔ شروب جمع شرب اور کلی جمع کلیہ یعنی گردہ پس کمالین
میں کہا کہ شرب وہ شحم رقیق جو کوش یعنی اوجہ و آنتوں پر پٹی ہوتی ہے۔ اور یہی قاموس میں مذکور ہے اور تفسیر نظر لغت ہے اور مراد میان فقط وہ چربی ہے
جو اوجہ پر ہو جیسا کہ علامہ قرطبی نے تفسیر کی ہے اَلَا مَا حَمَلَتْ ظُهُودُهُمَا سِوَا سِوَا اس کے جو معلق ہو اس میں سے ان دونوں کے ساتھ میں تھی
سوائے اس چربی کے جو گائے و بکری کی پشت سے لگی ہو وہ روا ہے اور سدی و ابو صلح نے کہا کہ ذنب کی چکیتی بھی منجھل اسکے ہے
جسکو پشت اٹھائے ہو سے ہوا اور ابن جریر نے کہا کہ چکیتی کی چربی ہے کہ مخلط ہے و عصص سے وہ حلال ہے اور جبکہ قوائم وہیلو و آنکو و سر و مانند اسکے
اور جو ہڈی سے مخلط ہو وہ حلال ہے کما قال تعالیٰ اَوِ الْحَوَايَا اَوْ حَمَلَتْهُ الْحَوَايَا وَهِيَ الْاَسْوَارُ جَمْعُ حَادِيَا رُحُو حَادِيَا رُحُو اَسْوَارُ اَحْمَالُ هُون
اور جو ایام جمع حادیار کی یا جمع حادیار کی ہے یعنی آنت اور اولی انکہ کہا جاوے جو ایام یعنی مباح جمع مباح یعنی جس میں منگنیان جمع ہوتی یعنی جانوروں
کی آنتیں پس جو چربی ان پر ہو وہ یہود یوں پر حرام نہ تھی اور یہی جمہور مفسرین کا قول ہے اَوِ الْحَوَايَا اَوْ حَمَلَتْهُ الْحَوَايَا اَوْ حَمَلَتْهُ الْحَوَايَا اَوْ حَمَلَتْهُ الْحَوَايَا
کی چربی ہے کہ وہ انکے واسطے حلال ہوئی تھی۔ ذلک جزینہم ببغیہم اسے ذلک التحريم جزینا ہم بسبب ظلمتہم باسبق فی سورۃ النساء یہ تحریم تھی کہ
ہے اس سے جزا دی تھی یہود کو بسبب انکے ظلم کے جو سورہ نسا میں مذکور ہو چکا وَاِنَّا لَصَادِقُونَ یعنی جو پیر میں ہے فرمائی ہیں اور جو وہ
ووعید ہم دیتے ہیں ان میں ہم سچے ہیں و قَالَ اَلْحَافِظُ فِي قَوْلِهِ ذَلِكْ جَزَيْنَاهُمْ اَلْبَغْيَ تَنَكُّلًا وَتَحْرِيمًا جَمْعُ اَبْرَ لَانَم كَرَدِي هُوَ اِنْتِ اَفْعَالُ ظَلَمَ
سزا تھی کہ انھوں نے بغاوت و مخالفت کی کما قال تعالیٰ فظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات اعلت لهم الایہ۔ اور قولہ اِنَّا لَصَادِقُونَ
یعنی ہم سچے ہیں جو انکو جزا و سزا دی اس میں ہم عادل ہیں اور ابن جریر نے فرمایا کہ یعنی اسکو جو ہے یعنی تجھکو جزا دی کہ یہود کی مخالفت و نا فرمانی سے ہم نے
اپنے چیزیں حرام کر دیں یہی صحیح ہے اور وہ لوگ جو بہتان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے حرام کر لی تھیں یہ غلط ہے اور قولہ اِنَّا لَصَادِقُونَ اَلْحَافِظُ
الاما حرم اسرا یل علی نفسه الایہ کی تفسیر میں مفصل گذر چکا ہے پھر واضح ہو کہ عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہود نے انکے انکے انکے

اور سنے شراب فروخت کی ہو تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر کفر و کفر سے فرمایا کہ اللہ صلعم نے فرمایا ہے کہ لعنت کرے
 اللہ تعالیٰ یہود پر کہ چربی اپنی حرام کی کسی بھی اسکو انھوں نے کھلا کر فروخت کیا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ واضح ہو کہ سمرہ سے اجتہاد میں خطا
 ہوئی کہ شراب کی بیع جائز سمجھے حالانکہ سلف و خلف نے اسکے حرام ہونے پر اتفاق کیا ہے مگر آنکہ بعض سے اس طرح اجتہاد میں خطا ہوئی جسکو
 انھوں نے ترک کیا۔ جابر بن عبد اللہ سے سال فتح مکہ میں آنحضرت صلعم کا حکم مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ و اسکے رسول نے شراب مردار و سب
 و بون کی بیع حرام فرمائی تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ مردار کی چربی سے آگاہ فرمائیے کہ اس سے کھالین چکناٹی جاتی اور کشتیوں پر طلا کیا جاتا
 ہے اور لوگ اس سے چراغ روشن کرتے ہیں تو فرمایا کہ نہیں وہ حرام ہے پھر رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو قتل کرے اپنی چربی بیان
 حرام ہوئی تھیں اسکو انھوں نے کھلا کر فروخت کر کے اسکا ٹمن کھایا۔ رواہ ابی جعفر من طرق عنہ عن ابی ہریرہ مرفوعاً اللہ تعالیٰ یہود کو
 قتل کرے اپنی چربی بیان حرام ہوئی اسکو بچا کر اسکے دام کھائے رواہ البخاری و مسلم و فی روایت عن ابی عباس مرفوعاً اسکے دام کھائے
 اور اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر کوئی چیز حرام کر دی تو اسکے دام کھانا بھی حرام کر دیا ہے **قال المرحوم** اصل لفظ میں انحصار ہے بقولہ اللہ
 لم یحرم علی قوم اکل شی الا حرم علیہم ثمنہ۔ رواہ ابن مردویہ و ابوداؤد و الامام احمد۔ اس سے ایک کلیہ اصل ثابت ہوئی کہ جس قوم پر
 جو چیز حرام ہو تو اسکے دام بھی حرام ہیں **قال المرحوم** اگر کما جادے کہ فقہ حنفیہ میں چیتے دلی وغیرہ کی بیع جائز ہے حالانکہ یہ چیزیں کھانا حرام ہے
 تو جواب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کا گوشت فروخت کریں تو حرام ہے ورنہ زندہ بغرض پالنے کے فروخت ہوتی ہیں اور بعض نے کہا کہ تہی کے
 دام بھی حرام ہیں اور یہی احوط ہے واللہ اعلم فان کذباً بؤک فیا جئت بہ فقل لہم ربکوز و دحمتہ و اسعۃ حیث لم یعاجلکم بالعتوبۃ
 بروفیہ تلتف بدعائکم الی الایمان پھر اگر کار لوگ تجھکو جھٹلا دیں اس چیز میں یعنی اس چیز شرع میں جو تو انکے پاس لایا تو کہدے انکے
 کہ تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے کیونکہ تمکو اس جھٹلانے پر بلند ماخوذ کر کے عذاب نہیں دیا بلکہ مہلت دتا خیر دی ہے کہ غور و سمجھ کے بعد
 ایمان لاؤ۔ ایمین مہربانی ہو انکو ایمان کی طرف بلا تے ہیں پھر تہدید فرمائی و کلا یؤذ بتاسۃ اذا جاہدکم الے عذاب عن النقوم الجرمین
 یعنی نہیں رد ہوتا عذاب اتنی گنہگار قوم سے حیوقت آجاتا ہے یعنی قوم گنہگار اگر راہ پر نہ آئے تو جب عذاب آگیا تو پھر نہیں مہلت ہوتی ہوتی
فی العرائس قولہ فان کذبک نقل الامام اسین آنحضرت صلعم کے دل کو تسلی فرمائی اور طبع دلانی کہ جسکے حق میں عنایت ازلی کے ساتھ ایمان
 مقدر ہو اور وہ اوتھالے کے باب لطف و عفو و کرم کی طرف رجوع لاویگا اور خشا و یگا اگرچہ فی احوال امتحان کی صورت میں خود اڑ پڑا ہو
 اور قولہ ذر رحمتہ واسعۃ سے تمام مخلوقات پر اسکی رحمت چھائی ہوئی ہے کہ باوجود نافرمانی سرکشوں کے صلعم فرماتا ہے اور اس تمام نعمت سے جو مخلوق
 فرمائی ہے انکے اجسام کی معیشت عطا فرماتا ہے اور جو بندے اسکی درگاہ کی طرف رجوع لاتے ہیں انکے قلوب کو لطف خطاب سے تربیت کرتا ہے
 اور انرا جمال سے منور فرماتا ہے اور نیز اسین جمہور کے ساتھ لطف ہے کہ باوجود اس حال خراب کے حسین پڑے ہیں اسکی درگاہ کی طرف رجوع
 لاویں اور ساحل لطف و کرم ہو چکے نجات پاویں اور نیز آنحضرت صلعم کی مواسات ہے کہ اگر ان لوگوں نے جھٹلایا تو کہدے کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا
 ہے جسکو تمہارے پڑوس سے چھڑا کر اپنی جوار میں لاویگا **اسئل** رحمہ اللہ نے کہا کہ اسین آنحضرت صلعم کو اشارہ کیا گیا کہ جسے تجھے اعراض کیا اسکو
 تمہاری طرف رغبت دے تو جو میری طرف راغب ہوگا وہی تجھے رغبت کرے گا اور کوئی رغبت نہ کرے گا انکو رحمت میں طبع دے اور اپنے
 دل سے کہنے متعلق مت فرما استاد نے کہا کہ اسین اشارہ یہ ہے کہ اولیاء کو مخصوص رحمت سے سرفراز کیا اور اعداء کو مخصوص طرہ بعزت سے
 محروم کیا انسانیہ میں دونوں کی گنجائش ہے اور وہ بیچ ہے اور قسمت ازلی سے دونوں کو تمیز و انفصال کر دیا حاصل آنکہ واسعہ رحمت ہے

صرف اپنی رائے پر اعتماد کرتے ہیں اور اسکو بہت مضبوط سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مگر ٹی کے جانے سے زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں۔
 رائے نکالی اور کثرت سے جاہل لوگ اسکی رائے پر آفرین کرتے ہیں اور اندھے گمراہ چلے جاتے ہیں جیسے مشرکین عرب اپنے معبودوں کی
 بحیرہ رسائیہ وغیرہ تحریم و تحلیل اور زیادتی کرنے والے بت وغیرہ لانے والے اور نئی نئی رسمیں نکالنے والے ہوتے تھے۔
 بہت اندھے جاہل اسکی پیروی کرنے لگے حتیٰ کہ وہی جہالت تمام پھیل گئی یہاں تک کہ روشن دلائل عقلی علوم و صحیح ساطحہ کوئی ان ائمہ عظام
 اثر نہیں کرتی تھی اور یہ تقدیر الہی ہے اور تعالیٰ جل جلالہ اگر چاہتا تو ہر ایت پائے ولیکن اوتعالیٰ نے نہیں چاہا اور تعالیٰ قادر مختار ہے اسی کی رائے
 ہے جو چاہے کرے جو کیا عین عدل و صواب ہے اور جو امر ہے عین حکمت ہے پھر مشرکوں کو ملامت فرمائی قُلْ هَلْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اَنْ كَرَّمْنَا بِنُصْرَتِنَا
 اَنْ اَللّٰهُ حَكَمَ هَذَا وَاَضَحُّ مِنْكُمْ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَسْمُ فَعَلٍ حَسْبِمْ مَذْكَرٌ وَمُنْثٌ اَوْ رَاحِدٌ وَتَمْتِيهِ وَجَمْعٌ كَيْسَانَ هُوَ اَوْ رِيَا هِلْ حِجَانِ كَيْ نَزْدِي كَيْ هُوَ اَوْ رِاٰنِ حَسْبِ
 انھیں کی زبان میں غالب ہے اور اہل نجد اس میں بہا و ہلو اور ملی بھی لاتے ہیں جیسے دیگر افعال میں ہے ولیکن قرآن بزبان جوازہ سے ومنہ قولہ تعالیٰ
 وَالْقَالِيْنَ لَا اَخْرَجْنٰمْ لِمِ الْبِنَا اَوْ مَعْنٰ اِسْكَاسِ مَقَامِ بِرِي كِهْ اَوْ تَوْهَمِ وَاَحْضَرُوْهُمْ اَوْ رَسْمِي كِهْ كَمَا اِي اَرْدَنِي شَهَادَتُمْ - اور اول نظر ہے اور وہی
 مفسر نے اختیار کیا بمعنی تو کہہ دے کہ حاضر لاؤ اپنے شہدائے کو جو شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو حرام کیا یعنی تم نے جبکی تقلید کی ہے انکو حاضر
 لاؤ اور انکے پاس کیا دلیل ہے۔ سوائے اسکے کہ تعصب و جہالت کے سرغنہ ہیں اور ہاں شیطانی و دروغ و بے ایمانی پر شہادت دینے لگیں تھیں
 سلم کو خطاب کیا اور اہل ایمان کو منع کیا کہ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَلَّا تَشْهَدُوْا مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَالَّذِيْنَ
 لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرِيْطُوْنَ بِعِدَاتِنَا اِي بَعْدُوْنَ بِرِہِم - یعنی برابر کرتے ہیں اپنے پروردگار کے ساتھ غیر کو پس بے عدل
 ہے بقرینہ تعدی بہت بار اور عدول سے نہیں ورنہ عن رہم ہوتا پھر عدل و برابر کرنا اس بات میں کہ تحلیل و تحریم میں غیر کا قول ماننے اور عبادت جو حضور
 بجناب باری تعالیٰ ہے اس میں غیر کی شرکت لگاتے ہیں یہاں سے تنبیہ ہونا چاہیے کہ اہل ایمان پر فرض ہے کہ کسی کی تحلیل و تحریم کو نہ مانیں بلکہ جو
 اللہ تعالیٰ و اسکے رسول پاک صلعم نے جو حکم دیا اسی کو مانیں اور علماء مجتہدین رحمہم اللہ کی جو تقلید کیجاتی ہے تو اسوجہ سے نہیں کہ انکا قول
 مانا جاوے بلکہ یہ عالم باعمل تھے اللہ تعالیٰ انکو اچھا مرتبہ دیوے انھوں نے اللہ تعالیٰ و اسکے رسول پاک صلعم کے احکام کو شرح بیان کر دیا
 ہے لہذا اگر کسی عالم کو ایک مجتہد کی دلیل نہ معلوم ہو اور دوسرے کی معلوم ہو تو اسپر عمل کر سکتا ہے اور خود مجتہد ہو تو اسپر غیر کی تقلید حرام ہے اور یہ
 مشرکوں کے مانند تقلید نہیں ہے کیونکہ وہ تو بلا دلیل کے غیر کا قول قبول کرتے تھے اور یہی اصلی تقلید ہے جیسے مذکور ہو چکا کہ تحلیل و تحریم میں فقط شیطانی
 باتوں کو مانتے تھے اور اہل اسلام تو علماء و مجتہدین سے انکو عالم متقی سمجھ کر اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کا حکم دلیل شرعی پر چھ لیتے ہیں بلکہ جو اہل اسلام
 تو جس عالم سے فتویٰ لیتے ہیں اسی کو جانتے ہیں اور وہی عالم اگر جھوٹ یا گمراہی کی بات یا جس میں فساد یا آئندہ پیدا ہوگا بتلاوے تو وہ
 قیامت میں سخت عذاب پاویگا جیسا کہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے وَاللّٰهُ اعْلَمُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰمِ الْعِلْمِ اَرْحَمَکَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاسِخِيْنَ
فی العرس قولہ قُلْ فَلْتَدْرِیْ عَلَیْمَةُ الْبَالِغَةِ مَسْرُوحٌ كَمَا هُوَ كَمَا شِیْخٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ نَعْنِ اِسْ كَلَامِ كِهْ اَشَارَہٗ مِّنْ لَطِيْفِ بَاتِ بِرَبِّانِ كِي كِهْ ظَاہِرِ كَلَامِ تَوْشِیْ
 کلام ہے کہ انکے پاس کوئی حجت نہیں پھر جو لوگ مومن کہوے انکے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام حجت ہوتا ہے اور خود انکو اللہ تعالیٰ مراتب قبول
 میں صاحب حکمت و فراست فرماتا ہے لیکن انکے اسرار کو خود علم کی قدرت ذرا بھی نہیں ہے اسی واسطے تو دیکھتا ہے کہ اکابر اولیاء اللہ علیہم
 حقیقی تھے بعضے شافعی اور بعضے خود مجتہد تھے یعنی انکو معرفت سے علم شرعی حصول نہیں ہو سکتا چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا
 کیا جکا ترجمہ لکھتا ہوں اس کلام پاک سے ظاہر ہوا کہ زبان اسرا چاہے کیسے ہی فصیح ناطق ہوں اسی حکمت میں بیان کریں اور اس کلام پاک سے ظاہر ہوا کہ

مراد انکہ جب شد کو پہنچ جاوے تو اسکو اسکا مال سپرد کر دو اور یہی نہیں کہ اسوقت اُس سے تعرض کر لیں جیسا کہ ایک اور روایت
 واجب ہونے کی کہ وہ امر تہہ شدہ اور شدہ میں بعض نے کہا کہ اسم جمع ہوا اسکا واحد نہیں اور یہی وہ ہے جو اسکا واحد ہے اور یہی وہ ہے
 کی اور بعض نے کہا کہ شد وہ قوت تہاب کا استحکام ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور مالک اور شعبی سے جو مروی ہوا وہ دلالت کرتا ہے کہ
 ورسن تکلیف کا مرتبہ ہے اور قولہ تعالیٰ وابتلو الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح الا تیرین تفصیل گز چکی اور مختاریہ ہے کہ مال سپرد کرنے کے واسطے
 بعد بلوغ کے اسکا شد بھی شرط ہے کہ ہوشیار کیا ہو اور آوارہ بہاؤ نہ ہو وَاذُو الْاَکْثَلِ پیمانہ سے ناپنا وَاَلْمِیْزَانِ ترازو سے تو ناپنا یا نقص
 عدل کے ساتھ ہونے کے لئے کہ گھاٹ کر وَاَنْتَکَلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا یعنی نفس کی طاقت بھر ہم نفس کو تکلیف شرعی دیتے ہیں اگر
 کسی آدمی نے باوجود نیت درست رکھنے کے ناپ و قول میں خطا کی یعنی چوک گیا اور اللہ تعالیٰ اُسکی نیت درست ہونے کو جانتا ہے
 تو اس پر مواخذہ نہ ہوگا جیسا کہ ابن مردودہ کی روایت سہل بن سعید بن المسیب سے یہ معنی مذکور ہیں اور اسناد اسکی حسن ہے وَاِذَا قُلْتُمْ وَاَوْجِبْ لَمْ
 بات کو جائے کوئی حکم ہو کسی مقدمہ میں یا کوئی اور قسم کی بات ہو قاعداً لَوْ اَتَى عَدْلٌ کَرِهَ لَمَّا سَجَّئِیْ کے ساتھ انصاف کی بات کہ جو موافق
 شرع ہو وَاَوْجِبْ لَمْ اَتَى اَقْرَبِیْ اگرچہ جسکے نفع یا ضرر کے واسطے تہنہ بات کی وہ تمہارا قرابت والا ہو حاصل آنکہ یہ بات کو انصاف و عدل سے
 کہو اور اس حکم حق کی رعایت کھو اور قرابت اور غیرہ کی رعایت مت کر و پس اگر غیر کو تمہارے حکم حق سے نفع ہوتا ہو اور قرابت والے پر ضرر عائد ہوتا ہو قرابت کے
 جانب داری مت کر و اور سچا حکم دُوَّ بَعَثْنَا اللّٰهَ اَذُوَّ اَوْ عَمَلِیْ کو وفا کرو اور اصل یہ تھا کہ اَوْجِبْ لَمْ اَتَى بَعَثْنَا اللّٰهَ اَوْجِبْ لَمْ اَتَى
 و اتمام کے واسطے مقدم کیا اور مراد اس سے نماز اور روزہ وغیرہ ہیں اور وفا کرنا تمام عہدوں کا واجب ہے وَاَنْتَکَلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا یعنی یہ نفع
 تَذْکُوْرٌ تَشْدِیْدٌ دال وکاف ہے یعنی پند و نصیحت حاصل کرو اور جنس و حمزہ و کسائی کی قراءت میں تحقیق ذال و سکون ہے وَاَنْتَکَلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا
 میں بتقدیر لام ہے اور بالکسر جیسا کہ حمزہ کی قراءت میں ہے جملہ مستانفہ ہے ہذا یعنی یہ سب جس سے تکو و صیت کی ہے وَاَنْتَکَلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا
 میری راہ ہے اور حالیکہ وہ مستقیم ہے وَاَنْتَکَلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا اس کی پیروی کرو وَاَنْتَکَلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا یعنی یہ نفع
 متفرق ہے اسی سبب سے کہ جو جھکا دین اور سبیل جمع سبیل کی مختلف ہیں جو راہ حق سے مخالف اور خود پیر بھی ہیں حاصل آنکہ مت پیروی کرو مختلف پیر
 راہوں کی کہ تمکو راہ راست و دین حق سے مائل کر دین اور بہکا دین علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ یہ آیت اور مانند قولہ ان
 اَقْبُوْا الدِّیْنَ وَاَلْتَفَرُّوْا اِلَیَّ مِیْنَ اَوْتَعَالٰی نے مومنوں کو جماعت و اتفاق کا حکم دیا اور انکو اختلاف و پھوٹ سے منع کیا اور آگاہ کیا کہ تم سے
 اگلے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں جھگڑے اور دشمن نکالیں۔ اور ایسا ہی مجاہد رحمہ اللہ اور
 دیگر سلف صالحین سے مروی ہے کہ اذکرہ الحافظ ابن کثیر و قَالَ الْمُرْجَمُ اِسْ زَمَانٌ مِّنْ اَفْسُوْسٍ ہُوَ کہ مسلمانوں میں باہم و باہمی و بدعتی وغیرہ کا
 سخت اختلاف پیدا ہو گیا اور باہم دین کے معاملہ میں جھگڑنے لگے اور ظہور اس میں فساد علماء ہو کہ دنیا کی خواہش و جاہ و مال و ریاست کی
 طلب میں دین میں سماون کیا اور خواہش نفسانی و جہال کی دجوتی اور عوام کی خوشی کے واسطے ایسے ایسے مفسدہ دین میں برپا کیے اور امر بالمعروف
 و نہی عن المنکر سے آنکھ بند کر لی کاش اگر علماء باطن متفق ہوتے لیکن جو امر تقدیر میں جاری ہوا وہ پورا ہوگا اللّٰم اَبْدَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ اللّٰهِ
 اَنْتَ عَلِیْمٌ غَیْرُ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَاَلْاَضْاَلِیْنَ آمِنٌ ذَلِکُمْ وَاَنْتَکَلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا یعنی تقوی رکھو اس چیز سے جس سے منع فرمایا ہے
 مختلف راہوں اور گمراہی کے طریقوں سے بچو۔ ابن عطیہ نے فرمایا کہ یہ راہیں عام ہیں جو یہودیت و نصرانیت و دیگر ملتوں کو اور اسلام کو
 مبتدع فرقوں کو اور ہر ملت گمراہی و ضلالت کو جنکی بنیاد ہو اسے نفسانی و اپنی خواہش کی باتوں پر مشتمل ہے اور نہ فرقی ہے

تھا وہ ہیں اور جو لوگ علم حیل و علم کلام میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ بھی انکے مصداق ہیں اور یہ سب بد اعتقادی و لغزش کا نشانہ ہیں متبادرہ رحمہ اللہ
 نے ارشاد فرمایا کہ انکو تو گواگا رہو کہ سبیل الہی تو ایک راہ مستقیمہ و وہ جماعت الہدیٰ ہے اور فاطمہ بختی اسکا جنت میں پہنچ جانا اور ہوشیار رہو
 کہ ابلیس نے متفرق رہیں نکالیں وہ جماعت ضلالت ہیں اور انکی انتہا و ذرخ میں ہے حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے
 اپنے مبارک ہاتھ سے ایک سیدھا خط کھینچا پھر فرمایا کہ یہ تو راہ الہی عزوجل ہے جو راست و مستقیم ہے پھر اس خط کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچیں
 پھر فرمایا کہ یہ بہت سی ٹیڑھی راہیں ہیں کہ انہیں سے کوئی راہ خالی نہیں جسپر ایک شیطان نہو اور وہ اس راہ کج کی طرف بلاتا ہے پھر حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی ان ہذا صراطی مستقیماً الآیہ رواہ الامام احمد والنسائی والحاکم وصحیح وعبد بن حمید والبخاری ابن المنذر وابن ابی حاتم
 وابو الشیخ وابن مردویہ وعن ابن مسعود فرمایا کہ جسکو خوش آوے کہ وہ ایسے وصیت نامہ کو دیکھے جسپر آنحضرت صلعم کی مہر ہے تو وہ ان آیات کو پڑھے
 رواہ الترمذی حسنہ اور ایک روایت میں ہے کہ جو ارادہ کرے کہ رسول اللہ صلعم کی وصیت کو دیکھے جس پر آپکی مہر ہے تو وہ ان آیات کو پڑھے
 قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الآیات - ذکرہ اسحافظ فی تفسیرہ - وعن ابن عباس رضی فرمایا کہ سورہ النعام میں آیات حکمت
 ہیں وہ ام الكتاب ہیں پھر پڑھا قولہ تعالیٰ قل تعالوا اتل الآیات - رواہ الحاکم وقال صحیح الاسناد - اور صحیحین میں
 عبادہ بن الصامت کی حدیث کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے بیعت کرو کہ بت شرک کرو اللہ تعالیٰ سے
 کچھ بھی تا آخر حدیث جس میں امور ارشاد بیان ہیں اور نیز حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت
 صلعم نے فرمایا کہ تم میں کون شخص مجھ سے بیعت کرتا ہے ان میں آیتوں پر پھر پڑھا قولہ تعالیٰ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الآیات
 پھر فرمایا کہ سو جس نے انکو پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے اور جس نے ان میں کچھ قصور کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام
 گرفت کیا تو اس کے واسطے کفارہ ہو جائے گا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت تک چھوڑ رکھا تو اسکا اجر جانب الہی عزوجل سے ہے
 اس سے مواخذہ کرے اور چاہے اسکو عفو کرے رواہ ابو الشیخ وابن مردویہ وابن المنذر وابن ابی حاتم والطبرانی والترمذی
 وحسنہ والحاکم وصحیحین من حدیث سفیان بن حسین والذہبی فی الصحیحین من حدیث عبادہ بن الصامت من روایۃ سفیان بن حسین فلا یجب
 احدہما الی الوہم کذا فی تفسیر اسحافظ فافہم اور ابن ابی شیبہ وابن الضریس وابن المنذر نے کعب احبار سے روایت کی کہ
 جو تورات میں نازل ہوئیں دس آیتیں ہیں اور یہ وہی دس ہیں جو آخر سورہ النعام میں نازل ہوئیں قل تعالوا اتل الآیات
 اور ابو الشیخ نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عدی بن النخیار سے روایت کی کہ کعب احبار نے ایک شخص کو پڑھتے سنا کہ وہ پڑھتا
 تھا قولہ تعالیٰ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الآیات تو کعب نے کہا کہ قسم اُس ذات پاک کی جسے قبضہ قدرت میں کعب کی جان ہے کہ یہی تورات
 میں پہلی آیت ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الی آخر الآیات مخرج کعب احبار نے زبان تورات کا ترجمہ اس طرح
 ذکر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الی آخر الآیات مخرج کعب احبار نے زبان تورات کا ترجمہ اس طرح
 عربی و صورت ترجمہ بضبط عبارات کے ایسا حادی واقید و اشمل و حسن نہیں مکن جیسا کہ او تعالیٰ عزوجل نے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے اور
 مولف فتح البیان نے انکو ترجمہ کر کے لکھا چنانچہ کہا کہ مراد اس سے تورات کی دسوں وصیتیں ہیں اول اُنکہ میں ہی رب ہوں تیرا معبود جس نے
 تمکو زمین مصر سے بیت عبودیت سے نکالا تیرا کوئی معبود نہیں میرے سوا ہے - اور چہ ان وصایا کے یہ ہے کہ تم کو تم کو اپنی باپ و ماں کی تاکہ
 نہ ہو کہ تم سے اس سرزمین میں جو تمکو تیرا پروردگار معبود دیو بگا مت قتل کر مت زنا کر مت چوری کر مت گواہی دے اپنے ناتانے دیکھیے

قل تعالوا اتل

ابن ابی حاتم

اور تعالیٰ کی صراطِ مستقیم ہی شریعتِ توحید و راہِ سنت و تحقیق پر جس میں اسکی منفعت کے طلب کے واسطے عبودیت ادا کرے اور اسکے کلام پاک کی اقتدا کرے جیسے رسول اللہ صلعم نے فرمایا اور الہام کی متابعت کرے اور جملہ اغیار سے خاطر پاک ہونے کے وقت اسکے مشاہدہ کا خواستگار ہو جعفر بن محمد علیہما السلام نے فرمایا کہ راہِ ہر قلب کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہانپو کہ ماسوائے اسی سے اعراض ہو اور میل سے یہاں اشارہ ہو کہ خطراتِ مذمومہ اور ہوا جس نفسانیہ اور وساوسِ شیطانیہ کسی پر ایسے ہوں سب طرہی ہیں کیونکہ وہ سب تار یکس ہیں اور مردین کی راہ مارنے والے اور جنم کی راہ یا اس راہ پر پہنچا نیوالے ہیں راہِ حق تعالیٰ فقط راہِ ہدیٰ ہی اور ہدیٰ یہ ہے کہ کدوراتِ مخلوقات سے جو دل پاک ہیں انکی نظیرون میں جلالِ آیات کے نہایت روشن آفتابِ نظر آویں جنہ کا مرجع عین صفات سے ذات پاک تعالیٰ و قدس ہے **قال المشرکیم جھکوا یا دھوگا کہ** اور تعالیٰ نے عزوجل نے مشرکین عرب کے انواع و جہالات و ضلالات کو جو انھوں نے نفس و شیطان کی پیروی و دنیا و اسکی چیزوں کی محبت اور مودت سے غفلت میں اور اپنے نفس کے کمال سے جاہل بلکہ اندھے بہرے جا نورون کے مانند بلکہ ان سے بدتر پڑے رہنے پر ارضی ہو کر ان انواع و جہالات و گمراہیوں کو اختیار کیا تھا بیان فرمایا کہ اور اپنی عجایب و عظیم قدرت اور عظمت و جلال اور ظاہر آیات و لطیف اشارات سے نصیحت و ہدایت و ارشاد کرنے کے بعد راہِ راست کو واضح و روشن کر کے مجری کلیدِ احکام کہ اصول دین و ایمان و ارشادِ بحقیقت و عرفان ہیں واضح بیان فرمایا اور تفسیر میں گزرا کہ یہ اصول شریعت زمانہ سے سابق اور مختلف میں نہیں بدلے اور مذکور ہو کہ میں توراتِ زبور پر بطور حاصل و اہتمام خاص انکی وصیت تھی اور اہل انجیل نے بھی انکو لکھا ہے **والاشارۃ الی القصۃ بعد ذلک فیما قال**

ثم اتینا موسیٰ الکتب ثم ما علی الذی احسن و تفصیلاً لکل شیء و ہدی و رحمۃ لعلہم یطیعون
 پوری ہے موسیٰ کو کتاب پورا فضل نیکی دالے پر اور بیان ہر چیز کا اور ہدایت اور مسر شاید وہ لوگ کہ یہ کتاب
 یومنون و ہذا کتب انزلنا مبارک فاتبعوہ و اتقوا علیکم متوخمون ان تقولوا انما انزل الکتب
 یقین کریں اور ایک یہ کتاب ہے کہ ہم نے آادی برکت کی سو اس پر چلو اور سچے رہو شاید تم پر رحم ہو اس واسطے کہ کبھی کہو کتاب جو اتری تھی
 علی طایفتین من قبلنا ص وان کنا عن دراستہم لغیبین ان تقولوا لو انما انزل علینا الکتب
 سو دو ہی فرقوں پر ہم سے پہلے اور ہکو انکے پڑھنے پڑھانے کی خبر نہ تھی یا کہو اگر ہم پر اتری کتاب
 لکن اہدی منہم فقد جاء کوبینہ من ربکم و ہدی و رحمۃ فمن اظلم من کذب بایات
 تو ہم راہ چلتے ان سے بہتر سو آجکی تم کو تمہارے رب کی شہادی اور ہدایت اور مہربانی اب اس سے بے انصاف کن بھلا دے اللہ کی آیتیں
 اللہ و صدق عنما و سنجری الذین یصدفون عن اییننا سوء العذاب بما كانوا یصدفون
 اور ایسے کترادے ہم سزا دینگے کترانے والو کو چاری آیتوں سے بُری طرح کی مار بدلا اس کترانے کا
 ثم اتینا یعنی پھر ہم تکو آگاہ کرتے ہیں کہ عطا فرمائی تھی ہم نے موسیٰ الکتب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات۔ واضح ہو کہ ہم جو ترتیب
 اسکے واسطے آتا ہے تو وہ کبھی خبر دہی ترتیب بیان کے لئے ہوتا ہے جیسا کہ زبان عرب میں معروف و شائع ہے اور ایسا ہی آیت کریمہ
 میں ہوا ورنہ انکی تراویح کے لیے نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ موسیٰ کو بہت مدت پہلے تورات عطا ہوئی تھی اور عطا کرنے میں اشارہ ہے کہ یہ محض
 انکی تھا کیونکہ نبوت محض فضل و رحمت الہی ہے جسکو ازل میں برگزیدہ کیا اسکو ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے وہی خوب اناتری

کہ جس کو رسول فرمایا اس میں کچھ ٹہری عبادت وغیرہ کو دخل نہیں ہے۔ الف لام کتاب پر عمدہ کا اور مراد تو یہ ہے کہ تمام ممالک اللہ تعالیٰ نے
 تبارک بالنعمة علی الذی احسن بالقیام یعنی تمام نعمت کا ہر ایسے بندہ پر جو اچھا ہے اور اسے اس کتاب پاک پر قائم ہو کہ نصیب تبارک اللہ تعالیٰ
 سے ہوں اور تو معنی یہ کہ اس فائدہ کے واسطے کہ تمام و پوری ہو نعمت ہر شخص پر جس نے اس کتاب کے موافق اچھی طرح پڑھا اور اسے عمل میں لایا
 اور سوجہ سے کہ مصدر ہے تو معنی آنکہ تم ذلک تمام پوری ہوئی نعمت جو وصایائے مذکورہ بالا نتیجہ ہے ہر شخص پر اس شخص پر کتب۔ یا تمام یعنی تمام
 اور آئینا تمام اور اگر اسوجہ سے کہ حال ہے تو معنی آنکہ عطا کی گئی ہوئی کہ پوری کرنا پوری کرنا پوری کرنا پوری کرنا پوری کرنا پوری کرنا پوری کرنا
 سے عمل کرے وَ تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ رَحْمَةً وَ رَحْمَةً وَ رَحْمَةً وَ رَحْمَةً وَ رَحْمَةً وَ رَحْمَةً وَ رَحْمَةً وَ رَحْمَةً وَ رَحْمَةً وَ رَحْمَةً
 کی پوری تفصیل اور ہدایت کی پوری ہدایت کرنا اور رحمت کی پوری رحمت کرنا جو قوم موسیٰ کے لیے مقدر تھی یا واسطے تفصیل اور ہدایت
 ہدایت و رحمت اس قوم بنی اسرائیل کے لَعَلَّكُمْ يَلْقَاءُ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ يَمُنُّونَ شَائِبِي اسرئیل ایمان یقین لاوین اپنے رب کی ملاقات
 قولہ یلقاؤہم متعلق یومنون ہے اور مقدم کر دیا گیا بغرض تمام اہتمام کے اور جو شخص ایمان لایا اس بابت پر کہ بعثت و حشر ہو کر وہ قیامت کے
 میدان میں لایا جائیگا اور اپنے اعمال پر ثواب و عذاب پائیگا تو وہ سب وصایائے مذکورہ پر عمل کرنے میں اہتمام کرے گا بلکہ قیامت کے جسے
 اسکو موت کے لیے بہت اہتمام ہوگا کیونکہ جو مر اسکی قیامت قائم ہوگی۔ کمانی اس حدیث صحیح کیونکہ اسی وقت سے آثار مرتب ہوتے جاتے
 ہیں اور کوئی آدمی نہیں جو موت یقین نہ رکھتا ہو پھر اللہ تعالیٰ آنکھوں سے غفلت دور فرماوے اور واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ
 کو ہر قوم کا قطع علم ہے کہ جو اسکا انجام ہوگا اور کیونکر نہیں کہ سب اسی کی ذرہ ذرہ مخلوق ہے اسکو انکی ماہیت و حقیقت تمام و کمان بالکل ہی
 معلوم ہے پس اسکو خوب معلوم تھا بلکہ مقدر فرمایا تھا کہ تو ریت سے بنی اسرائیل کا کیا انجام ہوگا پھر جو عمل فرمایا حسین امید کے معنی ہیں تو وہ
 اس لوگوں کے واسطے ہے کیونکہ ہر شخص پر احکام الہی بجالانا واجب ہے اور اسکی مشیت و تقدیر سے متعلق ہونا بچا ہے کیونکہ کسی کو اسکی
 مشیت و تقدیر معلوم نہیں ہو سکتی ہاں اگر کافر جاوے تو معلوم ہو جائیگا کہ یہی مقدر تھا لہذا ہر ایک کو مقام امید میں رکھا قال احسن
 و جہا بہ انیس محسن اور غیر محسن دونوں تھے پس تو ریت تمام نعمت تھی محسن یعنی مومنوں پر واضح ہو کہ تفصیل کل شیء سے مراد انکی ہدایت
 و شرایع کے متعلق ہر شے کی تفصیل تھی۔ اگر کہا جاوے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل پر تمام نعمت ذکر فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ نعمت تو
 انپر تمام ہوئی بہر حال اور ان پر ناقص ہوگی جو اب یہ ہے کہ تمام نعمت اس شخص پر جس نے اس کتاب پر ٹھیک عمل کیا پس جب قدر اس کتاب کی
 نعمت کا پورا ہونا مقدر تھا اسی قدر حاصل ہوگا اور خلاصہ یہ ہے کہ تمام ہونا ہر چیز کے لائق مختلف ہوتا ہے مثلاً جو سامان کہ وزیر کے مکان کے
 واسطے لائق ہو وہ اسکے حق میں تمام ہو حالانکہ وہ امیر کے اور سلطان کے لئے تمام نہیں پس مطلق تمام نعمت انپر تھی بلکہ جو انکے لائق ہوں
 ذکر کتاب تو ریت کے فافہم و سیاقی الکلام فیہ اور بہتر تفسیر اس مقام پر علامہ حافظ ابن کثیر کا خلاصہ یہ ہے کہ قولہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب ابن جریر
 نے کہ بیل قولہ قل تعالوا انسخ کے معنی یہ کہ تم قل یا محمد عنانا آتینا موسیٰ الکتاب انسخ ابن کثیر نے فرمایا کہ اس میں نظر ہو اور بات یہ کہ تم میان
 عطف خبر بعد خبر کے واسطے ہے نہ ترتیب کے لئے کما قال الشاعر قل لمن سادتم ساد ابوہ۔ تم سادہم ذلک جہدہ یہاں جبکہ علیہ السلام
 سے خبر فرمائی بقولہ وان ہذا صراطی مستقیم فاتبوہ۔ پھر عطف کیا بمرح تو ریت۔ اور اکثر اوقات تعالیٰ نے دونوں میں افتراق فرمایا اور کہا
 ومن قبلہ کتاب موسیٰ انا ورحمۃ۔ و ہذا کتاب مصدق لسانا عربیا۔ اور جیسے بعد قولہ قل من انزل الکتاب الذی جاریہ موسیٰ اللہ تعالیٰ نے
 و ہذا کتاب انزلناہ مبارک الایۃ۔ اور جیسے بعد نقل مقولہ شریکین کے بقولہ وقالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ فرمایا انزلناہ مبارک الایۃ۔

تھی کہ وہ زبان دان و دون گروہ کی قراۃ ہماری سمجھ میں آتی نہ تھی باوجودیکہ ہر اس ارسال و انزال کتب میں غلطیوں سے پرہیز کیا گیا ہے۔
اپنی مشغولی میں غفلت تھی باوجودیکہ ایسے گروہ پر نازل ہوئی جنکو تحفہ و تبدیل میں غلو تھا اور ارشاد و ہدایت کے سلسلے میں غلطیوں سے پرہیز کیا گیا ہے۔
ہم دوسرے دنیا اور سمجھانا بالکل نہیں پایا گیا ہم اس سے بالکل غافل رہے کہ انہوں نے ہمکو بھی سمجھایا ہوتا ہے ہم غلطیوں سے پرہیز کیا گیا ہے۔
یا یون کہو کہ **لَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ** اگر ہمارے اوپر کتاب اتاری جاتی تو ان لوگوں کی نسبت زیادہ ہدایت پڑوتے خواہ اسوجہ سے کہ ہمارے ذہن اچھے تھے ہم کتاب سے خوب سمجھ حاصل کرتے یا ہم اس پر خوب عمل کرتے اور لوگوں کو درس دیتے اور سمجھاتے اور عموماً لوگوں کو ہدایت کی راہ بتلاتے **فَقَدْ جَاءَ كُفْرًا بَيْنَهُ بَيْنَهُ بَيَانٍ مِّن رَّبِّكَ وَهُدًى وَرَحْمَةً** یعنی آگیا تمہارے پاس بیان تمہارے پروردگار کی طرف سے اور ہدایت و رحمت حتیٰ کہ جو شخص اسکی پیروی کرے وہ راہ پاوے اور اس پر اللہ تعالیٰ کمال رحم فرماوے پس جب ایسا واقع ہوا تو اب خوف کرو کہ تمہارے پاس کوئی عذر نہیں کہ تم راہ راست چھوڑ کر گمراہ پھرو اور اس بیان یعنی قرآن میں خوف نہ کرو اور اس سے ہدایت و رحمت حاصل نہ کرو اور یہ بڑا ظلم اپنے اوپر کرتے ہو کہ کمالی ہدایت تو درکنار تم اس سے منکر ہوتے اور ٹھہ مورتے **مَوْفِقِينَ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بَيَانَ** اللہ پس کون زیادہ ظالم ہے یعنی کون زیادہ ظالم نہیں ہو اس شخص سے کہ جس نے جھٹلایا آیات الہی کو **وَصَدَفَ عَنْهَا** اور ٹھہ مڑا ان آیات سے پس جو ایسے ظلم کا ارتکاب کرے وہ چند روزہ زندگی بھر بچا رہے گا وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو ورنہ وہ قابل سخت سزا کے ہے حتیٰ کہ اگر اسی کفر و انکار پر مرنا تو غضب میں پڑا **سَجَّيْهِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّا شَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ** عنقریب ہم بدلے میں دینگے ان ظالموں کو جو ٹھہ مڑتے تھے ہماری آیات سے بڑا عذاب یعنی سخت عذاب بسبب ان لوگوں کے اعراض و ٹھہ مڑنے کے اور اللہ تعالیٰ سے عذاب اللہ و بلائہ۔ تو کہ کذب بایات اللہ و صدق عنہا۔ سدی نے ابن عباس و مجاہد و قتادہ سے روایت کی کہ معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو اس سے موڑا اور روکا اور خود اعراض کیا اور ابن کثیر نے اسکو قوی کہا **ہرقت فی العرائس** قولہ تم آیتنا موسیٰ الکتاب الہی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ چیزیں دین جسے وہ مخصوص ہوا چنانچہ مناجات میں اسکو کلام قدیم سنایا جس سے معارف قدم و کشف ذات صفات کی راہیں ظاہر فرمائیں اور ایک وقت خاص میں اس پر بجلی فرمائی پھر توریث عطا فرمائی جو عوام کے لئے دعوات کے لئے شریعت تھی اور عبودیت کی کشادہ راہوں کا بیان تھی کیونکہ عوام لوگ اس بات سے بہت دور تھے کہ گوشل خاص سے کلام خطاب خاص کو مشاہدہ جلال میں سکیں **قَالَ الْمُرْجَمُ بَيَانٌ هُوَ اذْ تَعَالَىٰ لَنَلْزَمَ قُرْآنَ مَجِيدٍ** تو توریث سے فضل و شل نازل فرمایا اور تمام نعمت فرمائی اور یہ تمام کرنا کامل بہ نسبت سب کے ہر اسی واسطے قرآن مجید کی دعوت عام اور آنحضرت صلعم کی رسالت بھی عام ہو اور اس سے اعراض کرنے والی کوئی قوم ہو اسکو عذاب شدید سے وعید فرمائی اور نیز بیان واقعی کے ساتھ اہل غفلت و انکار کو توریث فرمائی **يَقُولُ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا جُرْحًا** اقل انظر قرا انا منظر منظر
ترے رب کا نہ آدینا ایمان لا کسی کو جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ تھی تو کہہ راہ دیکھو ہم ہی راہ دیکھتے ہیں
هَلْ يَنْظُرُونَ نظر یعنی انتظار ہو حاصل تاکہ اپنی رحمت قائم ہوئی اور کتاب بھی نازل فرمائی گئی اور صلعم کی رحمت بھی

Marfat.com

میں سلوک سے ارشاد و ہدایت کی ہے لیکن وہ اپنی بہالت ضلالت سے نہیں بھرتے ہیں تو یہ باقی رہا کہ کیا انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ آج آج تو آتی ہے
 اللہ عیون ان کے پاس ملائکہ یعنی انکی روح قبض کرنے کو ملائکہ آجاوین اور وقت فرصت ہاتھ سے جاتا رہے کیونکہ اس وقت ایمان لانا
 کچھ نفع ہوگا ایسے شخص کو جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھا۔ اور بعض نے کہا کہ معنی یہ کہ عذاب یکر ملائکہ انیر آوین آؤ یاتی ربک یا آؤ سے تیرا رب
 جو جو صلعم جیسا کہ کفار مانگتے ہیں بقولم لولا انزل علینا الملائکہ او نزی ربنا لقد استکبر وافی النفس ہم وعتوا عتوا کبیرا یعنی کافروں نے کہا کہ کیوں
 نہیں اتارے گئے ہم پر ملائکہ یا دیکھیں ہم اپنے رب کو البتہ بڑے تکبر والے بن گئے اپنے نزدیک اور کشتی میں حد سے بڑھ چلے بڑا بڑھ چلنا
 اور بعض نے کہا کہ مضاف محذوف ہوا دیا تھی امر ربک۔ اسی عذاب ربک یعنی یا آؤ سے عذاب تیرے پروردگار کا۔ بہر حال اس میں
 دلایا کہ حضرت اوتعالیٰ جل جلالہ کا آنا ہونا ک بات ہوا اور اس سے عذاب ہر حدت مضاف زبان عرب میں شائع ہوا اور
 اس کے حذف سے ہول زیادہ ہو گیا پس یہ بلاغت مقام ہر جیسے قولہ واشر لو انی قلوب ہم العجل۔ یعنی بلائے گئے انکے دلوں میں پھر اپنے
 انکے دلوں میں محبت پھر سے کی جذب ہو گئی جیسے پانی جذب ہو جاتا ہے پس حذف مضاف مبالغہ ہے کہ ایسی محبت بھری تھی کہ گویا وہ گویا
 خود انکے دلوں میں ٹھیک گیا تھا اور یہ بلاغت پاکیزہ ہے۔ بعض نے کہا کہ قیامت کے روز اوتعالیٰ جل جلالہ کا فیصلہ ضلالت کے واسطے
 آتا مراد ہر کما فی قولہ وجار ربک والملك صفا صفا۔ اور یہی تفسیر حضرت ابن مسعود و قتادہ و مقاتل سے مروی ہوا اور بعض نے فرمایا کہ
 کیفیت آنے کی فہم و خیال و تصور بشری بلکہ تمام مخلوق کے وہم سے خارج ہو کیونکہ اوتعالیٰ غر و جل ہر ایک کے وہم و خیال سے
 بالاتر ہے پس اس قدر ایمان لانا چاہیے کہ اوتعالیٰ جل جلالہ قادر ہے کہ آؤ سے جیسا کہ فرمایا اور اسکی کیفیت و صورت وغیرہ ہماری عقل سے
 باہر ہے ہم بندہ ہیں جو اسنے فرمایا اسپر ہا ایمان ہوا اور سر نے ہم عوام سے قریب ہونے کی ہمت سے قولہ مل نظرون انسخ میں تفسیر
 کہ کیا انتظار کرتے ہیں جھلانے و ٹھنڈے ہونے والے اس بات کا کہ آوین اپنی ملائکہ اس واسطے کہ انکی روہن قبض کر کے عذاب میں آوین
 یا آؤ سے تیرا پروردگار یعنی حکم پروردگار یعنی پروردگار کا عذاب آؤ سے آؤ یاتی بعض ایت ربک یا آوین بعض نشانیاں تیرے
 پروردگار کی۔ یعنی تیرے پروردگار نے جو نشانیاں قیامت کی مقدر فرمائی ہیں انہیں سے بعض نشانیاں آجاوین پھر فرمایا کہ
 یوم یاتی بعض ایت ربک جسدن کہ آجاوین گی بعض نشانیاں تیرے پروردگار کی تب لا ینفع نفسا ایمانھا لکم تلک ایت
 میں قبل نہیں نفع دیکھا کسی نفس کو اسکا ایمان لانا جو کہ نہیں ایمان لایا تھا پہلے اس نشانی سے آؤ کسبت فی ایمانھا خیرا یا ایہ
 نفس کو جس نے نہیں کما لی تھی اپنے ایمان لانے میں کوئی بھلائی۔ واضح ہو کہ بعض آیات سے مراد یہ کہ جب مغرب آفتاب طلوع ہوگا
 بعد یہ قبل قیامت ہوگا اور جو عوام میں مشہور ہے کہ بارہ برس پہلے ہوگا یہ غلط ہے ان رجال وغیرہ کے بعد ہوگا اور ابو ہریرہ سے
 روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ نہیں قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ طلوع کرے آفتاب مغرب سے پھر جب لوگ اُسکو دیکھیں گے
 تو دسے زمین کے لوگ مسلمان ہو جاویں گے لیکن یہ وہ وقت ہے کہ نہیں نفع دیکھا کسی نفس کو اسکا ایمان لانا جو کہ نہیں ایمان لایا تھا پہلے
 اس نشانی سے۔ رواہ البخاری و بیہقیہ ابجاہدہ وغیرہم اور ایک روایت بخاری میں ہے کہ پھر آنحضرت صلعم نے ہی آیت پڑھی۔ اس سے
 پھر کہ جو اس وقت سے پہلے ایمان لایا ہوگا اسکو اسکا ایمان نفع دیکھا یعنی مقبول ہوگا اور یہی تفسیر اس آیت کی مفسر نے موافق جمہور
 کے ہو کر اختیار کی ہے کما لین میں لکھا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ بعض آیات سے مراد کوئی آیت ہو خواہ وہ خان یا دجال یا داہ وغیرہ
 ہے۔ اصل یہ مقال المشرحہم آیت میں یہیم کہ کوئی سی آیت ہو بے شک غلط ہے کیونکہ منصوص بعض آیات میں اور اگر طلوع

حکم بناو سے۔ اور اولیٰ یہ ہے کہ آیت محکمہ اور قولہ مستم فی شیء سے فقط یہ مراد ہے کہ تجھ پر صرف ابلاغ ہو اور انکے افعال سے تجھ پر کچھ لازم نہ ہوگا۔ پھر انکا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چاہے اُنکے حق میں دنیا میں حکم کرے چنانچہ آخر جہاد کا حکم ہوا۔ پھر قیامت میں انکو خبردار کرے گا کہ تم کیا کرتے تھے چنانچہ جو چیز پر اڑے رہے وہ قیامت میں عذاب شدید کفر و شرک کا پائینکے من جَاءَ بِالْحَسَنَةِ اِنَّ لَآلِهَ الْاَلَا اللّٰهُ فَلَهُ عَشْرٌ مِّثَالُهَا تو اسکے لئے جزا ہے برابر دس گونہ اُسکے ایک جماعت نے کہا حسنة سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہی ابن مسعود و ابن عباس و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور دیگر مفسرین نے کہا کہ یہ کلمہ طیبہ افضل حسنات ہے اور مراد عام ہے جیسا کہ عموم لفظ دلالت کرتا ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ تمہارا پروردگار غروجل جیم ہے جس نے تصد کیا کسی نیکی کا پھر اسکو ادا کیا تو اسکے واسطے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اگر اُس نے ادا کیا تو دس گونہ سے سات سو سے بہت گوتہ تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جس نے کسی بدی کا تصد کیا پھر اسکو نہ کیا تو اُسکے واسطے ایک نیکی لکھی جاتی ہے پھر اگر اسکو گزرا تو اُس پر ایک بدی لکھی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ اسکو محو کر دیتا ہے۔ کما رواہ البخاری و مسلم و النسائی۔ حدیث ابو ذر میں منجملہ حدیث قدسی کے ہے اور جس نے زمین بھر کی خطائیں کیں پھر مجھ سے ملا اس حال میں کہ وہ میرے ساتھ کچھ شرک نہیں کرتا تھا تو میں اسکے برابر اسکے واسطے مغفرت دیتا ہوں۔ کما رواہ مسلم و احمد و ابن ماجہ۔ اور ابو یعلیٰ نے مانند حدیث اول کے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے **قال اِحاطوا بوضوح** کہ کسی گناہ کو چھوڑنے والا تین قسم کا ہے ایک وہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ غروجل کے واسطے اسکے خون سے گناہ کو چھوڑا پس اُسکے باز رہنے پر اللہ تعالیٰ اسکے واسطے نیکی عطا فرماتا ہے اور یہ اس بندہ کی طرف سے عمل و نیت ہے چنانچہ بعض الفاظ صحیح میں یہ بھی آیا ہے کیونکہ اس نے اس گناہ کو میری ہی وجہ سے چھوڑا ہے دوم وہ کہ جس نے نسیان ڈھول سے چھوڑ دیا تو ایسے شخص پر نہ عذاب ہے نہ اسکو ثواب ہے کیونکہ اس نے نہ بھلائی کی نیت کی اور نہ کوئی برائی عمل میں لایا اور سوم وہ کہ جس نے اس بدی کے بجالانے اور اسکے اسباب سامان میں کوشش کی لیکن کسل کی وجہ سے یا عاجز ہو کر بیٹھ رہا تو ایسا شخص بمنزلہ اس بدی کو عمل میں لانے والے کے ہے اسی واسطے حدیث صحیح میں ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں لیکر بھڑے تو قاتل اور مقتول دونوں دُخی ہیں لوگوں لوگوں نے عرض کیا کہ قاتل تو قاتل ہوا اور مقتول کا کیا حال ہے تو فرمایا کہ اس واسطے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کر ڈالنے پر جرئیں تھا حاصل آئے اُسے کوشش میں دریغ نہیں کیا پس وہ بمنزلہ قاتل کے **قال اِحاطوا** خیریم بن فاکہ الا زدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جا رصفت کے اور اعمال چھوڑے ہیں پس آدمیوں کی حالت یہ کہ بعض کے حق میں تو دنیا و آخرت دونوں میں وسعت ہے اور بعض کے لئے دنیا میں وسعت ہے اور آخرت میں محتاج ہے اور بعض دنیا میں محتاج اور آخرت میں وسعت والا ہے اور بعض دنیا و آخرت دونوں میں شقی ہے۔ اور اعمال کی تفصیل ہے دو موجب ہیں اور مثل مثل اور دس گونہ اور سات سو گونہ پس دو موجب یوں ہیں کہ جو مسلمان مومن مراد حالیکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ شرک نہ کرتا تھا تو اسکے واسطے جنت واجب ہوئی اور جو کافر مراد اسکے لئے دوزخ واجب ہوئی اور جس نے نیکی کا تصد کیا اور بجانہ لایا اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اسکے دل میں کھپ گئی تھی اور جرئیں تھا تو اسکے واسطے ایک نیکی لکھی جائیگی اور جس نے برائی کا تصد کیا اسپرین لکھی جائیگی اور جس نے برائی کر لی اسپر ایک ہی لکھی جائیگی اور کسی گونہ نہیں ہوگی اور جس نے ایک نیکی کر لی اسکے واسطے دس گونہ لکھی جائیگی اور جس نے راہ خدا میں کچھ خرچ کیا تو سات سو گونہ اجر لکھا جائیگا۔ رواہ احمد و قد رواہ الترمذی و النسائی بالبعض۔ اور اس واسطے آیا ہے کہ ایک جمع سے دوسرے جمعہ تک کفیلہ ہے اپنے درمیان کا اور تین روز اذ تک کا کیونکہ دس گونہ ثواب ہے پس سات روز جمعہ تک اور تین روز زیادہ سے پورے دس ہو گئے اور ایسے ہی ایک روزہ دس دن کے برابر اور تین روز سے پورے مہینہ کے برابر ہوئے اسی واسطے حدیث ابو ذر میں آیا کہ جس نے مہینہ تین روز سے رکھے اُس نے گویا تمام دہر روزہ رکھے۔ رواہ احمد و النسائی و ابن ماجہ و الترمذی تمام دہر تمام سال یا ہمیشہ کیونکہ کوئی مہینہ

خالی نہیں تو تمام سال خالی نہیں رہتا۔ **مَنْ جَاءَ بِالتَّيْبَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا** چنانچہ احادیث مذکورہ بالا سے اسکی تفسیر ظاہر ہوئی ہے۔
 قولہ من جا باحسنہ حضرت ابن سوری نے کہا یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ لایا۔ اور قولہ من جا بالسیئۃ یعنی کوئی شرک لایا۔ اور لایا لایا یعنی کوئی
 لطف رضی اللہ عنہم سے مروی ہو اور حاصل آنکہ جس نے کوئی بدی کی اسکو اسکے مثل جزا دی جائیگی اور اس پر زیادتی ہوگی پس شرک کو زیادتی
 جزا دی جائیگی اور یہ موجب ہے یعنی ضرور اسکو جزا دینا ایسی سبب قطعی و عید کے اور سوائے اسکے دیگر معصیات میں جو جسکی جزا نہ ہو
 وہ معلوم اور جسکی مقدار بیان نہیں ہوئی اسکی مثل سزا ایسی لیکن سوائے شرک کے دیگر سیئات میں اگر اللہ تعالیٰ نے عفو فرمایا اور
 اسکی حسات نسبت اسکے سیئات کے زیادہ نہوئی تو یہ سزا جو مذکور ہوئی یعنی برابر اپنی برائی کے بدون زیادتی کے سزا دیا اور اگر تو یہی
 تو خواہ شرک ہو یا کوئی گناہ ہو اور تعالیٰ ارحم الراحمین عفو فرماتا ہے **وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ** ای لایقصون من جزاہم خبیثاً۔ جو انکی جزا ہو خواہ نیکی کا بلا بدی کا
 بد لا اس میں اپنے ظلم ہو گا **فِي الْعُرْسِ** قولہ ان الذین فرقوا بینہم۔ اسکے اشارہ میں وہ لوگ داخل ہیں جو اپنی ارادت میں فتور کرنے لگے اور
 طریقہ حق سے دوسری طرف مائل ہو گئے حالانکہ ان پر واجب یہ تھا کہ اس راہ میں اپنے نفس کو قربان کریں اور مجاہدہ و ریاضت سے اسکو
 زیر کریں پس جب انھوں نے راہ حق سے تفریق کی اور اسکو چھوڑا تو میدان ضلالت و بطالت میں جا پڑے پس باطل دعویٰ کر کے ہلاک
 ہوئے۔ بعض تو ذرق و کربین پڑے اور بعض طرار ہوئے اور بعضوں نے اولیاء اللہ کے سے کپڑے پہن لیے اور بعضوں نے اولیاء اللہ کے
 مانند بائین بنانی شروع کیں۔ فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ راہ الہی میں ایک و تیرہ نہیں رہتے قولہ من جا باحسنہ ظہر عشر امثالہا۔
 جو شخص اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہو اسکا اجر اسکے گمان کے موافق ہو یعنی عالم حادث میں سے اعلیٰ مقام حبت کی نعمتوں سے اسکو اجر ملیگا اور جسے
 اپنی نظر اپنے اعمال سے اٹھائی اور حضرت باری تعالیٰ کی درگاہ پر نظر کر کے اپنے اعمال سے نخل ہو تو اسکا اجر بغیر حساب ہو اور وہ لطا
 عرفان اور موافقان ہو۔ اور حسنہ یعنی نیکی اصل یہ ہے کہ طور و بویت کے وقت اخلاص سے عبادت کرے۔ اسی واسطے انحضرت صلی اللہ علیہ
 فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس حال سے کہ گویا تو اسکو دیکھتا ہو۔ یہ مرتبہ احسان ان عارفوں کے واسطے ہے جنکا اجر شاہدہ
 الہی عزوجل بلا نہایت ہے بعض نے کہا کہ جس نے حسنہ کو اپنے نفس سے لحاظ کیا تو اسکو دس گونہ ثواب ہو اور جس نے حسنہ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق
 سے خیال کیا تو وہ ایسا بندہ ہو کہ اسپر ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں اور او تعالیٰ ہر بندہ کو اپنی رحمت سے جو جسکے واسطے مقدر ہو اسکو عطا فرماتا ہے
 اور جسکا اجر چاہتا ہو بہت گونہ بے حساب دیتا ہے **قال المرحوم** ایک حدیث شریف نقل کر دوں کہ جس سے یہ اشارات ماخوذ ہو سکتے ہیں
 اگرچہ معلوم ہو کہ راہ خدا میں جہاد واسطے کے نفقہ کا اجر بے حساب آیا ہے عن عمر بن شعیب عن ابيہ عن عبدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں تین قسم کے لوگ
 حاضر ہوتے ہیں ایک وہ کہ جمعہ میں آیا اور نغو فعل کرتا ہے تو جمعہ سے ہی اسکا حصہ ہے۔ دوم وہ کہ حاضر ہوا اور دعا کرتا ہے پس اسنے دعا کر لی اگر اللہ
 تعالیٰ چاہے اسکو دیوے اور چاہے نہ دیوے سوم وہ شخص جو جمعہ میں انصاف و سکوت کے ساتھ حاضر ہوا اور کسی مسلمان کی
 گردن سے قدم ٹبھاتا ہوا تجاؤز نہیں کر گیا اور کسی کو ایذا نہیں دی تو جمعہ اسکے لیے کفارہ ہو اسکے بعد واسطے جو تک اور زیادتیوں
 کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جا باحسنہ ظہر عشر امثالہا اللہ

قُلْ اِنِّي هَدَانِي رَبِّيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ذُو نُوَابٍ مِّثْلَةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۝ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلْ اِنِّي هَدَانِي رَبِّيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ذُو نُوَابٍ مِّثْلَةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۝ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلْ اِنِّي هَدَانِي رَبِّيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ذُو نُوَابٍ مِّثْلَةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۝ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
 تو کہ لکھو تو سوجھائی میرے رب نے راہ سیدھی دین صیح ملت ابراہیم کی جو ایک نیک تھا اور نہ تھا شرک و تلوں میں۔
 و نسکی و حنیفای و مماتی للہ رب العلمین لا شریک لہ و بذالک ابرہیم و انا ابرہیم حنیف و ما کان من المشرکین
 اور ترقائی اور میا حنیف اور ممات اسکی طرف ہے جو صاحب سادہ جہان کا۔ کوئی نہیں اسکا شریک اور یہی محکوم ہے اور میں سب کے لیے حکم بردار ہوں

Marfat.com

دونوں کا وہی عین قدم جو ہر علت سے منزہ پاک پر شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ اقتدار کرے اور اتباع کرے۔ اور کوئی بدعت نہ نکالے بھلا نہ نہیں دیکھتا کہ فرمایا و ما یطوع عن الہوی بعض نے قولہ دینا قیاماً کے اشارہ میں کہا کہ دین قیام و دین کوئی اور نہیں ہے جو اس سے پاک ہو اور اپنی مدد کی لذت سے بھی بری ہو اور جب آنحضرت صلعم کا وصف بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے حال کی جلال کی ہدایت پائے اور جمیع مخلوق سے اپنے خالق کی عبادت کی طرف منہ موڑے ہیں تو حکم دیا کہ اپنے حال بلند و مقام اچھڑ سے اونٹوں کو آگاہ فرما دین کہ تمام مخلوقات سے منہ موڑے ہوئے ہیں فرمایا۔ قل ان صلاتی و نسلی الا یہ نماز اسکی وصل ہے اور سجدہ اسکی قریب ہے اور شہود اسکا مشاہدہ ہے اور رکوع و جہاد و قیام حیرت ہے اسی واسطے فرمایا۔ قرۃ عینی فی الصلوٰۃ۔ میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے کیونکہ اسی میں کمال ظہور مشاہدہ الہی ہے اور واردات جلال و جمال کا جو ہم سے بہا شک کہ مروی ہے کہ نماز پڑھتے تھے اور سینہ میں ایک کبوتر تھا مانند جوش دیگ کے۔ اور یہی نماز اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے کیونکہ اس میں غیر کی طرف نظر نہیں ہوتی اور نیز یہی نماز اللہ تعالیٰ کے واسطے با معنی ہوتی کہ اس نماز کا ادا کرنا بالاتمام مخلوق سے افضل ہے اور نیز اسوجہ سے کہ اور دن کی نماز و جمیع عبادت تو با تعرض ہے سوائے اس نماز کے کیونکہ اس میں قدم میں حدوث کا فنا ہے اور نیز اس میں روح اول کو دروازہ ازل پر محبت و عشق کی تلوار سے قربان کیا گیا اور یہی معنی ہے قولہ نسلی۔ پھر جب اپنے وجود کو ازل کے لئے قربان کر دیا تو حیات قدیم سے زندہ ہوا پھر سطوات عزت کے ظہور میں فنا ہو گیا اسکے لیے سکی حیات موت تھی پس ایسی زندگی و موت و قربان و نماز البتہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو کیونکہ یہ سب علت حدوث و نسیان بشری سے پاک ہے و اسطی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا بیان دوسری آیت کریمہ یعنی قولہ اللہ فی السموات و ما فی الارض سے ظاہر ہے پس جسے عبادت کو اپنے نفس سے لحاظ کیا وہ شکستہ حال ہے اور جس نے اس سے بیزاری کر لی اور بالکل الگ ہوا تو وہ عنایت قدیم میں مصوم ہے اور کب کسی کو دوا ہو کہ اپنے نفس سے الٹی بات خیال کرے بعض نے فرمایا کہ جسے یقین کیا کہ وہ بفضل الہی موجود ہے تو یقین لے لے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے پس جب اپنے نفس کو جان گیا تو اس میں غیر الہی عزوجل کا کوئی حصہ نہیں رہا پس وہ حکم الہی پر گردن جھکا دیا ہوگا اور تقدیر الہی پر کچھ بھی اعتراض نہ کرے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی وصف کے ساتھ تھے جو ہم نے بیان کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فردانیت کے واسطے منفرد تھے اسی سے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے واسطے منفرد کیا کہ سوائے حق عزوجل کے کوئی انکی نظر میں نہ تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا شریک لہ جب قلب سے آفتاب جلال کا ظہور ہوا تو درمیان میں کسی غیر کا وجود نہیں رہتا جس پر نظر ہے قولہ و بذلک امرت۔ وہی پاک پروردگار تعالیٰ عزیز جلیل ہے اسی کی شان ہے کہ اسکے قدم کو حدوث سے منفرد سراہا جائے اور اسکے سوائے کوئی بھی اس لایق نہیں کہ کسی امر میں نظر رکھنے کے واسطے ملحوظ ہو سکے تو عبادت وغیرہ کا کیا ذکر ہو پھر جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی اور اس قابلیت پر اللہ تعالیٰ عزوجل نے پیدا کیا تھا تو یہی بات ہے کہ ابتدا سے فطرت میں آپ کے جوہر کو مخصوص فرمایا جسے ظہور تجلی الہی و کشف ہیبت عزت کے وقت ہی سب سے اول و اعلیٰ طور پر انقیاد کیا اسی واسطے قولہ و بذلک امرت کے بعد ہی فرمایا وانا اول المسلمین۔ اس میں اشارہ ہے کہ آنحضرت صلعم کی روح و آپ کا جوہر مقدم تھا پھر جملہ موجودات کا ظہور ہوا اور آنحضرت صلعم سے پہلے درگاہ عزت و کبریا عزوجل میں مخاطب بولائیت و محبت و رسالت و خلعت وغیرہ ہو چکے پس اول اللہ میں حضرت ازل و ابد قدیم عزوجل کا انقیاد کیا اور جن لوگوں نے اس مقام پر و ہام کو دخل دیا انہوں نے وہی و تصور ہی باتوں پر ہدایت کی اور یہ محنت گمراہی ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اس سے پاک ہیں تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔ اور جو بات ہو اسکا اشارہ ہے

میں سب ماخوذ ہو جائیں گے اور زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تم ہلاک ہو گئے حالانکہ ہم نے تم سے کچھ نہیں کہا اور تم نے ہم سے کچھ نہیں کہا۔
 کہ ہاں جبکہ زنا کاری بہت ہو جائیگی۔ تو دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں مصرح ہے کہ نیکو کار اس گناہ میں ماخوذ نہیں ہوتے بلکہ اپنی اپنی نیکوئی سے
 یہ عذاب انکے حق میں عین ثواب ہوگا۔ اور رہا قولہ تعالیٰ **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ أَبَدًا فِي الْجَنَّاتِ** تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے
 لا اپنے گناہ لادیکا اور بن لوگوں کو گمراہ کیا تو وہ اپنے گناہ لادینگے اور اسپر بھی انکے مثل گناہ لادیکا اس بات کا کہ اسی نے انکو گمراہ کیا
 کہا ثبت میں قولہ لیسجدوا اور اسم کاملہ یوم القیامۃ ومن اوزار الدین یصلونہم بغیر علم الآیۃ اور یہی مراد اس حدیث میں ہے کہ جسے کوئی نہ بھٹاتا
 نکالی تو اسپر اسکا گناہ لیا اور قیامت تک جو لوگ اس سے گمراہ ہوتے جاوینگے سب گناہ اسپر لادیکا یعنی انکے گمراہ کرنے کا سادہ
 اسی طرح جو حدیث صحیح مسلم سے ثابت ہو کہ قیامت میں بہت سے توحید والے اہل اسلام بہت بھاری گناہ لادے ہوئے
 آدینگے اور تعالیٰ انکے گناہوں کو بیود و نصاریٰ پر ڈالینگا۔ پس فقہ حدیث میں ہے کہ انکی گمراہی سے یہ لوگ دیکھو دیکھو گناہ میں مبتلا ہو
 لیکن دین توحید پر مبنی رہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی نفس دوسرے کا گناہ خود نہیں اٹھا سکتی ہاں اور تعالیٰ عزوجل کو اختیار ہے کہ وہ ڈال دے
 اور رہا یہ کہ قتل خطا میں جو دہیت وغیرہ کو عاقلہ و مددگار برادری برداشت کرتی ہے تو حقیقت اس سے معارض ہی نہیں آیا تو نہیں دیکھتا
 کہ پردہ آندا کرنا خود غاظی کے مال پر ہے **وقال الحافظ فی التفسیر**۔ قولہ تعالیٰ **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ**۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے
 واقعہ روز قیامت کی خبر فرمائی کہ اسکے حکم و عدل سے نفوس کو انھیں کے اعمال پر جزا ملیگی اگر بھلے ہیں تو بھلائی اور اگر بڑے ہیں تو بڑائی
 ہو چکی اور کسی کے خطیہ دوسرے پر نہوگی کمال قال تعالیٰ **وَأَنْ تَرَىٰ مَن مِّنْهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُرُوا لِلَّهِ وَأَلْجِ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ**۔ وقد قال
 تعالیٰ **لِكُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ**۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ اسکے معنی یہ ہیں کہ نفس اپنے اعمال بد کے مواخذہ میں گروہی سوائے اصحاب اللہ
 کے جو نہایت نیکو کار مغفور بندے ہونگے پس انکے اعمال نیک کی برکت البتہ انکی ذریات کی طرف پہنچگی چنانچہ قولہ **الذین آمنوا**
وَاتَّبَعُوا فریمہ ایمان استحقاق ہم ذریاتہم آلائیہ میں مصرح کر دیا یعنی جو نیکو کار بندے اصحاب اللہ ہیں انکی ذریات جو ایمان کے ساتھ
 انکے تابع رہی انکو درجات بلند میں ہم انکے مقام پر اپنے فضل و کرم سے پہنچا دینگے اگرچہ ان اعمال بزرگ میں یہ ذریات انکے برابر نہ ہوں
قال المترجم اور البتہ ثابت ہوا اور تحقیق گزر چکی کہ المرء مع من احب۔ مع آیت کریمہ کے جو لوگ نیکو کاروں سے محبت رکھتے ہیں
 وہ بھی جس سے محبت رکھتے ہیں اسکے ساتھ ہونگے حتیٰ کہ جنکو کافرون سے محبت ہو وہ کافرون کے ساتھ ہونگے اور البتہ حضرت
 انس نے تمنا کی کہ آنحضرت صلعم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت رکھتا ہوں اور تمنا کرتا ہوں کہ انکے ساتھ ہوں اگرچہ میں نے انکے
 اعمال حسناات کے مثل عمل نہیں کیے ہیں **وقال المترجم** قولہ استحقاق ہم ذریاتہم میں مصرح دلیل ہے کہ حضرات اہل بیت حضرت سیدہ
 رضی اللہ عنہا اور حضرت حسن و حسین علیہما السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونگے و ہذا کلام وقع فی البین و المقصود انما ہے قولہ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ **وقال فی السراج** یہ جواب ہے مشرکوں کے قول کا **اتبعوا بسیننا و عمل خطایا کم** یعنی مسلمانوں
 سے کہتے کہ تم ہماری راہ کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لینگے اور روظا ہے کہ جو جیسا کہ وہی خود برداشت کرتے گا
 دوسرا اسکا گناہ نہیں اٹھا سکتا **وقال فی التفسیر** **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ أَبَدًا فِي الْجَنَّاتِ**۔
 جو سب ظاہر ہو جائیگا اور میں بطلوں کو تہدید ہے کہ وہ اپنے اعمال کے عوض عذاب شدید اٹھاوینگے **وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ**
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ أَبَدًا فِي الْجَنَّاتِ۔ اور خلافت جمیع خلیفہ ہوں اور معنی یہ کہ خلیفہ بعضکم بعضا فیہا بعض تمہارے بعض کے لئے ہے۔

کہ اس نے زمین پر اپنی مہمانی کے تمہیں ہونے کے لیے کہا کہ اس نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ کیا۔
 کہ قہ بعض کو توئی بعض دے تہا جہت یعنی مال و جاہ و علم و شرف وغیرہ میں بعض کو بعض پر فوقیت دی چنانچہ بعض کو غریب و مفلس
 و دلیع و بے پڑھا وغیرہ کیا اور یہ کچھ اسوجہ سے نہیں کہ او تعالیٰ عزوجل کی درگاہ میں کوئی کمی ہو یا نعوذ باللہ بخل یا انکے حال سے نادانی ہو
 کیونکہ اسکی درگاہ کبریائی ہر ایسی بات سے پاک ہے جو نقص و عیب کی جاوے بلکہ یہ سب اس واسطے لیتا کہ وہ فی مآلہ التکرم تاکہ اسکو امتحان کرے
 اس چیز میں جو تکو عطا فرمائی ہے پس مطیع و عاصی ظاہر ہو جاوے اور علم الہی خوب محیط ہو کہ کون عاصی ہو اور کون مطیع ہو اور کسکی انجام
 پس یہ امتحان خود ہر ایک بندہ کے واسطے ہے اور پارہ دوم میں یہ بحث مفصل گزری ہے ان ربک سیر نع العقاب یعنی جو نافرمانی کرے
 اور اسکو عذاب دینا چاہے تو لمحہ بھر کسی وجہ و سبب سے تاخیر نہیں ہو سکتی یعنی کوئی چیز بھی مانع نہیں ہو سکتی ہر ذاتہ لغفور و رحیم
 اور البتہ او تعالیٰ غفور رحیم ہر ان بندوں کے واسطے جنہوں نے توحید اختیار کی اور شرک سے تقویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ کے رسول پاک
 محمد مصطفیٰ صلعم کی تصدیق کی ہے پس جو شخص کہ بدون تصدیق حضرت محمد مصطفیٰ صلعم کو توحید کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اس واسطے کہ وہ توحید کو جان ہی
 نہیں سکتا اور اکتقاد توحید کے بدون آنحضرت صلعم سے سیکھنے کے کبھی نہیں معلوم ہو سکتے پس جو صفات حضرت باری تعالیٰ عزوجل کے
 واسطے شایان ہیں اور جو نہیں شایان ہیں مومن کو چاہیے کہ انہیں آنحضرت صلعم سے اور آپ کی حدیث شریف سے اور سلف صالحین کی فہم
 نوزانی سے سیکھے اور اپنی ذہنی رائے و قیاس کو جسکو وہ عقل کہتا ہے دور رکھے ورنہ گمراہ ہوگا و اعوذ باللہ من الغباۃ و ابھالہ و الضلالہ
 و اسئلہ المدایہ و ہور بی جسی و نم الوکیل قال الخافض۔ اور ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ دنیا بھری بھری
 میٹھی میٹھی ہے اور اللہ تعالیٰ تکو اس میں خلیفہ کرنے والا ہے دیکھے تو تم اس میں کیسے عمل کرتے ہو پس تم بچے رہو دنیا سے اور بچے رہو جہنم
 سے کہ پہلا فتنہ نبی اسرائیل کا عورتوں سے شروع ہوا۔ رواہ سلم۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے
 فرمایا کہ اگر مومن جانے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلوت ہے تو کوئی بھی اسکے جنت کی طمع نہ کرے اور اگر کافر جانے کہ کیا اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک رحمت ہے تو کوئی بھی جنت سے یا اس نہوا اللہ تعالیٰ نے سور رحمت پیدا فرمائی اور ان میں سے ایک کو مخلوق کے درمیان
 رکھ دیا اسی سے آپس میں رحم و شفقت کرتے ہیں اور ننانوے رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں۔ رواہ احمد اور ایک روایت میں
 ہے کہ قیامت میں رحمت دنیا کے ساتھ انکو جمع فرما دیگا۔ رواہ الترمذی و سلم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسی ایک جزو رحمت ہے کہ باہم
 مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں یہاں تک کہ جانور اپنا گھر اپنے بچہ پر سے اٹھالیتا ہے اس خوف سے کہ اسکو صدمہ نہ پہنچے۔ رواہ سلم
 مترجم کہتا ہے کہ قیامت کی رحمت کا کیا ٹھکانا ہے پس بشارت ہے ان لوگوں کو جو ایمان پر پاک صاف مریں اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ کبھی شکر نہ کرنے تھے اللہ اجلنی منہم بفضلک العظیم وانت ارحم الراحمین و فی العرائس قولہ قل غیر اللہ البغی رہا چونکہ
 آنحضرت صلعم او تعالیٰ کی درگاہ پاک میں تمام مخلوق سے پہلے سے بندہ محبوب تھا اور او تعالیٰ جل جلالہ عزت و کبریائی و ربوبیت کی
 حضور میں گردن جھکانے و مطیع و منقاد تھا اور کمال متناہی معرفت سے عارف تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو اپنی پاک ذات
 کو حدوت کی علتوں سے مقدس و بےرا ہوگی یہی بیچو اد سے تاکہ ہر سجا بندہ اسکو پہچان لے اور ہر محب و ولی اسکے دل و جان
 سے لگا ہمت کرے اور اسکے حکم پہچان لدا کرے پس فرمایا قل غیر اللہ البغی رہا یعنی میں تو مشاہدہ قدم الہی عزوجل میں ہوں
 اللہ کی اس اور کو اسکے شاہدہ پر اختیار کر دوں گا ہرگز نہیں ہرگز نہیں اعوذ باللہ منہ سبحانہ تعالیٰ شانہ تمام جہان میں کسی خبر کی کوئی ہستی ہے

کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو زبانی نے سنی آیت میں کہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کھلی
وضیفہ وکیل اور تلاش کروں۔ وہ ہر وقت کل شیء۔ اور اسی نے مجھ کو ہر دم سے کفایت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہر دم سے کفایت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے
کما قال قل اغیر اللہ تا مونی عبد ربہا سبحانہون۔ بالجملہ عارف سے کیونکر ہو سکتا ہو کہ وہ اس رحمت میں ہو کہ جو اس کی رحمت میں ہے
قولہ ولا تکسب کل نفس الا علیہا۔ اس میں اشارہ ہے جریان تقدیر کی طرف اس لئے انفس الامارہ الزبیت علیہا فی اللذات یعنی کہ ان نفسوں کو اللہ تعالیٰ نے
نہیں کر لیا مگر وہی کام جو ازل میں اسپر لازم کر دیا گیا ہے پھر جب اس نے یہ کام کیا تو اسی نفس پر راجع ہوا اور تقاضا تھا کہ اسے پھر سے
نذرہ و پاک ہے بعض نے کہا کہ نہیں کمائی کوئی نفس کچھ بھلائی و برائی کو مگر وہ کمائی اسی پر ہے چنانچہ اگر برائی کو کمایا تو وہ باغی ہو گیا اور اگر
بھلائی کو کمایا تو اس سے سچی نیت مطلوب ہے یعنی قصد صحیح ہو اور ریا و عجب نفس کی خواہش و زینت و افتخار و اسپر تمام اہل دنیا
سے خالی ہو پھر جب اسکو حاصل کیا تو اسی کے اوپر لازم پادگیا اور وہ کچھ اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں کہ اسکی طرف عائد ہو بلکہ وہ
الذی جعلکم خلایف الارض او تعالیٰ نے خزان معرفت و محبت و کمالات پر خلیفہ فرمایا اور جو اسقدر زمانہ دراز گزرنے و نبوت رسالت
سابقہ و اول الاول میں انکشاف ہوئے وہ تکوین کی خلایف میں منکشف ہوئے اور اسپر اور مقامات فریضہ شرف و شرف و شرف
بنی صلعم کے عطا ہوئے جو انکون کو نہ تھی قال المترجم شیخ ابرہ بن العری نے ایک دراز کلام سے بیان کیا ہے کہ انکشاف بعض مقامات
خاص کا امتیاز آنحضرت صلعم کو جو حاصل ہوا وہ سابق میں تکلف نہیں ہو سکتا تھا اور اسی سے انبیاء اولوالعزم تمنا کرتے تھے کہ امت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں اور ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء والذو الفضل العظیم۔ شیخ نے کہا کہ اس امت کو بھی سبقت ہو اور
آخر میں ہونے کا بھی بھید ظاہر ہوا اور حدیث سے یہ مضمون ثابت ہوا کہ پہلوگ پیچھے پیدا ہوئے اور ہم کو آخرت میں سب پر سبقت ہو۔
اور اس آیت میں خلایف بعض بعض بھی بیان ہو چنانچہ سابق میں تفصیل گزر چکی کہ اولیاء و عرفاء و بخیار و اوصیاء و ابدال وغیرہ میں مختلف
مراتب ہیں اور جب ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرے گروہ میں سے ایک اسکا خلیفہ ہوتا ہے یعنی بجائے اسکے قائم ہوتا ہے اور انکے
درجات متفاوت ہونے کی تصریح کر دی بقولہ و رفع بعضکم فوق بعض درجات بعض انکے بعض کی افتدائے کرتے ہیں اور وہ المقت
و امان و محبت و برہان ہیں عالمین کے واسطے اور عالمین کو انکے مستقل تعلق نہیں بلکہ بائین معنی کہ احکام الہی سے انکو شرف ہے اور یہ
احکام اہل عالم کے حق میں ہوتے ہیں اور نیز انکے درجہ باعتبار کمالات کے مختلف ہیں پس بعض کا درجہ تو معاملات میں اور بعض کا درجہ
بعض کا مقامات بعض کا مشاہدات اور بعض کا فراسات اور بعض کا کرامات بعض کا مواجہہ و واروالت اور بعض کا
بعض کا حکمیات اور بعض کا دعویات بعض کا معرفت بعض کا توحید۔ اور بعض کا تلویں اور بعض کا تلکین بعض کا عقین بعض کا بجا بلو
بعض کا بقا بعض کا حیرت اور بعض کا ولہ اور غیبت بعض کا سکر۔ اور بعض کا صحو بعض کا انصاف اور بعض اتحاد۔ اور بعض کا بیعت
اور بعض کا عبودیت اور ایسے اور علم عام اور علم خاص اور علم العلم اور معرفت العلم و معرفت السہ و معرفت علم الجہول وغیرہ ہیں اور بعض
اور علم کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا ہے ان رسم مندرس و طریق منطیس ہے یعنی ہر حادث فنا ہے کیونکہ وہ ان کتبہ قدم کا ظہور ہے اور قدم کے ساتھ
قدم کے کسی چیز کو بقا نہیں ہے پس بندوں کو جو ان مختلف مقامات میں مبتلا کیا تو واسطے کہ انکو امتحان فرمائے تاکہ انکے درجات
قدم میں فنا کریں۔ اور جو شخص ان مقامات میں سے نعت ربوبیت کے ساتھ نکل بھاگا اور مدعی ہو اللہ تعالیٰ سے اور اسکا ہر حال اسکا
قتل کیا جاوے جلا دیا جاوے جیسا کہ حسین بن منصور کے ساتھ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ اسکی مغفرت فرمائے اور اسکی نجات دہاں کرے

یہ سورتیں ہیں جن کی ابتدا سے پہلے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیشہ ہی آپ کے کلام سے ثابت ہوا کہ جناب باری تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں نے تم کو اس لئے مبعوث کیا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے توحید کے حوالے سے بتاؤ اور اس میں مصوم رہا اور راہ طریقی میں جو عبادت اس کے لئے ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ سبب قول حضرت باری تعالیٰ کے کہ فرمایا ان ربک سر یح العقاب وانہ لغفور رحیم۔ اور بعض مشائخ نے کہا کہ اولیٰ کا خلیفہ اولیٰ ہے اور صدیق کا صدیق ہے اور بعض کے درجہ کو بعض پر بلند کیا اور بعض کے واسطے سے بلند کیا۔ لکن یہ سب سے بہتر ہے اور ان سے خالی نہ رہے بعض مشائخ نے کہا کہ بعض کے درجات کو بعض دیگر پر اس واسطے بلند فرمایا کہ جو نیچے مرتبہ پر ہے وہ اوپر والے کی اقتدار کرے اور جو مرتبہ پر ہے یعنی خود ارادت کے ساتھ حضور حق میں رسالی چاہتا ہے وہ اسے بدرجہ کی پیروی کرے جو ازل میں حضرت باری تعالیٰ کے فضل سے مراد ہو چکا ہے چنانچہ امتیاز محمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و اقتدار کریں تاکہ درجہ مقصود کو پہنچیں۔ فافہم واللہ اعلم

سُورَةُ الْأَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ آيَاتٌ

سورہ اعراف مکیہ اور وہ دسویں یا دسویں آیات ہیں

وفی السراج اس سورہ کے کلمات تین ہزار تین سو پچیس ہیں اور حروف چودہ ہزار تین سو دس ہیں پھر یہ سورہ مکیہ ہے سوائے آٹھ آیتوں کے یعنی قولہ واسألہم عن القرۃ الّتی۔ تا قولہ واذنقنا الجبل خوقم الّآیۃ۔ یہی ابن عباس و ابن الزبیر سے مروی ہے اور یہی حسن و مجاہد و عکرمہ و عطاء و جابر بن زید کا قول ہے اور یہ سب سورہ محکمہ ہے اور بعض نے کہا کہ قولہ تعالیٰ و اعرض عن الجاہلین کا حکم منسوخ ہے اور باقی محکمہ ہے قال المترجم پہلے مذکور ہو چکا کہ اعراض و صغیرہ کے مانند احکام داخل نسخ اصطلاحی نہیں ہیں وقد فصلہ المفسر فی المقدمہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے کہ وہ بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے

الَّذِينَ كُتِبَ إِلَيْكَ الْيَلْقَافَ فَلَا يَكْفُرُونَ فِي صُدُورِهِمْ حِجَابٌ مِّنْهُ لِيَتَذَكَّرَ بِهِ وَيُذَكِّرَ لِّلْمُؤْمِنِينَ ○ اِنَّهُمْ عَوَّامًا اَنْزَلْنَا

یہ کتاب اتاری ہے تم کو سو اس سے تیرا ہی نہ رُکے کہ خبردار کر دے تو اس سے اور نصیحت ہو ایمان والوں کو جلو اس پر جو اترا

الَّذِينَ كُتِبَ إِلَيْكَ الْيَلْقَافَ فَلَا يَكْفُرُونَ فِي صُدُورِهِمْ حِجَابٌ مِّنْهُ لِيَتَذَكَّرَ بِهِ وَيُذَكِّرَ لِّلْمُؤْمِنِينَ ○

تو تمہارے رب سے اور نہ چلو اسکے سوائے اور رفیقوں کے چھپے تم کم دھیان کرتے ہو

یہ کلام سے جو مراد ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے قال المترجم مفسر نے اس میں تفسیر میں اختیار کیا کہ اسکی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے اور اتقان میں اسکی بابت ایک بحث طویل لکھی اور ظاہر ہے کہ اس قول کو مرجع رکھا اور مترجم نے ابتدا سورہ بقرہ میں جو الہ بعض متاخرین کے لکھ دیا کہ تاویل و تفسیر میں فرق ہے پس تاویل سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہیں جانتا سوائے حق تعالیٰ کے اور اسی معنی کہ جنت میں کھانا پینا وغیرہ بھی ابھی باعتبار تاویل کے نہیں جانتا اگرچہ قطعاً معلوم ہے کہ واقع ہوگا اور یہی تفسیر میں معنی کہ راغبین فی العلم کچھ اشارت جانتے ہیں تو یہ بعض سلف سے مروی ہے

چنانچہ ابن عباس سے المس کی تفسیر میں آیا کہ معنی اسکے انا اللہ الفصل یعنی میں ہوا اللہ خوب فیصلہ کرنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو
 بن جبر اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام جو جس سے قسم کھائی ہو اور سدی سے مروی ہو کہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو
 کہا ہوا اللہ الرحمن الصمد صفا کہ نے کہا انا اللہ الصادق۔ اور دیگر اقوال ہیں جنکو مفسر نے تقاضا میں ذکر کیا اور حق یہ ہے کہ بعض
 اصل مراد کو رسوخ علم سے سمجھ کر اسکے موافق کچھ اشارات سمجھے اور تفسیر صوفیہ سے زیادہ مشابہ ہو اور عقول اعلیٰ پر ہو کہ یہ تفسیر
 ہو اور بعض متاخرین نے تحقیق کیا کہ عارف کو یہ معلوم ہو سکتا ہو مانند علم روح کے اور تمنع نہیں مانند علم ذات و کثر صفات کے
 واللہ اعلم کتب اقول الیک خبر ہوا وبتلا سکا اور ہذا کتاب مقدر ہوا و خطاب آنحضرت صلعم کو ہو فلا ینکن فی صدقہ صحت صحیح
 یعنی تیری طرف کتاب آگاری گئی پس ہرگز نہ تیرے سینہ میں حرج اس سے یعنی تنگی اس کتاب سے باین طور کہ تو اہل علم کریگا و سمجھے
 لوگ جھٹلا دینگے یا ایزاد دینگے کیونکہ او تعالیٰ تیرا حافظ و ناصر ہوا اور بعض نے کہا کہ تنگی اس طرح نہ ہو کہ لوگ کتاب الہی کو شکر بیان نہ لائیں اور
 سخت عذاب میں اسوجہ سے گرفتار ہوے کہ بعد حق بات ہو پختے کے کفر کیا کیونکہ تجھ پر ہو پختا واجب ہو اور کچھ عرض نہیں ہو اور
 مجاہد و قتادہ وغیرہ سے مروی ہو کہ حرج بیان یعنی شک ہو کیونکہ شک کرنیوالے کا سینہ بھینچا ہوا ہوتا ہو اور معنی یہ ہونگے کہ تو اس میں شک
 مت کر کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے بیان سے نازل ہوئی ہو لیکن اس صورت میں یہ بھی تعریف امت ہوگی کیونکہ آنحضرت صلعم کے
 حق میں تو شک متصور نہیں دو وجہ سے ایک تو آپ نبی معصوم تھے اور دوم آنکہ وحی نازل ہوتی تھی پس لامحالہ امت کو تشبیہ ہو کہ انہیں
 سے کسی کو شک نہونا چاہیے پس قول اول پر تقدیر یہ ہو کہ حرج منہ فی ابلاغ ضیق نہوس کتاب سے اسکے ہو پختا نے میں اور قول دوم
 پر تقدیر یہ ہو کہ حرج منہ فی نزلہ شک نہوا اسکے نازل ہونے میں پھر نزل کا فائدہ بتلایا یعنی نازل کی گئی لکن ذہب یعنی اسوے نازل کی گئی کہ اس
 گندگا رون و شکر کو عذاب سے ڈراوے تحقیقی خبر کے ساتھ و ذکر الی المؤمنین اور اسے نصیحت حاصل کرنے مومنوں کے یا مومنوں کو نصیحت سے ایجابا اور
 الیک یعنی قل ہم ذاک مفسر نے قل ہم مقدر کیا اور شاید اشارہ ہو کہ حکم مومنوں کو یعنی مومنوں کو کہ اسے کہ اتباع کرو انزل الیک کی اور ظاہر یہ ہو کہ کلام متانفر
 کیونکہ مومنوں کی تخصیص تو ذکر الی المؤمنین ہوگی کیونکہ نصیحت پس انھیں کو حاصل ہوگی اور بیان عام حکم دیا جس میں ہر مکلف شامل ہو مگر یہ تکم یعنی اتباع کرو
 اس چیز کا جو آتا رہی تمہارے رب کی طرف سے اور وہ قرآن ہو اور بیضاوی نے کہا کہ وہ قرآن و سنت دونوں کو شامل ہو اسواسطے
 کہ او تعالیٰ نے فرمایا۔ ما یطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی یعنی رسول نہیں بوتا اپنی خواہش سے بلکہ وہ وحی ہو جو اسکی طرف ایجا
 کیجاتی ہو پس حدیث بھی وحی تھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تفسیر کبیر میں ہو کہ ما نزل الیک شامل ہو کتاب و سنت دونوں کو
 اور یہی دیگر مفسرین نے کہا ہو اور نزل الیک فرمایا حالانکہ وہ رسول اللہ صلعم کی طرف نازل ہوا تو اسوجہ سے کہ وہ خطاب سب کو ہو اور
 سب پر فرمانبرداری اسکے بواسطہ رسول علیہ السلام کے فرض ہو چنانچہ فرمایا اما کم الرسول فخذوہ واما ناکم عنہ فانتہوا یعنی جو تکو رسول
 دیوے وہ لیلو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو پس کتاب الہی کی فہم حاصل ہونے پر ہر ایک پر اتباع فرض ہو اور اس سے
 یہ مراد نہیں کہ قرآن بغیر موجودگی رسول کے نہیں لیا جاسکتا بلکہ مراد یہ کہ قرآن کی اتباع فرض ہو جو رسول اللہ صلعم کے واسطے سے حکم
 ہو سچا اور حضرت صلعم نے اسکی اتباع پر سخت تاکید فرمائی اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تلیعوا میں و ذلک اولیاء اولیاءہم و غیر اللہ
 اولیاء تطیعونہم فی معصیۃ اللہ یعنی امت بنا لو غیر خدا کو ولی و متبوع جنکی پیروی کرو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ
 کی فرمانبرداری میں ولی بناوے تو جائز ہو حتیٰ کہ آنحضرت صلعم کی اتباع فرض ہو۔ ز معشری نے کہا کہ ہر ایک کو یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے

نص صریح غم المراد ہنا کا نہ رفان مع العلم لا تصویر باللفظ والاقدیمین فی مواضع من الكتاب العزیر وظاہر کلام اللغوی فی ان کلام اللغوی
 اور نیز حرف الف سے اور تعالیٰ نے میں قدم سے خبر دی اور اپنی ذات پاک کی وحدانیت کو بتلایا جو از فریق و استماع سے بتلایا گیا ہے
 اور جمیع مخلوقات کو اسی نے مادہ فرمایا ہے کیونکہ تمام موجودات وجود کا صدور اسی پاک پروردگار تعالیٰ سے ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے
 اور نیز حرف الف سے سرالاسرار اور صرف الانوار کی خبر دی اور جو کچھ تمام حروف میں علم اولین و آخرین تھے سب اس میں ظاہر کیا گیا ہے
 نہایت دقیق اشارہ بجانب انحضرت صلعم ہے پھر حرف لام سے اسکو واضح کیا بغرض ترقہ خاطر و زیادت اور ایک سبک پھر حرف لام سے
 خطاب مصرح کر دیا پھر حرف صاد سے حروف کے خواص بیان فرمائے کیونکہ اسمین وصف جمیع حروف ہے پھر علوم میں ہم فرمائیے کہ
 تمام سورہ سے عموماً مخلوق کو علم دیدیا کیونکہ علم اسرار میں انکو اور اک و معرفت نہیں ہے اور جب قدر مضموم و مضموم ہوتا جاوے انکی فہم سے بلا ہو بلکہ
 اور نیز الف لام سے اسرار و اذیت کو بیان فرمایا تو نہیں دیکھتا کہ کیونکہ الف لام سے نسق کیا بغرض انخار اشارہ کے تاکہ
 قدم میں حدیث عدم باقی نہ رہے اور ظاہر ہے کہ جو لام و الف بمعنی عدم ہے وہ کیونکہ اشارہ قدم ہوگا پس ایک کو دوسرے سے نسق کر دیا
 تاکہ نفی کی بات نہ ہو جاوے کیونکہ نفی ایک علت ہے جو حوادث پر واقع ہوتی ہے حالانکہ حوادث کا ذکر قدم میں نہیں ہے پس الف سے احادیث اللہ
 سے خبر دی اور لام سے اذیت سرمدیہ کی خبر دی پھر ہم سے محبت قدیمیہ کی خبر فرمائی اور صاد سے صفات قائمہ بالذات کی خبر دی
 الف سے ذات میں ذات کی خبر دی جو واحد ہے پھر لام و میم و صاد سے شمول صفات قدیمیہ کی خبر فرمائی۔ الف از ذات اور ہم از صفات
 ازل اور صاد از صفت محبت ہے اور صاد میں جمیع صفات کی خبر ہے محمد بن عیسیٰ الهاشمی نے کہا کہ میں نے ابن عطار سے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ
 نے حروف کو پیدا کیا تو انکے واسطے ایک سر باطن قرار دیا پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس میں اس سر مغنی کو مدح کیا اور ملائکہ میں
 اس بھید کو منتشر نہیں فرمایا تھا پس یہ حروف حضرت آدم کی زبان پر بھون جریان و فنون لغات جاری ہوئے جنکی اللہ تعالیٰ نے صورت
 پیدا کر دیں **قال حسین** الالف تو الف الماوت ہے اور اللام لام اللاری المیم میم ملک ہے والصاد صاد صدق ہے اور فرمایا
 کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے اور علم قرآن کا حروف مقطعات میں ہے اور علم حروف کا لام الف میں ہے اور علم لام کا الف میں ہے اور علم الف کا
 نقطہ میں ہے اور علم نقطہ کا معرفت اصلہ میں ہے اور معرفت اصلہ کا علم ازل میں ہے اور علم ازل کا مشیت میں ہے اور علم مشیت کا غیب الہی
 میں ہے اور غیب الہی ہے کہ نہیں مثل اسکے کوئی چیز نہیں کشلہ شیء مگر جم کتاب ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کہ ترجمہ کو یقین ہے کہ جلد علوم اس کتابت
 میں ہیں اور عدم العلم مستلزم عدم نہیں اگر کسی کو معلوم ہوتا تو وہ اپنے اوپر فرین کرے کہ اس قدر کد و رات میں کیوں بتلایا ہے اور قد مشیت
 فی غیر آیت ان الكتاب العزيز یوحی علی علم کل شیء بل ہو بتیان لکل شیء ومنها قوله تعالیٰ و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض
 ولا طب الا یابس الا فی کتاب مبین شیخ ابو محمد البحریری نے کہا کہ ہر لفظ و ہر حرف کے واسطے ایک مشرب فہم خاص ہے جس سے
 اسکی معرفت ہوتی اور دوسرے کی معرفت اس سے نہیں ہوتی اور اس مشرب کے واسطے جداول خاص ہیں سنایا کہ فرمایا المص
 پس الف کے واسطے انکے نزدیک ایک فہم ہے اور فہم کے واسطے انکے محض من استماع ہے بجانب حسن مخرج و مذاق شہین ہے
 ہے و نظر متکلم اور اسی طرح لام کے واسطے حسن استماع و مخرج سوائے مخرج الف کے اور مذاق فہم ہے و اسی طرح میم کے واسطے
 حسن استماع از مخرج غیر لام و فہم فہم موجود ہے اور صاد کے واسطے حسن استماع بجانب حسن مخرج فہم فہم موجود ہے و اسی طرح
 یہ سب متکلم کے ملاحظہ سے کمزور ہے **قال حسین** الالف الف ازل ہے اور اللام لام الہی ہے اور المیم المیم الہی ہے اور المیم المیم الہی ہے

اور صواب و اتصال اس شخص کا جو متصل ہو اور انفصال اس شخص کا جو منفصل ہو اور حقیقت میں نہ اتصال ہو اور نہ انفصال ہو مگر یہ الفاظ بحسب عبارات جاری ہوتے ہیں کہ کچھ فہم و بیان حاصل ہو حالانکہ درگاہ حق تعالیٰ جملہ الفاظ و عبارات سے مصدق محفوظ ہو قولہ کتاب انزل الیک پہلے مذکور ہو اور کہ حروف اسرار کتاب ہیں اور تصدیق اسکی یہ کہ بعد المص کے فرمایا کتاب انزل الیک یعنی یہ حروف المص کی کتاب اسرار ہیں جو تیری طرف نازل ہوئے ہیں **قال المترجم** ہر چیز کہ ہر ایک انہیں سے کتاب ہو تو بمقتضائے ظاہر کتب انزلت ہوتا اگر ایسا تھا لیکن پردہ نزول میں صورت امتزاجی سے کتابک واحد ہوئی یا کتاب جنس ہی قائل قولہ فلا لکن فی صدرک حرج منہ یعنی تیرے سینہ میں انکی عدم شناخت کی تنگی نہ ہو اور انکے اور اک میں نافرمانی سے دل گرفتگی نہ ہو یعنی صحت خوفت کہ اس بات کا کہ تو اس میں ہمارے اشارات کو نہیں سمجھے گا۔ کیونکہ تو مخصوص بعلم لطائف و حقائق ہے اور تیرا سینہ بسبب کشائش نور تجلی جمال کے بہت کشادہ ہو پس اس میں مقام قبض و گرفتگی کو دخل نہیں ہے اور تصدیق اسکی قولہ انزل الیک ہے یعنی ان اسرار کو سوائے تیرے کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تیرے ہی واسطے مخصوص اور تجھی کو اسکے فہم کی استعداد عطا ہوئی ہے پس انکی جہت سے تیرے سینہ میں کئی گرفتگی طاری نہ ہو کیونکہ انکی سمجھ تجھ پر آسان ہو جائیگی **ابن عطاء** نے قولہ کتاب انزل الیک میں کہا کہ یہ ایک عہد خاص ہے جس سے دیگر انبیاء و علیہم السلام کے درمیان آنحضرت صلعم کو مخصوص فرمایا یعنی تو خاتم الرسل ہے اور تیرا عہد تمام عہود کا خاتمہ ہے تاکہ اس سے تیرا سینہ کشادہ ہو اور تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ **حنیفہ** نے کہا کہ قولہ فلا لکن فی صدرک حرج منہ یعنی تیرا دل اُسکے اٹھانے اور اُسکے بوجھ سے تنگ نہ ہو کیونکہ صفات کا برداشت کرنا بہت بھاری ہوتا ہے مگر اسی شخص پر جو قبول مشاہدہ سے تائید کیا گیا ہے **قال الثوری** ح انوار حقائق جب سر باطن پر وارد ہوتے ہیں تو انکی برداشت کرنے سے بہت بوجھ کے تنگ ہوتا ہے جیسے آفتاب کی شعاعیں اسکی نہایت کے اور اک سے مانع ہیں **قال القرطبی** اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں قصہ نبی کریم اللہ صلی علیہ السلام کا بیان کیا تو معلوم تھا کہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسکے واسطے حرکت و جنبش کر لیا جو حکم دیا کہ فلا لکن فی صدرک حرج منہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے طور کلام ہوا اور تجھے ہر چیز و صورت سے باہر کلام ہوا اور اسکو مشاہدہ محرومی ہوئی اور تجھکو نصیب ہوا **قال الاستاذ** کتاب اب جاب محفوظ ہے اور غم و دوری و فراق سے شفا ہے اور قولہ فلا لکن فی صدرک حرج منہ اشارہ ہے کہ ہر قبض سے سینہ تیرا حفظ الہی میں محفوظ ہے اور صدرک فرمایا اور قلبک نہیں فرمایا کیونکہ قلب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجلی شہود میں تھا اور اسی واسطے فرمایا ولقد تعلم انک لخصیق صدرک یا یعولون اور بیان بھی قلبک نہیں فرمایا اور اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب اشرح لی صدری اور آنحضرت صلعم کے واسطے فرمایا اشرح لک صدرک کیونکہ قلب محل شہود میں دالمی ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ تمام عیاشی و لائیا م قلبی یعنی میری آنکھیں سوا کرتی ہیں اور دل میرا نہیں سوتا ہے اور کہا کہ اس میں ایصال لذت ہے کہ مجھکو ایک لذت پہنچتی ہے اور صاحب لذت کو حرج و ضیق نہیں ہو کرتی **قال المترجم** پہلے اتباع کا عموماً حکم دیا پھر شروع فرمایا کہ انکی امتوں کو بسبب نافرمانی و اعراض حق کے کیا مصیبت عذاب پہنچا تو **یٰٰ اهلکم من ذریۃ اہلکم ما فجاءہا بائنا تاتاً وھم قاعلون** ○ **فما کان دعوہم اذ جاءہم**

بہنہ کھپا دین کہ پہنچا انہر ہمارا عذاب راتی رات با دوہر کو سوتے پھر بھی نہی انکی پکار جب پہنچا انہر

اٰتینا الان قالوا انا کنا ظالمین ○ **فلنعلن الذین ارسیل الیہم ولنعلن المؤمنین**

ہم نے انکی پکار کی ہم نے گناہگار سو ہو چھپا ہونے جن پاس رسول بھیجتے اور ہکو پہنچا ہر رسولوں سے

فَلَنَقُصِّبَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنًا غَائِبِينَ ○

پھر احوال سنانیکے انکو اپنے ظلم سے اور ہم کہیں غائب تھے۔

اور کہتے ہیں قریہ کہ خبر یہ مفعول ایسے فعل کا جو حذف ہو بشرط تفسیر چنانچہ اہل لکنا اسکی تفسیر کرتا ہے اور بعض نے کہا کہ مبتدا ہے اور لکنا اسکی خبر ہے اور اول اسحج ہے اور قرآن مجید میں من تاکید کثرت کے ساتھ وارد ہوتا ہے اور قریہ وہ جگہ جہاں لوگ مجتمع ہوتے ہوں اور قریہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں اور مراد قری سے اہل قری ہیں بسبب قول ما بعد اھل لکنا ہمنے انکو ہلاک یعنی وہاں کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ و فی السراج اور بعض نے لکنا کہ تقدیر مضاف یعنی اہل کی کچھ حاجت نہیں ہے کیونکہ قریہ خود بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے جیسے قریہ و بے تباہ ہوتے ہیں اور اہل لکنا اپنے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے اور مفسر نے اسحج یہ قرار دیا کہ اہل لکنا کے معنی یہ کہ ہمنے انکو ہلاک کا ارادہ کیا بقریہ قول ما بعد فجاءتھا بآسائیکانما اور قائلون اور فجار باعدا بنا لیللا اور ہم ناموں بالنظیرۃ والقیلوتہ استراحت نصف النہار دان لم یکن معہا نوم ای مرتہ جارا ہا لیللا اور مرتہ جارا نہارا یعنی آیا اپنے ہمارا عذاب رات میں یا در حالیکہ وہ سوتے تھے دوپہر دن کو وقت سخت گرمی کے اور قائل یعنی قیلولہ کثرتہ از قال یقیل قیلولہ اور قیلولہ دوپہر دن کے وقت استراحت لینے کو کہتے ہیں اگرچہ نیند نہ آوے اور حاصل آنکہ اپنے عذاب ہمارا کبھی رات میں آیا اور کبھی دن میں آیا یعنی کسی قوم پر رات میں جیسے قوم لوط پر اور کسی قوم پر دن میں جیسے قوم شعیب پر آیا۔ اور انھیں دونوں وقتوں کو اسواسطے خاص کر بیان فرمایا کہ یہ اوقات استراحت و غفلت میں پس انہیں عذاب طاری ہونا نہایت قطع ہے کہما قال تعالیٰ افا من اهل القری ان یا تیمم باسنا بیاتا اور من اهل القری ان یا تیمم باسنا ضحیٰ ہم یلعین پس کافرون کو تمہید و وعید ہو گیا کہ انکی واجب کے اسباب تم کو تمہیا کر دیے گئے اپنے معزور مست ہو کیونکہ عذاب لاکھی جب آتا ہے تو دفعہ نازل ہو جاتا ہے قال البیضاوی۔ قولہ اور ہم قائلون معطوف ہے بیات پر گویا یون کہا گیا نجا ہم باسنا بایتین اوقالتین پس ہم قائلون بحذف واو حال اسواسطے آیا کہ دو حرف عطف کا اجتماع لازم نہ آوے کہ تقیل ہو کیونکہ واو حال یہ دراصل واو عطف ہے جو وصل کے واسطے مستعار لیا گیا ہے اور ضمیر برکتفا کرنا نہیں کہ غیر فصیح ہے۔ اور ان دونوں تبیین میں انکی غفلت و عذاب سے بخونی میں مبالغہ ہے فَمَا كَانَتْ دَعْوُهُمْ اِذْ هُمْ يُعْرَبُونَ یعنی دعویٰ بیان میں قول ہے وقال البیضاوی۔ ای فَمَا كَانَتْ دَعْوُهُمْ اِذْ هُمْ يُعْرَبُونَ یا دعویٰ معنی ادعا ہے اور مصدر محمول ہے یعنی جسکو اپنے دین میں ادعا کرتے تھے اِذْ جَاءَهُمْ دُعَاؤُنَا یعنی بروقت عذاب آنے کے انکا دعویٰ ادعا و استغاثہ کچھ نہ تھا اِلَّا اَنْ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ مَّگربی کہ کہنے لگے کہ ہم ظالم ہیں یعنی رسول کی اور حکم تنزیل کی اتباع نہ کرنے میں اپنے ظالم ہونے کا اقرار کیا حاصل آنکہ ایسے وقت اقرار کیا کہ اسوقت بھی مفید نہیں اسواسطے کہ ایمان تو استدلال غیب پر ہے اور اسوقت ایمان کچھ نہیں جبکہ معائنہ ہو گیا۔ عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم نہیں ہلاک ہوئی یہاں تک کہ خود انکا اقرار ثابت ہو گیا کہ ہم نے واقعی ظلم کیا ہے ابن سنان نے کہا کہ میں نے عبد الملک بن مسیرہ سے پوچھا کہ یہ کیونکر ہو فرمایا کہ اس آیت سے فَمَا كَانَتْ دَعْوُهُمْ اِذْ هُمْ يُعْرَبُونَ اور جاز ہم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين۔ اس حدیث میں ابن جریر نے روایت کیا اور کہا کہ حدیث و آیت میں واضح تطابق ہے پھر اوتعالیٰ عزوجل نے جملہ مکلفین کو مشمول کر کے پھر حکم فرمایا کہ دنیاوی سے تمہید کرنے اور اسکے ضمن میں مومنوں کو استثناء کرنے کے بعد پھر منکرون و کافرون کو عذاب اخروی سے سخت عذاب فرمایا بقوله فَلَنَقُصِّبَنَّ الَّذِينَ اٰذَيْنَا مِنْكُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ فارترتیب سے یعنی بعد عذاب دنیاوی کے اگر واقع ہوا تو جیسے شیت ہو پھر عذاب اخروی میں یہ واقع ہوگا اور لام قسم ہے یعنی ضرور ہم پوچھینگے ان لوگوں کو جنکی طرف ارسال کیا گیا کہ انھوں نے رسول کو کیا عذاب فرمایا

اللہ تعالیٰ پر کیا عمل کیا دَلَّكَ عَلَيَّ الْمُسْلِمِينَ اور ضرور ہم رسولوں کو پوچھیں گے کہ کیونکر رسالت کو پہنچایا۔ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ تم میں سب راعی ہیں اور اللہ رب انہی رعیت سے سوال کیے جاوینگے پس امام پوچھا جائیگا رعیت سے اور رعیت کا مرد پوچھا جائیگا اپنے اپنے اہل خانہ میں سے اور جو مرد پوچھی جائیگی کہ شوہر کے گھر میں کیا برتاؤ کیا اور غلام سے پوچھا جائیگا کہ اپنے آقا کے مال میں کیا کیا۔ لیث نے کہا کہ مجھے ابن طلوس نے ایسی ہی حدیث بیان کی پھر یہ آیت پڑھی فَلَسَّالِقُ الَّذِينَ ارْسَلْنَا إِلَيْهِمُ وَلِنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اصل حدیث بدون زیادت استدلال آیت کے صحیحین میں موجود ہے و حاصل التفسیر کیا قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ لوگوں کو سوال میں مانو ذکر کیا کہ رسولوں کو کیا جواب دیا اور رسولوں کو پوچھا کہ رسالت کیا پہنچائی ہو اگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لایزال عن ذنوبہم المجرمون مشرکوں سے انکے گناہوں کی پوچھ نہوگی یعنی سیدھے دوزخ میں بھیجے جاوینگے تو جواب یہ ہے کہ رسولوں کی اجابت دعوت اور ایمان پر اعمال ہیں اور مشرکوں نے قبول نہ کیا تو جملہ اعمال انکے نیست ہیں کیونکہ انہیں سے کوئی عمل عبادت نہیں ہو سکتا پس صرف یہ پوچھا جائیگا کہ رسول کو مانا یا نہیں مانا پھر جب اعمال کا وقت آوے گا تو مشرکوں کے اعمال کی کچھ پوچھ پوچھ نہوگی بلکہ قطعاً ہمیں ہی حاصل آئے گا اوقات مختلف ہیں اور رسول بھی مختلف ہیں جیسا کہ ظاہر ہے یا جملہ مشرکوں سے پرسش ہوگی کہ ہمارے رسول کا کیا جواب دیا اور رسولوں کے ابلاغ رسالت کو بھی پوچھا جائیگا تاکہ مشرک یہ دعویٰ نہ کریں کہ انہوں نے ہر کوئی پیغام نہیں پہنچایا پھر مشرک انکار بھی کریں گے جیسا کہ گذرا اور انشا اللہ تعالیٰ آوے گا اور عالم الغیب والشہادۃ کے حضور میں یہ انکار کیا جیل سکتا ہے چنانچہ فرمایا فَلَنَقْضَنَّهُ عَلَيْهِمْ بِحُجَّتِهِمْ خَيْرٌ مِّنْ دِينِكَ اَلَمْ نَجْعَلِ لَكَ قَدَمًا مِّنْ قَدَمِنَا نَعْلَمُ مَا لَمْ نَحْنُ بِاَعْيُنِنَا واور ہم تو غائب نہ تھے جبکہ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی رسالت کو پہنچایا اور گذری امتوں نے جو کچھ اعمال کیے یعنی سب کچھ ہمارے علم میں نہایت صحیح و تحقیق کے ساتھ حاضر ہو اور یہ سوال تو فقط عدل و انصاف کی تحقیق کے واسطے ہی واضح رہے کہ ان دونوں سوالوں میں بڑا فرق ہے خصوصاً کافروں کے رسولوں پر رسالت نہ پہنچانے کی کھمت لگانے کے وقت رسولوں سے سوال ہونا ذرعیۃ حقیقت کافروں پر غضب مزید ہے **فی العرائس** قولہ فَلَسَّالِقُ الَّذِينَ ارْسَلْنَا إِلَيْهِمُ وَلِنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اس سوال میں ایمان لانے والے بندے سے بھی آوینگے کیونکہ انکی طرف بھی رسالت پہنچی پس اُنسے خطاب کے سمجھ لینے اور حرمت و احترام و عظمت کے ساتھ اسکے قبول کرنے اور متابعت سے سرجمگانے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا مضمون بھی شامل ہے **قال المترجم** غفرانک اللہم غفرانک سبحانک انک انت الغفور الرحیم دینی سو دنک استغفرک اتوب الیک شیخ نے کہا کہ رسولوں سے ادار رسالت کا سوال ہوگا ایسے کلام سے جو بقدر عقول ہو اور یہ امت پر شفقت ہے **قال المترجم** معنی یہ ہیں کہ رسولوں نے معرفت و توحید بقدر عقول بشری پہنچائی پس بالاتر معرفت و تحقیق معرفت جو مجال بشری سے باہر ہے اس سے ازراہ شفقت معذور فرمائے جاوینگے اور یہ محض رحمت ہے واللہ لک الحمد انت ارحم الراحمین شیخ ابو حفص نے کہا کہ جن لوگوں کی طرف رسالت بھیجی گئی اُنسے سختی و عذاب دہی کا سوال ہے اور جنکو رسالت لیکر بھیجا یعنی رسولوں سے انکی لیشہ و مرتبہ بڑھا کر اسکا سوال ہے **قولہ** فَلَنَقْضَنَّهُ عَلَيْهِمْ عَلِيمٌ عَلِيمٌ و لکننا غائبین۔ اس میں اشارہ ہے کہ بندگان مشتاق جب تک یہ حال ہے کہ منہم من قضیٰ نحیبہ و منہم من ننتظر و ما بدوا تبذیرا۔ یہ سب حضور انہی مرحوموں میں ہیں اور تعالیٰ انکو خبر دے گا کہ ہماری ملاقات کے شوق میں انکا کیا حال تھا اور نیز جو لوگ کفر و شرک میں گھڑے ہوئے اور ہند متوجہ ہائے جاتے ہیں انکا حال بھی درگاہ کبریائی میں بیان ہوگا کہ انسے درگاہ عظمت و جلال پاک ہے اور نیز انپر حال ظاہر کیا جائیگا کہ جو اب جاری ہوا ہے اسکے حقائق سے نادان جاہل تھے اور قہر و لطف و موجود و معدوم کے حقائق ظاہر ہو گئے اور قولہ ما کننا غائبین مشتاقوں کے اور حقائق اور عارفوں کے جوش باطن اور عاشقوں کے آنسو بہانے سے اور کافروں و مشرکوں وغیرہ کے تکبر میں یا نون پھیلائیے

اور تعالیٰ کو قیمت نہیں بلکہ سب کو وہ دیکھتا ہے حتیٰ کہ جب یہ موجودات عدم میں تھے تب ہی سے اس کا علم ہو گیا ہے اور یہی علم ہے جس سے
 ہمیں ہو سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابن عطاء نے کہا کہ تو نے فلننقصن علیہم بعلم یعنی ان کے حال علم ہو گیا ہے اور یہی علم ہے جس سے
 انہیں ہو گا قال المترجم: بجلہ یہ پوچھنا و خبر دینا تحقیق عدل کے واسطے ہے ورنہ اور تعالیٰ نے خوب دانا ہے نہ ان کے ہاں نہ ان کے پاس
 وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضِلُّونَ ○

○ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ○

جو ہارے اپنی جان اسپر کہ ہماری آیتوں سے زبردستی کرتے تھے

○ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ○ والوزن الحق کائن یومئذ یعنی قیامت کے روز وزن حق ہو گا یعنی سوال مذکور کے روز وزن عدل ہو گا
 کہ کسی نفس پر ذرا ظلم ہو گا۔ کہا قال تعالیٰ ونضع الموازين القسط لیوم القيمة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبة من فردل اتینا ہا و کفی بنا حادین
 یعنی رکھینگے ہم میزان ہمارے عدل کو روز قیامت میں پس کسی نفس پر کچھ ظلم نہیں کیا جائیگا اور اگر رائی کے دانہ برابر ہو گا تو ہم اس کو لا دیں گے
 اور ہمارے حساب کر نیوالا ہونا کافی ہے اور ذکر میزان کا بہت سی آیات میں آیا ہے بجلہ ان کے قول اور تعالیٰ فاما من ثقلت موازینہ فوفی عیشۃ راضیۃ
 اور قول من ثقلت موازینہ فاولئک ہم المفلحون ○ من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جنہم خالدون ○ اور احادیث اس باب میں بہت
 کثرت سے ہیں جو صحیح و سنن و مسانید میں مروی ہیں بجلہ میزان حق میں اس روز وزن ہو گا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس جنکے موازین گران
 ہو گئے نیکیوں سے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس ایسے ہی لوگ نفلحیں ہو گئے یعنی فوز عظیم انھیں کو حاصل ہو گا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
 اور جنکے موازین ہلکے ہو گئے سبب گناہوں کے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ پس یہی لوگ ہیں جنھوں نے خسارہ میں ڈالا اپنی جانوں کو بسبب
 اسکے کہ لے گئے اسکو و زخ میں بے ما کا نُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ بسبب ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرنے کے یعنی بسبب کفر و انکار آیات
 الہی کے فلا موازین جمع ہے اور ہر شخص کے واسطے ایک میزان ہو گی پس جمع کے معنی کیا ہیں تو جواب یہ ہے کہ زبان عرب میں ہتھام خبرین
 کبھی واحدی جگہ جمع لاتے۔ اور بعض نے کہا کہ ہر بندہ کے واسطے میزان علیہ ہو گی حسن بصری نے کہا کہ حق ہے اس ترازو پر جس میں نیکیاں
 بھی جاوین یہ کہ جھک جاوے اور حق ہے اس ترازو پر جس میں برائیاں بھی جاوین یہ کہ ہلکی ہو جاوے اور بعض نے کہا کہ ترازو میں دو پلہ زبان
 و بانٹ ہوتا ہے اور وزن بدون ان سب کے تمام نہیں لہذا جمع کر دیا اور بیضاوی نے جواب دیا کہ بسبب موازنات مختلف ہونے اور
 متعدد وزن ہونے کے جمع فرمایا پس وہ جمع موازنوں سے یا جمع میزان ہو۔ اور بعض نے کہا کہ وزن و میزان یعنی عدل و قضا ہے اور بیجا ہے
 انکے وزن و میزان کا ذکر کرنا ضرب المثل کے طور پر ہے جیسے بولتے ہیں کہ یہ نظم اس وزن پر ہے اور یہی مجاہد سے روایت کیا جاتا ہے اور مزاج
 نے کہا کہ زبان عرب میں ایسا بول چال شائع ہے اور یہی معتزلہ نے اختیار کیا جیسے کہ معتزلہ کی عادت ہے کہ جو بات انکی عقل میں صحیح آتی ہے
 اسی طرح اسکو اختیار کرتے ہیں اور یہاں توخیر زبان محادرات سے بھی اتفاقا مطابقت ہو گی۔ زجاج نے کہا کہ اتباع بیان ہی اس چیز کا
 چاہیے جو صحیح و مسانید میں وارد ہو یعنی میزان یعنی حقیقی اور شیری نے کہا کہ اس میں زجاج کا قول درست ہے کیونکہ صراط کا لفظ ہے حق
 اور حجت و دوزخ و واردات ارواح پر سوائے اجسام کے اور شیطاں جن کا لفظ اخلاق مذمومہ پر اور ملائکہ کا لفظ نوری اور صراط کا لفظ
 محمول کیا جاتا اور صدر اول سلف و خلف صحابین نے اس امر پر اجماع کیا کہ ان طواغیر کو بدون تاویل کے لینا واجب ہے اور یہی

یہی روز وزن حق ہو گا اور ہر شخص کے واسطے ایک میزان ہو گی پس جمع کے معنی کیا ہیں تو جواب یہ ہے کہ زبان عرب میں ہتھام خبرین کبھی واحدی جگہ جمع لاتے۔ اور بعض نے کہا کہ ہر بندہ کے واسطے میزان علیہ ہو گی حسن بصری نے کہا کہ حق ہے اس ترازو پر جس میں نیکیاں بھی جاوین یہ کہ جھک جاوے اور حق ہے اس ترازو پر جس میں برائیاں بھی جاوین یہ کہ ہلکی ہو جاوے اور بعض نے کہا کہ ترازو میں دو پلہ زبان و بانٹ ہوتا ہے اور وزن بدون ان سب کے تمام نہیں لہذا جمع کر دیا اور بیضاوی نے جواب دیا کہ بسبب موازنات مختلف ہونے اور متعدد وزن ہونے کے جمع فرمایا پس وہ جمع موازنوں سے یا جمع میزان ہو۔ اور بعض نے کہا کہ وزن و میزان یعنی عدل و قضا ہے اور بیجا ہے انکے وزن و میزان کا ذکر کرنا ضرب المثل کے طور پر ہے جیسے بولتے ہیں کہ یہ نظم اس وزن پر ہے اور یہی مجاہد سے روایت کیا جاتا ہے اور مزاج نے کہا کہ زبان عرب میں ایسا بول چال شائع ہے اور یہی معتزلہ نے اختیار کیا جیسے کہ معتزلہ کی عادت ہے کہ جو بات انکی عقل میں صحیح آتی ہے اسی طرح اسکو اختیار کرتے ہیں اور یہاں توخیر زبان محادرات سے بھی اتفاقا مطابقت ہو گی۔ زجاج نے کہا کہ اتباع بیان ہی اس چیز کا چاہیے جو صحیح و مسانید میں وارد ہو یعنی میزان یعنی حقیقی اور شیری نے کہا کہ اس میں زجاج کا قول درست ہے کیونکہ صراط کا لفظ ہے حق اور حجت و دوزخ و واردات ارواح پر سوائے اجسام کے اور شیطاں جن کا لفظ اخلاق مذمومہ پر اور ملائکہ کا لفظ نوری اور صراط کا لفظ محمول کیا جاتا اور صدر اول سلف و خلف صحابین نے اس امر پر اجماع کیا کہ ان طواغیر کو بدون تاویل کے لینا واجب ہے اور یہی

کے لئے یہ قول نہایت صحیح ہے اور مجاہد سے قول تاویل صحت کو نہیں پہنچتا اور
 جن بیعتوں نے تاویل کی انکی تاویل کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کیا وہ لوگ اس امر کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر جانتے ہیں
 کہ وہ میزان حقیقی عدل کی قائم کرے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ عقل میں نہیں آتا محض جھوٹ سی یاد دیا انکی وجہا لست ہے اور اگر ان
 جاہلون کی عقل میں نہیں آتا تو ہکوان جاہلون کی عقل کا اعتبار نہیں ہے جو عقل صافی و پاکیزہ میں نہیں کچھ بھی بعید نہیں معلوم ہوتا آیا تو میں
 دیکھتا کہ نورانی عقول حضرات صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوب یقین سے قبول کیا اور برابر مومنین اسی پر اہل حق تھے
 یہاں تک کہ ایک زمانہ کے بعد ان جاہلون کے مٹھوں سے جہالت کا دھواں نکلا اور اسنے تمام جہان کو تاریک کر دیا پس بچا وہ جسکو اللہ
 تعالیٰ نے ازل میں بچایا ہے اور گمراہ ہوا وہ جو شقی تھا اور کیونکر اسطرح مصرح آیات اور صحاح احادیث کی تاویل دے اور اہل بیت سی
 احادیث صحیحہ مشہورہ میں جنہیں تاویل کی گنجائش نہیں اور اگر خوف طوالت نہو تا تو میں ان احادیث کو نقل کرتا کیونکہ بعض جہلاء اس زمانہ
 میں اہل ایمان کو وہ سہم میں ڈالتے ہیں اور شقی و بد بخت لوگ انکے دنیاوی عروج کو دیکھ کر دام فریب میں آجاتے ہیں لیکن
 آثار بحث میں بضرورت جو آجائے گا وہی کافی ہے از انجملہ مفسر نے کہا کہ وزن ایسی میزان سے ہوگا جسکے زبان اور دونوں پہلے ہیں
 جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے بیان اسبق پر اکتفا کیا اور بد و راسا فرہ و تفسیر و بعض رسائل میں گونہ لبط کیا ہے حضرت سلمان
 فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میزان قائم کیجا ویگی اسکی زبان دو پہلے ہیں اگر ایک پہلے میں آسمان وزمین اور جو انہیں سے
 سب رکھا جاوے تو سما جائے رواہ اللالکائی فی السنۃ وابن المبارک فی الزہد و قد رواہ ابو الشیخ عن ابن عباس بشکلہ موقوفا پھر جب
 صحیح ہوا کہ وزن و میزان سے حقیقی معنی مراد ہیں تو پھر بیان وزن کو مطلق فرمایا ہے پس آیا اعمال کا وزن ہوگا یا ان صحیفوں کا جس میں
 اعمال درج ہیں یا اس شخص کا جسکے اعمال قال کا قضا وغیرہ بعض نے کہا کہ اعمال رکھے جاویں گے اور اعمال اگرچہ اس جہان میں
 اعراض ہیں لیکن یہ مسلم نہیں کہ حقیقت وہ اعراض ہیں علاوہ برین اد تعالیٰ قادر ہے کہ بصورت جو اہر اوین اور قلب ماہیت متخ ہونے پر کوئی
 دلیل عقلی نہیں قائم ہو اور نہ بین بالضرورت ہے اور نیز جو اس جہان میں عرض ہو جائے کہ اس جہان میں خود قائم ہو جیسے فلاسفہ کے نزدیک
 زمین میں صورت جو اہر کی جو ہر ہوتی اور قائم بندہ ہوتی ہے لیکن اسپر صادق ہے کہ جب خارج میں پانی جاوے تو لانی موضوع ہوتی پس
 جو وہ زمین میں قائم بالغیر ہے اور جو خارجی میں خود قائم ہے ایسے ہی اعراض اعمال وغیرہ اس جہان میں قائم بالغیر ہیں اور جہان آخرت میں
 وہ خود قائم ہوں اور تحقیق ثابت ہوا کہ ماہیات انکے واسطے خود ثابت ہیں قال فی المعالم اور ابن عباس سے یہی قول مروی ہے
 اور صحیح میں حدیث آئی جس میں سورہ بقرہ وال عمران کے فضائل میں ہے کہ انہما یاتیان یوم القیامۃ کا انہما غماتان او غباتیان او فرقان
 میں طیر صوت الحدیث اور اول سورہ مذکورہ میں گزر چکی ہے اور نیز قرآن کے فضائل اور صاحب قرآن کے حق میں آیا کہ یاتی صاحبہ
 فی صورتہ شاب شاحب اللون فیقول من انت فیقول انا القرآن الذی اسہرت لیلک وانطأت نمارک الحدیث۔ اور حدیث براء
 بن حازب میں دربارہ سوال قبر کے آیا فیاتی المؤمن شاب حسن اللون طیب الروح فیقول من انت فیقول انا عمالک الصالح یعنی قبر میں
 کے پاس ایک نوجوان خوب صورت جس سے خوشبو آتی ہوگی آویگا پس مومن کہیگا کہ تم کون ہو وہ کہیگا کہ میں آپ کا عمل صالح ہوں
 اور اسکے برعکس کا فرد منافق کے اعمال کی نسبت آیا ہے پس ظاہر ہوا کہ اعمال کے واسطے صورت جو ہری ہیں اور وہ وزن ہونے
 کے واسطے بعض نے کہا کہ نامہ اعمال تو لے جاویں گے وابن عبد البر اور قرطبی نے اسی کو ترجیح دیا اور دلیل اس قول کی حدیث بطاقت ہے

Marfat.com

پناجہ عبداللہ بن عمرو بن اسام سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص بگاڑا گیا اور اس کے
پھر اسکے واسطے ننانوے سہل کپڑے جا دینگے جنہیں سے ہر ایک کی درازی بقدرہ البصر ہوگی جتنی دور نظر ہوگی اس قدر اس کی درازی ہوگی
اسی رات سے حکم ہوگا کہ بھلا تو آئیں۔ سے کچھ نکار کر تا ہے بھلا تجھ میرے فرشتگان کا تین نے کچھ ظلم کیا ہے پس وہ کہتا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے
فرمایا کہ بھلا تجھے کچھ عذر ہو یا تیری کوئی نیکی ہے پس وہ ہیبت ناک ہو کر کہنے لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے پروردگار پس اذ تعالیٰ فرمایا کہ
بلکہ تیری ایک نیکی ہمارے نزدیک ہے اور آج کے روز تجھ پر کچھ ظلم نہیں پس اسکے واسطے ایک بطاقہ نکالا جائیگا جس میں اشہدان لا الہ الا اللہ
ان محمد عبده ورسوله ہوگا پس وہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار بھلا یہ بطاقہ بقابلہ ان سجالات کے کیا چیز ہے تو اس سے کہا جائیگا
اس شخص تجھ پر کچھ ظلم کیا جائیگا پس وہ بطاقہ ایک پلہ میں رکھا جائیگا اور سجالات دوسرے پلہ میں میزانی کے رکھے جا دینگے پس سجالات کا پلہ
چڑھ کا اونچا ہو جائیگا اور بطاقہ کا پلہ بوجھ سے ٹھک جائیگا رواہ البیہقی وابن مردویہ وابن ماجہ وخرجہ ابن حبان فی صحیحہ رواہ احمد و یاسناد
حسن و رواہ الحاکم و صحیحہ و الترمذی و قال حسن صحیح۔ و انسح ہو کہ اکثر بد اعمال و گناہوں کے ساتھ تصدیق میں فتوہ ہوتا ہے پس اس شخص کا
حال غریب ہے کہ باوجود ان اعمال کے اسکی تصدیق قوی رہی اور شاید اسی وجہ سے حدیث شریف میں اسکا بیان ہے و اللہ اعلم بالصواب
اس حدیث سے نامہ اعمال تولے جانے کا ثبوت ہوتا ہے اور بعض نے کہا کہ عمل کرنا اولاً و ثانیاً اور اسی پر دلالت کرتی ہے حدیث صحیح
از ابو ہریرہ کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ مرد مومن قوی ہوگا اور کفار قوی ہوگا اور کفار قوی ہوگا اور کفار قوی ہوگا اور کفار قوی ہوگا
برابر بھی اسکا وزن ہوگا پھر یہی آیت فلا تقیم لهم یوم القیمۃ و زنا الاثم۔ اور عبداللہ بن مسعود کے مناقب میں ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا
کہ کیا تم لوگ عبداللہ کی تیلی بند لیوں سے تعجب کرتے ہو تو قسم ہے اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ اسکی
دونوں پند لیان میزان میں کوہ احد سے زیادہ گران ہیں۔ و یونید الاول مانی خاتم صحیح البخاری حضرت صلعم نے فرمایا کہ دو کلمہ ہیں
کہ ہلکے ہیں زبان پر اور بھاری ہیں میزان میں اور محبوب ہیں حضرت الرحمن کو وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں قال الحافظ
ان سب احادیث وغیرہ میں جمع و اتفاق یوں ممکن ہے کہ یہ سب اپنے اپنے معنی پر صحیح ہیں پس کبھی تو اعمال تولے جا دینگے اور کبھی نامہ
اعمال اور کبھی فاعل اعمال تولے جاوین قال المشرجم در نہ توفیق بدون اسکے بھی ممکن ہے۔ واضح ہو کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے
کہ کفار کے واسطے وزن ہوگا یا نہ ہوگا بلکہ مخصوص مسلمانوں ہی کے واسطے ہو پس اکثروں کے نزدیک وزن مخصوص مسلمانوں ہی اور کفار کے
اعمال ضبط ہونگے اور یہی ظاہر آیات ہے اور بعض نے کہا کہ کفار کے اعمال باشارہ قولہ فلا تقیم لهم یوم القیمۃ و زنا الاثم تولے جا دینگے اور
خفت ہو اور جواب یہ کہ نہ کہہ تحت نفی بالکل وزن سے خالی ہے اور قرطبی نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ تولے جاوینگے بغرض تخفیف عذاب
جیسا کہ ابوطالب کے حق میں آیا کہ بسبب پاسداری آنحضرت صلعم کے پانوں میں آگ کی دو جوتیاں پہنائی جاوینگی جس سے ابوطالب کا
دماغ ابلیس کا سخاومی نے کہا کہ معتد یہ ہے کہ یہ ابوطالب کے حق میں مخصوص ہے فانم و اللہ اعلم فی العرسل قولہ و الوزن یومئذ
اسحق حق سبحانہ تعالیٰ کی میزان میں جسے احوال و اعمال وزن کیے جاتے ہیں پس میزان اخلاص سے معاملات کا وزن ہوتا ہے اور
میزان صدق سے حالات کا وزن ہوتا ہے پس جو عمل کہ وض کے واسطے یا اس عمل پر نظر رکھ کر یا غیر حق سبحانہ کی طرف نظر رکھ کر
وہ مرتبہ قبولیت سے ساقط ہے اور ہر حالت کہ جس سے اس حالت والا موجب ہے وہ درجہ وصول سے ساقط ہے۔ پس میزان اخلاص
میزان معاملات میں اور صدق میزان حالات میں ہے ہر شخص اپنے نفس کو میزان ریاضت و مجاہدہ سے وزن کرے

میں ابی حنیفہ نے بیان فرمایا کہ میزان میں کوہ احد سے زیادہ گران ہیں۔ و یونید الاول مانی خاتم صحیح البخاری حضرت صلعم نے فرمایا کہ دو کلمہ ہیں کہ ہلکے ہیں زبان پر اور بھاری ہیں میزان میں اور محبوب ہیں حضرت الرحمن کو وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں قال الحافظ ان سب احادیث وغیرہ میں جمع و اتفاق یوں ممکن ہے کہ یہ سب اپنے اپنے معنی پر صحیح ہیں پس کبھی تو اعمال تولے جا دینگے اور کبھی نامہ اعمال اور کبھی فاعل اعمال تولے جاوین قال المشرجم در نہ توفیق بدون اسکے بھی ممکن ہے۔ واضح ہو کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کفار کے واسطے وزن ہوگا یا نہ ہوگا بلکہ مخصوص مسلمانوں ہی کے واسطے ہو پس اکثروں کے نزدیک وزن مخصوص مسلمانوں ہی اور کفار کے اعمال ضبط ہونگے اور یہی ظاہر آیات ہے اور بعض نے کہا کہ کفار کے اعمال باشارہ قولہ فلا تقیم لهم یوم القیمۃ و زنا الاثم تولے جا دینگے اور خفت ہو اور جواب یہ کہ نہ کہہ تحت نفی بالکل وزن سے خالی ہے اور قرطبی نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ تولے جاوینگے بغرض تخفیف عذاب جیسا کہ ابوطالب کے حق میں آیا کہ بسبب پاسداری آنحضرت صلعم کے پانوں میں آگ کی دو جوتیاں پہنائی جاوینگی جس سے ابوطالب کا دماغ ابلیس کا سخاومی نے کہا کہ معتد یہ ہے کہ یہ ابوطالب کے حق میں مخصوص ہے فانم و اللہ اعلم فی العرسل قولہ و الوزن یومئذ اسحق حق سبحانہ تعالیٰ کی میزان میں جسے احوال و اعمال وزن کیے جاتے ہیں پس میزان اخلاص سے معاملات کا وزن ہوتا ہے اور میزان صدق سے حالات کا وزن ہوتا ہے پس جو عمل کہ وض کے واسطے یا اس عمل پر نظر رکھ کر یا غیر حق سبحانہ کی طرف نظر رکھ کر وہ مرتبہ قبولیت سے ساقط ہے اور ہر حالت کہ جس سے اس حالت والا موجب ہے وہ درجہ وصول سے ساقط ہے۔ پس میزان اخلاص میزان معاملات میں اور صدق میزان حالات میں ہے ہر شخص اپنے نفس کو میزان ریاضت و مجاہدہ سے وزن کرے

ظاہر کریگا کہ قبل پیدائش کے بندوں کے حق میں جو قضا و قدر و رضا و خشم و شقاوت و سعادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ چیز کے جو ملائکہ کے لکھے ہوئے صحائف میں بندوں پر دنیا میں جاری ہوئے مرقوم ہیں کیسے راست و سست ہیں کہ اس میں غلطی ہوگی۔
 ہاں یقین کامل و برہان عیان حاصل ہو جاوے اس بات کی کہ اوتعالیٰ عزوجل کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور تاکہ لوگوں پر جو کچھ مقرر ہے وہ سب
 کہ دونوں میں توفیق برآمد ہو اور واضح ہو کہ یہ شبہ نہونا چاہیے کہ اعمال و اعراض ہیں پھر وہ کیونکر وزن کیے جائیں گے۔
 نیز پڑنا مقبول و مردود کرنا اللہ عزوجل کے اختیار میں ہے اور اوتعالیٰ قادر ہے کہ اعراض کو جو اہر کی صورت میں کر دے پس وہ غلط
 میزان الہی میں تولے جاویں گے جو قیامت کے روز بندوں پر ظاہر ہوگی اور یہ زبان شرع سے ثابت ہوا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے
 حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نیکیاں و برائیاں ایسی تر از زمین تولی جاویں گی جسکے دونوں پہلے اور زبان ہے۔ اور زمین کا یہ حال ہوگا کہ
 اسکے اعمال ایک نہایت اچھی صورت میں لائے جاویں گے اور میزان کے ایک پہلے میں رکھے جاویں گے اور یہ وزن حق ہوگی اسکی نیکیاں
 بہ نسبت اسکی برائیوں کے بھاری ہو جاویں گی پس اسکا عمل جنت میں رکھا جائیگا پس عمل سے وہ پہچانا جائیگا اور یہی قول الہی عزوجل ہے
 فمن ثقلت موازینہ فاولئک ہم المفلحون۔ اور وہ لوگ جنت میں سے اپنے اپنے ٹھکانے کو اس سے زیادہ پہچانیں گے جیسے نازک سے
 پھر آدمی اپنے گھروں کو پہچان لیتا ہے اور رہے کافر لوگ تو انکے اعمال نہایت قبیح بری بھونڈی صورت میں لائے جاویں گے اور پتھر
 میں رکھے جاویں گے اور یہ عمل باطل ہے پس اسکا وزن نہایت خفیف ہوگا یہاں تک کہ وہ دونوں میں رکھے جاویں گے پھر کافر سے کہا جائیگا
 کہ جا کر اپنے اعمال سے مل قال المشرجم پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت و بندوگی ناشکری اور باوجود مخلوق ہونے اور اپنی ماہیت جانتے
 کے پھر حکمت الہی میں بجا قیاس و درانے اور ظاہر کی مضرت و دشمن شیطان کے عزور کی برائی دفع نہ کر نیکو بیان فرمایا بولتعالیٰ
 وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ قَوِّصًا وَنَسْنَاكُمْ
 اور ہم نے تمکو جگہ دی زمین میں اور بنادین اس میں تمکو روزیاں تم تھورا شکر کرتے ہو اور ہم نے تمکو پیدا کیا پھر صورت دی
 ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابلیس لم یکن من السجدين ۝ قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ
 پھر کہا فرشتو تمکو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے نہ تھا سجدہ والوں میں کہا تمکو کیا مانع تھا کہ سجدہ نہ کیا
 إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ قَالَ فَأُهَيِّطْ لِمِنَّا فَمَا يَكُونُ لَكَ
 جب میں نے فرمایا بولا میں اس سے بہتر ہوں مجھکو تو نے بنایا آگ سے اور اسکو بنایا خاک سے کہا تو از یہاں سے تمکو یہ نہ ہے
 أَنْ تَشْكُرَ فِيهَا فَخَرَجَ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝ قَالَ انظرنی الی یوم یبعثون ۝ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝ قَالَ
 کہ تمکو اسے یہاں سے نکل تو ذلیل ہے بولا مجھکو فرصت دے جس دن تک لوگ جی اٹھیں کہا تمکو فرصت ہے بولا
 فَمَا اغْوَيْتَنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَا تَجِدُنَا فِي بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ
 تو جیسا تو نے مجھے براہ کیا تو میں بیٹھوں گا ان کی تاک میں تیری سیدی راہ پر پھر اپنا آگے سے اور پیچھے سے اور واسطے ہے
 وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
 اور بائیں سے اور نہ پاسے گا تو اکثر ان میں شکر گزار کہا نکل یہاں سے مردود ہوں ہو کر جو کئی ان میں ہیں
 لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝
 میں بھر دوں گا دوزخ تم سب سے اکٹھے۔

حج

نور

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ اور البتہ ہم نے تم کو ممکن کیا زمین میں۔ یہ خطاب اولاد آدم کو ہے تقریباً بعد اور یہ اپنا احسان ظاہر فرمایا اور زمین پر تم کو کرنا
 تم کو قدرت و احسان پر حالانکہ اس میں سکونت و تصرف و ذراعت وغیرہ کے واسطے قابو دیا ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾ اور کر دیے تمہارے
 نفع کے واسطے زمین میں معاش یعنی ایسے اسباب جس سے تم زندگی بسر کرو قال المفسر معاش میں حرف چہارم یا تختیہ ہے وقال البیضاوی
 معاش سے مراد ہوا کہ انہوں نے اسکو ہمزہ کی آواز میں پڑھا اسوجہ سے کہ اسکو تشبیہ دی ایسے الفاظ کے ساتھ جو اس وزن پر زیادہ زائدہ ہوں مانند
 معاش وغیرہ کے قال الحافظ اور جمع قرآن وغیرہ نے بدون آواز ہمزہ کے پڑھا سوائے عبدالرحمن بن ہریر الا عرج کے کہ اس بزرگ نے
 اسکو با آواز ہمزہ پڑھا اور صواب وہی جمہور کا قول ہے کیونکہ معاش جمع معیشہ ہے از عاشن عیشا و معیشہ پس کسرہ یا پر ثقیل رکھ کر عین کی طرف نقل ہوا
 یہ سب جمع کیا گیا تو حرکت مذکورہ پھر بار کی طرف واپس ہوئی بسبب زوال استفعال کے پس معاش بر وزن مفاعل آیا کیونکہ یا و مذکور
 اس کلمہ میں اصلی پر خلاف مدائن و معاش و بصائر وغیرہ کے کیونکہ یا زیادہ ہے لہذا مفاعل پر جمع آتی ہے اور اسی وجہ سے موز ہو جاتی ہے
 قلیلاً ما تشکرون یعنی اس احسان پر تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو حالانکہ چہر مزید احسان ہو اسکو زیادہ مطیع ہونا چاہیے اور شکر نعم
 بیان تھا کہ نعمتیں وہی ہیں انکو نعم کی طاعت میں صرف کرتے قلیل کے معنی کم اور ترجمہ بہت کم اسوجہ سے کہ ما زیادہ بغرض تاکید قلیل کے
 فی السراج اس میں دلیل ہے کہ انسان کبھی شکر کرتا ہے کہ نعمت یاد کر کے بعض اوقات شکر کرتا ہے اور حقیقت شکر کی یہی کہ نعمت یاد کرے اور
 غائب کرے اور خلاف اس کے کفران ہے وہ نعمت کو فراموش کرنا اور اس کو چھپانا و قال المترجم
 شاید مرا قلیل شکر سے ان بندوں کا شکر ہو جو ایمان لائے ہیں اسواسطے کہ شکر عبادت ہے اور وہ کافر سے صحیح نہیں ہے۔ اگر کہا جاوے
 کہ بعض افعال سے ثابت ہوا کہ آدمیوں کے دل اس بات پر مجبول ہیں کہ جو انکی طرف احسان کرے اسکی طرف مائل ہوں حالانکہ بیان
 اسقدر احسان پر میلان نہیں تو جواب یہ ہے کہ مجبول ہیں مگر طور اس جہت کافر نہیں اور نیز کافروں کی جہالت تھی کہ بعض کو غیر کی طرف جھانتے
 جیسے مشرکوں نے روز اعد میں اپنے غلبہ کو ہل بت سے تصور کیا اور نیز کفر تری فراموشی ہے جو نعمتوں کے فراموش کرنے کو شامل ہے اور جہت
 کا اثر جب ظاہر ہو کہ یاد رکھے فافہم فی العرس قال فی الآیۃ اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنے بندوں پر احسان رکھا کہ انکو زمین
 میں مکن دیا اس طرح کہ انپر اپنی عبودیت آسان کر دے بوجہ ایسی قدرت کے جو انہیں ہر فعل حاصل کرنے کے واسطے اس فعل کو پیدا
 کرنے کے وقت ظاہر کر دے بعد از انکہ انکو عبادت کے واسطے مکلف فرمایا اور زمین میں انکے بندوں کے لیے غذا و مخلوق فرمائی اور
 انکے قلوب کے واسطے غذا سے ذکر دیدی اور عقل کے لیے غذا یہ دی کہ او تعالیٰ عزوجل کی قدرت و صنعت میں غور و فکر کریں اور
 ریح کے واسطے ہر درخت و سرسبزتی سے ظہور انوار جلال کے دیدار سے غذا مفر کی یہ سب اسواسطے کہ حضرت پاک منع قدیم عزوجل
 کی معرفت حاصل کریں اور جانیں کہ ہم اسکے شکر سے عاجز ہیں پھر اور زیادہ انپر احسان اس طرح کا کہ انکو خلقت لطیف و خوبصورت
 میں پیدا کیا بقولہ تعالیٰ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ اور البتہ ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو
 صورت والا کر دیا پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فی تفسیر الحافظ ابن عباس سے روایت ہے کہ فرمایا مردوں کی پشت میں مخلوق
 پر شکاف اور عورتوں کے رحم میں مصور ہوسے رواہ احکام و صحیح یعنی خود صحیح ہیں لیکن اس مقام پر لفظ تم جو ترتیب و تراخی کے واسطے
 ہے لہذا اولت کرتا ہے کہ پہلے خلقت ہوئی پھر تصویر ہوئی پھر ملائکہ کے سجدہ کا حکم دیا گیا اور جواب ہو سکتا ہے کہ تم کبھی بعضی داہمی ہوتا ہے اور وہی
 بیان ہے و قال الحافظ اور ابن جریر نے یہ اختیار کیا کہ مراد اس سب میں آدم علیہ السلام ہیں اور کہا کہ جمع اسواسطے کہ آدم علیہ السلام

تمام بشر کے باپ ہیں اور ایسا خطاب آتا ہے چنانچہ جو بنی اسرائیل کے زمانہ آنحضرت صلعم میں تھے انکو لایا اور انکو یہ حکم دیا کہ تم لوگوں کو
 الامن والسلمی حالانکہ مراد ان لوگوں کے دادا ہیں جو زمانہ موسیٰ علیہ السلام میں تھے **قال المرحوم** اور یہی سب سے پہلے انکو لایا گیا اور انکو
 خلقنا ابائکم آدم ثم صورنا وانتم فی ظلمہ یعنی ہم نے پیدا کیا تمہارے باپ آدم کو پھر اسکی تصویر بنائی اور حالیکہ تم اسکی تصویر سے
قال البیضاوی یعنی ہم نے پیدا کیا تمہارے باپ آدم کو گیلیٹی میں بدون تصویر کے پھر اسکی تصویر کو دی اس میں آدم کی تصویر
 تصویر کو منکرہ کل کے خلق و تصویر کے قرار دیا ہو یا یہ یعنی کہ ہم نے ابتدا کی تمہارے خلق کی پھر تصویر کی یا یہ طور کہ آدم کو پیدا کرنے کے بعد
 کیا اور بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ ہم نے تمکو پیدا کیا آدم کی پشت سے پھر ہم نے تمہاری تصویر بنائی جبکہ تم سے عہد و پیمانہ لیا گیا تھا
 کو سچا سچ نے مستحسن جانا۔ لیکن دفع اشکال میں فی الجملہ تاویل کی ضرورت ہوگی پس مختار وہی ہے جو مفسر نے اختیار کیا اور یہی وہ
 ملائکہ سے ہے کہ سجدہ تحیت یعنی اختار اور پشت خم کر کے ادا کریں اور پیشانی زمین پر رکھ کر عبادت کا سجدہ مراد نہیں اور اب ہر ایک
 شریعت میں سجدہ التحیت بھی حرام ہے بالجملہ بعد خلق و تصویر کے ملائکہ کو سجدہ تحیت کا حکم کیا فسجدوا لآلائس لکن من استعبد بن
 یعنی ملائکہ مامورین نے فرمانبرداری کی سوائے ابلیس کے کہ وہ ساجدین میں نہ تھا اور یہ ابلیس جنوں کا باپ ہے جو ملائکہ کے درمیان
 تھا پس اسوجہ سے استثناء کیا گیا ورنہ وہ ملائکہ کی جنس سے نہیں ہوگا **قال ما منعک ان لا تسجد** فرمایا کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ
 کرے و علی ہذا الزائد ہے۔ اور بعض نے کہا کہ تاکید جحد کے واسطے آیا اور این جہر نے دونوں کو روکا دیا و خود یہ اختیار کیا کہ منعک
 معنی فعل دیگر ہے کیونکہ جو کسی چیز سے ممنوع ہو وہ اسکے خلاف میں مضطر ہوتا ہے پس گویا کہا کہ ما اضطرک ان لا تسجد کس چیز نے تجھے متوجہ
 و مضطر کیا کہ تو سجدہ نہ کرے **اذ امرتک بجدم میں** نے تجھکو حکم کیا پس ملائکہ کو حکم دینا اسکو بھی شامل تھا **قال البیضاوی**
 اس میں دلیل ہے کہ مطلق امر واسطے وجوب کے اور فی الفور بجالانے کے ہوتا ہے اور روکیا گیا کہ یہاں امتنان خلقت کے فریضہ سے
 فی الفور وجوب ثابت ہوا و فیہ تامل و تمام البعث فی الاصول **قال انا خیر مینہ** یعنی ابلیس نے جواب دیا کہ میں اس سے
 بہتر ہوں پھر اپنے قول کی قیاسی دلیل لایا کہ **خلقتنی من نار و خلقتہ من طین** تو نے مجھکو آگ سے پیدا کیا اور اسکو مٹی سے
 پیدا کیا عن عائشہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ملائکہ نور سے پیدا ہوئے اور ابلیس شعلہ زن آگ سے پیدا ہوا اور آدم علیہ السلام جس سے
 پیدا ہوا وہ قرآن میں مذکور بتلایا گیا۔ رواہ مسلم اگر کہا جائے کہ انا خیر الخ جواب ہے حالانکہ یوں جواب دینا کہ مجھے فلاں چیز نے روکا جواب
 دیا جاوے کہ اسنے من حیث المعنی جواب دیا کہ میرا اس سے بہتر ہونا مانع ہو پس اسنے استبعاد کیا کہ فاضل امور ہو مفضل کے ہو گئے
قال البیضاوی اسی نے تکرر و غرور کی راہ نکالی اور نیز وہی پہلے پہل اسکا قائل ہو کہ کسی چیز کا بھلا ہونا و برا ہونا عقل سے ثابت
 ہوتا ہے یعنی خلاف حکم مشروع کے آگ کو نورانی جو ہر و افضل از خاک سمجھا **وقال البعض** حالانکہ اس خبیث نے غلطی کی کہ
 بہت سی باتوں میں ہی بہتر ہے چنانچہ رزانت و سکون و دیر تک باقی رہنے اور میں انا و صبر و حلم و حیا و تنبہ ہونے سے ہی افضل
 ہے کیونکہ آگ خبیث و شطرب جلد نا بود ہونے والی طیش والی گردن اٹھانے و حدت والی ہے علاوہ برین جنت میں ہی موجود ہے اور
 اور وہ مسجد و طور و مٹی سا مان عمارت ہے اور آگ منظرہ افتار و خیانت۔ اسی مٹی میں امانت اور اس میں سے ہر ہوتا ہے اور وہ آگ کے
 بھلا دیتی ہے پس ان فضائل سے قائل ہو کر اس خبیث نے باطل قیاس کیا **قال الحافظ** یہ جواب قیاسی اسکا ہے تو یہ قیاسی
 اسنے اعتراض کیا اور منشا اسکا ظاہر ہی ہے شیطانی قیاس ہے عن ابن بصری کہا کہ قولہ خلقتنی من نار الخ ابلیس نے کہا کہ میں

حدیث میں شخص کو جسے قیاس کیا۔ رواہ ابن جریر باسناد صحیح وعن ابن سیرین اول جسے قیاس کیا وہ ابلیس ہے اور انھیں قیاسوں ہی سے چاندو
 ہونے کی پوجا ہوتے لگی۔ رواہ ابن جریر باسناد صحیح ایضا قال النسفی فی المدا رک۔ ابلیس کا قیاس کرنا امر منصوص سے عناد اور
 خارج از صواب تھا کیونکہ نص موجود ہوتے ہوئے قیاس کرنا مردود ہے قال البیضاوی شیطان خبیث نے قیاس میں غلط پر غلط کیا
 کہ بلکہ فضیلت کو عنصر تصور کیا اور اس فضیلت سے فاضل رہا جو باعتبار فاعل کے ہوتی ہے چنانچہ سورہ قص میں تو کہ تعالیٰ بامنعک ان تسجد
 لما خلقت بیدی میں اشارہ ہے یعنی ایسی مکرم چیز جسکو میں نے بلا واسطہ پیدا کیا اور نیز جو باعتبار صورت کے ہوتی ہے جیسا کہ قولہ نعمت فیہ من حی
 انوار الساجدین۔ واقع سورہ حجر میں اشارہ ہے اور نیز جو باعتبار غایت کے ہوتی ہے اور یہی ملاک الامر کے اور وہ معرفت اسما و صفات سے
 اس واسطے ملائکہ کو حکم سجد دیا جبکہ اپنے ظاہر کر دیا کہ آدم نے زیادہ عالم ہے اور اس میں ایسے خواص ہیں جو اور میں نہیں ہیں تم قال البیضاوی اس آیت
 میں دلیل ہے کہ کون دفساد واقع ہو یعنی کوئی چیز پیدا ہو جانا اور کوئی بگڑنا و مٹ جانا۔ اور نیز دلیل ہے کہ شیاطین اجسام مخلوق موجود ہوئے
 اور شاید کہ انسان کی خلقت کی نسبت مٹی کی طرف اور شیطان کی نسبت آگ کی طرف باعتبار جز و غالب کے ہر دو قال المترجم صحیح ہے
 کہ شیطان صرف آگ سے مخلوق ہیں قال فاطمہ بنت مہابہت مفسرین نے فرمایا کہ ضمیر راجع ہے جنت کی طرف یعنی حکم دیا کہ تم جنت سے اپنے جبر
 اور بعض نے کہا کہ سموات کی طرف راجع ہے اور بعض نے کہا کہ ملکوت علی کی طرف جہاں وہ موجود تھا فَمَا یَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا
 یعنی نہیں مزا دار ہو سکتا کہ تو یہاں غرور و تکبر کرے اگر کہا جاوے کہ فاد دلالت کرتی ہے کہ بعد جواب کے تکبر پر ملامت کی حالانکہ او تعالیٰ کو
 علم تھا تو جواب آنکہ اس سے یہ تکبر و بجا قیاس اور اسکا خود اقرار و تکبر کی مذمت ظاہر فرمانے کو اس سے سوال کیا اگر کہا جاوے کہ فیما
 میں قید ہے کہ بیان تجھ سے تکبر نہیں رواہ حالانکہ کہیں جائز نہیں جواب آنکہ علم الہی میں اسکا تکبر دنیا میں ثابت تھا اور نیز یہ قید نہیں ہے۔ قال
 البیضاوی اس میں تنبیہ ہے کہ تکبر کرنا جنتی بندوں کی شان نہیں۔ اور نیز تنبیہ ہے کہ او تعالیٰ نے محض نافرمانی پر ابلیس کو نہیں راندا بلکہ
 نافرمانی بھی اور تکبر بھی تھا قال المترجم حدیث صحیح میں جنتی و دوزخی لوگوں کی پہچان آئی ہے چنانچہ اہل جنت کو فرمایا کہ ہر ضعیف متضعف
 کہ اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اسکی قسم پوری کر دے اور دوزخیوں کی پہچان فرمائی کہ کل عقل جو اطمسکبر۔ ہر نافرمان سرس
 پندان تکبر و غرور کرنے والا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ و النسخ ہو کہ قصہ ابلیس میں سورہ حجر و سورہ ص وغیرہ میں کلام متنوع و متنوع اور ہر مقام
 کے مناسب اسکا جرم بیان ہے اور اس سے دلالت ہے کہ ابلیس خبیث نے ایک میں تین جرم درج کیے مخالفت حکم صریح کی اور
 جماعت ملائکہ سے بھوٹ جانے کی اور غرور و تکبر مع تحقیر حضرت آدم کی اور ان چیزوں کی شافین بہت ہیں اور بیشمار خرابیاں انھیں
 ہاتھوں سے پیدا ہیں اور خود ابلیس نے تسلیم جھکانے کی جگہ نافرمانی و غرور کے ساتھ اعراض ملا ہوا جواب دیا اور ادب ترک کیا
 اور حکمت الہی جاری تھی ورنہ وہ کیا چیز تھا اور غمگین مرس میں بیان آریگا باجملہ اسکو جنت سے راندا اور نکال دیا اور وہ کہ فرمایا
 قُلْ أَخْرِجْ أَنتَ مِنَ الصَّغِيرِينَ یعنی جنت سے نکل تو ذلیلوں میں سے ہو جنکو اللہ تعالیٰ نے خوار و مردود کیا ہے۔ فی الحدیث جسے
 اللہ تعالیٰ کے واسطے تو اضع کی اللہ تعالیٰ اسکو بلند کرتا ہے اور جسے تکبر کیا اللہ تعالیٰ اسکو گرتا ہے۔ رواہ البیہقی وغیرہ
 قال انظر فی الی یوم یبعثون یعنی شیطان نے عرض کی کہ اور ب مجھے تاخیر دے اُسدن تک کہ لوگ اٹھائے جاوے
 یعنی تمہارے تک مجھے موت و عذاب سے مہلت دے قال انک من المنتظرین فرمایا کہ تو مہلت دیا ہوا ہے اور سورہ
 میں ہے کہ اے یوم الوقت المعلوم۔ یعنی وقت بعثت تک نہیں بلکہ نفعزداری تک یعنی اول صور پھونکے جانے تک کہ جنت

تمام خلاق مر جاوے گی۔ اگر کہا جاوے کہ یہ دشمن تھا آدم و اولاد آدم کا اسکو مہلت ملی تاکہ گمراہ کرے جو اب یہ لگیا کہ اسکی دروغی اور اسکی در خواست منظور ہوئی اور خود اس میں حکمت ہو کہ بند و نکو امتحان میں لیا جاوے کہ کون شیطان کی پیروی کرتا ہو اور کون اللہ کی پیروی کرتا ہو اور شاید یہ مذہب اعتزال کے موافق احقرانہ ہو کہ اضلال از جانب باری تعالیٰ نہ ہو۔ اور ظاہر یہ ہے کہ باقومیہ ہو کیونکہ اگر آدم و اولاد آدم کی خلاق باری تعالیٰ ہی یعنی قسم تیرے اغوا کرنے کی محکو لا قعدت لھم صراطک المستقیم البتہ میں تیری راہ مستقیم کا پکا پھوٹا ہے یعنی آدم کی اولاد کو اس راہ چلنے نہ دوں گا جس سے تجھ تک واصل ہوں ثم لا یلیئم من بین ایدینم ومن خلیفہم وعن شمایلہم یعنی ہر راہ سے انکو ہکا ونگا اور راہ مستقیم پر چلنے نہ دوں گا اور ابن عباس نے فرمایا کہ جب حق کے نہیں اسکا تاکہ بندہ اور رحمت الہی کے درمیان حائل نہ ہو۔ ایسا ہی مجاہد وغیرہ سے مروی ہے اول دونوں میں حرفت من اسوجہ سے کہ ہر دو صفت کا آنے والا مانند متوجہ کے ہوتا ہے اور اخیر دونوں میں حرفت عن اسلئے کہ آیو الامانہ منحرف کے ہوتا ہے اور نظیر اسکی قول صحت عن مینہ اور شیطان کے دوسو سو کو اسکے آنے سے تشبیہ دی اور آخرت صلعم کا نماز میں شیطان کو پکڑنا دلیل ہے کہ وہ حقیقت ہے اگرچہ بعض کو نظر نہ آوے بالجملہ دونوں احتمال ممکن ہیں کسی میں کچھ استبعاد نہیں ہے اور حقیقی معنی پر معمول کرنا اصوب ہے واللہ اعلم اور ابن عباس سے روایت ہے کہ من بین ایدیم یعنی دنیا کی طرف سے اور من خلیفہم یعنی آخرت کی طرف سے اور عن ایماہم یعنی نیکوں کی طرف سے اور عن شمایلہم یعنی براؤں کی طرف سے اور ایک روایت میں ابن عباس سے ہے کہ سامنے سے ہے کہ امر آخرت میں انکو شک دلاؤں گا اور پیچھے سے یہ کہ دنیا میں انکو رغبت دلاؤں گا اور دائیں سے یہ کہ انکے امر دین کو اپنی مشتبہ کروں گا اور بائیں سے یہ کہ گناہوں کی انکو لذت دلاؤں گا۔ مانند اسکے قتادہ سے بھی مروی ہے اور ابن جریر نے یہ اختیار کیا کہ مراد اس سے سب بھلائی کی راہیں و برائی کی راہیں ہیں پس بھلائی کی راہوں سے روکیگا اور برائی کی راہوں میں زینت و خوبی دکھلاوے گا عن شقیق البلیغی کوئی دن نہیں گزرا کہ انکو شیطان میرے لیے چار راہیں روکنے بیٹھا ہے ایک تو میرے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو خوف مت کر کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں وانی نغفار لمن تاب وامن و عمل صالحا الا یہ۔ دوسرے میرے پیچھے آتا ہے اور خوف دلاتا ہے کہ تیری اولاد تیرے پیچھے فقر و فاقہ سے ہلاک ہوگی کچھ کمائی کرے تو میں پڑھ دیتا ہوں وامن دابة فی الارض الاعلیٰ اللہ زدقما۔ اور تیسرے میرے دائیں سے شتا و صفت کرتا آتا ہے تو میں پڑھتا ہوں۔ و العاقبة للمتقین۔ اور چہارم میرے بائیں سے شہوتوں کی راہ لاتا ہے تو میں پڑھتا ہوں ولیل یخیم بین ینہما الذانی السراج اور اس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کے مناسب امور مختلف ہیں جنسے فریب دیتا ہے اور حاصل آنکے اسنے کہا کہ اولاد آدم کو ہر راہ سے ہکاؤں و گمراہ کروں گا ولا یجد احدکون شکرین اور تو اولاد آدم میں سے بہتوں کو شکر گزار نہ پاوے گا یعنی ایمان لانے والا نہ پاوے گا اور ابن عباس نے فرمایا کہ اپنی توحید کرنے والا نہ پاوے گا۔ اگر کہا جاوے کہ ابلیس خبیث نے یہ کہاں سے جانا تو ابن جریر نے لکھا کہ اسنے یہ بات فقط گمان و وہم اور انانیت سے غرور ملی ہوئی تھی اور اتفاق سے وہ موافق واقع ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و لقد صدق علیہم ابلیس فلنہ فاتبعوہ الا فریقاً من المؤمنین و ما کان لعلیم من سلطان الا انہم من ابلیس انہم من ہونہا فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ۔ اور اسی واسطے حدیث میں شیطان کی ہر طرح و ہر صفت کے تسلط سے ہکاؤں کو

از خود رفتہ ہوں۔ اور اگر ابتداء میں بدون التباس کے انوار ذات و صفات کی تجلی ہوتی تو اول ہی طور پر انوار الوہیت میں نہایت روشن
پھر الہیوں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ اس جلال و جلال سے محجوب تھا کیونکہ اپنے نفس پر نظر رکھتا اور جہالت کے قیاس بنا کر تھا اس لیے
جسے اپنے نفس کی طرف مستقل نظر کی تو اس نفس کے پروردگار سے محجوب ہو گیا قولہ الا ابلیس لم یکن من الساجدین۔ کیونکہ اس وقت
ذات و انوار ذات کی اسمین لیاقت نہ تھی۔ ابو جنح نے فرمایا کہ ملائکہ کو اطہار کر دیا کہ درگاہ کبریا کی انکی عبادت سے پاک کیا گیا اور
وہ غنی و حمید ہر اسی واسطے کہ دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور اگر انکے سجدہ سے درگاہ الہی میں استغناء نہ ہوتا بلکہ ذرہ برابر بھی قدر ہوتی تو سجدہ
کو آدم علیہ السلام کی طرف نہ پھیرا جاتا اور یہ حکم نہ ہوتا کہ آدم کو سجدہ کرو پھر کہا کہ ملائکہ اور تمام مخلوق کے سجدہ سے اسکی بادشاہت میں ایک
ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی بادشاہت میں عزیز ہے قبل اسکے کہ ان سکویا پیدا کیا اور بعد اسکے کہ ان سب کو فنا کر گیا اور عزیزی
جبکہ انکو مردہ کر کے زندہ فرما دیا۔ پھر ابلیس کو عدم سجدہ پر توجیح فرمائی اور آدم کی شرافت ظاہر کی بقولہ ما منعنا ان لا تسجدوا ثم تک۔ یہ
کس چیز نے تجھ کو میری متابعت سے روکا حالانکہ درمیان میں غیر کا وجود نہیں ہے حاصل آنکہ تجھ پر ابھی تو سابق و خذلان جو میری مشیت کے
موافق جاری ہوا ہے وہی روکتا ہے ورنہ حوادث و مخلوقات کیا چیز ہیں جو میری متابعت و حکم سے ٹھکڑے میں حالانکہ حقیقت انکو کوئی قدر
و مشیت حاصل نہیں اور سب کے سب میرے قبضہ قدر میں عاجز ہیں لیکن جسکے حق میں شقاوت و بدبختی جاری ہو چکی وہ مراد پر سبقت نہیں پاتا
اگرچہ تمام جہان کی عبادت ساتھ لیکر درگاہ عزت کی طرف متابعت کرے واسطیٰ نے کہا کہ جو مستحب ہو ہر نیک کا دنیا و آخرت میں
اور جہل اسکا وطن ہے اور اعراض اسکا عرض ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوری اسکا سبب ہے تو وہ اس سے قرب نہیں پاوے گا
کیونکہ عبادت مقطوع از رعایات ہیں اور نیک کا دیکھنا اپنے افعال و نفوس کا دیکھنا ہے اور زیادہ دلیر کوئی نہیں بہ نسبت اس شخص کے
جسے اپنے آپ کو پسندیدگی کی آنکھ سے دیکھا پھر جب او تعالیٰ نے قدر سلطنت سے عار دلایا تو اپنے خطاب سے اسکو جواب
کی قدرت دیدی اور اگر یہ نہ ہوتا تو خطاب قدر کے وقت اسکو کچھ بھی جواب نہ سوجھتا پس اسی قدرت سے اُس نے جواب دیا
کما قال تعالیٰ قال انا خیر منہ خلقتی من نار و خلقتہ من طین ہر گاہ اس ملعون نے اپنے او پر خطاب قدر حق کا لباس دیکھا تو۔ انا کا لفظ
بولاجو اسکو اسی قوت سے حاصل ہوا ورنہ انا نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسکی انانیت سب جلال حق سے معدوم ہوتی۔ ابلیس ملعون نے
جو ہر آتش کی طرف نظر کی جو قدر عدم سے صادر ہوا پس قدر قدم کی طرف منسوب ہوا پس اُس نے اپنے آپ کو اچھا کہا اور اُس نے نظر
معرفت سے اس مٹی کو نہ دیکھا جو لطف قدم و رحمت ازلی سے صادر ہوئی آگ اُسکے غضب سے ہو اور مٹی اُسکی رحمت سے ہو
اور رحمت کو غضب پر سبقت ہے۔ ابلیس نے ایک ہی صفت پر نظر رکھی اور دوسری صفت کو نہ دیکھا پس ایک صفت کے ساتھ
دوسری صفت سے محجوب ہوا اور اگر وہ تمام صفات کو دیکھتا تو دیدار کبریا و عظمت کے تحت میں کھیل کر فنا ہو جاتا اور پھر بھی انا
نہو تا کیونکہ جسے وصف قدم کو پہچاننا وہ قدم میں عدم ہو گیا اگر ابلیس کو چہرہ آدم نظر آتا جیسے ملائکہ کو نظر آیا تو جہالت کے قیاس فاسد نہ کرے
اسی خاک سے اجسام انبیاء و صدیقین پیدا ہوئے ہیں ابلیس باطنی علم سے تو جاہل ہی تھا ظاہری علم سے بھی جاہل تھا ورنہ نفس صریح
مقابلہ میں قیاس نہ کرتا کیونکہ نفس ہر جہت کے قیاس پر غالب ہے بعض نے نکالا کہ اپنے جوہر و عبادت پر نظر کرنا ابلیس کی طرح مرتد
لعنت ہے۔ پھر ابلیس نے عداوت صریح ظاہر کی چنانچہ اُسکا قول حکایت فرمایا فباغوتی لاقولن لہم صراطک المستقیم قسم یہی قسم ہے
تیرے ارادہ سابقہ کی ابلیس کے گمراہ کرنے میں اور بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ قسم تجھے اپنی عزت کی کہ مجھے گمراہ کر دیا ہے

یہ قدرت دے کہ میں تیرے بندوں کی راہ مستقیم پر گرا بیٹھوں ورنہ انکے سراپین تیرے انوار تجلی کے سامنے مجھے بیٹھنے کی قدرت نہیں ہے۔ قولہ لا تعدن تمہیں ایک عجیب نکتہ ہے یعنی اسنے تم کہا اور علیہم نہیں کہا حالانکہ تم واسطے نفع کے اور علیہم واسطے ضرر کے ہوتا ہے۔ حاصل آنکہ وسوسہ شیطانی سے انکو شرافت زیادہ ہوگی جبکہ وہ میرے وسوسہ کو اپنے سینہ سے خوار و ذلیل رد کرینگے اور انکا ایمان یقین خیار شک و اضطراب سے خالی و خالص ہو جائیگا تو نے نہیں دیکھا کہ جب صحابہ نے شکایت کی کہ ہم اپنے دلون میں ایسے وسوسہ پاتے ہیں کہ ہر ایک ہم میں سے اسکو زبان سے نکالتا ہے اعظیم گناہ تصور کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ تو صریح ایمان ہے قال المترجم یعنی اس وسوسہ کو نہایت بڑا اور گناہ عظیم تو بھی جانا جائیگا کہ ایمان موجود ہو پس جب ایمان کے ساتھ اس وسوسہ کو بڑا جانکر رد کروا تو بڑا شرف و ثواب ہے اور تمام خرابی تو ان لوگوں کی ہے جنکو وہ وسوسہ ہی خوب معلوم ہوتے ہیں۔ محمد بن عیسیٰ نے کہا کہ ابلیس اگر ظاہری ہلاکت سے بچا تو ہی سے کہ اسنے اپنے کو مخلوق ہونے اور حق تعالیٰ کی قدرت سے گمراہ کیے جانے اور حق تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا ورنہ وہ فنا و سخت عذاب میں ڈالا جاتا قال المترجم یعنی ظاہر حال اسکا اس بات کے واسطے شاید ہے ورنہ باطن میں تو حکمت الہیہ اس میں مضمون ہے اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ واقع ہوتا ہے یہاں حکمت الہیہ گفتگو کرنا خود جہالت ہے پھر ابلیس نے زیادہ جرأت کی اور کہا تم لا یتیم من بین یدیہم من خلقکم اسخ یعنی من بین یدیہم تو نفس و ہوائے نفسانی کی جہت سے اور من خلقکم یعنی شہوات و آرزو کی طرف سے و عن ایمانکم یعنی دعویٰ خودی کی طرف سے اور عن شہاکم یعنی وقت بلا و مصیبت کے شکوہ بجا ظاہر کرنے کی جہت سے نیز اول تو طاعات کی جہت سے اور ثانی عوض پر نظر کرنے سے اور سوم راہ علم سے اور چہارم راہ جہالت سے۔ نیز۔ اول از راہ قلب دوم از راہ عقل۔ سوم از راہ روح و چہارم از راہ صورت و نفس نیز اول از راہ اسلام و دوم از راہ ایمان و سوم از راہ عرفان و چہارم از راہ ایقان واضح ہو کہ فوق و سخت کو نہیں ذکر فرمایا کیونکہ سخت تو موضع فنا ہے یعنی حالت بندگی میں سجدہ کر کے فنا ہو جاوے اسی واسطے سجدہ ہی کو نہایت محل قربت فرمایا اور یہ سجدہ تو شہود ہے اور وہ عنایت و رعایت حق کا محل ہے پس یہاں او تعالیٰ کی رضا ہے وہاں کسی دوسرے کی مجال نہیں کہ گزر جاوے اور رہا فوق یعنی اوپر کی جہت تو وہ محل کشف و مشاہدہ ہے اور وہاں تجلی و طور انوار قدم ہوتا ہے اور وہاں اگر تمام شیطان ایک سوئی کے ناکے برابر قریب ہوں تو جل کر خاک ہو جاوے شیخ ابو عثمان مغربی نے کہا کہ شیطان آتا ہے بندہ طاعت گزار کے روبرو سے پس امیدیں سمجھاتا ہے و کرامتوں کا وسوسہ دلاتا ہے اور پس پشت سے بدعتیں دگر اسیان لاتا ہے اور دائیں سے طاعات لاتا ہے اور بائیں سے شرک دکھلاتا ہے پس اگر کسی بندہ کے حق میں بدعتی ازلی جاری ہوئی ہے تو وہ شیطان کے احکام میں فرمانبرداری کرتا ہے اور ویسی ہی طاعات بجالاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جانے کہ اگر شیطان کہاں ہلاک کر ڈالتے ہیں اور جنکے حق میں سعادت کی سر نوشت ہے وہ ان وسوسوں کو رد کرتا اور اللہ تعالیٰ واسطے رسول سلم کے احکام پر چلتا ہے پس شیطان کے وسوسہ اسکے حق میں سود مند ہو جاتے ہیں۔ قولہ ولا تجد اکثرہم شاكرین اکثر وہ لوگ ہیں جو شیطان کے موافق طاعات بجالا کر ہلاک ہو اور کتر وہ ہیں جنکو سعادت نے نجات دیدی واللہ اعلم علی ذلک شیخ شبلی نے کہا کہ اوپر اور نیچے کی طرف اسوجہ سے نہیں نکرتا ہے کہ اوپر کی جہت سے تو حضرت رب العزیز کی نظر رحمت عارفون کے دلون پر ہے اور رحمت زیرین موضع ساجدین ہے اور ان دونوں مقاموں میں شیطان کو کوئی ٹھکانا و راستہ نہیں ملتا ہے پھر سادس شیطان اور اسکے مکر و فریب کا نمونہ اور جو اسکی عداوت آدمیوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام پر جاری ہوئی بیان فرمائی

وَيَا دَمَّ اسْكُنِ أَنْتِ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ
الظَّالِمِينَ ○ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُرَاتِهِمَا فَلَا يَذَّكَّرَانِ

اور ای آدم بس تو اور نیرا جوڑا جنت میں رہے پھر کھاؤ جہاں سے چاہو اور پاس نہ جاؤ اس درخت سے جس کا نام ہے ایلیم اور

گنہگار پھر بکایا انکو شیطان نے تاکو لے پھر بوڑھے تھے ان میں سے ایک عیب تھا اور

مَا نَهَيْتُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ○ وَقَالَ لِمَا كُنَا

تکو جو منع کیا ہو رب تمہارے نے اس درخت سے مگر یہ کہ کبھی ہو جاؤ فرشتے یا ہو ہمیشہ جینے والے اور کبھی نہ ہو

إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ ○ فَدَلَّهُمَا عَلَى عُرْوَةِهَا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُرَاتُهُمَا وَطَوَّعَتْهُمَا
الْجَنَّةَ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقْبَلْتُ لَكُمَا

کہ میں تمہارا دوست ہوں پھر ڈھلا لیا انکو فریب سے پھر جب چکھا دونوں نے درخت کھل گئے ایلیم نے اور

جَزَاءً لِكُلِّكُمْ ○ قَالَ لِمَا كُنَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ○ وَقَالَ لِمَا كُنَا
الظَّالِمِينَ ○ قَالَ لِمَا كُنَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ○ وَقَالَ لِمَا كُنَا

جوڑنے اپنے اوپر بات بہت کے اور پکارا انکو انکے رب نے میں نے منع نہ کیا تھا تمکو اس درخت سے اور کھا تھا تمکو

إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ ○ قَالَ لِمَا كُنَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ○ وَقَالَ لِمَا كُنَا
الظَّالِمِينَ ○ قَالَ لِمَا كُنَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ○ وَقَالَ لِمَا كُنَا

کہ شیطان تمہارا دشمن صاف ہو بولے اور ب ہمارے پہننے خراب کیا اپنی جان کو اور اگر تو نہ بخشے ہو اور پھر رحم کرے تو تم کو

مِنَ الْخَالِدِينَ ○ قَالَ لِمَا كُنَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ○ وَقَالَ لِمَا كُنَا
الظَّالِمِينَ ○ قَالَ لِمَا كُنَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ○ وَقَالَ لِمَا كُنَا

ناراد کہا تم اترو ایک دوسرے کے دشمن ہوے اور تمکو زمین پر ٹھہرایا اور برتاہو ایک وقت تک

قَالَ لِمَا كُنَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ○ وَقَالَ لِمَا كُنَا
الظَّالِمِينَ ○ قَالَ لِمَا كُنَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ○ وَقَالَ لِمَا كُنَا

کہا اس میں تم جیوگے اور اس میں تم مردگے اور اسی سے نکالے جاؤگے

وَيَا دَمَّ اسْكُنِ أَنْتِ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ
الظَّالِمِينَ ○ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُرَاتِهِمَا فَلَا يَذَّكَّرَانِ

اور ای آدم اسکو اور نیرا جوڑا جنت میں رہے پھر کھاؤ جہاں سے چاہو اور پاس نہ جاؤ اس درخت سے جس کا نام ہے ایلیم اور

۱۵

بتیں چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ سوکھتے تھے اسے جی ہی جی میں باتیں کہیں اور اکثر استعمال ایسی نفسانی باتوں کا جو بڑی وبے بنیاد ہوں چنانچہ
 باطل بات کو کہتے ہیں کہ اس کے دوسو سو تین سے ہو اور واضح ہو کہ اس میں لوگوں نے کلام کیا کہ ابلیس جنت سے خارج تھا اسے کیونکر دوسو سو
 دلایا یا لاکھ بیہات حسن بصری نے فرمایا کہ زمین سے آسمان تک دوسو سو دلا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ قابو دیدیا ہے۔ اور
 بعض لوگ جو فرافات لکھتے ہیں کہ سانپ کے پیٹ میں گھسکر گیا اور مانند اسکے تو شیخ ابن کثیر نے رد کر دیا کہ روایت کوئی صحیح نہیں ہے شاید
 بی ہرئیل ہو و نصاریٰ کی روایات ہیں واللہ اعلم بالجملہ شیطان نے دونوں کو دوسو سو دلایا بدین غرض کہ لیبیدی لہمّا ما کہ کھول نے
 ان دونوں کے واسطے ماؤدی عنہما صبح سوا یتھما وہ چیز جو در پردہ کی گئی تھی دونوں سے اور وہ دونوں کے سواۃ تھے اور یہ
 غرض انکی نافرمانی پر زیادتی ہے اور بعض نے کہا کہ لام لیبیدی برائے عاقبت ہے یعنی انجام یہ ہو جاوے کہ دونوں کے سواۃ کھل جاویں اور
 بعض نے کہا لام کو ہوا کے تھج الابداء بعدہ یعنی چھپے اسکے یہ ابداء واقع ہو و درمی ماضی مجہول از مواراۃ ہے اور معنی اسکے ستر پوشیدہ
 از طرفین ہے یعنی تاکہ کھل جاوے انکی سواۃ جو دونوں سے باہم ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی اور سواۃ وہ چیز کہ سور یعنی
 عیب و ملال و یوسے اور جسم پوشیدہ کو اسی سے سواۃ کہتے ہیں کہ اُسکا کھلنا ملال دیتا ہے اور آدم و حوا اس اپنے جسم کو نہیں دیکھتے
 تھے اور نہ ایک دوسرے کا جسم دیکھتا پس شیطان نے اس کشف سے انکو ملال دینا چاہا اس حیلہ سے کہ لباس نور سے انکا
 جسم مستور نگا کر کے رنج و ملال دے اور جو بعض نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ کشف عورت حرام و منکر ہے اور وہ عقلی مستقیم چلا آتا ہے
 تو اس قول میں یہ صحیح ہے کہ کشف عورت ہر اس لیے حرام نہیں ہوتی اور قبح عقلی کا اثبات غلط ہے بلکہ وہ مقتضائے حیا ہے اور حیا ر
 شعبہ ایمان ہے پس عقل سے اسکی قباحت ثابت کر کے انھوں نے ملال نہیں کیا بلکہ ایمان کامل کے مقتضائے حیا کے خود غناک
 ہو کے کما سیاتی۔ پس شیطان نے آدم و حوا کو خلافت کرنے اور کشف عورت سے انکو رنج پہونچانے اور آئندہ ذریات میں مفاسد پیدا
 ہونے کے لیے جو مشیت الہی میں جاری ہو چکے تھے انکو دوسو سو دلایا جسکا بیان یہ ہے کہ وَقَالَ مَا خَلَقْنَاكُمْ اَرْبَابًا عَنِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ
 یعنی کہا ابلیس نے دونوں سے کہ نہیں منع کیا تمکو تمھارے رب نے اس درخت سے یعنی اسکا پھل کھانے سے اتلا کر کہتے
 اَنْ تَكُونَا تَمَلِكَيْنِ مگر بغرض کہ اہت اس بات کے کہ تم دونوں ملک ہو جاؤ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ
 یعنی جنت میں یا زندگی میں ہمیشہ باقی رہو حال آنکہ اس درخت کے پھل کھانے کا یہ اثر ہے کہ وہ ملک ہو جاتا یعنی فرشتہ اور ربکہ لام کی
 قرۃ پر معنی بادشاہ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ باقی رہتا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں مصرح ہے کہ قَالَ اِلٰه اَدْلٰك عَلٰی شَجَرَةِ الْخُلْدِ و ملک لایسلی
 یعنی آدم سے بولا کہ بھلا میں تکو راہ تبادون شجرۃ الخلد کی جسکے کھانے سے ہمیشگی ہوتی ہے اور ایسے ملک کی کہ کبھی اُسکو فنا نہیں ہے۔
 واضح ہو کہ اس مقام سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ملائکہ افضل ہیں جی ہی تو اسنے ملک ہو جانے کی ہوس دلائی بلکہ باین معنی کہ تکو فرشتوں کی طرح
 تمام کی خواہش نہوا ورتھما سے عمر مانند فرشتوں کے دراز ہو کیونکہ ماہیت نہ بدلتا تو ظاہر ہے اور نیز بیان تو ابلیس کے قول کی حکایت
 ہے کہ اسنے ہی اُلٹا فریب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے تمکو منع کر دیا ہے کہ اُسنے تمھارا ملک ہونا اور دائمی قائم رہنا چاہا
 و لستہمّا تمھما ستمہ باہم قسم کھانا اور بیان فقط ایک طرف سے ہے یعنی ابلیس نے دونوں سے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ۔
 اِنْ تَكْمَا لِمَنِ النَّصِيْبَيْنِ یعنی میں تم دونوں کے واسطے بھلائی چاہنے والا ہوں۔ قتادہ نے کہا کہ اُسنے اللہ تعالیٰ کی قسم
 کھائی کہ فریب و دھوکا دیا اور مومن اکثر اللہ تعالیٰ کی قسم پر دھوکا کھا جاتا ہے اور شیطان نے اُنسے کہا کہ میں تمسے پہلے پیدا ہوا

ذبح نہ کریں سے کہا یا تو کہا گیا کہ تو نے اس ذبح میں سے جس سے میں نے منع کر دیا تھا کیوں کھایا تو کہا کہ مجھ کو حوار نے کہا تو فرمایا
 کہ میں اسکا انجام کہ حاملہ ہو کر رہے تھے تکلیف سے اور وضع حمل کرے تو تکلیف سے تب حوار باریک آواز سے روئیں تو کہا گیا کہ یہ رونا تجھ پر
 اور غری اور لادیر ہے۔ رواہ ابن جریر وعل اسنادہ مالا باس بہ عن قتادہ آدم نے عرض کیا کہ ای پروردگارا اگر میں توبہ کروں واپسی حرکت سے
 لغزت مانگوں تو فرمایا کہ ایسی صورت میں تجھے جنت میں داخل کر دینگا۔ اور رہا ابلیس تو اسنے توبہ کی درخواست نہ کی بلکہ مہلت مانگی پس ہر ایک
 کو وہ ملا جو اسنے مانگا رواہ عبدالرزاق باسناد صحیح اور ضحاک بن مزاحم سے روایت ہے کہ جو کلمات کہ آدم نے اپنے رب سے سیکھے پائے
 تھے وہ یہ ہیں قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا اس معصیت کے سبب سے وَإِنَّ كَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
 پس یہی کلمات ہیں جنکو آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے پایا کما فی قولہ تعالیٰ فقلنی آدم من رب کلمات قتاب علیہ انہم الوتواب الحم
 سراج میں ہے کہ انھوں نے حق عبودیت میں اعتراف سے گناہ کا اقرار کیا اور درحقیقت وہ خلاف اولیٰ ہے کیونکہ وہ بطریق نسیان تھا
 جیسا کہ سورہ طہ میں مخصوص ہے پھر بعض لوگوں نے اسی آیت واسکے مانند سے استدلال کیا کہ انبیاء سے گناہ صادر ہوتا ہے اور رد کر دیا گیا
 کہ رفعت وعلو اور معرفت میں انبیاء کا سب سے بڑا درجہ ہے پس وہ ایسے چھوٹے چھوٹے امور سے بھی ماخوذ ہوتے ہیں جنسے اور لوگ
 نہیں ماخوذ ہوتے اور بسا اوقات ایسے امور پر معنوب ہوتے ہیں جو بطریق تاویل صادر ہوتے ہیں اسی سے وہ لوگ غمناک
 و لرزتے رہتے ہیں پس انکے بلند درجات اور اونچے مقامات کے بہ نسبت یہ امور گویا گناہ ہیں اور یہ معنی نہیں کہ ایسے گناہ ہیں
 جیسے اوروں کے ہوتے ہیں پس باوجود انکے طہارت و پاکیزگی کے اور وحی سماوی و ذکر سے عمارت باطن کے اور اعمال صالحہ
 وغیرہ سے عمارت ظاہر کے یہ امور گناہ اور انکے احوال سے بعید ہیں پس آدم نے بھی مقربین کے مانند ان زلات کو بڑا گناہ قرار
 کر لیا اور نیز انکی نبوت سے پہلے یہ امر اسے صادر ہوا تھا باجملہ انبیاء علیہم السلام سے صدر گناہ کہیر کا قائل کوئی نہیں ہو سکتا سوائے
 جاہل بیوقوف کے و نعوذ باللہ من العباوۃ و ایما لہ قال اھبطوا جملہ متانفہ ہے جیسے جملہ اول متانفہ تھا یعنی حکم دیا کہ نیچے اترو
 تم سب یعنی آدم و حوا مع ذریات کے جو انکے اندر مضمحل ہیں بعض نے کہا کہ دونوں مع ابلیس کے اُترو بعضکم لبعوض
 عدا و در حالیکہ بعض تمھارا بعض کا دشمن ہے یعنی اولاد آدم و ابلیس میں عداوت تا قیامت رہے وَ لَکُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ
 وَ مَتَاعٌ اِلٰی حَیٰثِیْنِ یعنی زمین میں تمھارے واسطے جائے قرار اور تمتع ہے اُسوقت تک کہ تمھاری موت آوے فی السراج
 و المعالم جب آدم کی موت کا وقت آیا تو ملائکہ حاضر ہوئے پس حوائے انکے گرد پھرناسر و ع کیا تو فرمایا کہ میرے پروردگار کے
 ملائکہ کو آنے دے جو کچھ مجھ کو پہنچا وہ تیرے ذریعہ سے پہنچا پھر جب انکا انتقال ہو گیا تو ملائکہ نے پانی میں بیری کی تپنی جوش
 پیکر غسل دیا اور طاق کپڑوں میں گفن دیا اور لحد بنا کر ملک ہند کی سرزمین سراندیب میں دفن کیا اور اولاد آدم سے کہا کہ یہی طریقہ
 تمھارے واسطے مقرر ہوا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ مستقر زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے دونوں ہیں رواہ عنہ ابن ابی حاتم
 قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَ فِيهَا تُخْرَجُونَ یعنی او تھانے نے فرمایا کہ زمین ہی میں زندہ رہو گے جب تک زندگی مقدا
 ہوا ہے اسی میں مر گے اور اسی سے نکلو گے جب کہ قیامت میں زندہ کر کے اُٹھائے جاؤ گے تخرجون کے معنی نکلو گے بنا بریں کہ
 یہ مرد ہے جیسا کہ حمزہ کی قرآۃ ہے اور باقیوں نے مجہول پڑھا تو معنی آنکہ اسی سے نکالے جاؤ گے و ہذا کقولہ تعالیٰ اسما خلقناکم
 ثُمَّ نَسُوکُمْ وَ سَمَّا نَحْرُکُمْ تَارَةً اُخْرٰی وَ قَالَ فِي الْعَرٰسِ قَوْلُهُ وَ يَا اٰدَمُ اسکن۔ او تھانے نے جنت میں انکی سکونت

عیش میں ایک امتحان مضمحل رکھا اور اگر اپنے جمال و وصال سے انکی زندگی رکھی ہوتی تو قہر امتحان سے ہنر مندوں کی تکیہ کی جگہ
 بن حوادث کی مصرت نہیں ہے۔ اولہ الاقربا بذرہ الشجرة۔ اولال لبوسے فنتہ امتحان ہو اور شجرہ مذکورہ میں تکیہ کی جگہ ہوتی ہے۔
 اسے سرالاسرار میں سمائی پس اسکے شتاق ہونے اور قریب ہونے سے جوش شوق ہوا حالانکہ اس میں علم سرالاسرار و علم الاموال
 پس کھانے سے ان علوم سے بھر گئے اور جنت برداشت نہ کر سکے تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوئے کیونکہ یہاں سرالاسرار
 لہذا قولہ فتکو امن الظالمین کی مصداق ہوئے کیونکہ سبزہ زار ربوبیت میں جا کر اسرار ربوبیت لائے اور اگر اوتعالیٰ انکی ذلت
 فرماتا تو جہان میں علم اقدار پھیل جاتا اسی واسطے بعض مشرقین نے کہا کہ یہ درخت علم القضاہ والقدر تھا جو جانا وہ اسکے اسرار سے ہر ملک
 دخل میں پہنچا اسی واسطے ابلیس نے کہا کہ تجھے شجرۃ الخلد کی راہ بتاؤں۔ وہ جانتا تھا اور اسکو لیکر منازعت باس قدر ذلت چاہتا تھا
 مگر نہ پانے سے بہت غمناک ہوا اور کینوز غیب اس میں شرم یا کرا آدم کو دلالت کی تاکہ خلق میں کوئی متبع ہو کر اس میں منازع ہو پس آدم کو جس سے
 اس میں ڈالا کیونکہ مقام خطر تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انکو معصوم رکھا کہ انکے نفوس کو زہام قہر میں گرفتار کیا پس جب مسخر و ساقط ہو کر
 اپنا ضعف معلوم کیا تو کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا الخ پس شیطان کا یہ ارادہ کہ بعد علم اسرار کے مدہوش مسرت ہو کر قبول حکام شرعیہ سے خارج
 ہوں اور حجت الہی عالم میں نہ رہے وہ عکس ہو گیا کہ وہ عار و ذر جہ نبوت و رسالت پر رہے قولہ فوسوس لہما الشیطان الخ جب
 اوتعالیٰ کسی بندہ کو کشف اسرار چاہتا ہے تو شیطان اسکو بہکا تا ہے اور وہ سبب انکشاف ہو جاتا ہے اور خود شیطان خوار ہوتا ہے جیسے آدم
 علیہ السلام پر گذرا اور ابلیس انکے حسد میں خوار ہوا اور آدم زیادہ مقبول ہوئے لقولہ تعالیٰ ولا یحییٰ المکر السی الا بالہ یعنی مکر بدی اسی کو
 متاہر جسے مکر کیا اور آدم کے حق میں فرمایا تم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہی پھر دونوں یعنی آدم و حواء نے بعد ظہور اسرار کے انکو ادب کے
 پتوں سے عبودیت میں مری رکھا کما یدل علیہ قولہ و طفقوا یخفیان علیہما الخ ابو سلیمان دارانی نے کہا کہ شیطان نے برائی چاہی وہ
 سبب علوم و بلوغ کمال ہوا کہ آدم نے کوئی عمل اس خطیہ سے بڑھ کر نہیں کیا جسے انکو ادب سے مقام حقائق میں ثابت رکھا اور
 جو دلائل و غیرہ سے اگر کچھ وحشت آئی تو بہرکت اسکے اول تخصیص خلقت دست قدرت کی طرف لقولہ ربنا ظلمنا الخ راجع ہو گئی۔
 تو رد قاسمہ انی لکما الخ ابلیس نے مکر سے دشمنی کی وہ حقیقت انجام کار نصیحت ہو گئی ابو بکر الوراق نے فرمایا کہ نصیحت اسی شخص کی
 قبول کرنی چاہیے جسکے دین و امانت پر اعتماد ہو اور تیری نصیحت میں اسکا کوئی بہم متعلق نہ ہو کیونکہ ابلیس کے مانند نصیحت کرنے والے
 شیاطین الانس ہوتے ہیں قولہ فذلا ہما بغرور۔ اس چیز سے کہ درخت میں اسرار ربوبیت میں پس غرور اطلاع باسرار قدم میں ڈالنا کہ تیرے
 ملائکہ اور خازنان اسرار میں سے ہو جاویں اور یہ جذبہ شوق تقرب تھا جیسے عشاق ہر کس و ناکس کی بات سن لیتے ہیں اور بعض نے
 کہا کہ انکو سبب قسم اللہ تعالیٰ کے فریب دیا ورنہ فریب نہ کھاتے و قولہ فلما ذاقا الشجرة بدت الخ اس میں اشارہ لطیف ہو کہ اللہ تعالیٰ
 انہیں دونوں کو ظاہر ہوئے اور ظہور میں انہیں دونوں کی تخصیص سے معلوم ہوا کہ اختیار کی نظر وہاں نہیں
 پہنچی کیونکہ سواۃ مقام کرامت و امانت و رسالت و نبوت و ولایت تھی انکو جنت و غیرہ سب سے مجرود دیا کیونکہ وہ تجرید توحید و توحید
 قدم میں تھے وہاں جنت و غیرہ گاند نہیں ہے پھر جب شجرہ عشق کا پھل چکھا اور منفرد ہوئے تو غرائب علم اقدار انہیں منکشف ہوئے اور
 جمیع اشباح و ارواح کو انسے نکالا واسطی سے پوچھا گیا کہ انبیاء کو جلد عقوبت کیوں ہوتی ہے حالانکہ ابلیس خطا و بکارت کا گنہگار
 تو فرمایا کہ نزدیکی میں سوراہا و بیابان جیسے دور والے ادبی کرے بعض نے کہا کہ چوٹی برابر لبت پر انبیاء کے علم

اور بڑی بات پر دوری والوں پر کچھ مطالبہ نہیں ہوتا بعض نے کہا کہ عصمت انکو ظاہر ہوا اور غیر کو ظاہر ہوا واسطی نے کہا کہ آدم سے کسوت
 عزت کو چھین لیا اور مواخذہ میں ڈال دیا تاکہ زوال نعمت کی قدر جانے پھر کسی نے نہ پسنائی تو یقین دلایا کہ وہ اپنے نفس سے کچھ نہیں ہو جو کچھ
 اسکو حاصل ہوگا خالص پروردگار کی رحمت سے لیگا پس سب سے منقطع ہو کر اوتھالے کی طرف راجع ہوئے جب ہر دو بندگان خاص
 ان میدان ناپید کنار میں پڑے کہ علوم الاسرار والاقدار بے انتہا بہن تو بلا طفت سے اُنکو راہ بتائی نہامت کی بقولہ ونا دہا رہا ربا نوح
 نراو میں لطف عتاب ہو کیونکہ اس شجرہ کے استحقاق سے انکو بعد تھا قرشی نے کہا کہ آدم کو جنت میں بھیجا اور شجرہ سے منع کیا جب
 آدم نے کھایا تو پکارا قول تو قرب کے معنی میں ہوا اور نذر کرنا بعد دوری کے معنی میں ہو پھر جب دونوں نے چاہا کہ غایت عشق سے
 شجرہ میں سے کھانے میں ہم نے خطا کی اور یہ ہمارا مقام نہیں تو ظلم کو اپنی طرف نسبت کر کے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا الخ ظلم بیان ہوا
 کہ مقام کی شناخت نہو اور مشاہدہ حق میں حظ نفس کی خواہش ہو اسی واسطے دونوں نے جہالت کا اقرار کیا اور اسوقت میں مقام بلوین
 میں تھے اور اگر مقام تجرید و توحید یعنی مقام تکلیف عرفان میں ہوتے تو نفس کا ذکر درمیان میں نہ لاتے اور نفس کو ملامت نہ کرتے کیونکہ نفس
 پر نظر رکھنا اور ہسکی کسی قدرت کو مقام توحید میں دیکھنا شرک ہو گیا تو نہیں دیکھتا کہ حضرت اُستاد نے کہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو ملامت
 کی وہ مشرک ہو حسین نے کہا کہ شرک و ظلم یہ ہے کہ اوتھالے کی طرف سے کسی غیر کی طرف مشغول ہو۔ اور ابن عساکر نے کہا کہ ظلم بیان یہ
 حق تعالیٰ کے سوائے جنت و اسکی نعمت کی طرف بھی مشغول ہوئے تھے شیخ شہابی نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے گناہ انکو کرامات
 و مراتب پر پہنچاتے ہیں جیسے کہ آدم کے گناہ کا انجام یہ ہوا کہ مقام اجتناب و استغفار پر پہنچے اور اولیاء کے گناہوں سے کفارہ
 ہو جاتا ہے۔ اور عوام کے گناہ انکو خواری و امانت میں ڈالتے ہیں واسطی نے کہا کہ حال طینت میں انکو کوئی خطرہ سوائے حق کے
 نہ تھا پھر جب حضور میں حاضر کیا تو حضور سے غائب ہوئے پس غیر کے خطرہ سے ظلم کیا اور کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا کیونکہ میں اتصال
 کے ساتھ اتصال میں اسکو اتصال سے قطع کیا اور نفس میں جو نفس سے تھا اسکو نفس سے کیونکہ نہیں غائب کیا پس اللہ تعالیٰ سے
 اسکو زیادہ سوزش و ہیجان میں ڈالا کیونکہ شوق کو فراق سے ملا دیا اور مٹیاق سے لیا تاکہ سفر عشق میں طرح طرح کی محنت مشقت
 اٹھاوے اور حکم دیا کہ ابسطو اپس آدم کو مقام ہجت سے عالم محنت میں اتار دیا اور اہل عداوت کے درمیان پھنسا یا اور بعد
 وصل کے رنج فرقت چکھایا کیونکہ مقام عشق میں رنج و غم فراق اور ذوق وصال ساتھ ساتھ ہیں عیش وصال میں ہمیت کے ساتھ
 صافی اسحال بلا کہ ورت تھانہ وہاں جفا فراق تھی اور نہ بلا استحسان پھر فرقت کے ہاتھ ان امتحان میں پھنسا دیا اور حضرت الین
 جنت وصال میں یہ طمع کرتے تھے کہ دوام بقا حاصل ہو پس غیرت کبر بانی سے وہاں سے نکال دیا۔ واضح رہے کہ یہ بھی رحمت ہے
 کہ دوام بقا بعد فنا کا راستہ بتا دیا۔ بعض نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام رتبہ فضیلت و کرامت سے نہیں گرسے اگرچہ تمام جنت سے
 نکل آئے ہیں اسی واسطے فرمایا تم اجتباہ رہے پھر جب دونوں کو منزل جنت سے نکالا اور میدان محنت یعنی زمین پر ڈالا تو آگاہ فرمایا کہ دونوں
 میں زمین پر روح معرفت و رزق مشاہدہ زندہ رہینگے اور کنار شفقت و مکاشفہ میں رہینگے پس وہاں سے نعت توحید و محبت
 نکلنے چاہیے تو کہ فیہا تموتون و فیہا تخرجون سے اشارہ ہے یعنی طاعت باللہ سے زندہ اور فنا فی اللہ سے مردہ۔
 اور جبار باللہ سے نکلو گے۔ اور بعض نے کہا کہ معرفت کے ساتھ زندہ ہو گے۔ اور جہالت رہی تو مردہ ہو گے اور جو تقدیر و مشیت
 میں باری ہو چکی ہے اور جو احکام سعادت و شقاوت کے ہو چکے ہیں انھیں کے موافق وہاں سے نکلو گے پھر آدم کے لباس

جنت کے عوض اولاد آدم کو مختلف لباس کا مال تھا

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاَتِكَ وَرِيْشًا وَ لِبَاسًا تَقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ مِّنْ لِّبَاسِ

اور اولاد آدم کی پہنے اتاری تہر پرشاک کہ ڈھانکے تمہارے عیب اور رونق اور کپڑے پر ہیزگاری

مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

قدرتیں ہیں اللہ کی شاید وہ لوگ دھیان کریں

یٰٰدَمُ اس میں بعض نعمت کی تذکیر ہو کہ لباس تن انسانی پر بہتر ہو اور لباس میں سے بہتر لباس تقویٰ ہے حتیٰ کہ آدم سے لباس جانا موجب اساءہ ہو اور لباس تقویٰ زائل نہیں ہوتا اور یہ تمہید ہے آیت مابعد کے واسطے پس فرمایا کہ یا نبی آدم اور اولاد آدم اور بنین کو خطاب بسبب شرف مردوں کے عورتوں پر ہو اور شامل اس میں عورتیں بھی ہیں پس تغلیبا بنین فرمایا قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰیكُمْ اور خلقناکم۔ البتہ ہم نے تمہارے واسطے پیدا کیا میٹھ وغیرہ آسمانی اسباب اتار کر لیباساً یواری سَوْاَتِکُمْ ایسا لباس کہ چھپاتا ہو تمہارے فروج یعنی شرمگاہوں کو۔ پس لباس کو انزلنا فرمایا تو اسی سبب سے آسمانی اسباب میٹھ وغیرہ اتار کر پیدا کیا گیا اور اس واسطے مفسر نے خلقناکم سے تفسیر کی اور نظیر اس کا قولہ تعالیٰ وَاَنْزَلَ لَکُم مِّنَ السَّمَآءِ مَائًا فَاَنْزَلْنَا لَکُم مِّنْهُ زَبْذَابًا مُّغْتَسِبًا یعنی پونے کی نسبت اتارنا فرمایا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ زمین کے جملہ برکات منسوب آسمان ہیں یعنی جو زمین کے برکات ہیں وہ آسمان سے اترتی ہوئی کسی جاتی ہیں اور یواری ای لیسر سوا تم تمہارے سواۃ کو ڈھکتا ہو وریشاً عطف ہے لیباس پر اور جملہ صفت سے اشارہ ہے کہ ستر پوشی میں اصل ہے اسی واسطے مفسر نے ریش کی تفسیر کی کہ وہ کپڑے ہیں جسے آدمی تجل حاصل کرتا ہو اور بعض قرآن میں ریش جمع ریش ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ ریش کلام عرب میں اناث البیت وظاہر کپڑے ہیں یعنی جسے ظاہر میں تجل کیا جاوے پس لباس تو ضروری چیز ہے اور ریش انکا کلمہ و مزید چیز ہے۔ بخاری نے ابن عباس سے نقل کیا کہ ریش یعنی مال ہے۔ رواہ عنہ ابن ابی طلحہ اور یہی قول مجاہد و سدی و ضحاک و عروہ ابن الزبیر و بہتوں کا ہے۔ اور عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ ریش لباس و عیش و نعمت ہے اور عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ جو شخص نیا کپڑا پہنتے جب گردن تک پہنچے تو کہے کہ الحمد للہی کسائی ادا ہے عورتی و تجل بہ فی حیاتی۔ پھر پڑانا کپڑا لیکر صدقہ کر دے تو وہ زندہ و مردہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ و جوار میں اور اسکی رحمت میں ہوگا رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ اور حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم جب نیا کپڑا پہنتے تو کہتے۔ الحمد للہ الذی رزقنی من ریش ما اتجمل بہ فی الناس و اواری بہ عورتی۔ رواہ احمد و سراج۔ میں کہا کہ ثابت ہوا کہ زبیت ایک غرض صحیح ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ لَتَرْکَبُوْا وِزْنًا اَلْتَّیُّبَ سے ثابت ہے اور فرمایا و لکم فیہا جمال حین تریکون الایۃ اور حضرت صلعم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور وہ جمال کو دوست رکھتا ہے۔ رواہ الترمذی وغیرہ پس معنی آیت کے یہ ہیں کہ آدمی اولاد آدم پہنے اتار کر ایسا لباس کہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہو اور ایسا لباس کہ وہ کپڑے کا فائدہ دیتا ہو۔ اور مروی ہے کہ عرب کے لوگ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور عورتیں بھی ننگی ہو کر ہاتھ یا کچھ چیز شرمگاہ پر رکھ کر لات میں طواف کرتیں پس آیت نازل ہوئی قال البیضاوی شاید او تعالیٰ سبحانہ نے قصہ آدم کو اسی حکم کے واسطے منقول کیا ہے فرمایا تاکہ معلوم ہو جاوے کہ پردہ شرم کھل جانا پہلی بُرائی تھی جو شیطان کی طرف سے آدمی کو پہنچی پس اولاد آدم کو شیطان نے نازل کیا ہے جیسے اُس نے آدم علیہ السلام کو دھوکے سے برہنگی کی بُرائی پہنچائی تھی قال المشرجم اس آیت میں تقسیم ہوا ہے کہ ہر ایک کو

اس کے دور کرنے کو اوتعالے نے نعمت لباس نازل فرمائی اور یہ زجر ہر مشرکین کو جو ایسا کرتے تھے ورنہ ننگے ہو کر طواف سے نمانا کرنے میں باہل تو نہ تھا ایسی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد الا یہ ہر جو آئینہ آتی ہو قال فی السراج جب اللہ تعالیٰ نے لباس محسوس کو بیان کیا اور اسکی دو قسمیں کہیں کہ ایک ضروری ہے کہ شرمگاہ کو چھپانے والا ہو اور دوسرا زینت و مجمل کے واسطے ہے تو اسکی صحیح اصل لباس محضی کو بیان فرمایا بقولہ **وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ مِّنْ ذَٰلِكَ** و ابن عامر و کسائی نے لباس تقویٰ بنصب پڑھانا بنا کر لنگہ لباس پر عطف ہے یعنی اور نازل فرمایا ہننے تیر لباس تقوی اور وہ خیر ہے یعنی لباس ستر اور لباس زینت سب سے اچھا ہے اسکی ذلک مبتدا اور خیر اسکی خبر ہے اور جملہ بیان فضیلت لباس تقوی ہے اور باقی قرآن مجسم اللہ نے لباس تقویٰ برفع پڑھا پس یہ مبتدا ہے اور جملہ ذلک خیر اسکی خبر اب رہا بیان اسکا کہ لباس تقوی جو استعارہ ہے تو کس خیر سے استعارہ ہے ورنہ کیا مراد ہے فقال الحافظ فی التفسیر مفسرین نے اسکی کئی معنی بیان کیے ہیں عن عمرہ وہ لباس ہے جو قیامت میں متقیوں کو ملے گا۔ رواہ ابن ابی عامر و ابن علی و سدی و قتادہ و ابن جریر نے کہا کہ وہ ایمان ہے عوفی عن ابن عباس وہ عمل صلح ہے۔ و عنہ وہ ستودہ اخلاق ہیں عن عروہ بن الزبیر وہ خوف الہی محبت کے ساتھ ہے۔ عبد الرحمن بن زید اللہ تعالیٰ سے خوف کر کے اپنی شرمگاہ ڈھکی رکھے یہ سب معانی قریب قریب اور حضرت عثمان سے روایت ہے کہ منیر خطبہ میں لوگوں کو کتے مارنے کا حکم دیتے اور کبوتر بازی کرنے سے منع کرتے پھر کہا کہ ای لوگو تم ان سر اڑھیں اللہ تعالیٰ سے تقوی رکھو کہ میں نے رسول اللہ صلعم سے سنا کہ قسم اُس ذات پاک کی جسکے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ نہیں چھپائی کسی نے کوئی سریرت مگر آنکہ اوتعالے اس پر علانیہ ایک چادر پہناتا ہے اگر چلی سریرت ہو تو چلی چادر اور اگر بری سریرت ہو تو بری چادر پہناتا ہے پھر یہ آیت پڑھی و لباس تقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ اور کہا کہ ذلک خیر خصلت ہے۔ رواہ ابن جریر و الطبرانی و ابن بصری نے اسکو حضرت عثمان سے سنا ہے تو کتوں کے قتل اور کبوتروں سے بازی نہ کرنے کو خطبہ میں جن کا حضرت عثمان سے سنا تو شافعی و احمد و بخاری فی الادب کی روایات بطریق صحیح سے ثابت ہے اور یہ شاید باقی جزو روایت مرفوع کا و اللہ اعلم ذلک من الیت اللہ یعنی لباس تقوی یا یہ جملہ لباس نازل فرمایا آیات الہی سے یعنی اسکی قدرت کے دلائل سے ہے **وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** شاید اولاد آدم تذکر کریں یعنی نصیحت و پند حاصل کریں پس ایمان لائیں ہمیں صنعت التفات ہے یعنی پہلے بحرف نداء خطاب فرمایا تھا اور یہاں بصیغہ غائب فرمایا پس خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہے و آیت میں دلیل ہے کہ ستر عورت ظاہری باب تقوی اور اعمال صالحہ جو باطنی خوش اخلاق و بصیغہ صاف سے ہوں وہ اصل لباس ہیں پس اگر تمام دوشالے وغیرہ لادے ہو اور باطن میں اخلاق مذمومہ و اعمال ناپاک رہا ہو تو وہ تنگوں سے بدتر ہے اور اگر باطنی لباس تقوی سے آراستہ ہو تو چھپا کپڑا سپر کمال زینت ہے اور حقیقت وہ آیات الہی میں سے ہے کہ اندھے اور بے ایمان اعتقاد نہ کر لیں نظر نہیں آیا **فَتَدْرِكُ فِي الْعَرَسِ** قولہ تعالیٰ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا۔ ہر گروہ کے واسطے لباس خاص ہے پس ہارنوں کے واسطے لباس معرفت ہے اور مجہین کے واسطے لباس محبت ہے اور کشتاقوں کے لیے لباس شوق ہے اور موحدوں کے لیے لباس توحید ہے اور زاہدون کے لیے لباس زہد ہے اور متقیوں کو لباس تقوی ہے اور اولیاء کو لباس ولایت ہے اور اولیاء کو لباس نبوت ہے اور مرسلین کو لباس رسالت ہے اور انبیا سے ہر ایک کی واسطے ظاہر و باطن ہے پس زینت باطن تو حقیقتاً ہے و زینت کے واسطے ہے اور ظاہری زینت واسطے شریعت کے ہے پس جو اس زینت سے حقیقت میں آراستہ ہے وہ انوار قرب

۱۲۴۹
 لہذا شایعہ اور کثرت نازل ہونے سے بخار ہے

کی وجہ سے مخلوق نے درمیان مزین اور مصیب ہو جانا ہے اور قولہ تعالیٰ ولباس التقویٰ ذلک خیر من سائر الباس ہے کیونکہ ہر لباس میں ضرورتاً نفس بندے کو حائل کرتا ہے اور لباس التقویٰ میں نفس کو کچھ حظ نہیں ہے۔ اور یہ لباس تو ظاہر ہے اور باطن میں اور لباس تقویٰ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال میں فنا ہو گیا اور صفات الہی سے اسکو قوت حاصل ہوئی کہ ہر حیل و غیرہ وہی و قیاسی باتوں کے اس میں صفات الہی سے اتصاف ہو جیسا کہ قرب نوافل میں جا بجا مذکور ہے چنانچہ لباس تقویٰ میں ہر اس فناء ہو جاتا ہے اور جو شخص اس لباس سے آراستہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام عالم کے واسطے قبلہ ہو گیا ہے اس پر نظر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے انوار صفات کو پاتا ہے پس اسی لباس اتصاف کی طرف حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا بقولہ من رآنی فقد رآی الحق جس نے مجھ کو دیکھا اُس نے حق کو دیکھا **قال المصنف** اہل تصوف نے اس حدیث کے معنی سے بھی اشارہ کے معنی نکالے ہیں و قد مر مفصلاً اور قولہ تعالیٰ یواری سواۃ اشارہ ہے کہ تم سب کے سب انوار قدم سے ننگے اور حدوث کے عیبوں سے ایسے ہو جیسے ننگے کے اعضاء شرم کھلے ہونے سے وہ معیوب ہوتا ہے پس تم کو چاہیے کہ حدوث کی علتیں اور عیوب کو لباس قدم سے ڈھکو یا بنظر کہ شریعت پاکیزہ پر ٹھیک چلو اور عقائد درست کرو اور حقیقت و طریقت پر چل کر انوار حاصل کرو پس لباس علم سے شرمگاہ جہالت یعنی عیب جہالت کو چھپاؤ اور جو عیوب کے بندہ کو لازم ہیں انکو صفات ربوبیت سے چھپاؤ یعنی اخلاق الہی عزوجل سے آراستہ ہو و **اسطی** نے فرمایا کہ سورۃ توجہالت ہے اور سب سے بڑھی ہوئی زینت یہ ہے کہ بندہ لباس تقویٰ سے آراستہ ہو یہ لباس ایسی زدہ ہے کہ اسکو کسی حد کر نیوالے کا مگر نہیں بچا سکتا کیونکہ وہ اہل میں دل کا لباس ہے اور ظاہری پرہیزگاری اسکی علامت ہے کہ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب رکھتا ہے وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو نہ دیکھے پس تو غور کر کہ تو نے کون سا لباس پہنا ہے تمہیں صدق ہے یا تمہیں فسق ہے نظر آئی ہے تمہیں کہ جب لباس رب حق تعالیٰ کی مخلوق ہیں حسین سے لباس تقویٰ لباس حقانی ہے اور جو لباس کہ سواۃ کو چھپاتا ہے وہ لباس کرامت ہے اور لباس تقویٰ وہ لباس ایمان ہے اور وہ سب سے اشرف ہے بعض نے کہا کہ لباس الہدایہ تو عوام کے لیے اور لباس التقویٰ خواص کے واسطے ہے اور لباس ہیبت عارفوں کا لباس ہے اور لباس زینت دنیا والوں کا لباس ہے۔ لباس نقار و مشاہدہ وہ اولیاء کا لباس ہے اور لباس احضرة انبیاء علیہم السلام کا لباس ہے **قال الاستاذ** قلب کے واسطے لباس التقویٰ ہے اور وہ یوں ہے کہ قصد سچا رکھے اور طبع کو دور کرے اور روح کے واسطے لباس تقدیس ہے یعنی طلاق کو ترک کرے اور عواقب کو درمیان سے دور کر دے اور سر باطن کے واسطے تقویٰ سے ایک خاص لباس ہے وہ ہر ملاحظہ و خطرات کو دور کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو بھی اسی چیز سے ڈرایا اور پرہیزگاری فرمایا جس سے آدم علیہ السلام کو ہوشیار و پرہیزگار بنوایا کہ ہننے کو فرمایا تھا یعنی ہر شہوات سے اور ہر ایسی چیز سے جسکو نفس چاہے اس سے پرہیز رکھے **قال فی السراج** یہ آیت بیان لباس کے بعد ذکر واقعہ آدم علیہ السلام کے کہ انہیں فریب شیطان سے پرہیزگی کی مصیبت پہنچی تھی اسواسطے بیان فرمائی کہ نعمت لباس کا شکر یہ ادا کریں اور بجائے بتوں سے بدن ڈھانکنے کے اس لباس کی خوبی قیاس کریں اور غور کریں کہ ننگے ہونے میں سواۃ کے کھلنے سے کیا نفعیت و امانت ہے پس حضرت نعم عزوجل کے منت احسان کے مقابلہ میں تقویٰ اختیار کریں اور جو حکم انکو حضرت منعم جل جلالہ سے پہنچے اسکو مابین پھر شیطان و اسکے امور سے پرہیز کرنا چاہیے۔

اور جو اُنہے اُنکے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی و فریب بانٹ کا برتاؤ کیا تھا یا دلا یا بقولہ
 يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبُوۡنَكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا لِّيۡرِيَهُمَا سَوْاَتِهِمَا ط
 اور اولاد آدم کو بھلا دے مگر شیطان جیسا نکالا تمہارے ان باپ کو بہت سے اُترادے اُنکے کپڑے کہ دکھا دے اُنکو عیب اُنکے
 اِنَّهٗ يَرٰنَكُمْ هُوَ وَقَبِيْلَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاۡ لِلَّذِيۡنَ لَا يُؤْمِنُوۡنَ ○
 وہ دیکھتا ہے تمکو اور اُسکی قوم جہان سے تم اُنکو نہ دیکھو ہننے رکھے ہیں شیطان رفیق اُنکے جو ایمان نہیں لائے
 يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ اور اولاد آدم نہ فتنہ میں ڈالے مگر شیطان یعنی نہ گمراہ کرے مگر شیطان یعنی ای اور اولاد آدم تمہارے
 پیروی کرو شیطان کی کہ تم بھی فتنہ میں پڑ جاؤ گے کَمَا اَخْرَجَ اٰبُوۡنَكَ مِنَ الْجَنَّةِ جیسے اُنے نکال باہر کیا تمہارے ان و باپ کو پھر
 فتنہ پر داری کے ساتھ جنت سے یَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا لِّيۡرِيَهُمَا درجہ ایکہ اتار لیا ان دونوں کے بدن سے انکا لباس لِيۡرِيَهُمَا سَوْاَتِهِمَا
 تاکہ دکھا دے دونوں کو انکی شرمگاہیں رواضع ہو کہ جملہ نزع عنہما حال ہے پس بعض نے کہا کہ ابو کیم سے حال ہے یا اخرج کے فاعل یعنی
 ابلیس سے حال ہے اور بجائے نزع ماضی کے نزع مضارع اس فائدہ کے واسطے آیا کہ حکایت حال سے اس وقت کا تصور ذہن میں
 سما جاوے تاکہ اولاد آدم کو شرم آوے اور شیطان کی پیروی سے شرم کریں اور اسکو دشمن جانکر اسکے کاموں و باتوں سے جدا ہو کر
 راہ حق کی پیروی اختیار کریں۔ اگر کہا جاوے کہ اخرج کر نیوالا اور لباس اتارنے والا شیطان نہیں کیونکہ اُنے یہ حرکت اپنے ہاتھوں
 نہیں کی تو جواب یہ ہے کہ لباس کا چھن جانا اور جنت سے نکلنا اسی شیطان کے وسوسہ سے واقع ہوا اور اسی کا دھوکا دینا اسکا طرز
 سبب ہوا اسی سبب سے اسکی طرف نسبت کیا گیا پھر اس میں اختلاف ہے کہ وہ کیا لباس تھا جو اُتر گیا تو ابن عباس و قتادہ نے فرمایا
 کہ ناخن انکا لباس تھا اور بعد نزع کے ہاتھ پیروں میں نمونہ کے طور پر زینت و منفعت و یاد دلانے کو باقی رہ گئے ہیں **قال المفسر**
 قد رواه عبد الرزاق عنه۔ اس روایت کے ثبوت میں کلام ہے اور شاید یہ نبی اسرائیل یعنی یہود وغیرہ کے بیان سے لی گئی ہو یا مولیٰ
 ہو یا جملہ یہ ضعیف ہے اور وہ سب بن منبہ سے ابن جریر نے باسناد صحیح روایت کی کہ لباس نزع تھا جو انکی نظر کے درمیان حاصل تھا اور
 مجاہد نے فرمایا کہ لباس تقویٰ تھا اور یہ مناسب ہے اور بعض نے فرمایا کہ لباس جنت میں سے ایک لباس تھا اور یہ قول اقرب ہے
 کہ لباس اور اسکا اتارنا حقیقی لباس کے ساتھ اطلاق ہوتا ہے اور اولیٰ یہ ہے کہ مطلق لباس لیا جاوے جو لباس جنت یعنی حقیقی کو اور لباس تقویٰ
 کو دونوں کو شامل ہو حاصل آئے اور اولاد آدم تم فتنہ شیطان سے بچو وہ مگر گمراہ نہ کرے جیسے تمہارے والدین کو جنت سے اس حال
 سے نکلا یا اِنَّهٗ يَرٰنَكُمْ هُوَ وَقَبِيْلَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ یعنی تم بہت ہوشیار رہو شیطان کے مکر و فریب سے کہ اسکو آخرت
 میں جب قطعی جہنم دی گئی ہو تو ایک مدت تک اسکی عبادت کا اور نیز وہ بھی مخلوق ہے اسکا عوض اسکو سبب عموم رحمت کے دنیا میں
 ہو دیا گیا ہے کہ اول بار صولہ بھونکے جانے کے وقت تک زندہ رہے اور بہت سی قابو و قدرت اسکو دیدی گئی ہے چنانچہ ایک یہ
 بیان فرمائی کہ انہرا کم ہوا رخ یعنی وہ شیطان دیکھتا ہے مگر وہ خود بھی اسکے قبیل بھی اس حثیت سے کہ تم اسکو نہیں دیکھتے یعنی ان
 شیطانوں کو پس وہ تمہارے دل میں و دماغ میں ایسے طور سے آکر و وسوسہ ڈالے گا کہ تم اسکو نہ دیکھو سلوگے اور وہ تم کو دیکھیگا اور وہ
 قبیلہ میں بلکہ مع قبیل ہی را کم ہوا رخ یعنی اس قبیلہ میں ضعیف فاعل راجع بجانب شیطان اسی ضمیر متصل کی تاکید لفظ ہوا ضمیر منفصل سے کر دی تاکہ قبیلہ کا
 مفہوم ہو جاوے قبیل جمع قبیلہ یعنی ایسی جماعت مجتہدہ کہ انہیں بعضے بعض کے مقابل ہوں یعنی ایک جتھا جس میں آئے سائے

ایک طرح کے مقابل لوگ ہوں اور قبیلہ وہ قوم جو ایک دادا کی اولاد ہوں مراد یہاں اسکے قبیل سے شیطان کا لقب ہے
 مفسر نے اختیار کیا اور قتادہ نے فرمایا کہ وہ ایسے جن اوشیاطین ہیں کہ انھیں میں سے ابلیس بھی ہے اور ابن عباس نے کہا کہ شیطان
 شیطان کی اولاد ہے اور یہ نظر لفظ قبیل کے مناسب ہے اور شکر شیطان سے تفسیر اشمل وارنج ہے پھر جو فرمایا کہ وہ لوگوں
 سے دیکھتے ہیں کہ تم انکو نہیں دیکھتے ہو تو مفسر و بیضاوی وغیرہ نے کہا کہ یہ سبب اسکے کہ انکے اجسام بہت ہی خفیف دیکھے جاتے ہیں
 کہ نظر سے آتے ہیں یا اس سبب سے کہ انہیں کوئی رنگ نہیں ہے اور یہی معتزلہ کا قول ہے اور واحدی و ابن جوزی نے ابن عباس سے
 سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو ایسا کر دیا ہے کہ آدمیوں میں انکے خون کے مانند روان ہیں اور آدمیوں کے سینے انکے ہونٹ
 کے ٹھکانے کر دیے ہیں سوائے ان آدمیوں کے جنکو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا کہ انکے سینوں میں تو مسکن نہیں کر سکتے ہیں
 ورنہ اور ان کے سینوں میں مسکن رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کو سکھلایا بقولہ الذی یوسوس فی صدور الناس
 پس وہ لوگ آدمیوں کو دیکھتے ہیں اور آدمی انکو نہیں دیکھتے ہیں مجاہد سے مروی ہے کہ ابلیس نے کہا کہ ہمارے واسطے چار باتیں
 کر دی گئیں ہم دیکھتے ہیں اور دکھلائی نہیں دیتے اور ہم تحت الثری سے نکل آتے ہیں اور ہمارے پوڑھے پھر عود کر کے جو ان ہو جاتے
 ہیں ابن دینار سے روایت ہے کہ جو دشمن تجھے دیکھتا اور تو اسکو نہیں دیکھتا البتہ بڑی ہوشیاری و شققت کا سامنا ہے مگر جسکو
 اللہ تعالیٰ سے بچا لیا ہے میں کہتا ہوں کہ اسی آیت کے آخر میں جنکو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بچا یا ہے وہ مذکور ہیں یعنی مومنوں کو
 اپنی قسمت سے بچا لیا ہے اللہ رب اعلمنی ممن عصمتہم من عبادک المؤمنین برحمتک و بفضلک وانت علی کل شیء حیظہ واضع ہوا
 کہ زشری وغیرہ نے اسی آیت کے استدلال کیا کہ شیاطین کا دیکھنا ممکن نہیں ہے اور یہ قول مردود ہے اس واسطے کہ جیسے شیاطین میں اللہ
 تعالیٰ نے قوت پیدا کر دی کہ آدمیوں کو ہر طرح دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی جدم اللہ تعالیٰ آدمیوں کی آنکھوں میں ایسی قوت دیدے
 تو دیکھ سکتے ہیں اور آیت میں انکا دیکھنا محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں کیونکہ آیت سے انتہاء درجہ یہ نکلتا ہے کہ شیاطین ہر کس راہ
 سے دیکھتے ہیں کہ جس راہ سے ہم انکو نہیں دیکھتے پس اول تو نہ دیکھنے سے نہ دیکھ سکتا کیونکہ ثابت ہوا مثلاً جو شخص انھیں بد کہے ہوئے
 اسکو سکتے ہیں کہ زید کو نہیں دیکھتا اور زید اسکو دیکھتا ہے لیکن یہ کناٹھیک نہیں کہ وہ شخص زید کو دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر انکو کھل جاوے
 تو دیکھ لیا گیا۔ دوم یہ کہ نہ دیکھنا تو ایک راہ کے خاص ہے یعنی جس راہ سے وہ ہکو دیکھتے ہیں ہم اس راہ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں پس
 جائز ہے کہ دوسری راہ سے ہم انکو دیکھ لیں کیونکہ خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی اور بیضاوی وغیرہ نے کہا کہ نہ دیکھنا اسی حیثیت اور
 اسی راہ کے ہے کہ جب شیطان اپنی اصلی صورت پر ہو اور اگر کسی حیوان یا پرند وغیرہ کی صورت میں متمثل ہو تو اس راہ سے دکھلائی
 دیکھا کیونکہ جنوں کو متمثل ہونے کی قوت حاصل ہے اور یہ امر مشہور معروف ہے اور بسا اوقات شیطان بصورت پر مرد کے اکثر عابدوں کو
 یا سانپ کی صورت میں نظر آیا مولوی روم نے کہا ہے ایسا ابلیس آدم روے بہت ہے پس بہر قوتی نشاید او دوست نہا کلام
 میں لکھا ہے کہ ہمارے شیخ قاضی زکریا نے کہا کہ حق صحیح یہ ہے کہ شیطان کا نظر آنا اور نہ آنا صرف اللہ تعالیٰ کی قوت پیدا کرنے پر ہے
 جو قوت کسی بندہ کے واسطے اللہ تعالیٰ سے ہے تو شیطان اپنی صورت پر اسکو نظر آتا ہے چنانچہ احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے کہ شیطان
 اوقات میں بعض لوگوں کو نظر آدیکھے قال المرحوم شیخ زکریا نے بہت صحیح و صواب بات بیان کی اور مدار امتحان میں لکھا ہے
 ہے کہ شیطان اگر نظر آدے تو ہر شخص اسکو جان لے اور دوسرے میں نہ پڑے لہذا نظر پر پردہ ہے اگر پردہ نہ لگے تو شیطان

جیسے آنحضرت صلعم نے دیکھا بلکہ گرفتار کیا ہو پس آیت میں تو عدم امکان پر کچھ بھی دلیل نہیں ہے۔ اور بعض نے جو کہا کہ احادیث صحیحہ اس آیت کی تخصیص ہیں تو یہ بر تقدیر تسلیم اس امر کے ہو کہ من حیث لا تزویم سے یہ مراد ہو کہ انکے اصلی صورت پر سبب جسم نادی لطیف بلکہ ہونے کے نہیں دیکھ سکتے ہو ورنہ احادیث صحیحہ سے تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہو کہ معتزلہ وغیرہ تمام امت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ شیطان ایک جسم مخلوق ہے اور ایسا ہی جن بھی مخلوق ہیں اور انکے وسوسہ آدمیوں کو اس طور سے پہنچتے ہیں کہ آدمی کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ شیطان نے القاد کیا ہے حتیٰ کہ اگر وہ کافر ہو تو اسکو قبول کرتا ہے مگر نہ اسطرح سمجھتا کہ شیطان کی بات ہے بلکہ اپنی رائے و فہم سمجھ کر منور ہوتا ہے اور اگر مسلمان ہو پس اگر اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تو یہ وسوسہ جتنے نہیں پاتا وہ بعلم شریعت و توفیق الہی اسکو رد کرتا ہے ورنہ ہر جاہل و فاسق مسلمان اسکے وساوس کو خواہ شہوات فسق و فجور کے ہوں یا اور کسی طرح کے ہوں قبول کرتا اور بسا اوقات اسکے موافق کار بند ہو کر آخر متنبہ ہوتا ہے پس اگر توبہ کرنی تو خیر ورنہ بدکاری پر اصرار کیے اور اڑا رہنا ہے لیکن شیطان پر لعنت کرنا تو عموماً زبانوں پر چڑھا ہوا ہے اب اس زمانہ میں ایک گروہ پیدا ہوا ہے انھوں نے شیطان کو بالکل ہی چھپا ڈالا اور کہنے لگے کہ شیطان کا کہیں وجود ہی نہیں ہے اگر ہوتا تو نظر آتا اور محسوس ہوتا حالانکہ یہ سخت ہی نادانی ہے روح نفس وغیرہ قوی ہیں جو نظر نہیں آتی اور دوسرے کی روح اسکو محسوس نہیں ہوتی یہ پھر کیا اس نظر نہ آنے سے دوسرے میں روح ہی نہیں ہے پس اس گروہ نے قرآن مجید و احادیث و اجماع امت بلکہ جہاں تک یہود و نصاریٰ وغیرہ بلکہ عقل صحیح سلیم سے انکار کیا اور ایسی صورت میں کفر میں کوئی شک نہیں پس انفس کو کہ ناحق بلا دلیل و حجت نقل و عقل کے انکار کرنا و کفر اختیار کر عقل سلیم نہیں رہا کھتی ہے اور آیات مصرح ہیں چنانچہ قاسم ہا اللہ انی لکما لمن الذابحین وغیرہ بالکل صریح ہیں پس اس گروہ سے سخت تعجب و حیرت ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے جو کچھ ہے شیطان جس سے وساوس دگر اسیان وغیرہ پہنچتے ہیں اسکو درمیان سے نڈا کر دیا کہ لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں درمیان سے نڈا کر دو کہ وہ زبان خلائق سے بچے یہ کمال وستی اور اتحاد ہے اننا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کر دیا ہے شیاطین کو اولیاء ان لوگوں کو آدمیوں میں سے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اولیاء جمع ولی کی بیان معنی اخوان ہے مددگار لوگ یا قرآن مجید اول و فتح ثانی جمع قرین کی جو نہایت نزدیک ساتھی ہو جسکو ہمزاد بولتے ہیں پس بے ایمانوں کا ہمزاد شیطانوں کو بنانا نہایت مناسب ہے کہ انہیں ازراہ طبیعت کے اتحاد اگر یہ صورت میں اتفاق نہ ہو کذا فی السراج المذرف فی العرش تولد یابی آدم لا یفتکم الشیطان یعنی شیطان تکو اسید ہائے درانہ و طمع مال و جاہ و عمر دراز تک پہنچنے کی ہوسات سے فتنہ میں نہ ڈالے جیسے تمھارے بایں آدم کو جنت اور اسکے دوام کی طمع لانی کیونکہ اس سے آدمی مقام قدس و آتش سے عالم کہ درت و وحشت کی طرف خارج ہوتا ہے جسے خاطر باطن پریشان ہو جاتی اور تکرار غلطی اس پر چھایا جاتی ہے اور عالم نور و سرور سے نکل جاتا ہے جیسے آدم کا حال ہوا کہ وہ جنت خلد سے عالم دنیا دی میں نکالے گئے پس یہ چیزیں نورانی لباس کو آدمی کے سر باطن سے اُتار دیتی ہیں اور اسکو لباس تقویٰ سے جسکو اللہ تعالیٰ نے بیان ذکر کیا ہے تنگ کر دیتی ہیں جب بندہ اپنی ہوا سے نفسانی و طبع شہوات شیطانی کا تابع ہوتا ہے اور اسی خواہش و شہوت کو طلب کرتا ہے تو سفاسے عبادت میں خارج ہو جاتی ہے اور نور درگاہ سے محروم ہو جاتا ہے اور انسانی حلتین اس پر غلبہ کر کے سامنے آتی ہیں کیونکہ فراق کی بلائیں یہی ہیں یعنی انھیں سے آدمی درگاہ رحمت سے دور پڑ جاتا ہے۔ اور جنت سے نکالنے اور لباس اُتارنے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی حالانکہ وہ حقیقت اس واقعہ کا باعث ہے اور ظہور قبر میں واسطہ ہے تو اسی وجہ سے کہ جب بندہ کو دوری و مجوری کی کوئی علامت ملنے کو ہوتی ہے تو امتحان میں

Marfat.com

نور بصیرت عطا فرماتا ہے جس سے شیطانوں کو اور انکے مکر کو دیکھ لیتا ہے۔ پس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وغیرہ سے اسکو آگ کے گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔
 حال ہو جاتا ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و قوت سے ان سب شیاطین کو ایک دم میں جلا ڈالتا ہے اور سب کو اپنی نظر سے دیکھ کر دور بھگا دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں واضح دو آیتیں فرمائی ہیں جس سے صریح معلوم ہوا کہ بندہ نیک کی یہ حالت ہے کہ شیاطین کو انکے مواقع حیلہ گری و اشکال میں دیکھ کر اپنے آپ کو اُن سے بعنایت الٰہی محفوظ کرتا ہے پس اول آیت تو قولہ تعالیٰ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ البتہ جو لوگ متقی ہوئے جبکہ انکو کچھ وسوساں شیطانی پہنچے تو یاد کرتے یعنی ہوشیار ہو جاتے ہیں بیاد الٰہی و آیات پاک کے پس وہ ناگاہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں اور دوسری آیت تو قولہ تعالیٰ لا یسمعون الی الملا الاعلیٰ ویقذفون من کل جانب دجورا ولہم عذاب واصب الا من خطف اخطافۃ فاتبعہ شہاب ثاقب الایۃ۔ شیخ ذوالنون رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر شیطان تجھے ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ تو اسکو نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ تیرے پروردگار عزیز جلیل سبحانہ و تعالیٰ اسکو ایسی راہ سے دیکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا پس تو اپنے پروردگار عزوجل سے استعانت طلب کر پس اسکی نظر رحمت کے سامنے بھلا شیطان واسکا مکر کیا چیز ہے۔
قال تعالیٰ ان کید الشیطان کان ضعیفا الایۃ۔ البتہ مکر شیطان بہت ضعیف ہے **قال المرحوم** شیطان ہوا فرشتہ ہوشیار ہوا یا بھیرا کوئی چیز ہو سب حکم الٰہی عزوجل کے تحت قدرت میں مسخر ہیں کسی کو ذرہ برابر یعنی کچھ بھی خلاف کی مجال نہیں ہے اگر صدق دل سے مومن ہو تو شیطان کی کیا مجال ہے کہ جسکے واسطے نظر رحمت الٰہی جل سلطانہ ہو اسکی طرف آنکھ اٹھا سکے۔ **قد قال تعالیٰ** واما کان لہ علیہم من سلطان الا لعلم من یومن بالآخرۃ من ہو منہافی شک و ربک علی کل شیء ضعیفا الایۃ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شیطان کو اپنے اولیاء یعنی مومن بندوں سے جو اسکی جناب میں عاجزی و بندگی کرتے ہیں اور سوائے اسکے کسی کو شریک نہیں لاتے بلکہ اسکی جناب پاک مقدس میں شرک کا جب کبھی نشان ہی نہیں اور اس درگاہ عظمت میں اسکا امکان نہیں تو شرک کی نفی کرتے ہوئے شہادتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون بالجملہ اسکا کرم و فضل ہے کہ مومن بندوں سے شیطان کا منہ پھیر دیا اور اعدا یعنی کافروں و مشرکوں کی طرف کر دیا کہ وہ سب شیطان کے دوست ہو گئے اور یہ کافر و مشرک مع شیطانوں کے سب کے سب اہل ایمان کے دشمن ہوئے۔ **قد قال تعالیٰ** انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون اسمین تصریح ہے کہ یہ سب کچھ ہماری قدرت و مشیت سے ہو گئی اور کوہیمان کوئی بات کرنے کی مجال نہیں ہے پس جب بندہ کو ایمان نصیب ہوا تو وہ سب چھپتا ہو دیکھتا ہے اور نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کافر و مشرک بنا یا گیا تو وہ پتا پھرتا اور دوسروں کو خالق بنا تا پھرتا ہے تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا۔ سب چیز فقط اسی پاک پروردگار عزوجل کی قدرت کاملہ و مشیت محکمہ سے پیدا ہوتی ہے اسی نے مومنوں کے دلوں میں اپنی لعنت دیدی اور آپس میں وہ مومنین ایک جان دو قالب ہیں اور اسی نے فاسقوں کافر و مشرکوں کے دلوں میں شیطان واسکے تابعوں کی لعنت دیدی کہ وہ مومنوں کے دشمن ہیں لیکن مومنوں کو ان شیاطین کی عداوت سے کچھ ضرر نہیں ہے اسواسطے کہ یہ لوگ عین حفاظت ازل میں ان دشمنوں کے شر و فساد سے محفوظ ہیں **ابن عطاء** نے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ انا جعلنا الشیاطین۔ اور قول تعالیٰ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء حقیقی نسبت تو وہ ہے جو اپنی طرف انصاف فرمائی یعنی ہم نے ایسا کر دیا اور جو انکی طرف نسبت کی ہے وہ معارف میں اور یہی حال تمام قرآن میں خطاب الٰہی کا ہے کہ اور ان کی طرف جہان انصاف ہے وہ بطریق معارف ہے کہ عارف سمجھے گا۔ فافہم۔
و اذکوا اولادکم لعلکم تتقون **قال تعالیٰ** ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔
 کہیں کہیں ایک کام نہیں ہننے دیکھا اسطرح کرتے اپنے باپ دادا کو اللہ نے حکم کیا تو کہ اللہ حکم نہیں کرتا عیب کے کام کو کیوں جھوٹے بولتے ہو اللہ پر جو معلوم نہیں رکھتے۔

والتحذیر من یسار و هو اعلم بالمتدین۔ پھر مشرکوں کے افتراء باندھنے پر انکار کے ساتھ ملامت فرمائی بقولہ اَتَقْوُونَ عَلٰی اللّٰهِ
بِمَا لَمْ تَعْلَمُوْنَ کیا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ بات کہ تم نہیں جانتے یعنی نہیں جانتے کہ او تعالیٰ نے فرمائی یا نہیں۔ مگر
جمالت سے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی جناب میں افتراء باندھے وہ اسی ملامت کا مصداق
ہو اور حدیث مشہور بلکہ متواتر میں ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ جو کوئی عمداً مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے
اور بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی میرے ذمہ لگا دے وہ بات جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا دے لہذا مسلمان
ایسا نذر کو روا نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو بے جا نہ بوجھے نسبت کر دے پس یہ کہنا کہ آنحضرت صلعم
نے یوں فرمایا ہے یا فلان شخص سے یوں سنا ہے یا یہ چیز آپ کی ہے یا آپ نے ایسا کیا۔ یا آپ نے فلان شخص کو کرتے دیکھا۔ یا فلان
شخص کو یہ خبر دی ایسے ہی بہت سے امور ہیں کہ جب تک یقیناً یہ ثابت نہ ہو کہ فلان حدیث سے ثابت ہے اور صحیح ہے تب تک بان
کو روکے ورنہ بہنمی ہو جانے کا خوف ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو حکم فرمایا کہ مشرکین گمراہوں کو راہ عدل و صراط
جو تحقیق حکم الہی ہے سنادے اور راہ ہدایت تیلادے بقولہ تعالیٰ

قُلْ اَمْرٌ رَبِّیْ بِالْقِسْطِ وَاَقِمْ وَاَوْجُوْهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَاذْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هٰذَا كَمَا بَدَا لَكُمْ
تَعُوْذُوْنَ ۝ فَرِيقًا هَدٰى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ اِنَّهُمْ اَخَذُوا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
دوسری بار بونگے ایک فرقہ کو راہ دی اور ایک فرقہ پر ٹھہری گمراہی انھوں نے پکڑے شیطان رفیق اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر
وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّفْتَدُوْنَ ۝

اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں

قُلْ اَمْرٌ رَبِّیْ بِالْقِسْطِ کہہ کے حکم دیا میرے رب نے بقسط یعنی عدل کے ساتھ یعنی عدل و استقامت رکھنے کا حکم دیا ہے
وَاَقِمْ وَاَوْجُوْهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ یعنی ہر مسجد کے معنی پر اسے بان اقسطوا و اقموا۔ عدل کرو اور اقامت کرو۔ یا اس سے پہلے اقبلوا مقدر ہے اسی مرتبہ
بِالْقِسْطِ فَاَقْبِلُوْا وَاَقِمْ وَاَوْجُوْهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ یعنی حکم دیا میرے پروردگار نے عدل کا پس اسکو قبول کرو اور قائم کرو راست و ٹھیک و جُوْهُكُمْ عِنْدَ
كُلِّ مَسْجِدٍ اپنے پہرہوں کو ہر مسجد کے وقت مسجد مصدر بھی معنی ہے جو ہے اور عند ظرف زمان ہے اور معنی یہ کہ خالص کرو اللہ تعالیٰ ہی کیواسطے
اپنے سوا کوہذا ذَعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ اور عبادت کرو اسی کی درحالیکہ خالص کر لے دے ہوا سکے واسطے دین کو شرک سے
قال السخاوی التفسیر حاصل آیت آنکہ میرے پروردگار نے تمکو حکم دیا کہ عدل کرو اور اسکی عبادت کو اپنے موقع پر پختا
سے ٹھیک رکھو اور اسکی عبادت میں اخلاص کا بڑا ذکر پس عبادت اپنے موقع پر یوں ٹھیک ہوگی کہ رسول جو معجزہ سے تائید
کیا گیا ہے وہ جو شرع اللہ تعالیٰ کے حکم سے لایا ہے اس میں پوری پوری اسکی پیروی کرو پھر اخلاص سے عمل کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ
کسی نیک کام کو قبول نہیں کرتا جب تک یہ دونوں باتیں اس میں نہ پائی جاویں ایک یہ کہ شرع کے موافق ہو اور دوم یہ کہ شرک سے
خالص ہو کما بَدَا لَكُمْ تَعُوْذُوْنَ یعنی جیسے تمکو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے ایسے ہی عود کرو گے یعنی پھر تمکو قیامت کے روز
لذات کے اٹھا دیا حاصل آنکہ ہر نفس و شرک سے بچو اور روز جزاء سے ڈرو اور وہ قیامت ہے اسکے منکر مت ہو جسے تمکو ابتداء

پیدا کر دیا کہ تمہارا کچھ بھی وجود نہ تھا وہ ضرور قادر ہو کہ پھر دوبارہ تمکو زندہ کر دے پس ضرور تم قیامت کے لئے اپنے اعمال سے اپنے لئے
 فریقاً ہدیٰ و فریقاً حق علیہم الضلالة یعنی ایک فریق کو تم میں سے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہ بنا دیا تاکہ تم کو
 یہ کہ تفسیر جو مفسر نے ذکر فرمائی ہے وہی حضرت حسن و قتادہ سے مروی ہے اور یہی حضرت مجاہد کا ظاہر قول ہے کہ فرمایا یعنی ہدیٰ ہوتے ہوئے
 کہ زندہ فرما دیا۔ عبدالرحمن بن زید بن سلم نے کہا کہ معنی یہ کہ جیسے تمکو پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی تمکو آخرین عادہ فرما دے گا اسی قول کو
 شیخ ابن حجر نے اختیار کیا اور اسی کی مؤید یہ حدیث جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا
 اور فرمایا کہ اے لوگو تم حشر کیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ کیے ہوئے پھر پڑھی یہ آیت کما بنا لاول خلق
 نعیدہ وعدنا لعلنا ناکفنا علیہن یواہر بناری و سلم ایضاً اور سدھی نے یہ معنی بیان کیے کہ کما بدکم تعودون یعنی جسے تمکو ایک فریق ہدایت
 اور ایک گمراہ مقدر کیا ہے ایسے ہی اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہو **قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس** اللہ تعالیٰ
 نے اولاد آدم کی خلقت میں مومن و کافر رکھے ہیں چنانچہ فرمایا ہوا الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن پھر روز قیامت کو جیسے پیدا کیا ویسے
 ہی عادہ فرمائے گا **قال الحافظ اسکی تائید** حدیث ابن مسعود ہے جو حسین حضرت صلعم سے یوں روایت ہے کہ پھر قسم ہے ذات پاک کی جسکے
 سواے کوئی مہبود نہیں ہے کہ آدمی اہل جنت کے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اسکے اور حنبت کے درمیان ایک بائٹھ کا فاصلہ رہتا ہے پھر
 اسپر تقدیر غالب ہوتی ہے پس روز خون کا کام کر گزرتا ہے پس روز رخ میں داخل ہو جاتا ہے اور آدمی روز خون کے کام کرتا ہے یہاں تک
 کہ اسکے اور روز رخ کے درمیان فقط ایک بائٹھ کا فاصلہ رہتا ہے پس حنبتوں کا کام کرتا ہے جس سے حنبت میں داخل ہو جاتا ہے۔ رواہ
 البخاری اور قصہ قرآن کی حدیث بخاری میں مانند اسکے مضمون آیا ہے اور آخرین ہے کہ اعمال کا اعتبار تو خواتیم پر ہے یعنی جس عمل پر خاتمہ
 ہوا اسکا اعتبار ہے اور جابر رض سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ہر نفس اسی حالت پر مبعوث ہوگا جس پر وہ دنیا میں تقار و آہ چھ
 اور لفظ صحیح مسلم میں ہے آدمی اس حال پر مبعوث ہوگا جس پر وہ مرے اور رواہ ابن ماجہ ایضاً **قال الحافظ** اگر آیت سے یہ معنی مراد ہوں کہ
 جو مہبط مقدر ہوا ہے اسی پر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ اس میں اور قولہ فطرۃ اللہ الی فطر الناس علیہا الایۃ میں اور حدیث
 کل مولود یولد علی الفطرۃ الفخریۃ یعنی تو فقیہ دینی چاہیے اور وجہ صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو پیدا کیا تاکہ ثانی اس حال میں کافر و مومن ہوں اگر
 ابتدا فطرت میں سب کے سب توحید و اسلام پر مفعول ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ سے عہد و پیمانہ لے لیا تھا فانہم انہم اتخذوا الشیطان
 اقلیاء من دون اللہ او غیر اللہ سوائے خدا کے و یحسبون انہم مہتدون یہ کلام تعلیل ہے انپر ضلالت ثابت ہونے کی
 کہ انہوں نے شیاطین کو اولیا بنایا اور خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں **قال الشیخ ابن جریر** بعض لوگوں نے زعم کیا کہ اللہ تعالیٰ
 کسی شخص کو فعل معصیت یا اعتقاد ضلالت پر عذاب نہیں کرے گا مگر جیسا کہ ٹھیک وجہ سے راہ راست کا اور اس فعل کی معصیت اور اس
 اعتقاد کی ضلالت ہونے کا علم اسکو ہوا ہو پھر اسنے فعل معصیت و یا اعتقاد ضلالت باقی رکھا ہو اور بندہ ان لوگوں کا غلط و خطا ہے
 اسواسطے کہ اگر یہی ہوتا تو یہاں فریق ہدایت میں اور فریق ضلالت میں کچھ فرق نہ ہوتا اسواسطے کہ فریق ضلالت اپنے آپ کو ہدایت
 سمجھتے ہیں حالانکہ انکے نام و احکام سے اللہ تعالیٰ نے دونوں میں فرق فرمایا ہوا **فی العرسل** جب قوم نے راہ عدل انہوں
 سے منھ موڑا اور گمراہوں یعنی شیطانوں کے پیچھے چلے تو آنحضرت صلعم کو اللہ عزوجل نے حکم دیا کہ جو بائیں عدل و توحید و اخلاص سے
 جناب الہی کے لائق ہیں اور کسی اور کو انکی نیابت نہیں ہے وہ اس قوم پر گشتہ کو اعلام فرما دے بقولہ قل یا مومنین القسط یاسین انہما

کہ قسط باطنی ہے کہ سر باطن کو دیدار قدیم میں حدوث سے مجرود مقدس کرے اس صفت کے ساتھ کہ درمیان میں حفظ نفس کو کچھ بھی دخل نہ ہو کہ توکل
 وہاں نفس کو یہی حفظ ملتا ہے کہ مشاہدہ کی حلاوت میں مشغول ہو جاتا ہے بسبب اداسے عبادت کے پس نفس کے اس مزہ کے واسطے ایسا نہ کرے
 بلکہ حفظ پر رہے وہ یہ ہے کہ انوار عزت ازل کا سر باطن پر ظاہر ہونے کے وقت نفس کو آتش توحید میں جلادے پس صفات ازلیہ کے ساتھ
 استقامت پر مستوی رہے تو نہیں دیکھتا کہ کیونکر اہل شہود کو انوار جلال سے مکاشفہ دیکر انقطاع حدوث کی دعوت فرمائی بقولہ واقیموا وجہکم
 عند کل مسجد جب انوار قدرت ظاہر ہوں تو دعا و تضرع کے ساتھ اغیار کو درمیان سے دور کرتے ہوئے اپنے چہرہ کو اور پیشانیوں کو
 درگاہ غرت کے سامنے خاک پر رکھو کیونکہ دعائیں ہی کہ تقارب میں قلب کو تمام شوق ہو اس طرح کہ درمیان میں غیر کو دخل نہ رہے قولہ وادعوا
 مخلصین لہ الدین یعنی حدوث کی کدورت اور غیر کی طرف نظر سے عبادت ہو کر توحید و دعا کر دیکھ جب یہ صفات پورے ہوئے تو حقائق عبودیت
 پورے ہوئے جبکہ اللہ تعالیٰ نے دین فرمایا ہے شیخ جنید نے اس آیت میں کہا کہ سر باطن کی حفاظت اور عبادت کے بلند رکھنے کا اور تمام
 جہان کے عوض اللہ تعالیٰ کو لینے پر راضی ہونے کا حکم دیا شیخ رویم نے کہا کہ اخلاص و عاریہ ہے کہ اپنے افعال سے اپنی نظر اٹھاوے
 حادث محاسبی نے فرمایا کہ معاملہ الہی عزوجل کے درمیان سے مخلوق کو نکال دینا یہی اخلاص ہے۔ ابو عثمان نے کہا کہ ہمیشہ خالق عزوجل ہی
 کی طرف نظر رہنے کے واسطے مخلوق کی طرف نظر رکھنے کو فراموش کرنا یہی اخلاص ہے بعض نے فرمایا کہ ہمیشہ مراقبہ رکھنا اور جملہ مخلوق کو فراموش
 کرنا یہی اخلاص ہے **قال الاستاذ** فی قولہ واقیموا وجہکم عند کل مسجد اس میں اشارہ یہ ہے کہ ہر حالت میں دوامی شہود ہو اور کسی وقت کوئی
 لحظہ اسکو فراموش نہ کرے خواہ کچھ آوے یا جاوے مقدم ہو یا مؤخر ہو پھر جب سب کو خالص عبودیت کا حکم دیا اور واسطہ جزوئے
 مخاطب کیا بعد ازاں سب کے سب پردہ عدم سے موافق تضاد و قدر کے شقاوت و سعادت و ہدایت و ضلالت پر نکلتے
 ہیں تو سب کو مشیت سابقہ پر حوالہ کیا یعنی آنکہ یہی نہیں ہے کہ جو عبودیت کی طرف متوجہ ہوا وہ داصلین میں سے ہے اور جو بھاگا وہ مجورین میں
 سے ہے اس واسطے کہ طاعت و عبودیت تو درمیان میں طار مٹی گئی ہیں بلکہ جسکی فطرت بندگان مقبول کی فطرت ہے وہ ہر حال میں مقبول ہے
 اور جسکی فطرت مردودہ مردودہ چنانچہ مصرح کر دیا بقولہ کما بدکم نعوذون۔ فریقاً ہدیٰ فریقاً حق علیہم الضلالة سب کو و نشان سے
 موسوم کیا ایک کو بہ نشان لطف اور دوسرے کو بہ نشان تہریر جو بر صفت لطف ہے اسکو تلویں کی گردشوں سے کچھ مضرت نہیں اور
 جو بر صفت تہریر ہے اسکو ظاہری تلکین کی منفعت سے کچھ فائدہ نہیں ہے پس محل امتحان سے نکلنے کے بعد اصلی فطرت پر ہونے ایک فریق تو
 انوار معرفت پر ہوگا اور ایک فریق تاریکی ضلالت پر ہوگا **قال ابو یوسف** یعنی جو تیر ازل میں مقدر ہوا وہ بدین واقع ہوگا **قال**
احمد بن محمد اعمال پر مفرد مت ہو کیونکہ وہ کبھی انجام کار سے موافق ہوتے ہیں اور کبھی مخالف ہوتے ہیں **قال المشرجم** یہ سب اقوال
 قریب قریب ہیں **قال بعضہم** اسی سے اسی کی طرف عود کر گئے اپنے وجود سے انکو دیگر اشیاء کی لذت سے چھڑایا اور اپنے علم و
 معرفت کے ساتھ انکو غیر کے علم سے نکالا اور اپنے ارادہ غالب کی معرفت سے انکو اغیار کے ارادہ سے آزاد کیا **قال ابو یوسف**
 یہ بیان ایک نکتہ معلوم ہوا یعنی بعض کو دیدار جمال سے پیدا کیا تو معرفت میں پڑے اور بعض کو دیدار جلال سے پیدا کیا تو وہ نکتہ
 میں پڑے یعنی عین قدم کے دروازہ پر جا پڑے اور وہاں انہام کو تقصیر دانگی ہوئی ہے پس میدان نکتہ میں پڑے رہ جاتے ہیں
 اور بعض نکتہ انکرا میں رہتے ہیں اور بعض معرفت المعرفہ میں رہتے ہیں پھر جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مساجد شہود میں اقامت جوہ

کا حکم فرمایا تو اسکے بعد موافق مراقبات میں زینت اور درستی استقامت کا حکم دیا بقولہ تعالیٰ

۱۰۸

يُنَبِّئُكُمْ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
 اور اولاد آدم کی لے لو اپنی رونق ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اور مت اڑاؤ اسکو خوش نہیں آتے اڑانے والے اسکو
 حَمْدٌ مَزِينَةٌ اللَّهُ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِمَوَازِينٍ
 نہ کی ہر رونق اللہ کی جو پیدا کی اُس نے اپنے بندوں کے واسطے اور ستھری چیزیں کھانے کی تو کہ وہ ہر ایمان والوں کے واسطے دنیا کی زندگی میں ہر چیز کی ہر
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

قیامت کے دن یوں بتاتے ہیں ہم آیتیں جن لوگوں کو بوجھ ہے۔

يُنَبِّئُكُمْ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
 عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ہر مسجد کے نزدیک **قال** حافظ اس آیت کریمہ سے وہ بڑا طریقہ جس پر مشرکین اعتماد کرتے تھے یعنی ننگے ہو کر طواف
 کرنا وہ شاد یا چنانچہ ابن عباس نے کہا کہ مشرک لوگ مرد و عورتیں سب خانہ کعبہ کا طواف ننگے بدن ادا کرتے تھے سو مرد تو دن میں اور
 عورتیں رات میں اور بعضی عورت طواف کرنے میں کہتی جاتی **س** ایوم مبد و بعضہ او کلہ بہ و ما بد امنہ فلا اخلہ پس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
 کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ رواہ سلم والنسائی وابن جریر اور عوفی نے ابن عباس سے اس معنی کے ساتھ اس قدر زائد روایت کیا کہ زینت
 لباس ہے یعنی وہ کہ شرمگاہ کو ڈھکے اور سوا سے اسکے بیش قیمت کپڑے و متاع پس لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ہر مسجد پاس اپنی زینت کو لیوں
 و لکنہ قال مجاہد و عطاء و ابراہیم النخعی و سعید بن جبیر و قتادہ و السدی و الضحاک و الزہری و غیر واحد من ائمة السلف فی تفسیر الآیہ یعنی
 مشرکوں کے ننگے طواف کرنے کی رسم کو سینے کے واسطے حکم نازل ہوا **قال** المترجم امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرد کو ناف سے گھٹنوں
 تک ڈھکنا واجب ہے اور گھٹنے بھی شامل ہیں اور آزادہ عورت کا تمام بدن عورت ہی باستثناء قدم و تھیلیوں کے اور تمام تفصیل
 فقہ میں مذکور ہے مجھے صرف تنبیہ مقصود ہے پھر آیت کریمہ اگرچہ طواف کو بارہ میں نازل ہوئی لیکن کلام عام ہے پس حکم بھی عام لیا گیا لہذا مفسر نے
 عند کل مسجد کی تفسیر میں کہا کہ طواف کے وقت اور نماز کے وقت یعنی حکم عام ہے۔ پھر بیان یہ اشکال پیش کیا گیا کہ طواف کے وقت تو ستر
 ڈھکنا واجب ہے اور نماز میں فرض ہے پھر تفریق کیونکر ہو اور شافعیہ پر یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کیونکہ وہ وجوب و فرض میں فرق نہیں کرتے
 ہیں اور حنفیہ کے نزدیک بھی حق عمل میں دونوں یکساں ہیں لیکن پوشیدہ نہیں کہ حق حکم میں عموماً مساوات نہیں چنانچہ جس نے نماز میں ایک کلمہ بھی
 تو فرض ساقط ہو گیا اگرچہ وجوب قراۃ سورہ فاتحہ و دیگر زائد کے نہ پائے جانے سے نقصان رہا جسکا اعادہ واجب ہے حالانکہ شافعیہ کے
 نزدیک فرض بھی ساقط نہیں ہوتا اور نماز باطل ہے باجملہ حنفیہ پر بیان جواب لازم ہے پس جواب یوں دیا گیا کہ آیت سے تو نماز میں ہی وجوب
 ہی ثابت تھا لیکن فرضیت بدیل اجماع ثابت ہوئی ہے کہ ذاقیل و فیہ نظر فان الاقراق بین الوجوب و الفرض انما ہو بظلال حدیث
 و الاجماع الذی یفید القیاس و اجماع السلف تکیف الاجماع اللهم الا ان یقال انہ ثبت من اجماع بطلان القیاس و حدیث و اجماع السلف
 ذلک علی الفرضیت لکن فی اثبات ذلک مشتقہ فلیمثل حافظ ابن کثیر وغیرہ نے ذکر کیا کہ زینت کا حکم جو اس آیت سے ثابت ہوا ہے
 سنی میں جو احادیث سے ثابت ہے وہ چند باتیں ہیں چنانچہ نماز کے واسطے نخل مستحب ہے خصوصاً نماز جمعہ و عید کی کے واسطے اور خوشبو لگانا
 کیونکہ وہ زینت ہے اور سواک کرنا اسکا تتمہ ہے اور افضل لباس سپید رنگ کا ہے اور عمدہ سر نہ اندھا ہے اور سر پر بھی بفرس تیل بھرا ہوا اور
 سنگار کی غرض سے اگر عورتوں سے تشابہ کرے تو حرام ہے **قال** المترجم ستر الی اور سنگار میں فرق نہیں بل میں وہی چیزیں ہیں جن پر

ان کے روزظاہر ہوں بعض اس شرمگاہ کا لباس اور جو کچھ اس سے ظاہر ہو میں اسکو طواف میں کرنی ہوتی ہے

بعضی چیزوں کو حلال کہتے ہیں بعض کو حرام کہتے ہیں اور ایسے ماسوائے کھانے پینے کے دیگر اشیاء میں بھی انکو میاکی ہو گیا کہ ان کو حلال کہتے ہیں اور حرام کہتے ہیں
 کہ عذرا تحریم و تحلیل کرنا اگر خلافت حکم اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلعم ہو تو کفر ہو پس ان علما کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان کو حلال و حرام سے تمیز کر سکیں
 اور عوام کو رو دہنیں ہو کہ ہر ایسی بات کو بلا دلیل شرعی مان لیں بلکہ غور کریں کہ اپنا دین کس سے لیتے ہیں اور اس آیت کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
 بعض اہل تصوف بھی نفس کشی اسی میں جانتے ہیں کہ چھاکھا نانہ کھاویں اور چھاکپڑا نہ پہنیں اور مانند اسکے وہ بھی باندھیں اور نہ پھولوں کے
 ان چیزوں کے حاصل کرنے کے واسطے اسراف کرتے ہیں اور بہت سے مشہدات بلکہ حرام طریقوں سے حاصل کرتے ہیں وہ بہت ہی
 ہی برکت کرتے ہیں اللہم اہدنا وسیرنا و عافنا و اعف عنا و انت ارحم الراحمین قل ھو للذین آمنوا فی الحیوة الدنیاء و النہیة
 زینت و طیبات رزق ثابت ہر مومن کے واسطے زندگی دنیا میں یعنی مومن اسکے مستحق ہیں اگرچہ غیر مومن بھی ان کے شریک ہیں
 کہ اقال المفخر خالصۃ نافع کی قزاقہ میں بالرفع ہر بار آنکہ خبر بد خبر ہو گویا تعذیر کلام یونہی کہ قیل ہی غیر خالصۃ للذین آمنوا فی الحیوة
 الدنیاء خالصۃ لہم یوم القیامۃ یعنی قیامت میں یہ طیبات و زینت خالص یعنی مخصوص مومن ہی کے واسطے ہیں اور غیر مومن کی قزاقہ
 میں خالصۃ بنصب ہر بار آنکہ حال واقع ہر اور معنی یہ ہیں کہ در حالیکہ یہ طیبات و زینت خالص و بلا شرکت ثابت ہیں مومن کے لئے
 قیامت میں اور دنیا میں مومن کے واسطے مطلقا ثابت فرمایا اور غیر خالص نہیں فرمایا تاکہ ظاہر ہو کہ اصلی استحقاق مومن کا ہے اور کافر اگر
 انکے شریک ہوئے تو بغا شریک ہوئے ہیں۔ واضح ہو کہ زینت لباس و طیبات طعام میں ایک معنی اور شکر و عبادت کے اور
 لحاظ پاکیزگی شرعی کا معتبر ہے اور یہ ایمان پر موقوف ہے پس خالص و غیر خالص کی تفصیل کی درحقیقت ضرور نہیں کیونکہ کفار کی شرکت اس راہ
 سے نہیں ہے بلکہ اس معنی کی شرکت ہے کہ یہ اموال دنیاوی و مشتملیات نفس ہیں مومن کی شرکت نہیں ہے کیونکہ قیامت میں مومن کو
 یہی چیزیں بدون شرکت نہیں حاصل ہونگی بلکہ زینت و طیبات کے مصداق کو جو نعمت ہے جنت سے ہونگی حاصل ہونگی اور مومن کافروں
 کی شرکت نہونگی بلکہ ایمان کے مانند وہاں بھی بدون زینت و طہارت کے کفار کو پیپ لہو لیکا اعدوا باللہ من سواد العاقبتہ
 کذٰلک تفصیل کلا یت نبینا مثل ذلک التفصیل جسے ہم نے مفصل بیان کیا ایسے ہی ہم آیات کو مفصل بیان کرتے ہیں یہ قوم
 یعلمون ایسی قوم کے واسطے جو انبائی رکھتے ہیں پس وہ فکر کر کے علم حاصل کرتے ہیں اور اسی قوم کی خصوصیت اس واسطے کہ آیات الہی سے
 انتفاع انھیں کو حاصل ہوتا ہے **فی العرش** قولہ تعالیٰ خذوا زینتکم عند کل مسجد بندہ کی زینت وہ لباس ہے جس کا طرز تو واضح ہے
 اور تانا و بانا اسکا استقامت و اخلاص ہے جسکا دامن حوادث سے قطع اور اسکی آستین و دون جہان سے مقصود ہے اور جب اسکی شروع ہو
 اور عطف اسکا خضوع ہے اور سیننے والا نور بنور آخرت اور شرف کسب الثواب ہے پس تائبین کا لباس تو سوزش دل و گریہ و نظری ہے
 اور پیر سبز گارون کا لباس تضرع و تائبی ہے اور زاہدون کا لباس انکے چہروں پر نشان نور ہے اور لباس عابدین انکی انھوں سے ظہور
 نور خیب ہے اور محبین کا لباس بیابانی محبت و ہیجان درد ہے و شائقون کا لباس پاپے آنسو جاری ہونا اور ہیجان ہے عاشقین کا لباس درد
 علیات ہیں اور متانین یعنی حضرت اوتالی سے مقام النس میں مشرف ہونے والوں کا اس سکینت و وقار ہے اور عارفوں کا لباس ہے
 و اجلال ہے اور موحدین کا لباس حیرت و فنا ہے اور فی درجات و الایاد و بیت میں اور اونچے درجہ والا تو اید و بیت میں ہے اور بیت کو
 بجالایا اسکا لباس افعال ہیں اور جو یوبیت میں حاضر ہے یعنی از خود رفتہ ہے اسپر لباس صفات ہے اور جو تیار ہے کہ قبل قدم کی طرف
 متوجہ ہے اسکا لباس انوار ذات ہیں پس احوال میں بڑا تفاوت اور لباس میں بڑا تفاوت اور بندوں میں بڑا تفاوت ہے اور

یعنی انھوں سے ظہور نور خیب ہے اور محبین کا لباس بیابانی محبت و ہیجان درد ہے و شائقون کا لباس پاپے آنسو جاری ہونا اور ہیجان ہے عاشقین کا لباس درد علیات ہیں اور متانین یعنی حضرت اوتالی سے مقام النس میں مشرف ہونے والوں کا اس سکینت و وقار ہے اور عارفوں کا لباس ہے و اجلال ہے اور موحدین کا لباس حیرت و فنا ہے اور فی درجات و الایاد و بیت میں اور اونچے درجہ والا تو اید و بیت میں ہے اور بیت کو بجالایا اسکا لباس افعال ہیں اور جو یوبیت میں حاضر ہے یعنی از خود رفتہ ہے اسپر لباس صفات ہے اور جو تیار ہے کہ قبل قدم کی طرف متوجہ ہے اسکا لباس انوار ذات ہیں پس احوال میں بڑا تفاوت اور لباس میں بڑا تفاوت اور بندوں میں بڑا تفاوت ہے اور

کہا کہ بعض آدم کا خطاب ہے بعض بجا ہے گویا فرمایا کہ ای اولاد نقص و عیب اسمیں انکو تنبیہ کی تاکہ اپنے نفوس پر نظر و التفات نہ رکھیں
 اسکا مندرجہ بالا کہ زینت عبادی کی ہے کہ نفس سے پاک ہو کر درگاہ باری تعالیٰ میں حاضر ہوں اور اسکی چوکھٹ کو لازم کپڑے اور سر پر ہمیشہ
 شہدہ حقیقت میں رہیں بعض نے کہا کہ عابدوں کی زینت یہ کہ آثار سجدہ ہوں اور عارفوں کی زینت انوار وجود ہیں عابد تو بارگاہ کبریا کے
 دروازہ پر بندگی کرتا ہے اور عارف بساط احترام پر بیٹھا رہتا ہے پس بندوں میں بڑا فرق ہے بعض نے کہا کہ زینت نفوس تو خدمت پر تکر
 اور زینت قلوب حفظ حرمت پر اور زینت ارواح یہ کہ درگاہ کبریا میں بہت کے ساتھ سر جھکائے رہیں بعض نے کہا کہ زبان کی زینت
 دوام ذکر ہے اور قلب کی زینت صفات قدرت میں فکر ہے بعض نے کہا کہ زینت ظاہری سجدہ ہے اور زینت باطنی شہود ہے بعض نے
 کہا کہ نفوس کی زینت یہ کہ مجاہدات و ریاضات میں اخلاص وغیرہ سے اچھا معاملہ رکھیں اور قلوب کی زینت یہ کہ مشاہدات سے الٹی
 وصل رہیں پھر زینت کو جو آثار قرب ہیں ذکر کرنے کے بعد انکو تزیین کی جو بلا دلیل اہل حق سے انکار کرتے ہیں اور لباس تقویٰ و اسکے آثار
 اپنے نفوس سرکش کو محروم رکھتے ہیں قولہ قل من حرم زینۃ اللہ الہی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق خطاب پاک میں دو باتوں کا
 احتمال ہے ایک تو اعداء و غضب کا اور دوسرا اولیا پر فضل و رحمت کا یعنی کس شخص کو یہ جو بات ہے ایسے بندوں خاص پر انکار کرے
 جو زینت عبادات و انوار حقائق و معارف سے آراستہ ہیں واضح ہو کہ یہ زینت و لباس جس سے خواص بندے آراستہ ہیں وہ کسی کے
 امکان میں نہیں ہے کہ خود حاصل کرے اسواسطے اخرج لعبادہ سے اپنی ہی طرف اسکو مضاف کیا اور مخصوص کر دی اسکی علت اپنے بندوں
 کے واسطے اور اسکے بندے وہی ہیں جو اہل حق کہلاتے ہیں جنہیں کوئی خیانت نہیں اور کچھ شائبہ شرک نہ بدعت نہیں ہے اور انکو مباح کر دیا
 کیونکہ بدون علت و کلفت کے انکی توکل برضا و محبت پر انکو حاصل ہوا پھر واضح ہو کہ ظاہری زینت و طیبات میں کافر کو شرکت ہے اور
 باطنی لباس و رزق میں کسی کو شرکت نہیں وہ دونوں جہان میں مومنوں کے واسطے مخصوص ہے وقد قال اللہ تعالیٰ قل ہی للذین آمنوا فی الحیوة
 الدنیا خالصۃ یوم القیمۃ وہان ان انوار کا خلوص کے ظہور ہوگا۔ اور نیز وہ نور جلال و جمال ہے جو عارفین کے بشرے سے ظاہر ہوتا ہے اور طیبات
 رزق وہ ثمرات ہیں جو درختان تجلی و قرب سے انکو حاصل ہوتے ہیں بعض نے کہا کہ یہ زینت تو جنگوں کی مباحات ہیں اور آبادیوں کے
 حلال کمائی سے حاصل ہوا اور طیبات رزق سے مراد وہ مال غنیمت ہے جو جہاد میں حاصل ہو شیخ ابو عمر و اللہ شقی نے فرمایا کہ جو
 معونات بندگان مخلص کو پہنچتے ہیں اور جو کرامات انکو حاصل ہوتی ہیں اسناد نے کہا کہ طیبات تو وہ از راق ہیں جو نفوس کو اسکے
 انضال سے حاصل ہوتے ہیں اور قلوب کو اسکی طرف اقبال سے حاصل ہوتے ہیں بعض نے کہا کہ عابدوں کا رزق الہام ہے
 اور عارفوں کا اسوائے حق کے سب کو فراموش کرنا پھر واقعی محرمات جنکو اہل جہالت حلال رکھتے ہیں اور برعکس اہل معرفت کے
 اپنی ضلالت سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں بیان فرمانے کا حکم دیا بقولہ تعالیٰ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاِلٰهِ مَا لَمْ يُخْلِقْ
 تو کہ میرے رب نے منع کیا ہے سو مجھائی کے کام جو کھلے ہیں انہیں اور جو چھپے اور گناہ اور زیادتی ناحق کی اور یہ کہ شریک کر دے اللہ کا جسکی اسنے نہیں بنائی

بِهٖ سُلْطٰنًا وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

اور یہ کہ جو ٹھہرے اللہ پر جو تم کو معلوم نہیں

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ حِجَّ نَاحِشَہ اور وہ کبیرہ گناہ ہیں مانند زنا کے یعنی جنہر عذاب و دلخ کی دغیبہ اور

اس میں ننگے طواف کرا بھی داخل ہو جو مشرکین کرتے تھے اور بعض مفسرین نے جملہ حرام گناہوں کو شامل کر لیا ہے۔
 حصہ ہو اور علی ہذا اجنبی عورت پر بد نظر کرنا بھی حرام ہے و فافہم ما ظہر مدینہا و ما بطن او جزا و شرابہ و ما یظاہرہ من کل
 پوشیدہ ہر حالت میں حرام کیا ہو پس شرکین جو پوشیدہ زنا کو عیب نہیں جانتے تھے انکی جہالت تھی بلکہ فواحش خواہ لایعین ہوں
 ہوں سب طرح انکو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ پھر فواحش پر عطف کیا والا لہم یعنی حرام کیا اتم کو وہ معصیت ہے قال البیضاوی
 یہ خصیص کے بعد تمیم ہے یعنی فواحش بھی معصیت ہیں پس فواحش اور جملہ گناہ کو حرام کیا اور بعض نے کہا کہ اتم سے جزا و شراب بیجا
 ضعیف ہے اس واسطے بعض نے کہا کہ فواحش سے وہ محرمات مواسی مراد ہیں جو فروج و شرک گاہ سے متعلق ہیں اور اتم سے تمیم کر وہی یا اسکا
 اسکے مراد ہیں و البقی علی الناس یعنی ایسے گناہ جو کرنے والے ہی تک نہ رہیں بلکہ انکا ضرر غیر دن پر متعدی ہو پس جملہ گناہوں کو
 کو درے مارنا وغیرہ اگرچہ ایسا فعل ہے کہ اسکا ضرر دوسرے پر متعلق ہو لیکن اسکو خارج فرمایا بقولہ یغایر الخ یعنی دوسرے پر متعدی
 ناحق ہو اور وہ ظلم ہے پس اول میں تو ان افعال بد سے ممانعت ہوئی جنہیں دوسروں پر متعدی کا قصد نہ ہو اور بعضی بغیر ان سے ہر افعال
 سے ممانعت ہے جنہیں ناحق دوسرے پر متعدی مقصود ہو اور بعض نے کہا کہ مراد اس سے تکبر ہے۔ پھر ایسے ظلم سے ممانعت کی جو اپنے اوپر و
 غیروں کے اور سخت ناحق ظلم اور سب کے پلید و بدتر ہے یعنی و ان تشرکوا یا اللہ ما لہ فیئذیل بہ سلطانا و الم نزل بانزالہ
 ر حجت یعنی اور حرام کیا یہ کہ شرک کرو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ چیز کہ نہیں تماری اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے ساتھ شریک
 ہونے کی کوئی حجت قال البیضاوی اس میں شرکوں پر حکم ہے اور آیت میں تہنیه ہے کہ جس بات پر کوئی دلیل شرعی قائم نہ ہو اسکا
 اتباع نہ چاہئے پھر ان تشرکوا پر عطف کیا و ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون یعنی اور حرام کیا یہ کہ کہو تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات
 جو تم نہیں جانتے ہو پس جو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا اسکو مشرکوں کی طرح بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے یا جو حلال نہیں کیا اسکو
 حلال بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ سب حرام و کفر ہے اور ایسے ہی صفات الہی میں اسکا ذکر نا و دیگر امور جنکے واسطے کوئی شرعی دلیل
 نہیں ہے اسی حکم میں ہن ف قولہ قل انما حرم ربی الفواحش فحش ظاہری وہ ہے جو آدمی کو خالص عبادت سے مشغول کرے اور باطنی
 فحش وہ ہے جو قلب کو ایسا وسوساں پہونچے جو اسکو مشاہدہ حق کے درمیان پردہ ہو جاوے اور نیز ظاہری فحش جو افعال معروہ ہیں
 اور باطنی میں جو اس فعل کی حلاوت نفس میں باقی رہے وہ بھی شامل ہے قولہ والا لہم و البقی ما من اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے انکا کلمے
 کلمے داخل ہے اور بغی میں جو باطن میں ان سے حسد ہو شامل ہے قولہ وان تشرکوا باللہ الخ او تعالیٰ اپنے جلال و علو کبریائی میں اس شان پر جو
 کہ الوہیت میں اسکا کوئی شریک نہ بنا لکل مجال ہے اور درمیان میں کسی غیر کا وجود نہیں ہے پھر جو لوگ علوم لدنی کے مدعی ہیں انکے منہ میں خاک جونی
 با قال تعالیٰ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون سہل نے کہا کہ جسے کلام کیا اللہ تعالیٰ کی طرف بدون اجازت کے نیز طریقہ حرام ہے کہ
 تو اسنے اپنا پردہ پھاڑا اور حد سے تجاوز کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام سے تحذیر فرمائی ابو عثمان نے قولہ انما حرم ربی الخ
 کہا کہ جو طاعت تو ایسی ادا کرے کہ مقصود اس میں کوئی غیر ہو خواہ آدمی یا کوئی اور چیز تو یہ فواحش میں سے ہے قال المرحوم بیضاوی
 اس واسطے کہ وہ ریا ہے اور ریا شرک ہے جو فحش الفواحش میں ہے بعض نے کہا کہ فواحش میں سے جو ظاہر ہیں درجہ جہت پر لانا معصیت
 کرنا اور بیتان باندھنا اور باطن جو پوشیدہ ہیں ازرا بخلہ غلول اور کھونٹ اور حقد و حسد ہے استاد نے کہا کہ ظاہر میں سے ذلت و کد اور
 اور باطن میں سے غفلت ہے اور بعض نے کہا کہ محب سے یہ بات بھی گناہ ہے کہ محبوب سے صاویرہ قال المرحوم بیضاوی

Marfat.com

خلفہ شریک و کبیرہ گناہ واد تعالیٰ پر اقرار ابا ندینے والوں کو سخت تہدید فرمائی

وَيَكُلُّ أُمَّةٌ آجِلٌ فَإِذَا أَجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ○

اور ہر قوم کا ایک وعدہ ہو پھر جب پہنچا ان کا وعدہ نہ دیر کرے گی ایک گھڑی اور نہ جلدی

وَيَكُلُّ أُمَّةٌ اور واسطے ہر امت کے آجل مدت یعنی وقت معین و محدود ہے جس میں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے پس یہ اہل مکہ کو تہدید ہے حاصل آنکہ اس مدت ہمت میں فواحش واقراء بجناب باری تعالیٰ سے باز رہ کر اپنے آپ کو صلح کریں۔

یا یعنی یہ کہ اس مدت پر انکو موت دیجاتی ہے اور احتمال ہے کہ آیت دونوں معنی کو شامل ہو اور عام ہو فاذا اجاء اجلہم یعنی پھر جب امت کی اجل مقدر آگئی تو اپنے عذاب یا جو مقدر ہو طاری ہو جاتا ہے بعض نے کہا کہ اجل سے مراد وقت نزول عذاب ہے بعض نے کہا کہ زندگی و عمر

کی مدت مراد ہے و علی ہذا ہر ایک کے واسطے ایک وقت مقرر ہوگا جس میں تقدیم و تاخیر نہیں نافع ہے اور اجل کا اطلاق عمر کی تمام مدت پر ہی ہوتا ہے اور اخیر جزو پر بھی ہوتا ہے جس میں موت نے حلول کیا لا یفتأخرون ساعۃ نہیں تاخیر دے جاتے ہیں ایک ساعت ولا یستقدمون

اور نہیں تقدیم دے جاتے ہیں پس ایسا خرون و لیستقدمون معنی لا یتاخرون ولا یقدمون ہوگا اور ساعت سے خاص کر ایک ساعت

بالمخصوص مراد نہیں ہے بلکہ عرف میں نہایت کمر وقت پر بولا جاتا ہے پس مراد نفی تاخیر و تقدیم ہے۔ اور بیضاوی نے کہا کہ بالیستفعال اپنے معنی پر ہو سکتا ہے یعنی نہ طلب کرینگے تاخیر و تقدیم کو بسبب شدت ہول کے **قال المترجم** اس تقدیر پر ساعت بالکل غیر مربوط ہو جاتا ہے کہ لایستعی۔ جمہور نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ ہر میت اپنی اجل مقدر پر مرتی ہے اگر قتل ہو یا اگر مرے۔ اور اسی کے مانند

قرآن تعالیٰ بالیسبق من امۃ اجلہا وایستاخرون۔ اور حسن بصری سے روایت ہے کہ لوگ بڑے احمق ہیں کہ یوں کہا کرتے ہیں کہ او میرے پروردگار اسکی عمر میں درازی دیدے حالانکہ او تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاذا جاء اجلہم لا یتاخرون ساعۃ الایۃ۔ اور سعید ابن المسیب سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخم کاری سے زخمی ہوئے تو کعب احبار نے کہا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے

تو انکی موت میں تاخیر کیجاتی تو کعب سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ فاذا جاء اجلہم لا یتاخرون ساعۃ الایۃ تو کعب نے جواب دیا

کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وایستعجل من عمرہ ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب الایۃ واضح ہو کہ قولہ ولا یتقدمون میں بعض نے کہا کہ یہ اخبار ہے کہ لوگ اپنی موت مقدر سے پہلے نہیں مر سکتے ہیں بلکہ اس مدت کا پورا کرنا ضروری ہے جیسے کہ انکو ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں حاصل ہوتی ہے پس

یہ جملہ مستانفہ ہوگا اور واحدی وغیرہ نے کہا کہ لا یتاخرون پر عطف ہے اور یہی ظاہر قول شیخ مفسر و دیگر مفسرین کہ ہے اور تقاضا زانی روح کو ختم کرنے کے جملہ مستانفہ ہونا اختیار کیا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ بمنزلہ مثل کے ہے اس مجموع کلام سے یہی مقصود ہے کہ وقت مقرر ہو چکا ہے

تعمیر و تبدل ہوگا و واضح ہو کہ اہل علم نے اس مسئلہ میں طول کلام کیا اسکو بعض متاخرین نے جمع کیا اور بعض معاصرین نے درج کیا جسکی تلخیص میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ موت کے وقت مقدر میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی ہے اور اسی کے

مانع ہر قولہ وایسبق من امۃ اجلہا الایۃ۔ اور ایسا ہی قولہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر الایۃ اور قولہ واما کان لنفس ان لموت الایۃ ان

کتاب اللہ بالیۃ الایۃ اور قولہ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلہا الایۃ پس ان آیات سے تو تعین و تقدیر وقت کہ اس سے تقدیم و تاخیر

ہیں ہو سکتی ہے ثابت ہوتا ہے اور ظاہر میں وہم ہوتا ہے کہ یہ معارض ہے قولہ تعالیٰ لیسجدوا لیسجدوا و عنہ ام الكتاب وایستعجل من عمرہ ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب الایۃ اور قولہ ثم قضی اجلا و اجل مسمی عنہ الایۃ پس جمہور کا مذہب یہ ہے کہ عمر زیادہ

Marfat.com

و کم نہیں ہوتی ہو اور انھوں نے ان آیات مقدمہ سے استدلال کیا ہو اور نیز احادیث صحیحہ سے استدلال کیا ہو یا نہ ہو
 کے تم میں سے ہر ایک کی خلقت چالیس روز میں مجتمع ہوتی ہو پھر وہ علقہ ہوتا ہے پھر مضغ ہوتا ہے اس وقت تک کہ
 ایک فرشتہ بھیجتا ہو اور چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہو کہ اس کا نطق عمل اور اجل اور شقی ہو یا سعید لکھ دے اور یہ حدیث صحیحہ میں ہے
 اور اسی معنی میں اور احادیث صحیحہ آئی ہیں اور جب ہور نے قولہ بھو اللہ ما یشاء وثبت کے معنی میں یہ تاویل کی ہو کہ شریح و فریق اللہ
 منسوخ داتا ہو اور جو چاہتا ہو ثابت رکھتا ہو اور اسکو منسوخ نہیں کرتا اور جملہ نسخ و منسوخ اسکے نزدیک نام الکتاب میں ہے
قال المؤلف پوشیدہ نہیں کہ یہ تخصیص عموم آیت کی بلا تخصیص ہو **وقال المترجم** تخصیص تو آیات واحادیث مقدمہ سے
 ظاہر ہو ثم قال اور نیز کہا جائیگا کہ قلم قدرت تو قیامت تک واقع ہونے کو لکھ چکا جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہو اور اسی میں
 نسخ شریح و فریق نہیں یہی مثل عمر کے ہیں جب انہیں موجودات جائز ہو تو عمر میں بھی جائز ہوگا **قال المترجم** یہ مولف مذکور کا
 سہو ہے اس واسطے کہ جب ہور کا منشا یہ ہو کہ قلم قدرت نے جو امر قیامت تک کی واسطے لکھ دیا وہ ام الکتاب میں موجود ہے پس محمولات یعنی حدیث
 امر جدید نہیں ہے بلکہ حدوث تعلقات ہے کچھ ناچہ صریح انھوں نے کہ دیا کہ نسخ و منسوخ ہر دو ام الکتاب میں موجود ہیں یہ سمجھنا کہ فریق
 و شریح میں حدوث امر جدید ہوتا ہے یہ غلط فہمی ہے اور علی ہذا عمر میں بھی جو نسخ و قلم ہیں سب بجائے خود موجود ہیں اور نسخ اس میں جاری
 ہونے کے کوئی معنی نہیں حال آنکہ فریق و شریح میں موجودات موافق قلم قدرت کے جو قدیم سے جاری ہو اب اس کا تعلق ظاہر ہوتا ہے
 نہ آنکہ موجودات وقتاً وقتاً جدید پیدا ہوتا ہے یا فہم ثم قال اور بعض نے جواب دیا کہ آیت میں موجودات سے جو ملائکہ حفظہ کے دفتر میں ہو
 ماسوائے حسنہ و سبیہ کے اسکا موجودات مراد ہے کیونکہ حفظہ تو سب کچھ لکھ لیتے ہیں جو آدمی سے واقع ہو **قال المترجم** یہ تاویل کو یک
 اگرچہ اسپر مولف مذکور کا اعتراض اول و اندین ہوتا جیسا کہ میں جواب دے چکا ہوں ثم قال اور بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 جو چاہتا ہے بخشا ہو اور جو چاہتا ہے چھوڑتا ہے قلت و ہذات النظائر و کذا ما قال بعضهم ان المعنی بوجویشا من القرون کقولہ المیر واکم الیکنا
 من قبلہم من القرون وقال تعالیٰ ثم انشانامن بعدہم قریباً آخرین فحواقرنا وثبت آخرنا و بعض نے کہا کہ وہ ایسے شخص کے حق میں ہو جوطا
 اتنی بجالاتھا پھر گناہ کرنے لگا پھر توبہ کی تو جو کچھ اسکے دفتر گناہ سے چاہتا ہو کرنا ہو اور جو دفتر نیکی سے چاہتا باقی رکھتا ہو اور بعض نے
 کہا کہ جو دنیا سے چاہتا ہو کرنا ہو اور آخرت کو باقی رکھتا ہو اور مانند اسکے دیگر اقوال تاویل ہیں **قال المؤلف** یہ سب مجرد دعویٰ ہیں اسپر
 دلیل قائم نہیں ہے اور اسپر شک نہیں کہ موجودات کی آیت عام ہے جو کو اللہ تعالیٰ چاہے جو کرے اور جو چاہے ثبت کرے پس تخصیص
 بدون تخصیص کے نہیں ہو سکتی **وقال المترجم** مثبت الہی یعنی داخل تحت قدرت ہونے میں کلام نہیں ہے لیکن جب موت کی واسطے
 وقت مقدر ثابت ہو تو باہم انکا تعارض دفع کرا ضرورتاً تاویل تاویل کی کچھ تخصیص نہیں ہے بعض احوال میں بعض امور سے
 تخصیص تاویل محتاج استناد ہے و مثال اور قولہ و بالعم من عمر ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب اسمین یہ تاویل مذکور ہے کہ عمر سے طول العمر
 مراد ہے اور ناقص سے قصیر العمر مراد ہے اسپر اعتراض کیا گیا کہ لا ینقص من عمرہ کی ضمیر عمر کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ناقص
 ہوتی عمر اس عمر میں سے الا آنکہ وہ کتاب میں مقدر ہے پس یہ ظاہر معنی کلام ہیں اور جو تاویل مذکور ہوئی وہ بنا برآں کہ ضمیر راجع ہے عمر کے
 اور یہ خلاف ظاہر ہے اور بعض نے کہا کہ بالعم من عمر سے عمر آئندہ مراد ہے اور لا ینقص من عمرہ سے عمر گذشتہ مراد ہے اور یہ بھی خلاف ظاہر ہے
 کیونکہ نقص از عمر نہیں ہے جو مقابل زیادت ہے اور بعض نے کہا کہ عمر وہ کہ سن ہر م کو پہنچا اور لا ینقص من عمرہ سے عمر گذشتہ مراد ہے اور یہ بھی خلاف ظاہر ہے

جو اس سے کم رہا ہے اور بعض نے کہا کہ معروہہ کہ ساٹھ برس تک پہنچا اور ناقص سے جو اس سے کم میں مر گیا اور بعض دیگر تو اول
تاویل مذکورہ میں جنکی صحت میں تامل ہے اور ایک جماعت اہل علم نے کہا کہ عمر گھٹی بڑھتی ہے اور استدلال انکا آیات مقدمہ سے ہے کیونکہ محو اثبات
عام میں جو عمر و رزق وغیرہ سب کو عموماً شامل ہیں اور سعادت و شقاوت کو بھی شامل ہیں اور ایک جماعت صحابہ و تابعین اتباع صحابین
سے ثابت ہوا کہ وہ اپنی دعائیں کہا کرتے کہ اللهم ان کنت کتبتنی فی اہل السعادة فاشبتنی منہم وان کنت کتبتنی من اہل الشقاوة فامحنی
عنہم و اشبتنی فی اہل السعادة یعنی اے پروردگار تعالیٰ اگر تو نے مجھ بندے کو اہل سعادت میں لکھا تو انہیں میں ثابت فرما اور اگر تو نے
مجھ کو اہل شقاوت میں لکھا تو مجھ کو انہیں سے محو فرما دے اور اہل سعادت میں لکھ دے اور جو لوگ کہ کسی پیشی عمر کے تابع ہیں وہ اپنے
قول کے واسطے آیات مثبت کی تاویل میں کوئی ایسی بات نہیں لائے جو عموم کے واسطے مخصوص ہو اور آیت محو اثبات دلالت کرتی ہے
کہ عمر میں کمی پیشی ہو سکتی ہے اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ و ما یعمر من عمر ولا ینقص من عمر الا فی کتاب لہی معنی پر دلیل ہے اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ
ثم قضی اجلہ و اجل مسی عندہ بھی دلالت کرتا ہے کہ آدمی کے واسطے دو اجل ہیں انہیں سے جسکو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے زیادہ کو یا ناقص کو آدمی
کے واسطے حکم فرماتا ہے اور اسی پر دلالت کرتا ہے جو صحیحین وغیرہ میں ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ صلہ رحم بڑھاتا ہے عمر میں
اور صحیحین میں ہے کہ من احب ان یسطلہ فی رزقہ وان ینسالہ فی اثرہ فلیصل رحمہ اور ایک روایت میں ہے من احب ان ینزل اللہ فی عمرہ و اجسہ
و یسطلہ فی رزقہ فلیتق اللہ ویصل رحمہ اور ایک روایت میں ہے صلۃ الرحم حسن الخلق و حسن الجوار و یمرن الدیار و یزدن فی الاعمار۔ و نیز کتاب عمید
میں بندوں کو دعا کرنے کا حکم وارد ہوا ہے چنانچہ فرمایا دعویٰ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم و اخرین۔ اور قولہ
من یحب المضطر اذا دعاه و کشف السورہ اور قولہ و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعویۃ الداع اذا دعان۔ اور قولہ۔
و اسئل اللہ من فضلہ۔ اور جن احادیث میں دعا کا حکم آیا ہے وہ کثرت سے متواتر ہیں اور انہیں آیا ہے کہ دعا دفع بلا ہے اور بعض میں ہے کہ دفع
قضاء ہے اور صحیح میں آنحضرت صلعم سے ثابت ہوا کہ آپ نے فرمایا اللهم انی اعوذ بک من سوء القضاء و درک الشقاء و جہد البلاء و شامۃ الاعمال
اور حدیث قنوت الوتر میں ہے۔ وقتی اشراق قضیت پس اگر دعا کچھ بھی مفید نہوتی تو اسقدر تاکید شدید سے فائدہ نہوتا اور نیز صدقہ کے
بلا میں ہے کہ دفع البلاء ہے اور نیز دوار کے واسطے بھی حکم ہے پس محو اثبات اپنے ظاہر پر ثابت ہے پھر اگر کہا جاوے کہ جن آیات میں
ثبوت ہوا کہ اجل میں تقدم و تاخر نہیں ہوتا انکو کس تاویل پر محمول کیا جائیگا تو جواب یہ ہے کہ انہیں کوئی تاویل نہیں بلکہ نفس آیات سے
جو معنی ظاہر ہیں جیسا کہ بعض کسلف نے اسپر تنبیہ کی اور خلف میں سے بعض نے بیان کیا ہے وہی لیے جاوین یعنی مختص اس اجل
سے جو آجاوے پس موت جب آگئی تو اسوقت موخر و مقدم نہیں ہوتی اور خود مؤید ہے کہ آیت میں اسکی تفسیر موجود ہے چنانچہ فرمایا
لذاجرا جلہم۔ اور نیز فرمایا ولن یؤخر اللہ نفساً اذا جاء اجلہا۔ اور نیز فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لایؤخر لیس جملہ آیات میں اتفاق و
توافق اس طرح ممکن ہے کہ اجل جب آگئی تب مقدم و موخر نہیں ہوتی ہے اگرچہ اس حالت کے سوائے میں تقدم و تاخر رواحتی خواہ
دعا سے یا صلہ رحم سے یا کسی فعل خیر سے جیسے کہ تقدم بوجہ عمل بد کے ممکن ہے اگر کہا جاوے کہ قولہ تعالیٰ قل لمن یصیبنا الا ما کتب اللہ
اننا و رانہذا سکے دیگر آیات میں ثابت ہے کہ امر مقدم ہے جواب یہ ہے کہ بیان بھی اتفاق و جمع ہے پس یہ محمول ہے عدم تسبیب ازبنت
تسبیب خیر پر اور دیگر محمول ہیں تسبیب ازبندہ باسباب خیر یہ قال المترجم ایسا ہی مؤلف مذکور نے طول کے ساتھ نقل کیا اور
مترجم کے نزدیک مؤلف مذکور نے ایک طول بحت متوحش کو صرف بحت لفظی پر مبنی کیا اسواسطے کہ افعال خیر و شر بھی بندہ کی

Marfat.com

خلقت سے نہیں ہیں اور وقوع موافق تقدیر الہی ہے اور خود مولف مذکور نے آگے نقل کیا کہ اگر کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحیح متقرر ہوا کہ تمام افعال الہی سب ازلی ہیں اور وہ ہر شئی میں سابق ہو چکے ہیں اور یہ صحیح نہیں کہ اس کے حکم کے خلاف ہر شئی بل لازم آدیکا اور یہ قطعا بالاجماع جائز نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ بل ان بے شک اسکا علم ازلی وسابق ہے اور نہ ہر شئی کو ازلی سے پہلے اور تعالیٰ جانتا ہے اور تمام اہل الحق کے درمیان اس بات میں کچھ خلافت نہیں ہے لیکن یہاں صرف ابطال الہی تو ہے اور ہر شئی نے خدا کے دعا و صلہ رحم و تقویٰ وغیرہ اعمال خیر کے فوائد کو باطل سمجھا ہے حالانکہ جس نے اپنے علم ازلی وسابق تقدیر کا ہر کوئی کھینچ لیا اسی نے ان اعمال و افعال خیر کے بجالانے کا حکم دیا ہے **قال المترجم** اصل بحث تو اجل کے بیان میں تھی اور مولف مذکور نے کسی رسالہ سے نقل کیا اور بحث سے خروج ہوا بالکل جن لوگوں نے یہ زعم کیا کہ بندہ محض مجبور ہے وہ مگر اہی و ضلالت میں پڑ گئے جیسے وہ لوگ گمراہ ہیں جنہوں نے بندہ کو قادر مختار خیال کیا ہے بلکہ واقعی تحقیق ہے کہ جو فوائد دعا وغیرہ کے حدیث و آیات سے ثابت ہیں وہ برحق ہیں اور یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ آدمی کھیتی نہ کرے اور پیداوار کی ہوس کرے اور مٹھہ رحم فرمادیا ایسا رسول بلغ ما نزل الیک من ربک الآیۃ کی تفسیر میں تھوڑا سا اسکا بیان کر دیا ہے اور مولف مذکور نے یہاں بہت اظہار کیا ہے اور مفید باتیں لایا ہے مترجم کو زیادہ گناہ نہیں اسوے ترک کرتا ہے اور قدر مذکور میں کفایت ہے **والسود ولی التوفیق والسداد** **یٰبَنِی آدَمَ اِمَّا یَا تَیْبَتُّکُمْ رُسُلٌ مِّنْکُمْ یَقْضُوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیْ لَاقَمْنَ اتَّقِیْ وَاَصْلَحْ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ** اور اولاد آدمی کبھی پہنچیں تم پاس رسول تم میں کے سناؤں تمکو آیتیں میری تو جس نے خطرہ کیا اور سزا پر پڑی نہ ڈرے اور نہ ڈرے اور نہ وہ غم کھاؤں اور جنہوں نے چھوٹ جانیں آیتیں ہماری اور تم کو کیا انکی طرف سے وہ ہیں **وَرِخِیْ کَیْ لُؤْکَ اُسَیْنِ رَہِ پُرسَا** **یٰبَنِی آدَمَ اِمَّا دَرِیْضٌ اِنْ مَاتَ تَقَا۔ اِنْ شَرَطِیْہِ اَوْ رَمٰز اٰدَہِ ہُوَ یَا تَیْبَتُّکُمْ رُسُلٌ مِّنْکُمْ یَقْضُوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیْ** یہ جملہ شرط ہے جسپر حرف ان شرطیہ داخل ہے اور وہ حرف شک کا ہوتا ہے پس حرف شک کے ساتھ اسوے ذکر کیا کہ تنبیہ ہوں کہ رسولوں آنا امر جائز ہے واجب نہیں ہے جیسا کہ اہل تعلیم نے گمان کیا کہ اذ قال البیضاوی اور بعض نے کہا کہ اہل تعلیم ایک قوم ہے و رافض میں سے فافہم تم قال البیضاوی ان شرطیہ کے ساتھ مازائد بغرض تاکید معنی شرط کے ملایا گیا اسوے فعل کو موکہ ہونے تاکید فرمایا اور خبر اسکی جملہ **قَمْنَ اتَّقِیْ وَاَصْلَحْ** یعنی سو جس نے تقویٰ کیا شرک سے اور درست کیے اپنے اعمال یعنی رسولوں کے حکم کے موافق اعتقاد رکھا کہ درست کیا **فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ** یعنی آخرت میں اپنی کچھ خوف و اندوہ نہیں ہے **وَالَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا ہُوَ** **اَسْتَلْبُوْا عَنْہَا اُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ النَّارِ ہُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ** اور استلبر یعنی تلبہ ہے اور استلبر و اعنا یعنی آیات سے تلبہ کیا ہے ایسا ہی نہ لائے **بِیْضَاوِیِّ** نے کہا کہ حال معنی آیت کے ہیں کہ تم میں سے جس نے شرک سے تقویٰ کیا اور اپنے اعمال درست کیے تو اسکے واسطے یہ جزا ہے خیر ہے اور تم میں سے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا اسپر عذاب ہے یہ ہے اور اول کی خبر یہاں داخل کی یعنی **فَلَا خَوْفٌ بِالْفَارِ** فرمایا ہے دوسرے کی خبر نہیں داخل کی تو اسوجہ سے کہ وعدہ خیر میں مبالغہ فرمایا اسوے کہ فائدہ لازم پر دلالت کرتی ہے اور وعدہ میں مبالغہ ہوا اور وعدہ میں مبالغہ فافہم **فِی الْعَرَسِ** تو لہ من اتقی واصلح یعنی اللہ تعالیٰ کی وید اعظمی جلال میں وعدہ ہر شئی کی طرف نظر رکھنے سے پاک و مقدس رہا اور جو اسکے واللہ تعالیٰ کے درمیان معاملہ ہے اسکو اصلاح پر کھاتی کہ اسکی طرف سے

وہ پوچھ گیا اور یہی فتادہ رضاک دہتوں کا قول ہے اور یہی شیخ ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے اس کے ساتھ ہی اس پر دلالت کرتا ہے یعنی قولہ حتی اذا جاءتهم ذماتهم تسلنا یہاں تک کہ جب آجائیں گے ان کے پاس یہاں تک کہ وہ بیوقوف ہو جائیں گے تو قاتلوا ملائکہ کہیں گے ان منکروں مقربوں سے ذلیل کر نیکی کو ایمن ما کنتم تذا عینہم تہم
 دی کہ ان میں جنکی تم عبادت کرتے تھے سوا سے اللہ تعالیٰ کے قاتلوا اصلوا یعنی مقتری جواب دینگے کہ ہر ایسی نظر سے غلطی ہو گئی
 ہو کہ اب ہمیں سوچتے ہیں یعنی جواب کچھ ان کے نفع و مدد کی امید نہیں رہی کرخی نے کہا کہ جواب حسب المعنی ہے کیونکہ سوال تھا کہ ان کا کون سا
 جگہ میں تو ظاہر جواب یہ تھا کہ وہ فلاں جگہ ہیں اور حق یہ ہے کہ سوال و جواب کیساں ہیں کیونکہ سوال میں ان کے باطل وجود کا ذکر نہیں کیا
 مقصود نہیں ہے بلکہ ہی مقصود ہے کہ وہ تمہارے جھوٹے معبود کہاں چلے گئے اب اس وقت میں تمہارے آگے نہیں آتے تو انہوں نے
 جواب دیا کہ ہم سے تو تم ہو گئے اب ہو ان کے نفع کی کچھ امید نہیں ہے یعنی یقین لا دینگے کہ ہم غلطی کی ایسی واسطے فریاد نہیں دے گئے
 انہم آتھم کا تو اکیفرین یعنی موت کے وقت اپنے اوپر یہ گواہی دینگے کہ ہم ضرور کافر تھے قال یعنی اللہ تعالیٰ یا اسکے حکم سے
 کوئی فرشتہ یا دوزخ کا خازن فرشتہ ان لوگوں سے قیامت کے روز کہیگا اور ماضی کا صیغہ واسطے کہ یہ قطعی الوقوع ہے پس
 سخت تہدید ہے کہ اسکو واقع ہوا سمجھو اذ خلوا فی امم قد خلت من قبلکم دین الجن والانس فی النار یعنی حکم ہوگا کہ داخل ہو تم بھی جہنم
 امتوں کے ساتھ میں جو تم سے پہلے جن انس کے گزرے ہیں ان میں قولہ فی النار متعلق اذ خلوا ہے یعنی نار میں داخل ہوا وہ قولہ فی امم یعنی فی جہنم
 اور قد خلت جملہ صفت امم ہے اور خلت معنی مضت یعنی ایسی امتوں میں شامل ہوا جو تم سے پہلے کافر و مشرک گزر چکے ہیں اور من الجن والانس
 بیان امم ہے یعنی وہ امتیں جنوں و انسانوں میں سے ہیں۔ یہ حکم تہدید اہل مکہ کو ہے ایسی واسطے آیت اولیٰ میں قولہ رسل منکم سے بعض نے حضرت صلعم
 کو مراد لیا اور لفظ جمع کو تشریح و کریم پر جامع و خاتم رسالت و مصدق جملہ رسل ہونے سے بلفظ جمع بار ہونے پر محمول کیا کلمت
 دخلت اممہ لعتت اختصا ہر بار جب داخل ہوئی کوئی امت دوزخ میں لعنت کرگی اپنے پہلی کو یعنی اس دوزخی امت کو
 جو اس سے پہلے گزری ہے کیونکہ اسی پیروی و اقتدار کرنے کی وجہ سے پھیلی خراب و دوزخی ہوئی حتی اذا اذا اس کو از باب افعال
 اور معنی تدارک کو اور تلاحوا اور حال آنکہ جو داخل ہوگی وہ اگلے پر لعنت کرگی یہاں تک کہ جب متلاحق و متداخل ہو جائیں گے فہما جمعاً
 سب کے سب دوزخ میں تو قالت اخرھم کیسی کھچلی امت انکی جو داخل ہونے میں چھپے ہو یا منزلت میں چھپے ہو یا بھلا اقتدار کرنے
 امت کیسی کاؤ لہم و ای لاجل اولہم واسطے اپنی اولیٰ امت کے یعنی متبوع گروہ کے واسطے اللہ تعالیٰ سے پھلی امت عرض کرگی
 ذنبا ہو لاجرا اصلوا تا ای پروردگار یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ یعنی گمراہی کی راہ نکال گئی تھی پس ان کے چھپے ہم بھی اسی راہ پر
 چلے اور انکی تقلید کر کے گمراہ ہوئے فاقہم عذاباً ضعفاً من النار ایس تو ان لوگوں کو دوزخ میں سے زیادہ گروہ عذاب
 کیونکہ ایک تو یہ خود گمراہ تھے اور دوسرے انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا پس ضعف بیان کی گونہ ہے چنانچہ حدیث صحیحہ میں ہے
 کہ دنیا میں جب کوئی قتل ناحق واقع ہوتا ہے تو حضرت آدم کے بڑے بیٹے یعنی قابیل پر ایک حصہ عذاب کا قائم ہوتا ہے کیونکہ اسی نے
 قتل ناحق پہلے نکالا ہے قال المترجم انوس ہے لوگوں کے حال پر پیچر وغیرہ کے مانند کفر و شرک و جہالم و کفر و عین کلمت اللہ تعالیٰ
 میں اور خون نہیں کرتے کہ تا قیامت ان کے نامہ اعمال پر عذاب بڑھتا چلا جائیگا اللہ انی اجدک بائس و استعزک و اتزک و استعزک
 یا بھلا اتباع و اقتدار والوں نے اپنے متبوع لوگوں کے واسطے مزید عذاب کی درخواست کی اور یہ انکی جہالت تھی کہ انہوں نے

اس آیت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ عذاب ہو اس واسطے فرمایا قال لِكُلِّ ضِعْفٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے اور نہیں
 ہو کہ اس واسطے عذاب ہو لیکن لَا تَعْمَلُونَ وَلیکن جانتے نہیں کہ ہر فریق کے واسطے جو کچھ عذاب ہو کیونکہ پھیلون کے
 اس آیت کی سی ہے اور لوگ گمراہ ہوئے ہیں تعلیموں بالتمام الفوقیہ اکثر ان کی قرآنہ ہوسکتی ہے تمہ خطاب ہو اور عاصم کی قراۃ میں
 بالتمام التعمیر ہو پس انکی جہالت کا بیان ہوا **وقال البیضاوی** متبوع لوگوں پر بسبب ذاتی کفر کرنے اور دوسروں کی تفصیل کرنے کے
 صفت عذاب ہوا اور تابع لوگوں پر بسبب خود کفر کرنے کے اور گمراہوں کی تقلید کرنے کے دونا عذاب ہوا **وقالت اولہم** لکھو
 یعنی جب انکو نے پھیلون کے حق میں حکم الہی سن لیا تو کہا کہ جب ایسا معاملہ ہو فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ اور تمکو ہر چیز کی فضیلت
 نہیں ہوا **وقال البیضاوی** انکو نے جواب الہی پر اپنے گفتگو کو مرتب کر کے کہا کہ پھر تم لوگوں کو ہر چیز کی فضیلت نہیں ہو بلکہ گمراہی اور استحقاق عذاب میں ہم تم دونوں
 مساوی ہیں آیت سے ثابت ہوا کہ جہالت کے ساتھ تقلید کرنا بھی عذر نہیں ہے لہذا چاہیے کہ آدمی اللہ تعالیٰ واسکے رسول حضور کے
 حکم کو دریافت کرے اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالیٰ سے اسکے معنی معلوم کرے **فَذُو الْعَذَابِ** بالکنتم **تَلَسَّبُونَ** پس چھو نہ اب
 بدلے اس چیز کے جو تم نے کیا ہو یہ تمہ قول فریق اولیٰ ہوا یہی مفسر نے اختیار کیا

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى
يُجِزُوا الْجَمَلَ فِي سَرَائِجِهَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْجُورِمِينَ لہر من جہنم مہاد و من فوقہم غواشیر و
 بجھا و نٹ سوئی کے ناکے میں اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں گنہگاروں کو انکو دوزخ کے فرش میں اور اوپر ساہبان
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنُدْخِلَنَّهُمْ الْجَنَّةَ
 اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو اور جو یقین لائے اور کین بھلائیوں ہم بوجہ نہیں رکھتے کسی پر گراسکے مقدر کا وہ ہیں جنت کے لوگ
مَنْزِلَتِهَا خَالِدُونَ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 اور ہم نے اس میں سے اور نکال لی ہونے جو انکے دل میں تھی غلکی بہتی ہیں انکے نیچے نہریں اور کہتے ہیں شکر اللہ کو جس نے
هَدَانَا لِهَذَا نَف وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا مِنَّا بِالْحَقِّ وَ تَوَدُّوْنَ أَنْ
 کہیں ایمان راہ دی اور ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر نہ راہ دیتا ہو اللہ بیشک لائے تھے رسول ہمارے رب کے تحقیق بات اور آواز ہوتی

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُفِئُهَا لِمَنْ كَفَرَ
 جنت ہوا رت ہوئے تم اسکے بدلہ اپنے کاموں کا

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا آیات سے قرآن ہوا عام اس سے جو عام اللہ تعالیٰ کی معرفت پر دلالت کریں **وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا**
 اور استغناء فرمایا اور تکبر کیا ان آیات سے پھر اپنی ایمان نہ لائے **وقال البیضاوی** عنہا ای عن الایمان ہوا
 یعنی انکو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھلایا اور اپنی ایمان لانے سے تکبر کیا تو لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نہیں کھولے جائیگی
 انکے واسطے آسمان کے دروازے بعض نے کہا مراد یہ کہ آسمان سے انکا کوئی عمل صالح و دعا نہیں چڑھائی جاویگی کذا
 ابن ماجہ و سعید بن جبیر و رواہ ابوہ العوفی و علی بن ابی طلحہ و عطاء بن ابی عیاس ظاہر آنکہ معنی آیت کے اسکو شامل ہیں اور اصل معنی

سے سفر کھینچا جاتا ہے پس اسکو پکڑ لیتا ہے اور پلک مارتے دیر نہیں ہوتی کہ اسکو اسی مسوح میں کر دیتے ہیں اور اس سے
 سخت بدبو جیسے نہایت مٹرے ہوئے مردار میں سے روئے زمین پر پائی جاوے نکلتی ہے پس اسکو آسمان کو پھینکا جاتا ہے یہاں اور کسی گروہ
 ملائکہ نہیں گزرتے مگر انکو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا خبیث روح ہے پس جواب دیتے ہیں کہ یہ فلان بن فلان ہے اسکا نہایت قبیح نام لیتے ہیں جس سے
 وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا پھر جا کر اسکے واسطے آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں مگر دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر حضرت صلعم نے پڑھا قولہ
 تعالیٰ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتی یرجع ارجل فی ستم انھی اطہر پس اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ اسکا نوشتہ لکھو زمین تہ زمین کے
 نیچے پس اسکی روح مطروح کر دی جاتی ہے پھر آپ نے پڑھا قولہ من یشرب بالسنہ کما نماخر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الريح فی مکان
 یحق پس روح اسکے جسم میں اعادہ کی جاتی ہے اور فرشتہ اسکے پاس آتے ہیں اور بھلا کر اس سے کہتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے وہ کہتا ہے
 ہا ہا ہا میں نہیں جانتا کہتے ہیں کہ تیرا کیا دین ہے وہ کہتا ہے کہ ہا ہا میں نہیں جانتا پھر کہتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو تم میں موجود کیا گیا تو کہتا ہے
 کہ ہا ہا میں نہیں جانتا پس آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ یہ جھوٹ بولا اسکے واسطے آگ سے فرش کر د اور دوزخ کی طرف
 دروازہ کھول دو پس دوزخ کی گرمی و سموم سے اسکی طرف پہنچتی ہے اور قبر اُسپر نہایت تنگ ہوتی ہے مہاشک کہ اسکی سپلیان
 ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں اور ایک شکل اور خراب کپڑے پہنے بدبو دار آدمی اسکے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بشارت ہو تجھ کو
 ایسی چیز سے جو تجھ کو گلین کرے آج تیرا ہی دن ہے جس سے تو ڈرا یا جاتا تھا اور وعید کیا گیا تھا کیگا کہ تو کون ہے کہ تیرے چہرے سے
 برائی کے آثار ظاہر ہیں وہ کہیگا کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں تب دعائیں مانگیگا کہ پروردگار قیامت نہ قائم کیجیو۔ ورواہ النسانی و
 ابن ماجہ و ابن جریر و کذا و دہولاد باسناد ہم الی ابی ہریرۃ عن النبی صلعم اور عذاب قبر کے بارہ میں احادیث متواترہ ہیں حتیٰ کہ سنکر
 اسکا غیر اول ہے تو کافرو اور واضح ہو کہ اس حدیث میں ملائکہ کا آنا اپنی حقیقت پر ہے اور روح مومن کی خوشبو اور نیر روح کافر کی بدبو
 اپنی حقیقت پر ہے اور لباس جنت اور مسوح کا بیان تفہیم ہے اور انکی حقیقت معلوم نہیں ہے بان استعد معلوم ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور جو شخص نہیں
 استبعاد کرتا ہے وہ احمق ہے کہ بلا وجہ کہتا ہے کہ عقل سے بعید ہے پس اگر بلا دلیل اس جمعی کی عقل سے بعید ہے تو علماء عقلاء کی عقل صحیح سے
 موافق ہے اور حدیث و تفسیر جمول از فتح کی قرآنہ ظاہر ہوتی ہے اور تفسیر از تفہیم بھی ہو سکتا ہے فافہم پھر واضح ہو کہ مقامات طلسمین و جین
 واقعی موجود ہیں اور زمین طبقہ زمین بیان ہے حقیقی حالت کا جیسے بہشت و دوزخ موجود ہیں اور وہ انکھوں سے پوشیدہ ہیں اور نیر
 مردون پر عذاب ہوتا ہے اور انکی گریہ و زاری کو تمام مخلوق سنتی ہے سوائے جن انسان کے جو امتحان میں رکھے گئے ہیں پس اگر امر ظاہر نظر
 آوے تو امتحان باقی نہیں ہے پس جس شخص نے زعم کیا کہ زمین گول ہے تو امر کا والون کے واسطے سمجھیں اس طبقہ عینی سے متصل ہوگا اور
 طبقہ عینی والون کا سمجھیں امر کا سے متصل ہوگا پس نیز زعم بر تقدیر تسلیم اس امر کے کہ زمین گول ہے تاہم جمالت ہے اور جمالت کا منشاء
 یہ ہے کہ اسنے امر ظاہر و قریب کو اپنے گھر کے چولھے چکی کے مانند اپنے جس میں جلنا و جلنا تصور کیا حالانکہ مہر حج نے بارہا بال
 اس امر پر تنبیہ کر دی کہ سند کے افعال واسکے لواحق و متعلقات کا مدار تو محسوسات پر ہے اور تصدیق و امور غیبیہ غذاکب ثواب کا
 مال غیر محسوس ہے اور حکمت الہی ہے کہ جبکوان امور میں سے کسی امر میں استبعاد ہو اسکی نظیر خود آفاق یا اسکے نفس میں موجود یا پھر
 اگرچہ صفت میں فرق ہے مگر نفس اسکا استبعاد کرنا بدون دلیل کے جمالت ہے جیسے کسی جاہل کے سامنے کہا جاوے کہ میرے دوزخ
 میں اور ڈیرہ فیض ہے کتاب کے چار صفحہ لے دینے پر انکو نفس کے نگینہ پر آتا رہے تو وہ ضرور نہایت بعید جانیگا حالانکہ جو

جانتے ہیں کہ فوٹو گراف کے کس سے بخوبی آسکتے ہیں اور وہ دوہین سے پڑھے جاسکتے ہیں وہ بھی مستند نہیں بلکہ ایک اور قسم کی جہالت سے ہے اور یہاں زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ خارج از بحث ہے یہاں تو غرض یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ لا یفزع الیک احدکم من شئہم تفسیر یہ ہے کہ کافرون کے مرنے کے بعد انکی روح خبیثت کے واسطے آسمان کے دروازے نہ کھولے جاوے گی بلکہ انکی روح خبیثت ب سجن میں پھینک دیے جاوے گی ولا یدخلون الجنة حتی یتبع الجمیل فی ستم الخیاطہ اور داخل ہونے کے لئے جنت میں یہاں تک کہ جہالت اور ٹسوئی کے ناکے میں یعنی یہ غیر ممکن ہے ایسے ہی انکا جنت میں داخل ہونا غیر ممکن ہے پس حتی انتہا ہر ناکے عدم دخول کے مشروط ایک محال بات پر پس یہ مبالغہ ہے کہ نہ کبھی یہ محال بات ہوگی اور نہ وہ جنت میں داخل ہونگے **قال البیضاوی** جل وسم میں قراءت میں پس پڑھا گیا جمل بر وزن قتل او جمل بر وزن قفل و لغز او جمل بضم تین او جمل بر وزن جمل یعنی کتان کی موٹی رستی اور بعض نے کہا کہ کشتیوں کے رے اور سم بالضم و بالکسر مشہور جمل بفتح تین یعنی اونٹ ہے اور سم بالفتح ہے یعنی سوئی کا ناکہ عالم میں ہے کہ عرب جب منع کو روکد کرتے ہیں تو ہونوئی الی بات پر معلق کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں لا افعل ذلک حتی یثیب الغراب او ایضاً الفارہ یعنی میں ایسا نہ کروں گا یہاں تک کہ کوٹے کے پر پڑھا پے سے سپید ہو جاوے یا جو یہاں اندھے دیوے اور مراد انکے کبھی نہ کروں گا ایسے ہی مراد انکے کافر کبھی جنت میں داخل ہونگے و کذلک بخیری الخیر مین اسی مثل الخیر المذکور بخیری الذین اجرہم بالکفر۔ مانند سزا سے مذکور کے بدلادیتے ہیں ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا جرم کیا کہ ہم مین جہنم مہاد انکے واسطے جہنم سے مہاد یعنی بستر ہو دین فو قہو غواش اور انکے اوپر غواش ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا اور کھت ہیں جمع لحاف اور یہی محمد بن کعب القرظی و ضحاک ثانی سے مروی ہے حاصل انکے اوپر آگ کے غلطیہ ہیں اور غلطیہ جمع غطا یعنی سر پوش اور جہنم کوئی چیز لپیٹی جاوے اور مراد یہاں اوپر کا اور ہنا ہے غواش جمع غاشیہ اور ہون اسکی سیبویہ کے نزدیک یا محذوفہ کا عوض ہے اور دوسروں کے نزدیک طرف کی ہے و کذلک بخیری الظالمین اور یہی البیضاوی نے ظالمین کو سزا دیتے ہیں جنت سے محروم ہونے میں جرم کا ذکر کیا اور دوزخ میں داخل ہونے میں ظلم فرمایا اس تنبیہ کے واسطے کہ سب سے بڑا جرم ظلم کفر و شرک ہے پھر وعید کفار کے بعد اکر ام مومنین کو ذکر فرمایا و الذین امنوا و عملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لائے یعنی تصدیق کی اور نیک کام کیے۔ موصول مع صلہ کے مبتدا ہے اور قولہ لا تکلف نفساً الا و سعتها جملہ معترضہ ہے درمیان مبتدا و خبر کے اور اسکے معنی یہ ہیں نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اسکی وسعت بھرنے سے بقدر وہ عمل کر کے **قال الزجاج** وسع اسقدر کہ جہر قدرت ہو اور اس سے عاجز نہ ہو۔ اور جس نے کہا کہ وسع یعنی بذل الجہود ہے اسنے غلط کیا اور اس سے ظاہر ہوا کہ فرالض و واجبات بطرح شرع میں آئے ہیں سب داخل وسعت ہیں خارج نہیں ہیں لہذا جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا مثلاً وہ بٹھیر کر پڑھے ورنہ لیٹ کر اشارہ سے پڑھے بالجملہ وسعت سے خارج تکلیف نہیں حتی کہ جو باوجود قصد کے نماز کے وقت سو گیا وہ گناہگار نہیں لیکن جب جاگے تو قضا کرے پھر مبتدا مذکور کی خبر یہ ہے و الذین اصحاب الجنة ہم فیہا خلدون یعنی اس سعادت کے لوگ جنہوں نے دل سے سچ مانا اور نیک کام کیے ہیں یہ جنتی ہیں جنت میں ہمیشہ رہنے کے اور جہنم سے دور ہونے اور کبھی بعض مومنوں کو بعض کی طرف سے دنیا میں میل رہا پھر اگر جنت میں اونچے درجہ کی ہوس یا جس سے میل تھا اسکے دیکھنے سے مل ہو تو جنت میں کوئی ظالم نہیں ہے انعام ذکر فرمایا و نزعنا ما فی صدورہم من غلی اور نکال ڈالا جسے جو انکے سینوں میں تھا غلی۔ یعنی حقہ کہ جو دنیا میں انکے درمیان ہو گیا تھا اور نیز حد **قال فی المعالم** یعنی جہنم انکو بھائی بھائی کر دیا کہ انکو

تو ان پر ہینگے کوئی دوسرے سے کسی بات پر جس سے اللہ تعالیٰ نے اسکو مخصوص فرمایا ہو حد نہ کر گیا کما فی قولہ تعالیٰ اخوانا اہل سہد
 ستقامین الایہ قال الخافظ قولہ تعالیٰ وزرعنا مانی صدور ہم من غل یعنی حد و فیض جیسا کہ ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلعم نے فرمایا کہ جب مومنین اس سے نجات پا جاویں گے کہ دوزخ میں بھیجے جاوین تو جنت و دوزخ کے درمیان ایک پل پر روکے
 جاویں گے پس جو منظرہ کہ دنیا میں انکے درمیان تھے انکا قصاص لیا جائیگا یہاں تک کہ جب مہذب و صاف ہو جاویں گے تو انکو جنت میں
 داخل ہونے کا حکم دیا جائیگا پس قسم اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہر شخص جنت میں اپنے مسکن کو اس سے
 زیادہ پہچانیگا جتنا کہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا تھا رواہ البخاری۔ اور سدی نے کہا کہ جب جنتی لوگ جنت کو روانہ کیے جاویں گے
 تو اسکے دروازہ پر ایک درخت پادینگے کہ جسکی اصل ساق سے دو چشمہ جاری ہونگے پس ایک سے پانی پینگے تو جو کچھ انکے سینہ میں
 غل ہوگا سب نکل جائیگا پس یہ شراب ٹھوڑی اور دوسرے چشمہ سے نہاویں گے تو انپر نصرت النعیم جاری ہوگی پس اسکے بعد انکو شہت و شمع
 کبھی ہوگا اور حضرت امیر المومنین علیؓ سے بھی اسی کے مانند مروی ہے کما سیاتی فی قولہ وسین الذین اتقوا ربهم الی اجنتہ زمر الایہ انشا اللہ
 تعالیٰ۔ قتادہ نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان و طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم انھیں لوگوں میں سے
 ہوں جنکی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وزرعنا مانی صدور ہم من غل۔ رواہ ابن جریر اور عبد الرزاق نے روایت کی کہ حسن بصری نے
 کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ واللہ ہم ہی اہل بدر کے حق میں نازل ہوا قولہ وزرعنا مانی صدور ہم من غل متسرحم کتابہ
 اس میں دلالت ہے کہ یہ میل انکے سینوں میں ہو لیکن انکے دل صاف تھے واللہ علی ذلک پھر اور انکا حال پاکیزہ بیان فرما کر کتبہ
 من تجتہم الا ظہر و جاری ہوگی انکے نیچے یعنی انکے مکانوں کے نیچے نہرین پھر جب ان عالیشان مکانوں میں اس نعمت سے
 قرار کریں گے تو شکر یہ ادا کریں گے چنانچہ فرمایا و قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لهذا اور کہیں گے کہ جمیع حمد ثابت ہو واسطے اللہ تعالیٰ کے
 جسے ہر کوہدایت دی اسکی یعنی اسے عمل خیر کی جسکے عوض یہ ثواب ہے وما کفنا لنتہدی لولا ان ہدانا اللہ اور ہم خود نہ تھے
 کہ ہدایت پاوین اگر ہوا اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا لولا کا جواب بسبب دلالت ماقبل کے محذوف ہے اگر کہا جاوے کہ ماقبل کیوں جو نسبت
 تو کہوں گا کہ لولا کا جواب اس پر مقدم نہیں ہوتا جیسا کہ علماء نحو نے تصریح کی ہے اور حذف جواب کے ساتھ اسطور پر شائع و ذائع مستعمل ہے
 لقد جاءت رسول دینا بالحق یہ بھی اہل جنت کا بقیہ قول ہے المعنی اور البتہ لائے تھے ہمارے پروردگار کے رسول علیہم السلام
 سچی بات یعنی سچے ایمان و اعمال کی باتیں اور سچے وعدے دیے تھے نسائی و ابن مردویہ نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ
 صلعم نے فرمایا کہ سب جنتی اور ہر آدمی دوزخ میں سے اپنا ٹھکانا دیکھیگا پس کہیگا لولا ان ہدانا اللہ پس یہ اسکے واسطے شکر ہو جائے گا
 اور ہر دوزخی اپنا ٹھکانا جنت میں سے دیکھیگا پس کہیگا لولا ان اللہ ہدانا پس اسکے واسطے حسرت ہو جائیگا اسی واسطے جب اہل جنت نے
 جنت میں اپنے ٹھکانے پائے تو وہودوا ان لکم الجنة اور تمہارا ہا بما کنتم تعملون پکارے گئے کہ یہ تمہاری جنت ہے جسکے تم وارث
 کیے گئے بسبب اعمال صالحہ ادا کرنے کے قال محی السنۃ البغوی فی المعالم بعض نے کہا کہ یہ نذر اس وقت ہوگی کہ
 جب دوزخ سے جنت کو دیکھیں گے اور بعض نے کہا کہ یہ نذر جنت میں ہوگی جب اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ جاویں گے حضرت ابو ہریرہ
 سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ آواز دینے والا پکارے گا کہ تمہارے لیے ثابت ہوا کہ زندہ رہو پھر کبھی نہ مراد گے اور
 تمہارے لیے ثابت ہوا کہ نعمت میں رہو پھر کبھی محتاج نہو گے پس یہی ہے قولہ و یودوا ان تلکم الجنة اور تمہارا بما کنتم تعملون

لے شربت بہت پاک کرنا لازم ہے
 شہ شرف بگنڈی

رواہ سلم قال الحافظ یعنی سبب تمہارے اعمال کے تکرر رحمت الہی ہو چکی پس تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو اپنے اپنے ٹھکانے پہنچنے والے الحافظ اور یہ تاویل اسوجہ سے واجب ہو کہ صحیحین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا یعنی بدون رحمت الہی کسی کو نہیں جہنم نے عرض کیا کہ اور نہ آپ یا رسول اللہ تو فرمایا کہ اور نہیں مگر آنکھ اوتھالے مجھ کو اپنے فضل و رحمت سے ڈھانپ سبب سے

قال المترجم خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ذلک الفضل من اللہ یعنی جنت میں داخل ہونا افضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لئے فرمایا فیہ ظہم فی رحمۃ منہ وفضل یعنی عنقریب او تعالیٰ ان نیکو کار بندوں کو اپنی رحمت و فضل میں داخل کرے گا یہی اہل سنت کا مذہب ہے اور کثافت میں معتزلہ کے قول کے موافق کہ انہوں نے کہا کہ قولہ ہاکنتم تعملون یعنی سبب اپنے اعمال کے وارث ہوئے نہ سبب فضل الہی کے قال المترجم یہ قول اسکا مردود ہے جیسا کہ حدیث صحیح و آیات دیگر سے ثابت ہوا اگر کہا جاوے کہ آیت میں تصریح ہے کہ سبب عمل کے وارث ہوئے اور حدیث میں اسکی نفی ہے تو جواب یہ ہے کہ سبب اعمال کے رحمت ملی جس سے وارث ہوئے کما سبق۔ اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں جواب دیا کہ حدیث میں نفی ہے سبب ایسے اعمال کے داخل ہونے کے جو قبولیت سے خالی ہوں یعنی کوئی شخص اپنے ایسے اعمال سے جو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائے جنت میں داخل ہوگا اور آیت کریمہ میں ایسے اعمال کے سبب داخل ہونا ثابت کیا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے اور اعمال کا قبول کرنا افضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قال القوی باجماع جنت و اسکے منازل بدون رحمت الہی کے نہیں مل سکتے ہیں پس جب اپنے اعمال کی وجہ سے داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وارث ہوئے اور اسکے فضل سے داخل ہوئے اس واسطے کہ اسکے اعمال حضرت او تعالیٰ کی طرف سے رحمت و فضل ہیں قال المترجم توضیح یہ ہے کہ اعمال صائم بندے کے مخلوق نہیں ہیں بلکہ نیکو کاری فضل و رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انھیں اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا تو درحقیقت اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے داخل ہوا کیونکہ عمل صامح اسی وقت صامح ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرماوے اور قبول فرمانا اس کا فضل ہے پس اعمال صامح پر کچھ اعتما نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت پر اور اس کی رحمت پر بھروسہ ہے پس جو نیک کام بندہ سے صاوری ہو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور پھر اسکے قبول فرمانے کی آرزو کرے جو کہ اسکے فضل پر تو توشہ ہے پھر جب قبول ہوئے تو اسکے ہی معنی ہیں کہ جنت و رضوان میں داخل ہوا اور بیان سے ظاہر ہوا کہ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ اعمال نیک کچھ چیز نہیں محض بیکار ہیں اسنے غلط کیا اور نیز جس نے یہ وہم کیا کہ اعمال پر اعتما ہے وہی سبب ہیں وہ بھی راہ غلط پر چلا اور تحقیق اسکی انشاء اللہ تعالیٰ آدگی فی العرسل قولہ وزعنا ما فی صدور ہم من غل سلیمان حتی تعالے غر جیل نے ثابت فرمایا کہ اہل ولایت و قرب و منزلت کے سینے باوجودیکہ نور اسلام انھیں کے مقامات میں لیکن جنت بشری یعنی غل و غش وغیرہ کے بھی نہیں گنجائش ہے اور ایسی علتوں و بشریت کی جہت سے ولی مومن خاص نہیں ہو جاتا پس کوئی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ دوسے لوگ مقدس پیدا ہوئے اور اگر یہی ہوتا تو اپنے احسان کیونکر ہوتا کہ انکے سینے پر ایسے خطرات سے پاک فرمائے جو حضرت او تعالیٰ کے لائق نہیں اور تصدیق اسکی قول امیر المؤمنین علی کریم اللہ جبہ ہے کہ فرمایا یہ آیت والذین ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی ہے اور نیز احتمال ہے کہ یہ نزع یعنی نکال لینا اشارہ ہے کہ انکے دل اس بل کیلئے نہیں غل و غش وغیرہ سے پاک پیدا ہوئے ہیں اور پاک کیلئے گئے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کا مقام ہیں اور یہ علت حقد و حسد کی انکے سینوں پر طاری ہے

... کہ جس کو کہہ وہ شیطانی و جہنمی کا مقام ہے کما فی قولہ تعالیٰ یوسوس فی صدور الناس من اجنتہ والناس۔ اور علت حبیب
 ... داخل ہو تو اوپر سے طاری ہو اسکا اثر کچھ جا نہیں رہ سکتا پس اولیاء کی علت تو سینوں میں ہو سکتی ہے اور عوام کی علت البتہ دلوں
 ... کما کہ بعض نے کہا کہ فل سے مراد باہمی حسد و بغض ہے جس سے آنحضرت صلعم نے فی قولہ لا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تباہرنا
 ... مع نزایا اذ بقولہ کو فوجا و اللہ اعوانا۔ سے بھائی بھائی ہونے کا حکم دیا بعض نے فرمایا کہ جو بندہ درگاہ قربت میں داخل ہو اس سے نفس
 ... کی رعوت اور شیطان کے حظوظ نکل جاتے ہیں جیسا کہ قولہ تعالیٰ و ترعنا ما فی صدورہم من غل۔ سے ثابت ہے میرے نزدیک واللہ اعلم
 ... یوں ہے کہ کوئی شخص درجہ ولایت کو نہیں پہنچتا مگر آنکہ او تعالیٰ قبل اسکے کہ وہ درجہ ولایت پر پہنچ جاوے اسکے سینہ کو تمام علتوں سے
 ... پاک کر دیتا ہے **قال المترجم** مجھے اس میں تامل ہے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو اثر پہلے مروی ہوا اس سے صریح ثابت ہے کہ تمام
 ... میں انکے سینوں سے پاک کیا جائیگا اور یہ ظاہر ہے کہ ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتبہ درجہ ولایت سے جو معروف ہے بہت
 ... بڑھا ہوا تھا حتیٰ کہ کوئی دلی ان کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا فانہم واللہ اعلم۔ ثم قال الشیخ۔ پھر اس آیت کے بعد او تعالیٰ نے ان میں
 ... تبار و صفت فرمائی باینطور کہ انھوں نے اپنے اوپر ازلی فضل الہی و قدیم لطف و احسان کو جو علت اعمال و کتاب سے بری ہے پھر پاک
 ... حمد الہی ادا کی جب کہ دیدار کی فضیلت و انعام جنت سے اپنے آپ کو مشرف دیکھا چنانچہ فرمایا و قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لهذا و ما کنا
 ... لسنہدی لولا ان ہدانا اللہ۔ واضح ہو کہ ان معنی آئے ہیں یعنی ان مشدودہ کا مخفف ہے یا ان مفسرہ یعنی انہی اور یہی مابعد کے چار مقاموں میں بھی
 ... ہو سکتا ہے۔ اور معنی آنکہ ہر خود او تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی طرف ہدایت فرمائی اور یہ اسکا سابق انعام مقدر ہے جو ازل میں ہو چکا تھا
 ... نے کہا کہ ہر کو اپنی توحید پر دلالت فرمائی اور ہر کو اپنے علم قدیم میں اپنے خاص بندوں میں سے قرار دیا اور ہمارے واسطے نہایت عزیز
 ... اختیار فرمایا اور اگر ہر کو ہمارے نفوس کی سپردگی میں فرماتا تو ہم اول ہی غلطی میں تباہ و برباد ہو جاتے۔ بعض مشائخ نے اس آیت میں کہا
 ... کہ بہیت الہی پر نظر کرنے سے حال میں القباض طاری ہوتا ہے اور بسا اوقات انبساط بھی ہوتا ہے اور بندہ ان دونوں حالتوں کے
 ... درمیان میں متروک رہتا ہے پس حال انبساط کا نتیجہ تھا کہ جو انھوں نے الحمد للہ الذی ہدانا لهذا۔ کہا شیخ ابن عطاء نے کہا کہ جب انھوں نے
 ... دیکھا کہ حق عزوجل نے انکو ہدایت فرمائی اور اس ہدایت کو حق جل و علا کی طرف سے دیکھا تو وہ لوگ اپنے افعال و اعمال کو بھولے
 ... اور پہچان لیا کہ بفضل انہی احسان ہی احسان ہے پس کھڑے ہو کر شکر ادا کرتے

و کاذی اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا
 ... پکارا جنت والوں نے آگ والوں کو کہ ہم پاچے جو ہر وعدہ دیا تھا ہمارے رب نے نینق سوئے ہی پایا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا
 ... قالوا نعمہ فاذن مؤذن کینہم ان لعنہ اللہ علی الظالمین ۝ الذین یصدون عن سبیل اللہ و یسوغوا
 ... بولے ان پھر پکارا ایک پکارنے والے نے انکے پیچ میں کہ لعنت ہے اللہ کی بے انصافوں پر جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے ہیں
 ... عوجا و ہم بالاخوة کفرؤن ۝
 ... اس میں کجی اور وہ آخرت سے منکر ہیں

و کاذی اصحاب الجنة اور پکارینگے جنت والے اصحاب النار وہ زخیون کو یعنی دوزخیوں کو قائل کرنے اور لا جواب نہ دینے
 ... کے کو جنت والے آواز دینگے اور ظاہر ہے کہ مطلقاً جنتی لوگ دوزخیوں کو آواز دینگے اور بعض نے کہا کہ اصحاب الجنة

وقف لازم

یہ صریح منصوص روایت کیا گیا اور اس میں ایک حدیث مرفوع بھی ابن مردودہ نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ میں نے اپنے
 برابر ہون اسکا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہی اعراف والے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے
قال الحافظ ہذا حدیث زریب عبد الرحمن المزنی سے مرفوع روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اعراف کو فرمایا کہ میں نے ان کو
 جنہوں نے اپنے باپ کی معصیت کی اور راہ خدا میں شہید ہوئے پس باپ کی نافرمانی کے لئے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں
 گئے اور راہ خدا میں شہید ہونا انکو دوزخ میں داخل ہونے سے مانع ہوا۔ رواہ سعید بن منصور وابن ابی حاتم وابن مردودہ
 والبیہقی والطبرانی والشیخ وعبد بن حمید وابن منیع۔ وقد رواہ ابن ماجہ مرفوعاً من حدیث ابی سعید الخدری وابن عباس رضی اللہ
 عنہما **قال الحافظ** ان احادیث کا مرفوع ہونا واللہ اعلم صحیح ہے یا نہیں لیکن آخر اس سے کم نہیں کہ یہ خبر موقوف ہوئے انہیں
 صحابہ کا قول ہو تب بھی جو ہم نے ذکر کیا اسکے واسطے دلیل ہے کہ حدیث سے روایت ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنکی نیکیاں و برائیاں برابر ہیں
 پس برائیوں نے جنت میں جانے سے روکا اور نیکیاں دوزخ سے آڑے آئیں پس دیوار پر ٹھہرا رکھے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
 انکے درمیان حکم کرے۔ رواہ ابن جریر اور عمر بن جریر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراف والے لوگوں کو پوچھا گیا
 تو فرمایا کہ بندوں میں سے سب سے آخر جنکے درمیان او تو اے فیصلہ فرما دیگا وہ اہل اعراف ہیں پس جب او تعالیٰ بندوں کے
 درمیان فیصلہ سے فارغ ہوگا تو فرما دیگا کہ تم ایسی قوم ہو کہ تمہاری نیکیوں نے تمکو آگ سے نکالا اور تم جنت میں داخل ہوئے
 پس تم میرے آزاد کیئے ہوئے ہو پس تم جنت میں سے جہاں چاہو کھاتے پھرو۔ رواہ سعید وقال الحافظ ہذا مرسل حسن اور مجاہد
 سے مروی ہے کہ اعراف والی قوم صاحبین فقہار و علماء ہونگے اور ابو جہز سے روایت ہے کہ وہ ملائکہ ہونگے اور حافظ نے ان دونوں
 قولوں کو غریب بلکہ قول دوم کو غریب خلاف سیاق و خلاف جہور قرار دیا مگر حم کہتا ہے کہ مفسر نے بھی قول جہور اختیار کیا کہ وہ ایک
 قوم ہے جسکی نیکیاں و برائیاں برابر ہونگی۔ اور ابن ابی زئی نے ذکر کیا کہ وہ ایک قوم ہوگی جن سے انکے باپ راضی رہے اور ماہین
 ناراض رہیں یا برعکس ہوا اور اسکو ابراہیم بن نجیح سے روایت کیا اور پہلے معلوم ہوا کہ بیان دیگر اقوال میں جنکے ثبوت میں کلام او صحت
 میں مقال اور غرابت میں کمال ہے انکے ذکر سے تطویل بیفائدہ ہے بلکہ ترک کرنا صواب ہے قولہ یعرفون کلابیسا ہم یعنی اہل جنت کو انکے چہرے کی
 سپیدی کے ساتھ اور دوزخیوں کو انکے چہروں کی سیاہی کے ساتھ پہچانیں گے۔ رواہ علی بن ابی طلحہ والضحاک عن ابن عباس
 اور بیضاوی نے جو کہا کہ یہ شناخت انکو بالہام یا بتعلیم ملائکہ ہوگی یہ قول بعید ہے اور صواب وہ ہے جو مفسر نے کہا کہ اونچے مقام
 سے وہ دونوں کو دیکھ کر پہچانینگے چنانچہ قولہ و اذا صرفت البصائر ہم سے یہ بات خود ظاہر ہے اور عوفی نے ابن عباس سے روایت
 کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انکو اس واسطے آمارا کہ جو لوگ جنت میں ہیں اور جو لوگ دوزخ میں ہیں انکو پہچانیں اور دوزخیوں کو
 انکے چہروں کی سیاہی سے پہچانیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ انکو قوم ظالمین کے ساتھ نہ کرے **وَقَادُوا اصْحَابَ الْجَنَّةِ**
اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اور اعراف والے یہ لوگ آواز دینگے اہل جنت کو کہ سلام علیکم یعنی اہل جنت کو تحیت ہو پناہ دینگے اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا **يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِيْ اَرْصَابِكُمْ لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ الَّتِيْ جَاءَتْكُمْ حَقًّا وَلَا تَرْتَدُّوْهَا اِلَى الْوٰلِدِيْنَ**
 سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کہا کہ واللہ انکے دلوں میں یہ طبع اسی واسطے ڈالی کہ انکے حق میں کراہت کا ارادہ نہ کرے
 اور قنادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمکو انکے مقام طبع سے آگاہ فرمایا۔ اور عوفی عن ابن عباس میں ہے کہ اعراف والے یہ لوگ

کہتے ہیں کہ تمہیں پھر بھی تک وہ داخل نہیں ہوئے اور طمع کرتے ہو گئے کہ داخل ہوں اور وہ انشاء اللہ تعالیٰ داخل ہو جائیگا
 لکن اہل جہنم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور صدیقہ سے روایت میں ہے کہ پھر اعراف والے اس حال میں ہو گئے کہ ناگاہ و تو
 عزوجل اپنے نکل فرما دیا اور حکم دیا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو کہ میں نے تم کو بخش دیا۔ رواہ الحاکم باجملہ حسبوقت اعراف پر ہو گئے تو طمع کے
 ساتھ اہل جنت پر سلام پہنچا دینے کے و اذ اصرفت اذ صار ہمت تلقاء اصحاب النار اور جب پھیری جاوینگی نظریں اہل اعراف
 کی بجانب دوزخیوں کے قالوا اننا لا نجعلنا مع القوم الظالمین تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو ہم بندوں کو قوم ظالموں
 یعنی کافروں و مشرکوں کے ساتھ دوزخ میں مت کیجیو۔ اس میں اشارہ ہے کہ اہل جنت پر انکی نظر جمی ہوگی اور دوزخیوں کی طرف پھیری
 جائیگی اور یہ دعا بھی سبب رحمت و مغفرت ہے فانمفت فی العرلس قولہ تعالیٰ و علی الاعراف رجال یعرفون کلایسماہم الای
 دنیا میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ انکے قلوب مقام ملکوت میں پرواز کرتے ہیں اور انکی روحیں انوار جبروت میں پرواز کرتی ہیں اور انکی
 عقلیں اسرار پر مطلع ہوتی ہیں اور انکے اسرار خاص انوار پر مطلع ہوتے ہیں پس وہ نور انہی کے ساتھ عرش سے تحت اثری تک
 بقوت انہی دیکھتے ہیں اور تمام کو پہچانتے ہیں کہ کون مقرب ہے اور کون دور پڑا ہوا ہے اور یہ بات اس مخلوق کے چہرہ سے ظاہر ہوتی ہے اور
 چہرہ پر سعادت و شقاوت کی ہر چیز کھلی ہوئی ہے اسکو سولے عارف زبانی کے کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے اسی واسطے آنحضرت صلم
 نے اشارہ فرمایا۔ اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر نور اللہ یعنی مومن کی فراسۃ سے بچو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اعراف
 والے قیامت کے روز درگاہ عالی کی بلندیوں پر ہو گئے اور ہر دو جہان کے احوال پر مطلع ہو گئے پس دوزخی ان لوگوں کی طرف
 نظر کریں گے تو عذاب کی بوجھانکے دیدار سے برداشت کریں گے۔ اور اہل جنت ان لوگوں پر نظر کریں گے تو انکا عیش و سرور زیادہ ہوگا
 یہ لوگ ہر تصور وار کے حق میں شفاعت کریں گے اور ہر نعمت والے کے لیے توفیر و مزید نعمت کے داعی ہو گئے اور اسی پر دلالت
 کرتا ہے قولہ تعالیٰ و نادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم۔ اہل اعراف کی طرف سے اہل جنت پر سلام ہونا جنتیوں کے حق میں مزید
 تقرب ہے اور قولہ تعالیٰ لم یدخلوا ہم بطیون۔ یعنی اعراف والے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انکا بڑا مرتبہ ہے مخلوق کی شفاعت
 کرنے کو اس مقام پر روکے جاوینگے حالانکہ وہ طمع کرتے ہو گئے کہ جنت میں داخل ہو کر عوام کے ساتھ عیش کریں پس مثال
 انکی مانند بادشاہوں کے ہے کہ کم مرتبہ لوگوں کے ساتھ انکو بیٹھنا پڑتا ہے حالانکہ دل انکے بادشاہت کی عیش کو چاہتے ہیں ابوس
 القاسمی نے سہل بن عبداللہ سے روایت کی کہ اہل معرفت ہی اعراف والے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفون کلایسماہم پس انکو
 اس مقام پر واسطے رکھا کہ دونوں جہان واسکے لوگوں پر انکو مطلع فرماوے جسے دنیا میں بندوں کے احوال اسرار پر مطلع کر دیا تھا
 بعض نے کہا کہ اعراف والے اور لوگوں کو اس نشانی سے پہچانینگے جس سے انکو دنیا میں دیکھا تھا پس بہت سی قومیں تو اسکا رنگ
 پھر انوار قرب نشان ہوگا اور بہت سی قومیں ایسی پہچانینگے جن پر مرد و مردود ہونے کا نشان ہوگا قال الاستاذ یر لوگ جو اعراف پر
 ہونگے اعراف لوگ ہونگے جو آج کے روز انوار بصائر سے مخصوص فرمائے گئے ہیں اور اپنے اسرار سے مفاد بر خلق پر مشرف
 رہے ہیں وہ کل کے روئے قیامت میں سب کے مقامات و طبقات پر اپنے ابصار سے مطلع ہونگے قال المترجم عرش کے
 ان سے اہل اعراف کا اکابر دعا میں ہونا ظاہر ہے لہذا تفسیر علماء مفسرین سے بھی ایسے احوال ذکر کرنا بیان مناسب معلوم ہوا
 تفسیر میں نے مشہور بن سعد سے ذکر کیا کہ اعراف والے شہید لوگ ہونگے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ مومنین میں سے افضل علماء

و فقہار ہونگے جو اپنے ذاتی احوال سے فارغ ہو کر لوگوں کے احوال دیکھنے کو مشغول ہوں گے اور بعض لوگ اپنے احوال سے ایک گریہ گا اسکو زجاج نے ذکر کیا اور ابن الانباری نے حکایت کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ لوگوں کے احوال دیکھنے سے لوگوں پر انکے اعمال کے شاہد ہونگے اور وہ ہر امت میں سے کچھ لوگ ہونگے۔ اور اسی کو ابو جعفر الثمالی نے مناسبتاً بیان کیا ہے کہ ان میں سے یہ بہتر قول ہے اور مجھے معلوم ہو چکا کہ بسبب ظاہر قولہ تعالیٰ لم یدخلوا وہم لیسون کے ان احوال دیکھنے میں ہونگے سب سے بعد قول ابو جعفر ہے کہ وہ ملائکہ ہونگے فلیت ای

و نادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون
 اور پکارے دیوار کے سرے والے کچھ مردوں کو کہ انکو پہچانتے ہیں نشان سے بولے کیا کام آیا تمکو جمع کرنا اور جو تم تکبر کرتے آہو لاء الذین اقسمتم لا ینالھم اللہ برحمۃہ اذ دخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا یتم تحزون
 اب یہ وہی ہیں کہ تم قسم کھاتے تھے نہ پہنچا ریگا انکو اللہ کچھ ہر
 و نادى اصحاب الاعراف رجالا عرفوا اصحاب النار اور پکارینگے اعراف والے کچھ لوگوں کو یعنی کچھ دوزخیوں
 تعرفونهم بسيماهم جنکو انکی نشانوں سے پہچانینگے کبھی نے کہا کہ انکو نام بنام آواز دینگے کہ او فلا نے او فلا
 ما اغنى عنكم من النار جمعکم اور جمعکم المال یعنی نہ بچا یا تمکو آگ سے تمہاری جمع نے یعنی تمہاری
 جمع نے یا تمہارے مال جمع کرنے نے و ما كنتم تستكبرون۔ ما مصدر یہ ہوا و استكبار کم عن الایمان۔ اور تمہارے
 نے ایمان لانے سے جمع کر عطف ہے یعنی تمہارے جمع نے اور تمہارے استكبار نے آج ٹکوا آگ میں پڑنے سے کچھ بھی فائدہ
 کبھی نے کہا کہ پھر جنت کی طرف نظر کرینگے اور اس میں فقیر و غریب مسلمانوں کو دیکھکر انکی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوزخ و
 کسینگے آہو لاء الذین اقسمتم لا ینالھم اللہ برحمۃہ یعنی کافر دوزخ میں داخل ہونگے اور انکے کھلنے سے کچھ بھی فائدہ
 جنکے حق میں تم دنیا میں قسم کھایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انکو نہ پہنچے گی۔ حالانکہ ان لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ اذ
 لا خوف علیکم ولا یتم تحزون۔ تم لوگ جنت میں داخل ہو رحمت و فضل کے ساتھ در حالیکہ تمہارے حق میں مقدر ہوا کہ
 اور نہ تم غمیں ہو۔ واضح ہو کہ جنہوں نے اہل اعراف کی تفسیر میں کہا کہ اعراف والے لوگ بہ نسبت اہل جنت کے اشرف و
 انہوں نے آیت کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ اعراف والے پہلے سے اس مقام پر بیٹھینگے اور وہ جنتیوں اور دوزخیوں میں سے
 کو اسکی علامت سے پہچان جاوینگے پس جب اہل جنت اپنے اچھے مسکن میں جانے کو قریب پہنچیں گے تو انکو آواز دے کر
 علیکم یعنی جنت میں آنے کی مبارک باد و سلامتی دینگے لم یدخلوا وہم لیسون اور جنت میں پہنچ جانے سے پہلے
 ہونگے اور ہنوز داخل نہوئے ہونگے۔ اور جب دوزخیوں کی طرف نظر ڈالینگے تو دعا و پناہ مانگینگے کہ پروردگار ہرگز انکی
 ساتھ نہ فرما یو۔ اور دوزخیوں کو پہچانکر کہینگے کہ آج تمہارے تکبر و جمع نے تمکو دوزخ سے نجات دلوانے میں کچھ فائدہ
 صنیف مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے ان دوزخیوں کو حسرت دلانے کو کہینگے کہ یہی ہیں جنکی نسبت تم قسم کھا کر کہتے تھے
 رحمت الہی ہرگز نہیں پہنچے گی پھر ان مسلمانوں سے کہینگے کہ شاہد باش تم اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے کچھ فائدہ
 و رہنا بر قول جمهور کے تفسیر کلام یون ہے کہ یقولون مشیر الی ضعفاء المسلمین ابو لاد الذین اقسمتم لا ینالھم اللہ برحمۃہ

ابن طلحہ بن علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس یعنی اصحاب اعراف کہیں گے کہ ادخلوا الجنة السخ۔
 اور یہ روایت ہے کہ جب اعراف کے جنتیوں کو دوزخوں سے وہ بات کہ چلیں گے جو اللہ تعالیٰ نے کما مقدر
 فرمائی ہے اور مالک اور مالکون سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اعراف والے ایسی قوم ہیں کہ انکے اعمال نیک و بد مخلوط ہونگے پس نیک اعمال تو جنت میں جانے
 دینگے اور بد اعمال بھی ایسے ہونگے کہ دوزخ میں لیجاویں پس وہ اعراف پر رکھے جاویں گے کہ لوگوں کو شناخت کریں پھر جب
 اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ پورا کر دے گا تو ان لوگوں کو اجازت فرما دے گا کہ اپنے واسطے سفارشی ڈھونڈیں آدم علیہ السلام کے
 کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں آپ پروردگار عزوجل کے حضور میں سفارش فرما دیں آدم فرمایا کہ بھلا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ
 نے سوائے کسی کو اپنے ہاتھوں پیدا کر دیا اور میں روح پھونکی اور اسکی طرف رحمت الہی نے غضب الہی پر سبقت فرمائی اور
 اسلئے ملائکہ نے سجدہ کیا ہو تو کہیں گے کہ نہیں تب آدم فرمایا کہ میں اسکے کہہ نہیں جانتا ہوں اور میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا
 بلکہ اگر ابراہیم کے پاس جاؤں پس ابراہیم کے پاس آکر شفاعت کے خواستگار ہونگے وہ فرمایا کہ بھلا تم جانتے ہو کہ میرے سوا
 کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اپنا خلیل بنایا اور جانتے ہو کہ بھلا کسی اور کو اسکی قوم نے اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں آگ میں ڈالا
 کہ نہیں تب ابراہیم فرمایا کہ میں اسکے کہہ نہیں جانتا اور میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا لیکن تم میرے فرزند موسیٰ کے پاس جاؤ
 اور لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آویں گے اور وہ فرمایا کہ بھلا تم جانتے ہو کہ میرے سوا کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام
 اور شایانہ میں اسکو مقرب کیا تو کہیں گے کہ نہیں وہ فرمایا کہ میں اسکے کہہ نہیں جانتا اور تمہاری سفارش نہیں کر سکتا لیکن تم عیسیٰ
 کے پاس جاؤ پس عیسیٰ سے آکر سفارش کے خواستگار ہونگے وہ فرمایا کہ بھلا تم جانتے ہو کہ میرے سوا کسی کو اللہ تعالیٰ نے
 پیدا کیا اور اسکو بدون باپ پیدا کیا اور اسنے مادر زاد اندھے کو ڈھکی بارادہ الہی اچھے کیئے اور مردے بارادہ الہی زندہ کیئے ہوں
 کہ نہیں۔ وہ فرمایا کہ میں اسکے کہہ نہیں جانتا اور تمہاری سفارش نہیں کر سکتا لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ پس وہ محمد
 کے پاس آویں گے حضرت صلعم نے فرمایا کہ جب مجھ سے آکر سفارش چاہیں گے تو میں ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر اقبال کرونگا پھر حشر کے
 ہاتھوں سے لوگوں کو پس ایسی بنا و صفت و حمد الہی مجھکو علم میں حاصل ہو جائیگی جو سننے والوں نے کبھی نہیں سنی پھر میں سجدہ میں ہو جاؤنگا تو مجھ سے
 کہو کہ اے محمد اپنا سر اٹھا اور مانگ کیا مانگتا ہو تجھکو عطا ہوگا اور سفارش کر کہ تیری سفارش سنی جاوے گی پس میں سر اٹھا کر عرض کرونگا
 کہ اے رب تعالیٰ اے پروردگار میری امت کو بخش دے پس اللہ تعالیٰ عزوجل فرمایا کہ وہ تیرے واسطے ہیں یعنی تجھے بخشنے گئے پس کوئی نبی
 کوئی فرشتہ مغرب نہ بھیجا جو مجھ پر غبطہ نہ کرے اور یہی مقام محمود پر پھر میں انکو جنت میں لاؤنگا اور وہ لوگ نہر الحیاء پر لیجا کر
 انکو دیکھے پس ان کے اجسام مثل چمکتے تارے کے ہو جائیں گے لیکن انکے سینوں میں سپید تل ہونگے جس سے انکی شناخت
 ہوگی اور انکو سائیں اہل جنت کہیں گے قال المترجم ہون ہی اس مقام پر شیخ ابن کثیر کے نسخہ تفسیر میں لکھا ہے اور شفاعت و
 شفاعت کے بارے میں روایت کثرت سے متواتر المعنی مروی ہیں لیکن انہیں یوں کہہ بہت لوگوں کو دوزخ میں سے نکال لاویں گے پس شاید
 انکو اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں سے جو اہل اعراف ہیں بنا برآں کہ اہل اعراف ایسے لوگ ہونگے جو دوزخ میں نہیں داخل ہوئے اور جنت
 میں داخل ہوئے بلکہ انکیاں و برائیوں برابر ہونے کی وجہ سے اعراف پر محبوس رہے ہیں جیسا کہ قول جمہور ہے اور البتہ ثابت

ابن طلحہ بن علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس یعنی اصحاب اعراف کہیں گے کہ ادخلوا الجنة السخ۔
 اور یہ روایت ہے کہ جب اعراف کے جنتیوں کو دوزخوں سے وہ بات کہ چلیں گے جو اللہ تعالیٰ نے کما مقدر
 فرمائی ہے اور مالک اور مالکون سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اعراف والے ایسی قوم ہیں کہ انکے اعمال نیک و بد مخلوط ہونگے پس نیک اعمال تو جنت میں جانے
 دینگے اور بد اعمال بھی ایسے ہونگے کہ دوزخ میں لیجاویں پس وہ اعراف پر رکھے جاویں گے کہ لوگوں کو شناخت کریں پھر جب
 اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ پورا کر دے گا تو ان لوگوں کو اجازت فرما دے گا کہ اپنے واسطے سفارشی ڈھونڈیں آدم علیہ السلام کے
 کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں آپ پروردگار عزوجل کے حضور میں سفارش فرما دیں آدم فرمایا کہ بھلا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ
 نے سوائے کسی کو اپنے ہاتھوں پیدا کر دیا اور میں روح پھونکی اور اسکی طرف رحمت الہی نے غضب الہی پر سبقت فرمائی اور
 اسلئے ملائکہ نے سجدہ کیا ہو تو کہیں گے کہ نہیں تب آدم فرمایا کہ میں اسکے کہہ نہیں جانتا ہوں اور میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا
 بلکہ اگر ابراہیم کے پاس جاؤں پس ابراہیم کے پاس آکر شفاعت کے خواستگار ہونگے وہ فرمایا کہ بھلا تم جانتے ہو کہ میرے سوا
 کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اپنا خلیل بنایا اور جانتے ہو کہ بھلا کسی اور کو اسکی قوم نے اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں آگ میں ڈالا
 کہ نہیں تب ابراہیم فرمایا کہ میں اسکے کہہ نہیں جانتا اور میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا لیکن تم میرے فرزند موسیٰ کے پاس جاؤ
 اور لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آویں گے اور وہ فرمایا کہ بھلا تم جانتے ہو کہ میرے سوا کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام
 اور شایانہ میں اسکو مقرب کیا تو کہیں گے کہ نہیں وہ فرمایا کہ میں اسکے کہہ نہیں جانتا اور تمہاری سفارش نہیں کر سکتا لیکن تم عیسیٰ
 کے پاس جاؤ پس عیسیٰ سے آکر سفارش کے خواستگار ہونگے وہ فرمایا کہ بھلا تم جانتے ہو کہ میرے سوا کسی کو اللہ تعالیٰ نے
 پیدا کیا اور اسکو بدون باپ پیدا کیا اور اسنے مادر زاد اندھے کو ڈھکی بارادہ الہی اچھے کیئے اور مردے بارادہ الہی زندہ کیئے ہوں
 کہ نہیں۔ وہ فرمایا کہ میں اسکے کہہ نہیں جانتا اور تمہاری سفارش نہیں کر سکتا لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ پس وہ محمد
 کے پاس آویں گے حضرت صلعم نے فرمایا کہ جب مجھ سے آکر سفارش چاہیں گے تو میں ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر اقبال کرونگا پھر حشر کے
 ہاتھوں سے لوگوں کو پس ایسی بنا و صفت و حمد الہی مجھکو علم میں حاصل ہو جائیگی جو سننے والوں نے کبھی نہیں سنی پھر میں سجدہ میں ہو جاؤنگا تو مجھ سے
 کہو کہ اے محمد اپنا سر اٹھا اور مانگ کیا مانگتا ہو تجھکو عطا ہوگا اور سفارش کر کہ تیری سفارش سنی جاوے گی پس میں سر اٹھا کر عرض کرونگا
 کہ اے رب تعالیٰ اے پروردگار میری امت کو بخش دے پس اللہ تعالیٰ عزوجل فرمایا کہ وہ تیرے واسطے ہیں یعنی تجھے بخشنے گئے پس کوئی نبی
 کوئی فرشتہ مغرب نہ بھیجا جو مجھ پر غبطہ نہ کرے اور یہی مقام محمود پر پھر میں انکو جنت میں لاؤنگا اور وہ لوگ نہر الحیاء پر لیجا کر
 انکو دیکھے پس ان کے اجسام مثل چمکتے تارے کے ہو جائیں گے لیکن انکے سینوں میں سپید تل ہونگے جس سے انکی شناخت
 ہوگی اور انکو سائیں اہل جنت کہیں گے قال المترجم ہون ہی اس مقام پر شیخ ابن کثیر کے نسخہ تفسیر میں لکھا ہے اور شفاعت و
 شفاعت کے بارے میں روایت کثرت سے متواتر المعنی مروی ہیں لیکن انہیں یوں کہہ بہت لوگوں کو دوزخ میں سے نکال لاویں گے پس شاید
 انکو اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں سے جو اہل اعراف ہیں بنا برآں کہ اہل اعراف ایسے لوگ ہونگے جو دوزخ میں نہیں داخل ہوئے اور جنت
 میں داخل ہوئے بلکہ انکیاں و برائیوں برابر ہونے کی وجہ سے اعراف پر محبوس رہے ہیں جیسا کہ قول جمہور ہے اور البتہ ثابت

ہوا کہ مطلقاً شفاعت اس مقام محمود کی شفاعت سے عام ہو اور وہ حساب کے واسطے بھی ہوگی جیسا کہ اس آیت میں ہے
 یہ مقام اسکے بیان کا نہیں ہے اور مسلم بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ ہونگے جن پر قضا ہو سکتی ہے اور اللہ
 اللہ سہل علیٰ اعداء الدین و اتقص دینی یا ارحم الراحمین بعض نے کہا کہ اہل اعراف مشرکوں کے بچے جو مر گئے اور بعض حکماء نے کہا
 میں کہے ہوں لوگ ہونگے اور بعض نے کہا کہ زمانہ قمرت میں جو لوگ موجود رہے ہیں۔ باجملہ اسمیں کوئی بات قطعاً نہیں اور اللہ تعالیٰ
 دانا تر ہے کہ کون مراد ہیں۔

وَنَادَىٰ اصْحَابَ النَّارِ اصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالُوا لَوْ اَنَّ اَحَدًا
 اور پکارے آگ والے جنت والوں کو کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا پانی یا جو روزی تمکو دی اللہ نے بولے اللہ نے یہ
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَّ لَعِبًا وَّ غَرَّتهم الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا قَالُوْا لَيَوْمٍ نَّنتَسِبُهُمْ كَمَا
 و دنوں بند کیے ہیں سکروں سے جنھوں نے ٹھہرایا اپنا دین تماشاً اور کھیل اور بکے دنیا کی زندگی پر سو آج ہم انکو جلا دیں گے جیسے
 نَسُوْا الْقَاعَ يَوْمَئِذٍ هٰذَا وَمَا كَانُوْا يَلْتَمِسُوْنَ اَحَدًا
 وہ بھولے اپنے اُسدن کا ملنا اور جیسے تھے ہماری آیتوں سے جھگڑنے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے حال فرماتے رسوائی اور اہل جنت کے کھانا پانی مانگنے کو اور اس سوال گہرائی کے قبول نہیں ہو سکتا بیان فرمایا و نادى اصحاب النار
 اصحاب الجنة یعنی دو چیزوں نے پکار کر مانگا اہل جنت سے اَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ یہ کہ افاضہ کر ہم پر کچھ پانی اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ یا جو تمکو اللہ تعالیٰ
 نے رزق دیا ہے اسمیں سے افاضہ یعنی توسیع یعنی کشائش و فراخی دینا اور معنی یہ کہ بہاؤ ہم پر کچھ پانی اور اسمیں دلیل ہے کہ جنت نسبت دوزخ کے اونچے پر ہوگی
 قالہ البیضاوی اور رزق سے مراد طعام ہو گا قال سدی یا اور پینے کی چیزیں مراد ہیں بہ نظر لفظ افاضہ کے اس میں سیلان کے معنی ہیں اور
 مفسر نے قول سدی رزق کو اختیار کیا پس اَفِيضُوا عَلَيْنَا مستضمن معنی القاء ہے یعنی ہماری طرف ڈال دو خواہ بنا کر
 یا اور کسی طور سے اور فعل میں تضمین معنی دیگر کا ہونا استعمال عرب میں شائع ہے مانند قول شاعر علفتنا تبا و ماؤا
 بارداہ یعنی میں نے ناتہ کو چرائی خشک گھاس اور ٹھنڈا پانی یعنی ٹھنڈا پانی پلایا پس تعلیف متضمن معنی ستا ہے پھر حرف آو جو قولہ او
 ما رزقکم میں ہے یا تو اپنے معنی پر ہے یعنی دوزخوں نے بھیک مانگی کہ پانی یا کھانا جو کچھ تمہارا جی چاہے یا سے ہو سکے ہو دید و اور آخرت
 او یعنی داد ہو کیونکہ آگے دونوں کی حرمت کا فزون پر مذکور ہے اور عبدالرحمن بن زید نے تفسیر کی کہ دوزخی اُسے پانی اور کھانا مانگیں گے جیسے
 بن جبیر سے روایت ہے کہ دوزخی آدمی اپنے باپ یا بھائی کیسے پکارے گا کہ میں آگ سے جل گیا میری طرف ذرا سا پانی بہاؤ تو جنت
 کو حکم ہوگا کہ انکو جواب دو تو وہ لوگ جواب دینگے جو نہ کور فرمایا قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَمَ مَا عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ كَيْفَ كَانَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَيْسَ
 اس کھانے و پانی دونوں کو کافروں پر حرام فرمایا ہے یعنی جنت کے کھانے و پانی کو حرام فرمایا ہے اور نہ دوزخ کے حرام اور اللہ تعالیٰ
 اعوذ باللہ منہ یہ لوگ پاؤں کے چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ کلام مجید میں اسکا بیان آویگا اگر کہا جاوے کہ تحریم و تعلیل تو ان لوگوں پر نہیں
 جن سے ایمان کے موافق احکام کی سجاوڑی کو کہا گیا ہو اور در آخرت میں یوں کوئی تکلف ہوگا بلکہ یہ تو فقط دنیا میں ہے اور اللہ تعالیٰ
 اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کیا۔ تو جواب یہ کہ حرمت معنی منع ہے یعنی کافروں پر ممنوع فرمایا جیسے دنیا میں بتدوین کافروں پر
 محرمات سے منع فرمایا ہے جو لوگ یہاں شراب وغیرہ حرام چیزوں سے نہیں بچتے انکو آخرت میں حرمت ہوگی فاما منہم من

حضرت صلعم نے فرمایا کہ افضل الصدقہ پانی ہے اور اسی آبیہ کر میہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ رواہ ابن ابی حاتم۔ ابو صالح سے مروی ہے کہ جب علیؑ کو یہ بات پہنچائی تو شرکوں نے اُسے کہا کہ اگر آپ اپنے اس بھتیجے یعنی محمد صلعم کے پاس کسی کو بھیجیں کہ وہ جنت سے ایک خوشہ آپ کو منگوا دے تو آپ کو اس سے صدمہ ہو گا۔ پس آنحضرت صلعم کے پاس آدمی آیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہما آنحضرت صلعم کے پاس بیٹھے تھے پس ابو بکر نے اس آدمی کو جواب دیا کہ ان اللہ جو ما علی الکافرین پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حالت دنیاوی سے انکی مذمت بیان کی بقولہ الذین اتخذوا دینہم کھوا و لعبا یعنی جنت کا کھانا پینا کافروں پر حرام کیا جنکی یہ بخصلت تھی کہ انھوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا لیا تھا۔ یہ بیان مبالغہ ہے کہ دین سے بالکل خارج تھے اور جس چیز کے ساتھ ہمت صرف کرنا خوب نہیں سمجھتے صرف ہونا لہو ہے اور جس سے خوشی کی خواہش کرنا خوب نہیں اس چیز سے خوشی کو چاہنا اللہ پس ہرگز وہ ہر طریقہ جو شرع میں روا نہیں ہو و لعب ان دو اعتبار سے ہو گا فی السراج یہ ہو و لعب جیسے شیطان نے مشرکین عرب کی نظر میں سا بھوڑا اور جانور دن کے کان کاٹنا دنگے طوان کرنا وغیرہ بد کاموں کی زینت ظاہر کی تھی بعض نے کہا کہ دین کو لہو و لعب اس معنی کر کے بنایا تھا کہ جو کوئی پیغمبر یا نیک آدمی اُن کو ایمان کی طرف بلا تا تھا اس کو لہو و لعب و مسخر سے مسخر بناتے تھے اور انکو حقیر و ذلیل سمجھ کر کہتے کہ کیا یہی لوگ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونگے۔ وَخَرَّتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اور معزور کر دیا تھا انکو زندگی دنیا نے یعنی سر دست جو راحت و آرام ناپید ہونے والا انکو ملا اُسے اپنے اوپر فریفتہ کر کے انکو اللہ تعالیٰ و رسول الہی پر ایمان لانے اور آخرت کا حصہ لینے سے غفلت میں ڈال رکھا یہاں تک کہ اسی حال خراب میں انکی موت آگئی۔ غرہ اس غفلت کو کہتے ہیں جو جاگتے ہیں ہو اور وہ انسان کی طمع اس بات میں کہ عمر دراز ہو اور خوب عیش ملے اور بہت مال و جاہ حاصل ہو پھر جب ایسا ہو تو دنیا کی لذتوں میں ڈوب کر نجات سے غافل ہو گیا۔ کذانی السراج پھر جب کافروں کی یہ بد خصلتیں بیان فرمائی تو پھر فرمایا فَا لِيَوْمٍ تَنْتَهُمُ كَمَا تَنْتَهُوا الْقَاعَ يَوْمَئِذٍ هٰذَا اسی فالیوم ترکم فی النار جیاعا عطاشا کما نسوا القاء ہذا الیوم تکرم علیہ یعنی پس آج کے روز ہم بھی انکو آگ میں بھوکے پیاسے چھوڑ دینگے جیسے وہ خود بھولے بیٹھے رہے اس روز کی ملاقات سے باہر طور کہ آج کے واسطے خود کچھ کام نہیں کر رکھا اگر کما جادے کہ نسیان و بھول تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں مجال ہے پھر فالیوم نساہم۔ کیونکر فرمایا۔ تو جواب یہ ہے کہ نساہم کے یہ معنی کہ تو عالم معاملہ من نسیم۔ انکے ساتھ ہم وہ برتاؤ کریں گے جیسے انکو بھولنے والا انکے ساتھ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم پاک سے کوئی چیز فراموش نہیں چنانچہ خود فرمایا۔ لا یضل ربی و لانی۔ اور یہاں بطریق مقابلہ کے مجاز فرمایا ہے جیسے قولہ نسوا اللہ فنسیم۔ اور جیسے فرمایا۔ کذلک انتک آیاتنا فنسیتا و کذلک الیوم نسی۔ حاصل آتہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم انکے ساتھ وہ برتاؤ کریں گے جیسے کوئی بھول کر اپنے بھولے ہوئے سے معاملہ کرتا ہے کہ ہم انکی کچھ دستگیری نہ فرمائیں گے اور بالکل انکو آگ میں چھوڑ دینگے اور فالیوم کی فارسیہ ہے پس نسیان یہاں مجاز استعارہ ہے اور قرآن مجید میں ایسے استعارات بہت آئے ہیں کیونکہ جو معانی عالم الغیب کے ہیں انکو عالم الشہادۃ میں اسی چیز سے تعبیر کیا جائیگا جو اسکے مماثل و مشابہ ہے اور یہ خوف ظاہر ہے **قال العونی عن ابن عباس**۔ دو زخیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھلائی سے گویا فراموش فرمایا اور آگ و تکلیف و عذاب سے فراموش نہیں رکھا۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے نساہم کی تفسیر ترکم سے روایت کی جیسا کہ مفسر نے لکھا ہے۔ مجاہد نے کہا کہ نساہم ترکم فی النار۔ اور سدی نے کہا اسی ترکم من الرحمۃ کما ترکوا ان یعملوا القاء لہم ہذا یعنی ہم انکو رحمت سے متروک رکھیں گے جیسے انھوں نے ترک کر رکھا تھا اس بات کو کہ آج کے دن کے واسطے کچھ کار خیر کریں حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے فرماویگا کہ **علاء بن** نے تجھے جو روز نہیں دیدی میں نے تجھے کرم نہیں کر دیا میں نے تیرے زیر فرمان گھوڑے داؤنٹ نہیں کر دیے میں نے تجھے نہیں چھوڑا تو کھانا پھرے سیر ہو کر وہ عرض کرے گا کہ ان کیوں نہیں پھر فرماویگا کہ بھلا تجھے یقین تھا کہ مجھے ملیگا وہ عرض کرے گا کہ نہیں پس فرماویگا کہ پھر سراج

کے روز ہم بھی تجھے فراموش کرینگے جیسے تو بھوکھولا ہوا تھا و ما کا تو ابایتنا یحیٰ ذنہ کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
ہماری آیات سے انکار کیا تھا اس میں دلیل ہے کہ نسیان قیامت اور نسیان الہی انہیں بندو کو جو کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
رنیوالا نہیں ہو کر جو کوئی قیامت کے لئے سامان نہ کرے اسکے حق میں تہدید و مقابلت ابن العربی نے حضرت اسی کی خدمت
پر سبقت کیے ہوئے ہونے کو ہر چیز میں ثابت کیا حتیٰ کہ دوزخیوں کے حق میں بھی بیان کیا اور اسی طور پر شیخ غفر اللہ عنہ نے فرمایا
میں قولہ نادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء الاية کے اشارہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کلام سے یہ
ہو کہ دوزخیوں کے واسطے اہل جنت کا پردہ اٹھا دیا جوتی کہ جنت و جنتیوں کے دیکھنے سے وہ لوگ عذاب سخت کو اٹھا لیتے ہیں اور یہاں
تعالیٰ کے لطف و خفیہ میں سے ہوتے ہیں دیکھتا کہ عاشق اگر برف یا زہر برین پڑا ہو اگر معشوق پر اسکی نظر رہے تو اسکے دیدار کی حلاوت
میں برف سے گل جانے کا دکھ نہیں پاتا تجھے چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد کر کہ عورتوں نے انکے دیدار میں کیوں نہ کر اپنے
ہاتھ کاٹ لیے اور کٹنے کے درد سے خبر نہوئیں میں نے سنا کہ مشائخ میں سے کوئی بزرگ تھے کہ اپنے مکان کے پڑوس کی سجدین
مغرب و عشاء کے درمیان جاتے تھے تاکہ عشاء کی نماز ادا کریں اور ان دنوں برف گر کر آتا تھا پس راہ میں دیکھا کہ ایک جھروکے کے
نیچے ایک نوجوان آدمی اپنے معشوق سے باتیں کرتا ہوا اور معشوق جھروکے پر ہوا اور یہ دونوں اپنی باتوں میں ایسے غافل تھے کہ انکو شیخ
موصوف کے آنے سے خبر بھی نہوئی پھر جب شیخ موصوف عشاء کی نماز کے بعد واپس ہوئے تو بھی انکو اسی حال میں دیکھتے آئے
پھر رات گزر کر صبح کی نماز کا وقت قریب ہوا اور شیخ موصوف لائٹیں لیے ہوئے مسجد کو چلے تو دیکھا کہ وہ دونوں اسی جگہ سے باتیں
کرتے ہیں اور برف اُسکے گھٹنوں تک چڑھ گیا ہے جب قریب ہوئے تو معشوق نے عاشق سے کہا کہ ای پارک ہو وقت لجا کہ شیخ نماز عشاء کو پھا آہو۔
اور یہ جدائی پیش آنے سے دردناک شعر پڑھا شیخ یہ حال دیکھ کر روئے اور ایک چنچ مار کر بیہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا تو ایک نعروا یا
اور گریبان چاک کر ڈالا اور کہا کہ آدمیوں کے آپس کے عشق میں یہ حال ہے کہ عشاء و فجر کی خبر نہیں اور برف و سردی سے اثر نہیں اور میں حضرت
خالق غر وحیل کے اس پردہ غفلت میں پڑا ہوں ۵ عشق آن ہو کہ در مردم بود بدین فساد خوردن گندم بود بدین عاشق صنع خدا با فر بود
عاشق مصنوع او کافر بود عشق بر مردہ نباشد پادار عشق را بر حی و بر قیوم دار عشق آن بزمین کہ جلا بنیاد یا فتنہ از عشق او کار و کیاہ
قولہ افيضوا علينا من الماء اسوئے پانی مانگا کہ وہ آگ صندھ اور اشارہ ہے اور گاہ بے نیاز کے بندو کچھ ہم بھی دریا سے رحمت پانی بہا دو
یا جو کچھ تیر کو رزق تقرب حاصل ہوا میں سے ہر کچھ بھی دلواد یعنی ہماری شفاعت کرد و حضرت استاد نے فرمایا کہ انکو ایک قطرہ نہ دیا جائے گا
باوجود اسکے کہ او تعالیٰ پاک پروردگار انکے عذاب سے بے پروا ہوا جو چاہے کہ انکو دیدے اور چاہے جس نعمت میں انکے لیے لیکن یہ قدر پروریت
عزت احدیت ہے وہ قادر مختار ہے جو چاہے کرے کون وہاں دم مار سکتا ہے لائیل عما یفعل وہم یسلون جیسے دنیا میں انکو ایک ذرہ شکر
نہ دی ویسے ہی آخرت میں ان حالتوں میں انکو ایک قطرہ عطا کر گیا اور یہ لوگ پانی مانگتے کہ اس سے روئیں کیونکہ انکے انکسوسہ ہونے کے
وَلَقَدْ جِئْتُم بِكِنْبٍ فَمَضَلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا كَأَن يَخْرُجُ مِنَ الْبُحْرِ
اور جتنے انکو ہر بخاری ہے کتاب جو کھول کر بیان کی خبر داری سے راہ تانی اور مرانی ایمان والے لوگوں کو کیا راہ دیکھتے ہیں گویا کون سے راہ سے

یَا قَوْمِ تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مَقَالِدُ رُسُلٍ رَبَّنَا بِالنَّارِ فَهَلْ لَنَا صَاحِبٌ يَشْكُرُ
وہ ٹھیک پڑے گی کہنے لگیں گے جو اسکو بھول رہے تھے اپنے سچ بات لانے سے ہمارے رب کے رسول اب کوئی بھی سزا دے نہ سکتا ہے

Marfat.com

ع

لَا تَلْمِزُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنفَتُمْ مَالَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَوْلَا إِتْرَافُ يَدِكُمْ لَكُنْتُمْ أَكْثَرًا مِمَّنْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْبُيُوتِ وَالْحُرُوفِ ذَلِكَ لِمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَمَا مَنَّ عَلَى الْكُفْرَانِ وَلَا تَجْرِمُوا الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أَلَّا يَمْنُوكُمْ بِالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَجْرِمُونَ أَلَّا يَمْنُوكُمْ بِالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَجْرِمُونَ أَلَّا يَمْنُوكُمْ بِالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَجْرِمُونَ

یہ کلمہ پڑھا اور تم کو کام کرنا سوا سے اس کے جو کہہ رہے تھے تحقیق ہاں اپنی جان اور بھول گیا جو جو بھٹہ بناتے تھے
 جب ان کے لئے قریب نے کافروں کی آخرت کا حال اور جس قرآنی کی طرف انکا انجام ہوا بیان فرما دیا تو اب یہ بھی ظاہر فرمایا کہ دنیا میں
 انکے عمل و اعتدال سب اس طرح دفع کر دیے تھے کہ رسول ہدایت کرنے والے اور کتابیں رحمت سے بھیج دی تھیں چنانچہ فرمایا وَ لَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ
 یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا رُءُوْیَ ہَمِّنَ اُنْکے پاس کتاب۔ بیان دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ ضمیر ہم راجع بجانب اصحاب النار ہے یعنی اصحاب النار
 کی ہدایت کے لئے دنیا میں ہم نے کتاب دیدی تھی اور کتاب سے جس مراد ہو پس ہر فریق و وزخی کو کسی کتاب آسمانی کی پیروی کا حکم ہوا
 تھا اگر اُسے نہ مانی اور آخر دوزخی ہوا۔ دوم یہ کہ ضمیر راجع باہل مکہ ہے اور کتاب سے قرآن مراد ہے اور یہی مفسر نے اختیار کیا یعنی اللہ نے
 اہل مکہ کو ایمان لانے و عمل نیک ادا کرنے کے واسطے کتاب دی جسکی یہ صفت ہے کہ فَصَّلْنَا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖم بِاللُّغَةِ الْعَرَبِیَّةِ
 حَالِ کُوْنِنَا عٰلَمِیْنَ ہا فصل فیہ یعنی ایسی کتاب کہ ہم نے اسکو میں کر دیا اخبار و وعدہ و وعید سے در حالیکہ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ اس کتاب
 میں مفصل ہوا ہے یعنی عقائد و احکام و وعظ و نصیحت سب کو ہم نے ظاہر کھلا کھلا فرما دیا اور ہم نے اسکی و تفصیل سے آگاہی کے ساتھ
 بیان کیا یہاں تک کہ کتاب صوف ایک کتاب محکم ہوئی۔ کافی قولہ کتاب اعلیٰ ثم فصلت الایۃ اور قرآن میں تو قسم کی تفصیل تیسبیں ہر حلال حرام
 محکم متشابہ۔ بشارت انذار قصص۔ وعظ۔ مثل۔ اور بعض نے کہا کہ تفصیل سے مراد حق و باطل کی تمیز ہے۔ بالجملہ قولہ علی علم حال ہے اسے
 فصلناہ عالمین۔ اور میں دلیل ہے کہ اوتوالے عالم علم ہے یعنی یہ صفت پاک اسکی ذات پاک کے لئے ثابت ہے اور بعض نے اسکو کتاب
 کی ضمیر سے حال قرار دیا یعنی مشتملاً علی علم در حالیکہ وہ کتاب مشتمل ہے علم خاص پر۔ اور بعض قراۃ میں فصلناہ بضاد مجہد آیا یعنی تفصیل دی ہے
 اس کتاب کو دیگر کتب آسمانی پر در حالیکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ ایسی فضیلت کے لائق ہے یہ قراۃ مولدہ و تفسیر دوم کی جسکو مفسر نے
 اختیار کیا ہے پھر فصلناہ کی ضمیر اسے جو کتاب کی طرف راجع ہے حال فرمایا هٰمَی و رَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ یعنی در حالیکہ یہ کتاب
 ہدایت و رحمت ہے ایسی قوم کے واسطے جو اسپر ایمان لائے ہیں پھر کافروں کو تنبیہ فرمائی هَلْ یَنْظُرُوْنَ مَا یَنْظُرُوْنَ ہنہن انتظار کرتے ہیں
 اَلَا تَاْوِیْلَہٗ لٰمُرَّاسِیْ تَاْوِیْلِہٗ کا۔ یعنی اس کتاب میں جو وعدہ و وعید مذکور ہیں اور اس سے ظاہر ہوتے ہیں انکے ظہور سے اسکی سچائی کھل جائیگا
 انتظار کر رہے ہیں یعنی کافروں کے حق میں جو عذاب کا اور مومنوں کے واسطے ثواب کا وعدہ ہے اور جنت و دوزخ کا بیان ہے اس کے انجام
 کا واقع و ظاہر ہو جائیگا انتظار کر رہے ہیں کہ اذ قال مجاہد وغیر واحد من الائمہ رحمہم اللہ ربیع بن النضر نے کہا کہ برابر اس کتاب کی تاویل ایک ایک
 کر کے آئی وہی جیسا تک کہ جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جاویں پس اسدن تاویل پوری ہو جائیگی۔ التاویل
 شرح المشی و مصیرہ یعنی تاویل ہر چیز کی وہ ہے جو انجام کا میں اُس شیء کا ظہور ہو اور یہی معنی ہیں کہ تاویل المشی ما یوول الیہ امرہ یعنی تاویل ہر شیء کی وہ ہے
 جس طرف اُس شیء کا انجام کارہو پس قرآن میں جو امور آئندہ کے واسطے مذکور ہیں انکی تاویل وہی انکا واقع ہونا اور قرآن مجید کی سچائی پر بلا
 ظاہر ہو جائیگا کافروں کو تنبیہ فرمائی کہ ابھی نہیں سچ مانتے ہیں تو کیا اسکے وعدہ و وعید وغیرہ کی تاویل کے منتظر ہیں یَوْمَ یَأْتِی تَاْوِیْلَہٗ
 یَقُوْلُ الَّذِیْنَ نَسُوْا مِنْ قَبْلِہٖ قَدْ جَاءَتْ دُسُلٌ رُّبِنًا بِالْحَقِّ جسدن اسکی تاویل آجاوگی تو جنکو گون نے اسکو پہلے سے فراموش
 کیا تھا وہ اسوقت کہیں گے کہ البتہ ہمارے پروردگار کے رسول علیہم السلام سچ بات لائے تھے تو ہم سے مراد روز قیامت ہے جیسا کہ
 ہاں سچ و جملہ مفسرین نے بیان کیا ہے مگر ربیع بن النضر کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کے قتل و غوار ہونے کی تاویل اور ایسے ہی

طالع المشرف ہم سورہ نوح کی تعریف میں لکھا ہے کہ قرآن کا قلب ہے اور ترتیب ظاہری میں بھی اسی طرح واقع ہے اور اس میں اسرار و لطائف و
 عجائب ہیں کہ وہ کس بیان سے منکشف نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جسکو چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے **قال الشيخ** یہ سب
 آئینہ علم قدیم سے صادر ہے اسی سے مومنوں کے دلوں کو ہدایت فرماتا ہے اور یہ کتاب پاک اسکی طرف سے رحمت کافی ہے عموم و خصوص کی طرف
 اور جسکو اس سے اپنی طرف ہدایت فرمائی اسکے حق میں رحمت ازلی سابق ہو چکی تھی اور اس سے زیادہ کونسی نعمت ہوگی کہ اپنے کلام پاک کو
 ہمارے طرف نازل فرما کہہ کونسی بندگی سے اور شہوات نفسانی سے چھوڑا یا اور انوار ربانیہ کی طرف راہ بتائی الحمد للہ الذی امتن
 علینا بفوائح انعامہ و لطائف اکرامہ و اصطفانا بخصایہ و جعل اسماعنا محل استماع کلامہ و قلوبنا اوطان بیانہ و اسرارنا اوعیۃ انوار سلطانہ
 و اردو احاطت ان عرفانہ و عقولنا مشاہد برہانہ و ابداننا مساقط شرائع قرآنہ لہ الحمد حمد اکثر اطیبا مبارکاً فیہ مبارکاً یہ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
 نے کتاب اناری جہن گمراہی سے ہدایت ہے اور عذاب سے رحمت ہے اور دشمن و دوست میں تفریق ہے اسکے معانی پر کوئی مطلع نہیں اس
 طور کہ فیض پاوے مگر وہی لوگ جو اسکے مشابہہ پر ایمان لائے ہیں اور اسکے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اوقات شب و روز میں اسکی آیات
 کی تلاوت کرتے ہیں طالب فلاح کے لئے اس میں فلاح ہے اور قاصد نجات کے لئے اس میں نجات ہے اس سے کوئی ہلاک نہیں ہوتا مگر وہی جسکی
 تقدیر میں بر دباری ہے اور جسکے حق میں نجات مقدر ہے اسکو اس سے نجات ہے جب خطاب سے عارفوں کو آگاہ کیا تو اپنے افعال نورانی و
 برہان قدرتی و آیات صفاتی اور اعلام ذاتی سے اپنی معرفت انکو دکھلائی جس سے عام لوگوں کو بھی معلوم ہو جاوے کہ وہی معبود برحق
 اسی کی توحید فرض عین ہے۔ بقولہ تعالیٰ

اِنَّ رَبَّكُمْ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلٰى الْعَرْشِ ثَقِيْدٍ يُعْشِي الْاَلَمِلَ النَّهَارَ

تھوڑے دن میں آسمان اور زمین چھ دن میں پھر بیٹھا تخت پر اڑھاتا ہے رات پر دن
 يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَا السَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُوْمِ مُسْتَعْرَابًا يَا مَرْيَمُ الْاَلَا كُنْتِ الْاُمُّ مَرْيَمَ تَبَرَّكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ
 اسکے پیچھے لگا آئے دوڑتا اور سوچ اور چاند اور تارے کام لگے اسکے حکم پر سن و اسی کام ہو جانا اور حکم فرماتا بڑی برکت اللہ کی جو ہر سب سے جہاں
 اِنَّ رَبَّكُمْ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلٰى الْعَرْشِ ثَقِيْدٍ يُعْشِي الْاَلَمِلَ النَّهَارَ
 اور زمین کو خلق لغت میں بمعنی تقدیر یعنی مقدر کرنا اور استعمال اس کا اس معنی میں کہ شے کو بدون اصل سابق کے پیدا کر دینا
 حاصل آن کہ ان دونوں کی خلقت کو بدون مثال سابق کے ابداع فرمایا اور ان کے احوال کو مقدر کیا فی سِتَّةِ اَيَّامٍ
 چھ روز میں۔ ایام جمع یوم اور وہ طلوع آفتاب سے غروب تک کے زمانہ کو کہتے ہیں اور چونکہ اس حال میں آفتاب وغیرہ کچھ نہ تھا لہذا
 چھ روز سے مراد اسقدر وقت اور قولہ تعالیٰ ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما فی ستة ايام وما مسنا من لغوب الا یہ میں بھی چھ روز میں
 زمین اور آسمان مع تمام چیزوں کے پیدا کرنا ثابت ہے پھر اطلاق لفظ یوم کا مقدار زائد بھی ہو مانند یوم القیامتہ کے اور قولہ فی یوم کان مقدار
 الف سنۃ مائت وون اور قولہ خمیس الف سنۃ مائت وون یعنی ہزار برس اور پچاس ہزار برس کی مقدار ہمارے شمار کے موافق کو بھی
 یوم فرمایا جس سے طلوع آفتاب سے غروب تک میں یوم منحصر ہونے کو زعم کیا اسکا وہم ہے لہذا آیت میں علماء کے دو قول ہیں بعض نے
 کہ ایام دنیا کے چھ روز کی مقدار اور یہی مفسر نے اختیار کیا اور بعض نے کہا کہ چھ روز ایام آخرت کے بحساب ہزار سال مراد ہے اور
 ہزار سال سے ہزار سال کا دن مراد ہونا مروی ہے بعض نے لکھا کہ یہی جمہور کا قول ہے و فی تفسیر الحافظ قول اول موافق معنی متبادر ہے

وہوین الظن باللہ تعالیٰ رد اہم یعنی تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک سلوک میں رہے گا۔
 دعا کی شرط کا بیان ہے اور دوسری آیت میں فائدہ دعا کا بیان ہے ان رحمۃ اللہ قریب من المؤمنین بیشک اللہ تعالیٰ انہم
 محسنین سے یعنی مطیع و فرمانبردار بندوں سے قریب ہے رحمت کا لفظ مؤنث ہے اور قریب اسکی خبر باوجود مشتق ہونے کے لفظ مذکر کی
 تفسیر نے کہا کہ رحمۃ اللہ مضاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پس اس سبب اسکی خبر مذکر آئی۔ و فی السراج سعید بن جبیر نے کہا کہ رحمت بیان ہے
 ثواب ہے و علی ذہاب قریب کا صیغہ صفت بحسب المعنی ہے اور بعض نے کہا کہ رحمت کی تائید حقیقی نہیں ہے اور جو اس میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 خبر میں تذکر و تائید دونوں جائز ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ قریب یعنی نزدیکی جو ناتے میں ہو اور نیز یعنی دیگر جیسے بیان ہے اس نام کے معنی ہیں
 جو قریب ہے اس میں مبتدا مؤنث ہو تو خبر قریب کی تائید واجب ہے چنانچہ فلانہ قربتہ کنا چاہیے اور فلانہ قریب نہیں چاہیے اور دوسرے معنی
 میں جائز ہے لہذا بیان خبر کا مذکر لانا اسی فرق کے واسطے ہے اور رحمت کا محسنین سے قریب ہونا اس واسطے کہ آدمی ہر دم دنیا سے منھ موڑے
 اور آخرت کی طرف قدم بڑھائے ہوئے ہے اور اس حالت میں موت بہ نسبت زندگی کے آدمی سے زیادہ قریب اور محسنین اور اللہ تعالیٰ کی رحمت
 یعنی ثواب کے درمیان کوئی روک نہیں سوائے موت کے کہ وہ آجادے تو فوراً رحمت ملجاوے اور موت ہر آدمی سے قریب ہے صحیح میں
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ شعر ٹھنڈا مری ہے **و امر اصبح فی اہلہ بہ والموت ادنی من شرک نعلہ** اور حافظ نے تفسیر میں لکھا کہ قریب
 من المحسنین یعنی مرصده للمحسنین کی واسطے اٹھا رکھی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے اور ممنوعات سے باز رہتے ہیں جیسے فرمایا و اتقوا اللہ
 فساکتب اللہ لکم من اللہ فیقون الآیۃ اور مطر الوراق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ملجانی کی اس طرح خواہش کرو کہ اسکی فرمانبرداری طلعت کو
 ادا کرو کیونکہ اس نے مقدر کر دیا ہے کہ ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین یعنی اعلیٰ رحمت مطیع لوگوں سے قریب ہے۔ رواہ ابن ابی حاتم
فی العرسل قولہ تعالیٰ ادعواکم تضرعاً و خفیۃً جیسا کہ حضرت کبریا عزوجل کی نوت اور جلال عظمت و عزت قدم و بقا کو بجا آتا تو اللہ
 تعالیٰ کی طرف محتاج ہونے میں ان صفات کے دیدار میں خامی ہو جاوے اس طرح کہ تمہارے اسرار پر تمہارے نفس بھی واقف ہوں
 کیونکہ مضطر محتاج کی دعا اس درگاہ کبریا میں سموع ہوتی ہے جبکہ زبان دل سے ہو اور صفار وقت سے تضرع کے ساتھ خفیہ دعا ہو اور
 یہ ذکر خفی وہی ہے جسکی نسبت آیا ہے کہ سب ذکر و ن سے خفی ذکر بہتر ہے۔ ابو عثمان نے کہا کہ دعا میں تضرع کرنا اس طرح نہیں ہے کہ اپنے
 افعال مانند نماز و روزہ و قراۃ وغیرہ کو مقدم کر کے اسکے پیچھے ان افعال کی نظر سے دعا کرے بلکہ تضرع یہی ہے کہ اپنی عاجزی و بے بسی
 و محتاجی وغیرہ کو پیش کر کے بدون علت و بلا سبب کے دعا مانگے تو تیری دعا البتہ حضرت عزت میں باریاب ہو و واسطی نے کہا کہ تضرع
 یہ ہے کہ اپنی عبودیت کو قربان کرے اور طول طویل بک سرکشی نفس کی چھوڑ دے اور خفیہ رکھے کہ غیر اس سے آگاہ نہ ہو واضح ہو کہ دعا کی واسطے
 چند مقامات ہیں۔ بعضی زبان ظاہر سے دعا کرتے ہیں بعضی زبان باطن سے دعا کرتے ہیں بعضی اشارہ عقل سے اور بعضی اشارہ قلب سے
 اور بعضی اشارہ روح سے اور بعضی اشارہ سراطن سے دعا کرتے ہیں پس اہل ظاہر کی صفت تضرع ہے اور اہل باطن کی صفت اشارہ و تضرع
 اور اہل عقل کی صفت فکر ہے اور اہل قلب کی صفت ذکر ہے اور اہل روح کی صفت شوق ہے اور اہل السری کی صفت خفا ہے اس سے باذن دعا
 کرتے ہیں اور دعا کی اجازت فقط دو مقام پر حاصل ہوتی ہے ایک مقام قبض اور دوم مقام بسط پس تمام قبض میں دعا بصفت عبودیت
 اور مقام بسط میں دعا بحکم انبساط ہے کیونکہ صولیت ربوبیت کو اس مقام میں پناہ ہے۔ عارفوں کے واسطے ضروریہ و دونوں مقام حاصل
 ہوتے ہیں دعا کی حالتیں بہت ہیں ایک تو بلا زمین مبتلا دعا کرتے ہیں اس واسطے کہ انکے ہم و غم دہر ہو جاوےں ہر دم اہل غم ہوں گے

لے تضرع۔ اگر آدمی اپنے اہل عیال میں بیخ کرا کر حال کو بھول سکے تو جی سے بھی اس سے بہت قریب ہے۔

تاکہ کشف وجود ہو جو محبت دعا کرتے ہیں تاکہ قلوب کو تسلی حاصل ہو چہارم متاقتین دعا کرتے ہیں تاکہ منزل مقصود کو پہنچ جاوین پنجم متاقتین دعا کرتے ہیں تاکہ مراد حاصل ہو ششم عافین دعا کرتے ہیں تاکہ بقا کو پاوین ہفتم موحیدین دعا کرتے ہیں تاکہ فنا میں جو ہو جاوین اس دعا میں اہل انس کو انس اور عارفوں کو تضرع اور محبتیں کو بہارا اور موحیدین کو آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور جو دین انکی حالت نہایت عمدہ ہو جاتی ہے کیونکہ موجود کا کشف حاصل ہوتا ہے اور انسویہا نے کے ساتھ میں انکی مناجات نہایت ہی شیرین و خوشگوار ہے اور جوش دل سے انکی خاطر کی کھینچیں کیا پسندیدہ ہیں اسٹانہ نے کہا کہ جو کوئی بندہ خلوص دل سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسکے دل کو ایسوقت راحت بخشتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف اور اتباع حق سے اتباع نفس کی طرف جانے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا اور مراقبہ و مشاہدہ و حضوری سے دل صاف و اصلاح پذیر ہونے کے بعد اسکو نفس کی شہوات و ہوا و ہوس سے خراب کرنے کے منع فرمایا بقولہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہ استادنہ نے کہا کہ یہ خرابی و بربادی اسطرح ہوتی ہے کہ مجاہدہ و ریاضت کرنے سے نفس کو مہلت دیدی اور حقوق شرع قائم کرنے کے بعد حظ نفس میں ڈال دیا تو بعد اصلاح کے خراب ہو جائیگا پھر اللہ تعالیٰ نے اداب دعا میں اخلاص و تواضع و خوف و امید کو فرمایا بقولہ وادعوا خوفا وطمعا۔ اسکے دیدار جلال میں اسکی عظمت کی رعایت رکھو اور جمال میں البتہ سبط سے دعا کرو کیونکہ حقیقت دعا حالت شہود میں معرفت ربوبیت میں دل لرزینکے ساتھ ہو کیونکہ عبودیت کی ہی شان ہے اور وصول مقصود کی صورت میں سرور ہوگا اور نیز خوف رکھو کہ سوائے اسکے کوئی تمھارے دل میں جاری ہو جاوے یعنی حدوٹ کا ذکر دیدار قدم میں طاری نہو اور طمع کے معنی میں کہ دعا سے اشرف مقام کی امید رکھو کیونکہ دعا وسیلہ ہے پھر جب مقصود حاصل ہو گیا تو وسیلہ منقطع ہو گیا مگر آنکہ اس سے بالاتر مقام میں دوسری دعا کرو۔ اور نیز یہ خوف رکھو کہ وہ پاک پروردگار غرر شحال ہے پاک ہے پر وہ ایسا نہو کہ دعا مردود ہو جاوے اور طمع یہ رکھو کہ رحیم کریم ارحم الراحمین ہے امید ہے کہ دعا قبول فرماوے اور جن بندوں کی یہ صفت ہے وہ ان محبتوں میں سے ہے جنکو بلطف اللہ تعالیٰ اسکی درگاہ میں تقرب حاصل ہے انھیں کو فرمایا بقولہ ان رحمۃ اللہ رب العالمین اور بعض نے کہا کہ خوف اسکے عقاب سے اور طمع اسکے ثواب کی ہو بعض نے کہا کہ خوف کہہ دو ورنہ کیسے جاؤ اور طمع اسکی درگاہ میں تقرب کی رکھو اور بعض نے کہا کہ خوف اسکے اعراض سے اور طمع اسکے اقبال کی ہو بعض نے کہا کہ خوف اسی سے ہو اور طمع اسی کی ہو بعض نے کہا کہ محسن وہ ہے جو قلب سے حاضر ہو اور غافل نہو اسکے حق کو فراموش نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ غرور جل نے اپنی ذات پاک کو وصف فرمایا کہ اسی نے باطن غیب سے بشارات قرب پیدا فرمائیں تاکہ نسیم وصال و مشاہدہ ارواح عاشقین و قلوب مشتاقین و اسرار و صلین و دلہائے محبتیں و الباب مریدین کو اسکی فیض و رحمت سے پہنچے بقولہ تعالیٰ -

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَلِّغْنَ يَدَيَّ رَحْمَتِهِمْ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ

بانی ہر اس سے نکلے سب طرح کے پھل اسطرح نکالیں گے مردوں کو شاید تم دھیان کرو اور جو ضلع شہرا ہے اسکا سبزہ نکلتا ہے یا دین ریہہ والذی حبیب لا یخرج الا نکلا کذالک نصرت الایات لِقَوْمٍ یَشْكُرُونَ ○ اسکے رب کے حکم سے اور جو خواب ہے اس میں مکے سونا قس یوں پھیر پھرتا ہے ہیں ہم آئین حق ماننے والے لوگوں کو جب پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہی خالق آسمانوں و زمین کا اور وہی حاکم و مدبر ہے اور اسی کی قدرت کے حکم میں سب مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی ہو

ع

مستحقین اور مخلوق کو اپنی ہی طرف دعا کرنے و عبادت کرنیکا ارشاد فرمایا کیونکہ وہی پاک پروردگار ہر بات پر قادر ہے جو چاہے کرے اور اس کے لئے کوئی حد نہیں ہے۔
وہی رزاق ہے اور وہ ضرور بقدرت جلیل انکو قیامت کے روز اعادہ فرمادے گا چنانچہ فرمایا **هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنَاتِ السَّمَكِ** یعنی وہی ہے جو بادلوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ مچھلیوں کو خبر دے کہ کبھی انکو کھانا ملے گا۔
ارسال یعنی روان کرنا۔ ریح جمع درجہ روح بواہر جو بار سے بدل گیا بشر میں قرأت میں اول نشر بضم شین معجزہ شوریہ ناما ہے جو ہر وقت ہوا میں
ہوئی ذات نشر اور یہ قرأت ابو عمر و ابن کثیر و نافع کی ہے دوم نشر بضم نون و سکون شین معجم بطریق تخفیف کے جسے رسل میں تخفیف سے منکر و سکنی اور
ہیں اور یہ قرأت ابن عامر کی ہے سوم نشر بفتح نون و سکون شین معجم بنا برا کہ مصدر ہے یعنی معقول مطلق واقع ہے کیونکہ ارسال و نشر قریب قریب ہیں
گو یا یون ہے کہ نیش الرياح نشر۔ یا یہ مصدر مقام حال میں امی رسل الرياح حال کو نہا ناشرۃ۔ اور یہ قرآۃ حمزہ و کسائی کی ہے اور مرجع ان سب کو نیک
نشر کی طرف ہے جو طوط کے برخلاف ہے یعنی جیسے طوط کے معنی لپیٹ دینا اور تہ کر دینا ویسے اسکے برخلاف نشر کے معنی پھیلانا چھٹکانا منتشر کرنا اور کیا یون
کہا کہ نشر یعنی تفریق ہے یا جملہ معشر نے اسکو موضع حال میں قرار دیا کیونکہ نشر کی تفسیر میں کہا ہے متفرقہ یعنی ارسال فرما ہے ریح کو در حالیکہ متفرقہ ہوئی
ہیں اور یہی تفسیر ابو عبیدہ سے مروی ہے اور بعض نے کہا کہ وہ پاکیزہ ہوا میں جو ہر طرف سے چلتی ہیں اور فرما نے کہا نشر وہ ہوا سے نرم جو بادل کو
منتشر کرتی ہے اور ابن الانباری نے کہا کہ وہ منتشرہ جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآۃ چہارم بشر بضم باء موحده و سکون شین معجزہ شیری یعنی خوشخبری و
بشارت دینے والی باران کی اور یہ قرآۃ عامہ کی ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ امن بیدیکم فی ظلمات البر والبحر من رسل الرياح بشر این یدی رحمتہ الایۃ۔
اور ہوا و ریح میں فرق اسی قدر ہے کہ ریح وہ ہوا جو چلتی ہو اور مذکور ہے کہ ریح چارہیں صبا مشرقی ہوا جو بادل اٹھلاتی ہے اور دبور مغربی ہوا جو
بادل کو متفرق کرتی ہے و فی الحدیث نصرت بالصبا و اہلکت عاد بالبور فتح دیا گیا میں صبا سے اور ہلاک کی گئی قوم عاد ہوا دبور سے اور سوم
شمال بفتح اول و سکون ثانی ہوا شمالی وہ بادل کو جمع کرتی ہے چہارم جنوب بفتح اول جو دکن سے چلتی اور پریشان کرتی ہے اور ابن عمر سے روایت ہے
کہ ریح آٹھ قسم میں المنین سے چار قسم تو عذاب میں قاصف و عاصف و صرصر و عقیم۔ اور چار قسم رحمت ہیں ناشرات و بشرات و مرسلات و ذاریات
بنا براس آیت میں اختلاف قرآۃ بنون و بار میں قسم ہوا سے فرق ہوگا پھر رحمت سے مراد مطر یعنی مینہ ہے اور میں یدی رحمتہ کے معنی آگے آگے
مینہ کے اور معنی کلام کے یہ ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ بھیجتا ہے چلتی ہواؤں کو متفرقہ یا مبرہ آگے آگے مینہ کے حتیٰ اذ آقلت سبحا بآفاقا
یہاں تک کہ جب لا دیتی ہیں یہ ہوا میں صحاب یعنی بادلوں کو جو پانی سے بھاری ہیں۔ اقلت بتشدید لام از اقلال یعنی برداشت کرنا۔ اٹھا لینا۔ اور
اشتقاق اسکا قلت سے ہے چنانچہ جسے کوئی چیز طاقت بھرا ٹھائی و برداشت کر لی تو وہ اسکو قلیل ہی جانتا ہے اپنی ہستی سے زائد نہیں جانتا
اور بولتے ہیں کہ اقلہ و استقلہ یعنی قلیل جانا پس برداشت کرنے کے معنی میں مجاز استعمال ہے فافہم ثقال جمع ثقیل ہے اسوٹے جمع آیا کہ صحاب
یعنی صحب یعنی جمع ہے یا صحاب صحابہ ہے یا صحاب جمع صحاب و صحب و صحابہ ہے اور بعض اہل لغت علماء معانی
نے کہا کہ صحاب اسم جنس جمع ہے اسکا مذکر و مؤنث یکساں ہے اس میں لفظ و معنی کی رعایت ہو سکتی ہے اور یہی قول مختار ہے پس صحاب بادل ہے خواہ اسم
یانی ہو یا نہ ہو اور صحاب اسکا نام اسوجہ سے ہوا کہ ہوا میں صحب یعنی دامن پھیلائے ہوئے ہوتا ہے اور معنی یہ ہیں کہ او تعالیٰ سجاد اپنی قدرت سے ہوا
میں کئی بشارت دینے والا ارسال فرماتا ہے یا شک کہ جب یہ ہوا میں صحاب کو جو پانی سے بھاری ہیں اٹھاتی ہیں **سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيْمَنٍ** یعنی
سوقا روان کرنا۔ سقناہ روان کرتے ہیں ہم اس صحاب کو۔ اور باعتبار سابق بیان کے سابقہ لبلد بیت ہوا یعنی چلا تا ہے اسکو اللہ تعالیٰ و اسے
مردہ بلد کے لیکن سقناہ بصیغہ تکلم فرمایا اس میں غیبت سے التفات فرما کر تکلم کی طرف رجوع ہے اور یہ بلاغت زبان عرب میں شائع ہے اور
ضمیر معقول مفرد راجح بجانب صحاب کے باعتبار لفظ کے ہے کیونکہ لفظ مفرد ہے اور بلدین کا موضع آبادان سا ہے ہری نے پیشین سے

کہا کہ وہ باغیر آباد ہو جالی ہو یا اس میں کچھ ہو اور ایک ٹکڑا زمین سے بلبہ اور صحیح اسکی ملاہی اور بلبہ مذکورہ نوشتہ دونوں آتا ہے اور جنگل و بیابان کو بھی بلبہ
 کہتے ہیں اور میت یا زمین کو بھی کہتے ہیں اور اہل عرب ایسی زمین کو میت بولتے ہیں وقد قال تعالیٰ فانظر الی آثار رحمۃ اللہ کیبت
 یعنی الارض بعد موتہا الآیہ اور سقت لہ اور سقت الیہ۔ دونوں طرح مستعمل ہو اور غفر نے کہا کہ سقناہ لبلد میت ای سقناہ لبلد میت لاجیانہ یعنی
 یعنی اس بادل کو واسطے زندہ کرنے بلبہ مردہ کے روان کیا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ لام بمعنی الی قرار دیا یعنی ہم نے سحاب کو بلبہ میت کی طرف روان
 کیا اسکے زندہ یعنی نباتات والا کرنے کے واسطے اور بیضاوی نے کہا کہ یون بھی ہو سکتا ہے کہ سقناہ لسقن بلبہ میت یعنی بلبہ مردہ کے سیراب کے نیکی
 واسطے روان کیا۔ اور زخشری نے کشف میں لبلد میت کے لام کو لام علت قرار دیا ای سقناہ لاجل بلبہ میت یعنی بغرض بلبہ مردہ کے اسکو
 روان کیا۔ اور شیخ ابو جہان نے اسکو رد کر دیا کہ یہ لام علت نہیں بلکہ لام تہلیج ہے یعنی پہنچانا جیسے بولتے ہیں قلت لک۔ کیونکہ اسکے یہ معنی
 نہیں کہ میں نے تیری جہت سے کہا اور بیان کیا کہ فرق یہ ہے کہ سقت لک لایم لام تہلیج کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ میں نے تیرے واسطے
 روان کیا اور مھلکو پہنچ گیا اور سقت لاجلک مالایم مھلکو پہنچ جانا ضرور نہیں ہے۔ یہ فرق لطیف ہے اور یہی لام تہلیج بیان مراد ہے حاصل آنکہ اولیٰ
 نے فرمایا کہ ہم نے سحاب کو پانی سے بھاری ہوا کے اوپر لدا ہوا زمین مردہ کی طرف پہنچا دیا فانزلنا بہ الماء ضمیر یہ راجع بجانب بلبہ ہے اور یہی
 شیخ زجاج وابن الانباری کا قول ہے اور باربعی الصاق ہے یعنی آتا رہنے پانی ملصق بلبہ مذکورہ فاخر جنابہ ای بالمدار پھر نکالا یعنی بواسطہ پانی کے
 میں کئی الثمرات ای من کل انواع الثمرات ہر قسم کے پھلوں سے اور یہ بیضاوی کا قول ہے اور ظاہر یہ ہے کہ بعض مراد ہو یعنی جملہ ثمرات سے بعض
 نکالے اور کلیہ اس معنی کر کہا کہ تمام اقسام ثمر کی پیدائش بواسطہ آب باران کے ہے اگرچہ کسی خاص بلبہ میں سب نہ پیدا ہوتے ہوں۔ حاصل کلام
 پاک کا یہ ہے کہ عظیم قدرت الہی پر نظر کرو کہ ایک وقت زمین مردہ ہو جاتی ہے اور تازت آفتاب وغیرہ سے اس میں نام کو بھی نباتات نہیں رہتی ہے پھر اولیٰ
 غر و جل اپنی رحمت سے اسپر منجھ کا پانی برساتا ہے پس اس میں انواع و اقسام کے پھل و پھول و نباتات پیدا کرتا ہے اور زمین مذکورہ دوبارہ زندہ ہو جاتی
 ہے پس جس مخلوق کو جب چاہے موت دے اور جب چاہے زندہ کر دے اسی واسطے جو لوگ قیامت میں مردے زندہ ہونے سے منکر ہیں انکو
 دلیل بتلائی بقولہ کذلک نخرج الموتی ای مثل ذلک الاخراج المذكور نخرج الموتی من قبورہم احوار یعنی ایسے ہی نکالنے کے مثل جو مذکور ہوا نکالینگے
 ہم مرد کو انکی قبروں سے زندے یعنی مردوں کے فنا ہو جانے اور انکے آثار مٹ جانے کے بعد حشر کے روز انکی قبروں سے پھر ہم انکو زندہ
 نکالینگے اور تشبیہ میں بات میں نہیں ہے کہ اسی طرح ہوا بھی جگر ابر جمع کر کے انکو پانی سے پیدا کرینگے بلکہ مطلق نکالنے میں تشبیہ ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ جو پروردگار
 قادر مختار جسکی قدرت کے آثار سے یہ سب آنکھوں دیکھتے ہو کہ خشک لکڑی سے تر و تازہ پھل و پتے نکلتے ہیں اور پرپٹ مردہ زمین سے
 طرح طرح کے گل و بوٹے پیدا ہوتے ہیں وہ ضرور بالیقین قادر ہے کہ قبروں سے مردے نکال دے اور کیونکر انکار ہو سکتا ہے حالانکہ ابتدا میں
 جب کچھ بھی نہ تھے تب انکو پیدا کر کے موجود کر دیا لعلکم تذکروا شایدم تذکرہ سے جان کو پس ایمان لے آؤ فی تفسیر اسحانظنی قولہ کذلک
 تخرج الموتی یعنی جیسے ہم نے اس زمین کو بعد اسکے مردہ ہو جانے کے اور قوت انبات وغیرہ جاتے رہنے کے زندہ کر دیا اور وہی قوت انبات
 اس میں گئی ایسے ہی ہم اجسام کو انکے گل ٹر جانے کے بعد قیامت کے واسطے زندہ کرینگے اور صحیح ہوا کہ او تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماوگا
 پس چالیس روز تک میسر برستا رہیگا اس سے اجسام اپنی قبور میں اس طرح اوگینگے جیسے زمین سے دانہ اگتا ہے اور یہ پند و نصیحت قرآن میں اس
 مثال سے بہت آئی ہے اسی واسطے فرمایا لعلکم تذکرون۔ سراج میں ہے یعنی تاکہ تم عبرت و پند اور تذکرہ حاصل کرو خلاصہ آنکہ تم برابر مشاہدہ کرتے
 ہو کہ ایام بہار میں درخت پھلے پھولے سرسبز ہوتے ہیں پھر تم خریف و دیگر اوقات میں انکو خشک اور پھل پھون سے ننگے دیکھتے ہو پھر اللہ تعالیٰ

انکو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اس لیے نصیحت حاصل کرو کہ جو پاک پروردگار کے زندہ کر دینے پر قادر ہو وہ تمہارے لیے ہے۔
 بالیقین قادر ہے حضرت ابو ہریرہ و ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب پہلی بار صور بھونکی جائیگی سب کے لیے اور دوسری بار بھونکی
 اسکے اللہ تعالیٰ آسمان سے عرض کے نیچے سے پانی میخ کا نازل فرماوگا پس مرنے والے جہاں کہیں انکی خاک ہو وہ زمین میں تازہ ہونے لگے گا
 اگلیسے جب انکے جسم کامل ہو جاوینگے تو انہیں روح بھونکی جائیگی پھر انہیں زندہ غالب ہو جائیگی پس قبروں میں سوتے ہوئے ہینگے پھر دوسری بار بھونکی
 صور بھونکی جائیگا تو قبروں سے چونک کر اٹھائے جاوین گے اور حشر کیسے جاوین گے اور اس حال میں ان کے سروں و آنکھوں میں تازہ
 کاخار ہوگا تو اس حالت میں کہیں گے کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ہذا ما وعد الرحمن صدق الرسول الایہ جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ اسکی تفسیر میں آوے گا
 پوشیدہ نہیں ہے کہ بہت سے درخت پھولوں کے نہایت نرم و کمزور بیج کے ہوتے ہیں کہ انکے بیج ایک فصل میں زمین کے اندر گر جا کر خاک کا پتھر
 اور دوسری فصل میں جب برسات میں میخ برسا تو اسی زمین سے وہی درخت جم جاتے ہیں بلکہ جہاں خاک آرا لیا جاتی ہو وہاں
 جتنے ہیں بلکہ پیل وغیرہ پر پردوں کی بیٹ سے بہت سے ہضم ہونے والوں بیجوں کی پیدائش ان درختوں پر ہوتی ہے پس انکار بعث و حشر میں تو
 صادر ہوا انکو عقل و فکر سلیم بالکل نہیں ہے واللہ ربنا لاترغ قلبنا بعد او ہدیتنا انک انت الوہاب پھر واضح ہو کہ قولہ کذلک نخرج الموتی میں صغیر
 مضارع حال و استقبال دونوں معنی کو شامل ہو سکتا ہے غایتہ انکہ ایک بالاشارہ ہو پس اس میں تفکر و تذکر سے عجائب صنع الہی پر دلیل حاصل ہوتی ہے
 دوسری اللہ نورہ من یشاء وہو علیم حکیم پھر واضح ہو کہ کذلک نخرج الموتی حکم مذکورہ سے درمیان بیان میں ایک اتمام کے لائق مضمون پر
 تشبیہ فرمائی پھر عجائب صنعت و قدرت کو شروع فرمایا یعنی زمین مردہ کو باران رحمت پہنچا کر لطف و کرم سے زندہ فرمایا اور ہر زمین مردہ کو
 اسکا فیض باران برابر پہنچتا ہے پھر انکی استعدادات مختلف طرح طرح کی ہیں چنانچہ فرمایا و الابلد الطیب یخرج نباتا کہ یا ذن ربہ بلکہ طیب
 وہ زمین جسکی مٹی پاکیزہ شیرین و ہموار نرم ہے یعنی بلکہ طیب نکالتا ہے اپنی نبات کو بہتر و عمدہ بارادہ اپنے پروردگار کے و الذی خبت کالمیخ
 الا لکد اور وہ بلکہ جسکی مٹی خبیث ہے وہ نہیں نکالتا پیداوار کو کسی حال سے مگر بحال نکد یعنی سبختی و مشقت اور کثافت میں کہا کہ نکد وہ چیز کہ
 جس میں بھلائی نہیں ہے اور بیضاوی نے کہا کہ نکد یعنی قلیل بے نفع و بیکار اور نصب اسکو بنا برانکہ حلال واقع ہے اگر کہا جاوے کہ بلکہ طیب کے ساتھ
 پیداوار لگانے میں یا ذن ربہ کی قید فرمائی اور خبیث کے ساتھ یہ قید نہیں فرمائی حالانکہ بدون مشیت و قدرت الہی کے دونوں میں سے کسی کو
 اخراج نبات کا اختیار نہیں ہے تو شیخ ابو جہان نے جواب دیا ہے کہ دونوں کی نبات اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی کے ارادہ و مشیت سے نکلتی ہیں لیکن بلکہ طیب
 کے ساتھ ان پروردگار کی قید فرمائی تاکہ اسکی بزرگی و مدح ظاہر ہو کمال میں ہے کہ قولہ یا ذن ربہ موقع حال میں واقع ہے اور اس پیداوار کا بارادہ
 و مشیت الہی ہونے کے ساتھ قید فرمانے میں بیان ہے کہ او تعالیٰ اعزوجل کی مشیت و ارادت سے اسکو آسانی حاصل ہوئی جس سے اس میں نبات
 نہایت عمدہ کارآمد بہت کثرت سے حاصل ہوئی پس یا ذن ربہ سے اس بلکہ کی پیداوار کی خوبی و کثرت سے تعبیر ہو گیا یون فرمایا کہ و الابلد
 الطیب یخرج نباتا احسن از مریہ پس یہ مقابلہ میں بلکہ خبیث کے ہوا جسکی صفت ہے کہ لایخرج نباتا الا نکد۔ اسی واسطے بیضاوی نے کہا کہ
 کہا کہ بلکہ خبیث نہیں نکالتا اپنی پیداوار کو بہت قلیل اور خراب و بیکار اور اس میں کثرت ہے کہ قولہ و الابلد الطیب یخرج نباتا یا ذن ربہ یعنی
 زمین شیرین و پاکیزہ اپنی پیداوار کو آسانی سے خوبصورت عمدہ نکالتی ہے اور الذی خبت کی تفسیر میں حضرت مجاہد وغیرہ نے کہا کہ جیسے کھری
 اولو نیا زمین وغیرہ۔ واضح ہو کہ علی ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو
 کافروں کے حال کی یہ مثال بیان فرمائی ہے اور سراج و معالم وغیرہ میں کہا کہ جملہ مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں کے

یہ خوب المثل بیان فرمائی کہ مومن کو زمین پاکیزہ سے تشبیہ دی اور اسکے دل پر قرآن نازل ہونے کو مینہ کا پانی نازل ہونے سے تشبیہ دی پس جب یہ پانی
 پھرتا نزل ہوتا تو اس سے طرح طرح کے گل بوٹے اور پھل پھول نکلتے ہیں ایسی ہی مومن نے قرآن سنا اور ایمان لایا اور اس پر عمل کیا تو اس میں طرح طرح کی
 عبادات و طاعات و عمدہ و عمدہ اخلاق کثرت سے ظاہر ہوتے ہیں اور کافر کو زمین خبیث سے تشبیہ دی کہ ہر چیز اس پر منیہ کا عمدہ پانی پڑے مگر اس سے
 کوئی نفع نہیں ہوتا ایسی ہی کافر نے جب قرآن سنا تو ایمان نہیں لایا اور اسکی تصدیق نہیں کرتا بلکہ اس سے کفر و کفری زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے اور اگر کافر
 نے دنیا میں کوئی فعل جو نیک ہو وہ کیا بھی تو ہزار مشقت اسکو کیا کیونکہ خیرات و صدقہ وغیرہ جو نام کے واسطے کیا ہو وہ کچھ فعل نیک نہیں ہے باوجود اسکے
 آخرت میں اس سے کچھ نفع نہیں ہے اور یہ جو حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ یہ مثال اولاد آدم کی ہے کہ انہیں سے بعضے پاکیزہ بعضے خبیث ہیں تمہرے کھم کھم کھم
 کہ اسکا مال بھی وہی مومن و کافر کی طرف راجع ہے اور ارتباط اسکا مابعد کے کلام سے واضح ہے چنانچہ انبیاء علیہم السلام عین ہدایت و نصیحت لائے لیکن
 پاکیزہ تھے وہ ایمان لائے اور جو ناپاک تھے وہ کافر رہے۔ اور جو نجاس نے ذکر کیا کہ یہ تیز فہم اور کم فہم کی مثال ہے تو شاید بنظر قولہ لعلمکم تذکرون
 کے ہے جو اس سے پہلے ہے یعنی تذکرہ سمجھ دو قسم ہیں جو بلہ طیب کی مثال ہیں وہ جلد سمجھ جاویں گے و برعکس اسکے برخلاف ہونگے لیکن اسکا ضعف
 ظاہر ہوا ہے جو حضرت حسن و قتادہ سے مروی ہے کہ یہ قلوب کی مثال ہے مومن و منافق کے دل مختلف ہیں پس پاکیزہ قلوب مومنوں کے پسند و نیکیت الہی کو
 قبول کرتے اور اس سے نفع کثیر ہوتا ہے اور منافقوں کے دل نہیں لیتے اور بہت کم اس میں اثر اور اس سے انتفاع ہوتا ہے تو یہ بھی قول اول کی تفسیر ہے
 کیونکہ مومن و کافر سے مقصود انکے دل ہیں کہ انہیں پر مدار ہے اور قول اول پر دلیل ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت
 صلعم نے فرمایا مثل البغشی الیہ بن الہدیٰ والعلم کمثل غیث اصحاب الرضا الحدیث یعنی آنحضرت نے کہا کہ جس علم و ہدایت کے ساتھ مجھکو اللہ تعالیٰ
 نے بھیجا اسکی مثال ایسی ہے جیسے موسم کا آگانیو الا اپنے وقت کا پانی کسی زمین پر برسائیں اس زمین میں سے کوئی ٹکڑا پاکیزہ تھا یعنی اسکی مٹی شیرین و
 ہموار آگانیو الی تھی پس اُسنے پانی کو قبول کر لیا اور گھانس تر و تازہ اور پیداوار بہت کثرت سے آگانی اور کچھ ٹکڑے اس میں سے اجڑب تھے
 جنہوں نے پانی کو روک لیا یعنی انہیں پانی بھرنا پس اللہ تعالیٰ نے اس سے آدمیوں کو نفع پہنچایا کہ انہوں نے خود اس میں سے پیا اور پلایا و سنیچا
 و زراعت کی اور بعض اور ٹکڑا اس میں سے ایسا تھا کہ وہ چیل میدان کنکر ٹیلا پتھر پلا تھا کہ وہ پانی کو روکتا ہے اور نہ کچھ سبزہ آگاتا ہے پس ہی مثال ہے
 دو قسم کے لوگوں کی ایک وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جسکے ساتھ بھیجا ہے اس سے نفع پایا پس سیکھا اور
 سکھایا اور دوم وہ کہ جسے سرے سے کچھ اسکی طرف توجہ نہ کی اور نفع نہ پایا اور جسکے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس ہدی کو قبول نہ کیا۔ رواہ البخاری
 و مسلم وغیرہ کذا لک نصرت الایات لقوم یشکرون امی کما بینا ما ذکر بنین الایات لقوم یشکرون اللہ تعالیٰ فیو منون یعنی جیسے ہم نے
 یہ سب بیان فرمایا جو مذکور ہو اس طرح ہم لعلے بیان کرتے ہیں آیات کو ایسی قوم کے واسطے جو شکر کرتے ہیں اللہ عزوجل کا پس ایمان لاتے ہیں
 پس قوم شکر گزار کی خصوصیت اس واسطے ہے کہ آیات الہی سے انہیں بے دکانو نفع حاصل ہوتا ہے اور خبیث لوگوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور اس میں اشارہ ہے
 کہ آیات الہی محض فضل و نعمت ہے اسکا بہت بڑا شکر ہے واجب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم ان آیات کریمہ میں انواع و دلائل و لطائف
 اشارات و علوم پاکیزہ ہیں اور تفسیر عرسل میں جو کچھ بیان ہیں وہ یہ ہیں **ف فی العرسل** قولہ تعالیٰ و ہوالذی یسل الریاح بشرابین یدی حمتمہ
 او تعالیٰ نسیم وصال کو طلوع جلال کے سحر کے وقت میں اہل النس کے واسطے انکی حالت سجدہ کے شہود میں انکے مشام میں پہنچاتا ہے کہ شوق
 میں زیادتی ہوا اور اسکی طرف ایمان رحمت کے زیادہ پیا سے ہو جاوین پس ظہور صفات سے پہلے قرب و منزلت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں پھر ظہور تخلی صفات
 سے کشف ذات کا فیض پاکیزہ ارواح عاشقہ کو پہنچتا ہے پھر اس باران رحمت سے ان ارواح کو زلال محبت کا جام ملتا ہے کہ بعد اسکے پینے کے

ان ارواح کو حدوث میں استقرار کی تاب نہیں رہتی بلکہ ازل وابد کے بازوئے لطف قدیم سے قصداً سے ناپسندیدہ طور پر تعلق رکھتے ہیں۔ کمال لطف سے ظہور تجلی ذات سے پہلے انکو ہوائے تجلی صفات سے انکشاف دیا کیونکہ قبل تجلی ذات کے نہیں ہو سکتا۔

سے واقف ہوں اور فنا ہو جانے سے بچیں اور کشف قدم کی طرف جذب ہونے میں انکے قلوب مردہ کو رزق سے ذمہ داری لگاتار

قابلیت حاصل ہو قال المشرک بعض مقام پر پارہ اول ذائقہ میں گذرا کہ حدیث صحیح میں جو اپنے نفس و جو روح و جہان وغیرہ کے تعلق میں کمال لطف

طعمی حکم آیا ہے وہ اسی معنی پر تمام اکابر نے اعتقاد کیا ہے جو ظاہر میں اور اسکا یہی بھید ہے کہ ہزاروں پر دون کا قطع کرنا اسی حکم کشف سے ہے اور

اس راہ سے بڑی نعمت ہو جس مرد صادق کو خط حواس و ضرر لا لایطاق سے ایسی نوبت پہنچے گی کہ اس میں انکشاف جو اس باطنی کی استعداد ہے

اور پھر جو اس مخفیہ جسے علوم ظاہری میں بحث نہیں ہو انکے انکشاف کا فائدہ نہ حاصل ہو گا تب عقل و قلب و روح و سر و باطن کا کیا ذکر ہو لہذا اس

کشی کے معنی سمجھنا کہ سب حواس کو بیکار و باطل کے جھڑو بہوت ہو جاوے محض غلط ہیں کیسی بزرگ نے نہیں فرمایا بلکہ نفس کشی کے نقطہ معنی میں کہ ابتدا

میں نفس جو شرع سے برخلاف چلتا اور شیطان کی پیروی ڈھونڈھتا ہے اسکو مار کر خواہ مخواہ شرع و سنت پر ثابت رکھے بان شرع و سنت میں

یہ شع ہے کہ پیٹ مت بھرو بلکہ کم کھاؤ اور کم سوؤ اور کم ہنسو اور کم بک بک کرو اور خیال بد اور دوسو اس باطل وغیرہ مت لاؤ اور ایسے ہی بیکار

وغور و تکبر وغیرہ بہت سے امور ہیں کہ ان سب پر ٹھیک ٹھیک قائم ہو اور ایک مرد صالح پر بزرگ کی خدمت نصیب ہو جو اپنے نفس کو منہذب

کر چکا ہے تو نہایت ہی عمدہ بات ہے کہ وہ ہر وقت اسکی غفلت کو ٹوکتا جاوے اور ہوشیار کرتا جاوے اور زیادہ طول توہر کی گنجائش نہیں ہے میں

صرف ابتدائی مرتبہ پر توفیق الہی تمہیہ کر دی ہے اور اس سے اوپر کے مراتب کے واسطے خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچ جاوے گی انشاء اللہ تعالیٰ

اور اگر ابتدا ہی غلط ہو تو اوپر کا مرتبہ کیسا فاسد و لاتبع الہوی فیض ملک عن سبیل اللہ پھر شیخ نے فرمایا کہ باجملہ تجلی ذات کے ظہور سے پہلے

دلہا سے مردہ کے واسطے پاکیزہ ہوا میں ظہور تجلی صفات کے بھیج دین چنانچہ فرمایا حتی اذا اقلت سبحان اللہ لا سقاہ لبلد میت یعنی دلہا سے مردہ کو

تاب تجلی ذات کے ظہور کی نہیں ہو سکتی ہے تو تجلی صفات سے ان دونوں میں حیات جو اسکے مناسب ہے حاصل ہو جاوے اور معلوم ہے کہ تجلی ذات کا

بارگراں کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے سوائے ریاح تجلی صفات کے اور انوار قدم کو سوائے قدم کے کوئی نہیں چلا سکتا اور زلال دریائے قدم کو

ایسے پائے کو لانے کے واسطے جو فرق حیرت ہے سوائے ازلی صفت کے کوئی نہیں لیا سکتا ہے اور قلوب کی سرزمین میں درختان علوم غریبہ

کے کوئی نہیں اگا سکتا سوائے حضرت علام الغیوب جل جلالہ کے لہذا فرمایا فانزلنا بہ الماء فاخرجنا بہ من کل الثمرات یہ ثمرات بھی مقامات عالیہ

و مکاشفات و مشاہدات ہیں **۱۰** الاما صبا بخدی حجت من بخدی: لعد ز ادنی مسراک وجد اعلیٰ و جدید: ای ہوا سے بخدی جان لیلی رہتی ہے جو بھی تو نے

بخدی سے جنبش کی تو میرا جدید پر جدید بڑھتا گیا بعض مشائخ نے کہا کہ ہر قسم کی ہوا سے ایک قسم کی رحمت خاص متعلق ہے پس ہوا سے تو یہ سے

قلب پر رحمت پہنچتی ہے اور ہوا سے خوف سے رحمت بہت کا نشر ہوتا ہے اور ہوا سے امید سے رحمت انس کا اور ہوا سے قربت

رحمت شوق کا اور ہوا سے شوق سے آتش فلق و بیابانی عشق کا نشر ہوتا ہے استاد نے کہا پہلے تقرب کی ہوا چلتی ہے جس سے مشام اسرار

خوشبوئی وصال پہنچتی ہے اور استاد نے قولہ حتی اذا اقلت سبحان اللہ کے اشارہ میں کہا کہ اس میں اشارہ ہے کہ جس مجر کو صدر مہ فراق دو جہد

و انحلال جسم بلکہ بالکل باطل ہونے سے دوری پہنچتی ہے اسکے پاس تقرب کا بشارت دینے والا پہنچتا ہے پس کھل جانے کے بعد تروتانہ چلتا ہے

اور بعد مستوط کے اسکا سٹا ہوا حال قوی و تندرست ہو جاتا ہے پھر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے قلب کا حال ذکر کیا کہ اس میں سے بعض کار

حال ہے کہ جب اسپر باران رحمت ہوا تو طرح طرح کے مقالات و حالات کے پھل پھول اس سے نکلتے ہیں اور بعض کی یہ کیفیت ہے کہ ہوا سے

موتوں کی شہادتیں اور شہادتوں کی شہادتیں ہیں سنگستان کے ماترہور ہے ہیں اور انہیں سوائے خارزار کے کچھ نہیں ہے چنانچہ فرمایا۔ والبلد الطیب
 میں تیار باذن رب اللہ اسی بڑا قلب کی زمین جس سے وجد و ارادت کے پھل بھول موافق کشف صفات و انوار ذات کے طرح طرح کے
 کشف ہیں جس دل میں تم محبت ہو اس سے مشاہدہ کا درخت جتنا ہو اور حسین تم شوق ہو اس سے انس و وصال کا درخت اگتا ہو اور حسین تم عشق
 ہو اس سے کشف جمال و جلال کا خوش ذائقہ میوہ پیدا ہوتا ہے پھر ان کے برخلاف جس دل میں ہو اور ہوس کے بیج پڑے ہیں اس سے شہوات کے خاردار
 درخت جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں اور شناخت یہ ہے کہ جو دل منور ہیں ان دلون کے جسم کے اعضاء و جوارح پر آثار محبت ظاہر ہوتے ہیں اور وہ آثار ہیں
 کہ وہ احکام الہی تعالیٰ و سنت رسالت پناہی صلعم سے موافقت محبوب رکھتا ہے اور جو دل تاریک و سیاہ ہو اسکے جوارح و اعضاء پر آثار مخالفت
 ظاہر ہوتے ہیں اور وہ اپنی شہوات نفس کی پیروی کرتا ہے پھر او تعالیٰ عزوجل نے تبدیل خلاق و نشر افضال و بیوت مقامات و پرداز حالات
 کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ سب بارادہ سابقہ و مشیت ازلیہ ہیں حسین کچھ تغیر و تبدل نہوگا اور وہ ان کسی کی تدبیر کچھ کارگر نہوگی اور یہی اصل تقدیر
 کہلاتی ہے چنانچہ فرمایا و كذلك نصرت الایات لقوم یثکرون یعنی ایسی قوم کے واسطے جو حضرت مشکور تعالیٰ عزوجل کو ان نعمتوں کے وجود سے پہلے سے پہچانتے
 ہیں اور خود او تعالیٰ عزوجل کو اپنے انعام کا شاکر یا کبر خجالت سے پانی پانی ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ادائے شکر کے مقام سے عاجز پاتے
 ہیں شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ نے کہا کہ البلد الطیب مومن متقی کے دل کی مثال ہے یخرج نباہ باذن ربہ یعنی اسکے اعضاء و جوارح پر انوار طاعات و
 وزینت کے اخلاص کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں و الذی خبث قلب کا فر ہو اس سے سوائے ننگ و شوم و تاریکی کے کچھ ظاہر نہیں ہوتا اسکے اعضاء
 و جوارح پر تاریکی و مخالفت ظاہر ہوتی ہے اور واسطی نے کہا کہ قولہ باذن ربہ یعنی او تعالیٰ کی توفی اور اسی کی پرداخت و عنایت سے سب آسانی سے
 بہت کچھ میوہ جات موافقت و انوار تقرب ظاہر ہوتے ہیں اور خبیث سے سوائے ننگ کے کچھ ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ تجلی و خطاب سے محبوب ہے
 اور قولہ كذلك نصرت الایات جیسے کہ آفتاب تھوڑی بناآت کو جلادیتا ہے اور تھوڑی بناآت کو اگاتا ہے اور بعض کو مزہ دار اور خوشگوار پاکیزہ
 بنا دیتا ہے جیسا کہ جو ہر استعداد ہے ویسے ہی ارادہ واحد سے موافقت و مخالفت آدمیوں میں ظاہر ہے بعض نے کہا کہ بلد طیب وہ ہے جو ہمیشہ مومن
 اور اسکا سلطان عادل ہو جسکے دل کا ساکن صافی ہے اسکے ظاہر افعال پاکیزہ و نیک ہیں اور جو اسکے برخلاف ہے اسکا حال برخلاف ہے اسنادج
 نے کہا کہ جب اصل پاکیزہ ہو تو فرع میں ملو ہوتا ہے یعنی جب بڑا چھی حالت میں ہوتی ہے تو شاخیں اچھی طرح سرسبز ہوتی ہیں اور مراد یہ ہے کہ قلب نیک ہوتا ہے
 تو ظاہر و باطن سب صالح ہوتا ہے قلت حدیث میں بھی قلب کے بیان میں ہے کہ جب وہ صالح ہوتا ہے تو سب جسم صلاحیت پر ہوتا ہے اور جب اسکی حالت
 خراب ہوتی ہے تو تمام اعضاء بدکار فاسق ہو جاتے ہیں بعض نے کہا کہ بلد طیب وہ قلب مومن ہے مومن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر بنایا اور روح کو
 آب قرب سے پاک و ظاہر کیا اور کرامت سے خوشبودار کر دیا اور قلب کو علم سے پاکیزہ بنایا اور سر باطنی کو نور معرفت سے پاکیزہ بنایا
 اور زبان کو ذکر و سچ بولنے سے پاک کیا اور جوارح کو آب عصمت سے نہلایا اور نور توفیق سے پاک کیا پھر جب معلوم ہو گیا کہ جو قلب خبیث
 ہیں انکو ہر چیز تعلیم و اصلاح و پند و نصیحت دی جائے کچھ مفید نہیں ہوتی اور بیوہ وہم و بے بنیاد شک پیدا کرتے ہیں اور نیک راہ و نیک بات
 و نیک تعلیم و نیک نصیحت سے آنکھ بند کر لیتے ہیں چنانچہ انکون کے واقعات متضمن علوم بیان فرمائے بقولہ تعالیٰ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِنِّي غَيْرَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
 ہے بیجا نوح کو اسکی قوم کی طرف تو بلا او قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا صاحب اسکے سوائے میں ڈرتا ہوں تیر
 عَدَا بَنِي قَوْمِ عَظِيمٍ ۝ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ
 ایک بڑے دن کے مذاہب ہے بولے سردار اسکی قوم کے ہم دیکھتے ہیں تجھکو قریح بگاڑ بولا او قوم میں کچھ بہا نہیں

یہاں تک کہ جو شخص کو نبوت فرمایا اور معنی یہ ہیں کہ واللہ ہم نے نبوت فرمایا نوح کو اسکی قوم کی طرف فقال یقوم اعبدوا اللہ پس نوح نے قوم سے کہا کہ اے قوم تم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی فقط اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو مَا لَکُمْ دِیْنِ الْغَیْبِ مِنَ زَانِدٍ سے پہلے اس سراج نفی کے آیا ہے یعنی کوئی بھی نہیں پس البتہ جنت میں مجرور ہو در نہ محل میں رفع کے ہے بنا برمتدا رہونے کے لہذا کسائی کے سوا سے باقی قرآن نے غیرہ کو مرفوع پڑھا کہ بدل از محل الہی اور کسائی نے بلحاظ لفظی اعراب کے غیر مجرور پڑھا۔ المعنی نہیں تمہارا کوئی بھی الہ سوا سے ایک اللہ تعالیٰ کے پس تم اسی کی عبادت کرو کیونکہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی اور دوسروں کی عبادت کی تو تم نے ایسی چیز کی عبادت کی جو معبود نہیں ہے اور تم نے معبود کی طرف سے ٹھہرنا اور جو بات اسی کے واسطے خاص ہے وہ دوسرے میں ثابت کی اس سے بڑھکر کوئی ظلم نہیں کہ خالق عزوجل نے پیدا کیا ازرق دیبا الہامادی صحت و تندرستی ہزار ہا بیشمار امتیں دین اس سے ٹھہرنا اور غیر کی عبادت کرنے لگے شرک کرنے لگے پس تم فقط اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اگر نہ مانو گے تو میں ایک بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم کو راہ بتاؤں لا ہوں لیکن اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ مجھے تم پر عذاب یوم عظیم کا خوف ہے اگر تم غیر کی عبادت کرو گے یوم عظیم سے مراد روز قیامت ہے اور میں بیان ہے توحید اختیار کرنے کے سبب یعنی توحید کرو کیونکہ نہ اختیار کرو گے تو عذاب سخت پاؤ گے بعض نے کہا کہ یہ معنی ہیں کہ مجھے تمہارے اوپر عذاب یوم عظیم کا خوف ہے تم مجھے ایمان لاتے نہیں نظر آتے ہو۔ اور بعض نے کہا کہ یوم عظیم سے مراد طوفان کارونہ ہے اور لفظ اخاف یعنی شک کے ساتھ اسوجہ سے بیان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا کہ آیا دنیا ہی میں ان لوگوں سے مواخذہ ہوگا یا قیامت تک کے واسطے چھوڑ دیے جائیں گے کذافی السراج وغیرہ اور لفظ ابن کثیر نے قول ادل اختیار کیا اور مفسر نے بھی اسی پر کتفا کیا اور ظاہر یہ ہے کہ اخاف بطور ادب کے ہے اگرچہ کافر کے حق میں قطعی وعدہ عذاب کا ہے اگر کفر و شرک پر مرے لیکن نظر عظمت جلال الہی کے حکم قطعی نہ لگایا یوں نہ کہا کہ تم پر یوں عذاب ہوگا بلکہ ادب سے اخاف کہا وقد اشار المرحم الی جوابین آخرین فانہم اسطرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت فرمائی پھر قوم کا جواب نقل فرمایا قَالَ الْمَلَأْمِیْنِ قَوْمِہٖ اِنَّا لَنَرٰکَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ملا یعنی اشراف ماخوذ از ملا بسکون ثانی یعنی بھرنیوں کیونکہ اشراف بھی مجلس کے لوگوں کے دل بہتیت واجلال سے بھر دیتے ہیں اور جمع املاء مثل سبب اسباب اور ابن کثیر نے کہا کہ ملا یعنی جمہور دوسرا در و پیشرو اور بڑے بڑے مددھ المعنی اسکی قوم کے بڑے بڑے مددھ لوگوں نے جواب دیا کہ ہلوگ اپنی عقل و دماغ سے میں تمہکو کھلے ضلال میں دیکھتے ہیں حال آنکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو دیوانہ ہو گیا یا بہک گیا ہو کہ ہو کیلئے اللہ کی عبادت کرنے کو بلاتا ہے۔ مگر ہوں کا یہی حال ہے کہ وہ شیطانی نفسانی سرکشی میں راہ حق کی طرف ہدایت کرینا یوں کو اُسے خود بٹکا ہوا سمجھتے ہیں استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم قَالَ یَقُوْمُ لَیْسَ بِیْ ضَلٰلَۃٌ وَّلٰکِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ نوح نے کہا کہ اے قوم مجھے کوئی ضلالت نہیں لگی لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں قوم نے اپنے ضلال کا ہتان لگایا تھا اور انھوں نے ضلالت کو دور بتلایا تو مفسر نے کہا کہ ضلالت بہ نسبت ضلال کے اعم ہے پس ضلال کے دور کرنے سے ضلالت کی نفی کرنا زیادہ بلیغ ہے یعنی ضلالت تو ہر وجہ سے گمراہی ہے اور ضلال بعض وجہ سے بھٹکنے کو اور حنی کو بھی شامل ہے پس ضلالت اعم ہے کیونکہ ہر چیز جسکو ضلال کہیں اسکو ضلالت کہیں گے اور سکا اٹا نہیں ہے کیونکہ غمی کو یا بعض وجہ سے بھٹک کو ضلال نہیں کہتے مگر ضلالت کہتے ہیں پس ضلالت کی نفی کرنا زیادہ بلیغ ہوا ہے کہ وہ اعم ہے اور عام کی نفی کرنے سے خواہ خاص کی نفی ہو جاتی ہے برخلاف خاص کی نفی کے کیونکہ خاص کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں خیال ہے لہذا یہاں عام سے کہ اس جنگل میں کوئی جاندار موجود نہیں تو خود ظاہر ہے کہ انسان ہی نہوگا اور اگر خاص جاندار کی نفی کی مثلاً شیر نہیں ہے تو اس سے

مواہب الرحمن جلد ۱۰ صفحہ ۱۵۵

یہ لازم نہیں آتا کہ انسان بھی ہو پس ظاہر ہو کہ ضلال کے بہ نسبت ضلالت کی نفی بیان زیادہ صحیح ہے اور نسبت کے ساتھ ضلال کی نفی سے ضلالت کی نفی زیادہ بلیغ ہوگی اور کلیت سے اس میں کمال ہے۔
یہ سوچو اس واسطے کہ خاص کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں ہے اور کثافت کے معنی میں اسے اس مقام پر طول کلام سے بچنے کی ضرورت ہے۔
باوجود کثرت اتباع بیضاوی کے یہاں کثافت کی پیروی میں دھوکا کھا گئے حالانکہ بیضاوی نے یہاں افادہ فرمایا کہ قلم بالحقین
اسی شی میں ضلال یعنی کچھ بھی ضلال نہیں ہے پس جیسے ان لوگوں نے ضلال کے ثابت کرنے میں یہ کہہ کر مبالغہ کیا تھا کہ ضلال
کما بلکہ ضلال میں کما تھا اسی طرح ان کے جواب میں نفی ضلال میں مبالغہ کیا یعنی کچھ بھی ضلال نہیں ہے اور یہ قلم مستفاد ہے۔
ضلالت کے مقابلہ میں ضلالت کی نفی در صورت قصد مبالغہ در کمال ہدایت خود دلیل ہے کہ ادنیٰ و اقل کی بھی نفی ہے گویا یوں کہا کہ میرے ساتھ
اقل قلیل بھی ضلال نہیں ہے پس میں قوم والوں پر بیوقوفی و گمراہی کی تعریف ہے کہ باوجود ذرا بھی ہونے کے اپنی بیوقوفی سے ضلال سمجھے بلکہ
ضلالت میں سمجھے پس حماقت نہیں بلکہ احمق ہیں اور اشارہ ہے کہ یہ لوگ مکارہ و عناد میں پڑے ہیں کیونکہ جو اس مرتبہ ہدایت پر ہو گا اس میں ضلال
نام نہیں اسکو ضلال میں سے موصوف کیا۔ اگر کہا جاوے کہ قولہ لکنی بھوت لکن واسطے استدراک کے ہے پس یہاں جانب مقابل کا وہم
دور کرنا چاہیے تھا نہ آئکہ لکنی رسول فرمایا تو جواب یہ ہے کہ لکن اس مقام پر بہت بلیغ ہے بیضاوی نے کہا کہ یہ استدراک باعتبار لازم کے ہوتا ہے
لازم اسکا کمال ہدایت ہے یعنی دو امر مقابل میں جب ایک کی نفی ہو تو دوسرے کی جانب وہم متردد ہوتا ہے پس اسکو اثبات کیا جا تا ہے اور اگر وہم
امور کی طرف وہم نہ ہو اسواسطے لیس زید بقائم و لکنہ قاعد۔ کما نصیح ہے یعنی زید کھرا نہیں لیکن بیجا ہے اور یہ کہنا کہ لیس زید بقائم و لکنہ قاعد
نصیح نہیں یعنی زید کھرا نہیں لیکن پانی پتیا ہے پس جب نفی ضلالت سے بالکل ضلال کی نفی کی تو ہدایت کی طرف سے استدراک کیا اور ظاہر یوں
تھا کہ و لکنی علی ہدی۔ ہو لیکن بجائے اسکے و لکنی رسول من رب العالمین کہا تو رسول موصوف کو ہدایت میں کامل بلکہ اکمل و کمل ہونا واجب ہے
کیونکہ وہ خود ہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو ہدایت پر لاتا ہے پس گویا یوں کہا کہ و لکنی علی غایۃ الہدی لانی رسول من رب العالمین یعنی میں امتیاز
درجہ ہدایت پر ہوں کیونکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں اور تعریف ہے ان لوگوں کی حماقت پر کہ شاید ہدایت پر نہ سمجھیں حالانکہ کوئی شخص
و حال سے خالی نہیں ہوتا ہدایت پر یا ضلالت پر پس ضلالت تو بالکل نفی ہے پھر سخت حماقت ہے کہ عدم ہدایت کا وہم بھی ہو پس اسکو استدراک
کرنے میں تعریف ہے اذینکم رسالت ربی ابو عمرو کی قراءت میں بلیغ از ابلاغ ہے تخفیف لام اور باقیوں کی قراءت میں بلیغ سے بلیغ کلام
معنی آئکہ ہو چکا ہوں تکو رسالتین اپنے پروردگار کی بیضاوی نے کہا کہ یہ جملہ صفت رسول واقع ہے یا جملہ متانفہ ہے اور اسوجہ بیان سے ظاہر
ہونا مستقر فرمایا اور رسالات کو جمع اسوجہ سے کہا کہ متعدد اوقات میں اسکا نزول ہوتا رہا یا اسوجہ سے کہ اقسام و انواع کی رسالتیں متعدد
اعتقادات و مواعظ و احکام وغیرہ کے و انصح لکم اور نصحت کرتا ہوں تمہارے نفع کے لیے جبکہ صفت رسول یا متانفہ ہے اور اسوجہ
کے معنی یہ کہ ارادہ کرتا ہوں بھلائی کا۔ اور لکم من لام زائد کر دیا یعنی نصیحت نہیں فرمایا تاکہ دلالت کرے کہ نصیحت محض انہیں کے لیے ہے
اس میں ناصح کی کوئی غرض اپنے متعلق نہ تھی اور نصیح کے معنی یہ کہ دوسرے شخص کو واسطے اسب طرح بھلائی کا قصد کرے جیسے اپنے والدین کے
اور تعدیاسکا بواسطہ و بلا واسطہ دونوں طرح ہو لیا ل نصیحت و نصیحت کہ اور بعض نے کہا کہ نصیح کی حقیقت یہ ہے کہ مصلحت کی راہ پر چلنے
اس طرح کہ ہر مکر وہ بات سے اپنی نیت خالص ہو اور بعض مفسرین نے کہا کہ مطلق نصیحت میں اور رسول کی نصیحت میں فرق ہے اور
کی نصیحت یہ ہے کہ امت کو اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر و نواہی اور تمام تکالیف شریعہ صریح اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں چنانچہ

Marfat.com

مقالہ کا خلاصہ روایت میں یہ فائدہ ہے کہ ان لوگوں کی ایسی معلوم ہوئی کہ میں ہوا اور وہ علیہ السلام وہیں دفن ہوئے ہیں اور
 قوم میں سے انہوں نے اس کے اشرف فضل تھے جیسے انبیاء ہوا کرتے ہیں لیکن قوم والے جیسے سخت شدید خلقت تھے ویسے ہی دل بھی ان کے
 سخت تھا۔ ان کی دعوت جو اب ظاہر ہوئی کہ **قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَهُ مَلْجَأٌ بَدُونَ** اور قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یعنی اسکی توحید کرو
 شرک مت کرو **وَمَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ غَيْرُهُ** اسکے سوا تمہارا کوئی الٰہ نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ **قَالَ كَمَا نَقَالَ** نکما مانند قصہ نوح کے جواب ان کے
 بتقریب سوال ہوئے فافضل ہو جو اب یہ کہہ قال یا قوم بعض نے کہا کہ نوحؑ برابر متصل دعوت کرتے جیسا کہ دوسرے مقام پر مخصوص ہے پس
 یہاں تعجب مناسب تھی اور وہ مختلف اوقات میں ایسا کرتے پس بدون تا فرمایا **هُوَ أَفْلا تَتَّقُونَ** استفہام انکاری استبعاد ہے یعنی مستبعد ہے کہ تقویٰ نہیں کر
قَالَ الْمَفْرُوعِينَ یعنی خوف نہیں کرتے کہ تقویٰ والے ہو جاؤ واضح ہو کہ سورہ ہود میں **أَفَلَا تَتَّقُونَ** مذکور ہے اور بیان **أَفَلَا تَتَّقُونَ** ہے پس اولی یوں ہے کہ تقدیر کلام
 میں کہا جاوے **أَفَلَا تَتَّقُونَ** اسی **أَفَلَا تَتَّقُونَ** یعنی بطریق انکار و استبعاد فرمایا کہ تم نہیں سمجھتے تاکہ متقی ہو جاؤ۔ اور نیز دعوت متعدد اوقات میں
 تھی پس شاید دونوں طرح سے مخاطب کیا ہو اور نیز حاصل کلام ایک ہی ہے پس بعض نے بیان پر اکتفا کیا جیسے وہاں قولہ **انتم الاغفون** بھی
 مذکور ہے اور وہیں کے بیان پر اکتفا ہوا یہاں اسکو ذکر نہیں فرمایا اور اسی پر باقی اجزاء قصہ کو قیاس کرنا چاہئے بلکہ دیگر قصص میں بھی اسی قیاس پر
 سمجھنا چاہئے خصوصاً محاورات زبان پر متعدد جاری ہوتے ہیں جنکا حاصل واحد ہوتا ہے کہ ذکرہ ابو السعد وغیرہ اور پوشیدہ نہیں کہ ہر مقام کے ساتھ مناسب
 ہیں اور قدر مناسب پر اکتفا ہوا جو اسی واسطے ہر قصہ میں نہیں بلکہ نواں جدیدہ نادرہ ہر مقام پر موجود ہیں اور ان کے بیان کے واسطے بہت طول عبارت
 درکار ہو گرتے مگر نہ از خود اسے بیان صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اگلی آیتوں نے بھی نصیح و معظمت انبیاء علیہم السلام سے انکار کیا اور موجودہ
 زمانہ کے کفار حریک انکار و استبعاد اگلوں سے بہت مشابہ ہے اور اس میں جو طائف معانی ہیں انکو جو طول عبارت نہیں لکھ سکتا کیونکہ ہر بات کے واسطے
 بسط تقریر کی ضرورت ہے تب عام فہم ہوگی لہذا علمائے علوم قرآنی میں الگ الگ تصنیفات کر دیں اور تفسیر میں قدر ضرورت پر اکتفا کیا ہو باجملہ ہونے
 قوم عاد کو موافق بیان مذکورہ بالا کے نصیحت کی بھر جواب سخت یہ پایا **قَالَ لَلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ كَمَا تَدْعُو لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** اسکی قوم سے جو
 کافر ہوئے تھے نہ ان سرداروں نے جو مسلمان ہو گئے کیونکہ مانند مرتدین سعد وغیرہ کے بعض سردار مسلمان بھی ہو گئے بخلاف قوم نوح کے کہ سرداروں
 میں سے کوئی مسلمان نہوا حال آنکہ ہر آدمی کی قوم میں سے کافر شریفوں نے یہ جواب دیا کہ **إِنَّا لَنَزَلْنَا فِي سَفَاهَةٍ** اسی تمکنا فی سفاہتہ و خفہ عقل
 ہلوگ تھکو دیکھتے ہیں کہ تمہیں سفاہت یعنی جہالت و کم عقلی جم گئی ہے کیونکہ تو ہکو بتوں کی عبادت چھوڑنے کو اور اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت
 کرنے کو کہتا ہے جیسے کفار قریش نے بھی تعجب کیا اور کہا **اجعل الآلہة آتہا واحدا** ان ہذا الشیء عجاب رہلا اسنے سب آلمہ کو ایک الٰہ بنا یا بیشک تو
 عجیب بات ہے **وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ** اور ہم تو ضرور تھکو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں یعنی رسول ہونے کے دعویٰ میں تھکو جھوٹا
 گمان کرتے ہیں۔ ایسے ہی کافر و شرک لوگ وہ اعتقاد و ملی لوگ اپنے اکل و گمان سے بائیں بتایا کرتے ہیں **قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ** کہا کہ
 اسی قوم کو بھی سفاہت مجھ میں نہیں ہے بلکہ میں تو کمال ہدایت پر ہوں کیونکہ رسول ہوں لہذا مزوم ذکر کیا **وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ**
 لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں جسکا کمال ہدایت پر ہونا واجب ہے اسے ہدایت ہونا اور رسول ہونا دونوں ثابت ہونا چاہئے **وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى**
 میں تمکو اپنے پروردگار کی رسالت میں چھوٹا ہوں **وَإِنَّا لَكُم مِّنَاصِحٌ أَمِينٌ** اور میں خالص و محض تمہارے نفع کے لئے تمہارا ناصح و امین ہوں
 اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت میں چھوٹا امین قرار دیا ہے وہ عالم الغیب ہے پس میں چھوٹا نہیں ہو سکتا اس میں دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں
 مدح کی صفت ہونا محال ہے بلکہ بلاغ کامل اور نصیح خالص و امانت صادقہ ان صفات سے رسول موصوف ہوتے ہیں پس بعضے روایں

زعم کیا کہ حضرت صلعم نے بعض باتیں خاصہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم کو مخفی تھیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت صلعم نے اپنے
تو یہ لوگ مغربی و جھوٹے ہیں وہی السراج امین حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ذات کے واسطے ناصح و امین کی صفات کو بیان فرمایا ہے
ہاں ضرورت پیش آوے وہاں آدمی کو روایہ کہ اپنی ذات کی سچی صفات کو ظاہر کرے قلت چنانچہ حضرت یوسفؑ نے اپنے
میں بادشاہ مصر سے کہا تھا کہ میں قوی امین ہوں چنانچہ سورہ یوسف میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا وہی البیضاوی باوجود کہ حضرت صلعم نے
کہہ دیا ہے خود انتہا درجہ کے سفید و گمراہ ہیں مگر اس علم و بردباری سے جواب دیا کہ وہ اب ترک کرے ترک کرے ترک کرے ترک کرے
اہل النصح نیکو کار بندوں کو اسی طریقہ کی تعلیم ہے وہی السراج حضرت نوح نے النصح لکم بجملة فعلیہ کہا اور حضرت ہود نے ناصح بجملة اسمیہ کہا یہ دونوں مشہور
روز نصیحت کرتے پس فعل مناسب کیونکہ وہ تجدید پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ اپنے موقع میں ثابت ہو چکا وہی البیضاوی جملہ اسمیہ بصیغہ نصیحت میں اشارت کرتے ہیں
قوم والے حضرت ہود کو ابتداء سے ناصح و امین جانتے تھے جیسے قریش والے آنحضرت صلعم کو سچا بہت صدوق و امین و ناصح جانتے تھے پھر فریب
تاکید کی آوے مجتہد ان جاء کرم ذی کرمین دیکھو یعنی کیا تم نے جھٹلایا اور تعجب کیا اس بات سے کہ آیا تمہارا ذکر یعنی نصیحت تمہارے پروردگار
کی طرف سے علی رجلی منکم لیلینذکر تمہیں میں سے ایک مرد کی زبان پر تاکہ وہ تم کو عذاب الہی سے ڈراوے یعنی تم اس سے انکار و تعجب
مت کرو بلکہ تم کو چاہیے کہ کمال نعمت سمجھو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرو واذ ذکروا انما جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح اور یاد رکھو کہ
قوم نوح کے تم کو خلیفہ بنا دیا یعنی زمین کی خلافت تم کو دیدی کیونکہ مشہور ہے کہ شداد بن عدا کہ و لا یقولن کا بادشاہ ہو گیا تھا پہلے انکو عذاب الہی سے
خوف دلایا پھر انکو انعامات الہی یاد دلائے اور مزید فرمایا واذ ذکروا فی الخلق بسطة اور بڑھا دیا تمہاری خلقت میں بسط قال کافط
اور تمہارے انبار جنس سے تم کو اطول پیدا کر دیا قال المفسر یعنی تمہاری قوت طول میں زیادتی کی ان میں سے جو لمبا ہوا و سواۃ کا ہوتا اور جو کھٹکا ہوا وہ سواۃ
ہوتا تھا قال المفسر حجم طول و عرض و قوت سب میں بحسب مناسبت زیادتی مراد ہے اور بسط دراصل فراخی ہے خواہ معانی میں ہو یا اعیان میں ہو ہند
قصہ طاوت میں فرمایا و زادہ بسطہ فی العلم و جسم او محتمل ہے کہ مخلوق کے درمیان انکو فراخی دینا مراد ہو اعم ازینکہ ازراہ معانی ہو یا اعیان
واللہ اعلم ولکن مفسرین نے قول اول ہی اختیار کیا ہے مگر آنکہ ابن عباس سے مروی ہے کہ بسطہ بمعنی شدت ہے اور یہ بھی محتمل دونوں معنی کو ہے
اور ابو ہریرہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ عادی آدمی چھر کے کوڑا کیلا اٹھا لیتا اگر اسوقت کے پانچ سو آدمی لہیں تو اسکو نہ اٹھا سکیں اور حضرت
سیوطی نے ذکر کیا وہ سدی و کلبی سے مروی ہے و قال اجمال المحلی فی سورة الفجر سے بڑے لہنے کا قدر سواۃ تک تھا۔ ابو جریج
نے ستر ہاتھ ذکر کیا اور ابن عباس سے اتنی ہاتھ ذکر ہے اور مقال نے کہا کہ بارہ ہاتھ کا ہوتا تھا اور قتادہ نے کہا کہ ہسے ذکر کیا گیا کہ انکا قدر بارہ ہاتھ کا ہوتا تھا۔
ابن عساکر نے حضرت ہب بن منبہ سے روایت کی کہ انکے ہاتھوں کی ناپ ہے وہ ہب بن منبہ کا قول ہے کہ انکا سر منبہ کا بڑے قبہ کے تھا جو کچھ کلام مجید سے ثابت ہے
وہ انکی قوت شدت کے چنانچہ فرمایا ما عا دنا سکر وانی الاضن بغير حق و قال ابن شد منا قوۃ الایۃ اور فرمایا قری القوم فیما صری کا ہم عجیب از خاوتہ الایۃ اور
یہ روایات جو متقدمین سے روایت کی جاتی ہیں انکے اسانید پر مشرکیم کو اطلاع نہیں ہے اور مؤلف فتح البیان نے بدون بیان کے استبعاد و تضعیف کی ہے اور
کی نظر میں اللہ اعلم معلوم ہوتا ہے کہ بر تقدیر صحت ان آثار کے قول مقال و قتادہ میں انکے ہاتھوں کے ناپ کا بیان ہے جیسا کہ وہب کی روایت میں
میں مصرح ہے اور واقعی اقوال میں اسوقت کے ہاتھوں سے ناپ مراد ہے پس تقریباً اقوال میں مراد متفق ہو جائیگی اور اس زمانہ سے قریب
ہے چگونہ کچھ زائد انکا قدر از ہوگا اگر کہا جاوے کہ صحیحین کی روایت سے ثابت ہے کہ درازی حضرت آدم کے قد کی ساٹھ ہاتھوں پر
کم ہوتی چلی آئی تو جواب اسکا دو وجہ سے ہو سکتا ہے اول آنکہ درازی قد آدم علیہ السلام انکے ہاتھوں ساٹھ ہاتھ تھے پس ہاتھوں کے

تو ہی پاک پروردگار ہے جسے ان کو ایجاد فرمایا اور سوائے ذاتی استحقاق کے اگر یہ چیزیں مستحق عبادت ٹھہراتے تو توکل کیا ہوتا اور ان کی عبادت
 غرض ان چیزوں کو مستحق بنا دے سوا سکا بنا نا کسی آیت تار نے سے معلوم ہوگا یا کسی حجت کے قائم ہونے سے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ جل جلالہ
 اور اگر دیا کہ انتہا درجہ کی حجت جسکو اتنے ہیں یہ کہ ان بتوں کا نام الہہ ہر حالانکہ بدون کسی دلیل کے جو تحقیق میں پر دلالت کرتا ہے
 اطلاق کی اپنے باپ دادوں وغیرہ ایسے لوگوں کی طرف کرتے ہیں جنکی بات کا کچھ اعتبار نہیں ہو تو یہ حجت و بیاد اسناد لانا اور ان کی
 سخت جہالت انتہا درجہ کی عبادت ہر اسی واسطے ایجاد لونی بجز استقام انکاری تعجب کے ساتھ ہو یعنی عجب حاصل ہو تو وہ ہوا کہ
 بنائے ہوئے ناموں پر مجھے جھگڑتے ہو اور اس پر ایسے دلیر ہو کہ جھک جھوٹا بناتے و نڈر ہو کر عذاب مانگتے ہو اچھا فاش نظر ہوا انتظار کر دے اور ایک
 بسبب میرے جھٹلانے کے ائی معکم من المذنبین میں بھی تمہارے انتظار کرنے میں تمہارے ساتھ ہوں **قال المفسر** اور ان
 آیا اور وہ ریح عقیقہ تھی۔ کما جاء فارسلنا علیہم الريح العقيم ما تذر من شیء انت علیہ الا جعلتہ کالریم قصہ ہود میں انشاء اللہ تعالیٰ تفصیل آؤگی
 بالجملہ عذاب نازل ہوا فاجتنبہ ایاہ اسی ہود و الذین معہ من المؤمنین یوحیہ میتا پس نجات دیدی ہمنے ہود کو اور ان لوگوں کو
 جو اسکے ساتھ تھے یعنی ایمان لانے والوں کو یہ نجات دینا ہماری طرف سے رحمت تھی۔ و قال البیضاوی ای برحمتہ منا علیہم یعنی بسبب ہماری
 رحمت کے جو اپنی تھی یعنی ازل سے اپنی رحمت تھی۔ قلت اسمن علم لطیف ہو کہ حضرت رب العزہ سلطان الکبریا و العظمتہ کی صہدیت کے سامنے
 پتے پانی ہو جاوین اللہم غفرانک لا الہ الا انت سبحانک تو فنی مسلما مونا و انت رحم الراحمین بالجملہ حضرت او تعالیٰ عزوجل کے کلام پاک کے
 یہ معنی ہیں کہ ہمنے اپنی رحمت سے ہود و اسکے ساتھی مومنوں کو نجات دی و قطعنا ذابوا الذین کذبوا بایقینا قاموس میں ہر کہ و اب یعنی آخر ہر شے
 و معنی جڑ پس اگر اول معنی ہوں تو جب آخر تک قطع ہوا تو اول قطع ہوا اور معنی دوم اظہر ہے کہ جڑ سے کاٹ دیا اسی واسطے منور نے کہا اسے
 اساتسلنا ہم استیصال کر دیا حاصل آنکہ اور قطع کر دی ہمنے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا و ما کانوا مؤمنین
 عطف ہو کہ ہوا پر یعنی اور وہ مومن نہ تھے۔ و فی البیضاوی اس کلام میں دو فوائد ہیں ایک یہ کہ جو لوگ انہیں سے ایمان لانے تھے
 انکی مدح کی طرف تعریف ہو گویا یوں کہا کہ جن کا ہمنے استیصال کر دیا اور جڑ سے نیست کر دیا وہ ایسے نہ تھے جیسے انہیں سے ایمان
 لانے والے چند آدمی تھے اور دوم یہ تہنیت ہو کہ نجات پانوالوں کے درمیان اور ہلاک ہونوالوں کے درمیان فرق اسی ایمان سے ہوا
قال الحافظ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا و اما عاد فاہلکوا بریح صرعاتیہ صخر باعلیہم سبع لیل و ثمانیۃ ایام حواقری
 القوم فیہا صری کا نم اعجاز نخل حاویہ نمل تری ہم من باقیۃ الایہ جیسا کہ تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا بالجملہ جب ان لوگوں نے مرد و
 سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ہوا سے کسش سے انکو ہلاک کیا اور وہ حلقہ انگوٹھی یا اسکے نگینہ کی مقدار تھی جیسا کہ حدیث مسند میں ثابت
 پس کیفیت تھی کہ ہوا کا جھونکا آیا اور جو کافر عادی سامنے پڑا اسکو اٹھا کر آسمان و زمین کے بیچ میں بلند کیا پھر اسکو کھوپڑی کے بل پھینک
 دے پکا کہ بھیجا نکل پڑا حتی کہ دھڑ سے سر الگ ہو گیا **قال محرم** اسحق بن عیسیٰ جب قوم عاد نے کسی طرح نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے قین حال ان
 قحط ڈالا تو حرم مکہ معظمہ میں پانی کی دعا مانگنے کو آدمی بھیجے جنکا سردار بنام قیل بن عزیق تھا اور یہی اسوقت کے سب ملت والوں کا دستور تھا
 اور مکہ میں علیق بن آدم بن سام بن نوح کی اولاد سے عمالقم رہتے تھے جنکا سردار بنام معاویہ بن بکر تھا جسکی ماں قوم عاد سے تھی لیکن
 باہر اسکے گھر آ کر اترے اور شہر بخاری و راک میں غافل ہو گئے تو معاویہ کے اشارہ سے گانے والیوں نے یہ بیت گایا **یا ایہ الذین**
 تم نہیں بل لعل اللہ یقینا خا ما فیستی ارض عاد ان عادا و قد اسوا الامینیون الکلاما من العطش الشدید فطیس تر جانا بلسنک

فیل اللہ تعالیٰ سبحانک
 حجت سے سبب
 کہ سے زمین ہا و ادا
 ہوا و اسے کیوں کہ
 ماد کی عبادت ہوگی
 کربان سے صاف
 بات نہیں کرتے ہیں
 اور شہرت پیاں کہ
 ہر شے سے نڈر ہو
 کی
 جو ان کی
 عیب اور کلم
 بنو قریظہ کا زور
 بن اور سی عادی
 کہ بنو قریظہ نے
 اور زمام اپنی خوراک
 بن پیر ہوں
 قوم کے ذوق ہونے
 کہ بنو قریظہ نے
 کچھ نہیں پایا

عن عاصم عن ابی بکر بن حسان البکری فذکرہ ولم ار فی النسبہ اباء اولی و اللہ تعالیٰ اعلم کذا فی تفسیرہما نظر حرمہ شرف و سبب انہما من اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
تعالیٰ فی العرسل قولہ فاذا ذکرنا اللہ لعلمک تعلمون نعمتین اللہ تعالیٰ کی یاد کرو کہ کمال قدرت سے تم کو کیسے سنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی
نصیر تمھاری بنائی اور اپنے سے کیا لباس تم کو پہنایا کہ تم خلق و نعمت میں احسن و اطرف ہو پس نہایت واضح آیات اور نشانی اللہ تعالیٰ کی
نہو تیر موجود ہو شاید تم اسکی دوری سے مضطر ہو اور اسکے قرب کی تمنا کرو واضح ہو کہ دیدار نعمت موجب شکر ہو اور دیدار آلام موجب فکر و غم
اور ذکر سے دیدار مذکور و منعم حاصل ہوتا ہے اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت کے فلاح و فوز ہے واسطی نے کہا کہ حرام کو اللہ تعالیٰ سے
نعمتوں پر محبت ہے اس واسطے فرمایا اذکر نعمتہ اللہ علیکم اور خاص بندے سے اسکو آوار سے محبت کرتے ہیں اور یہی قولہ فاذا ذکرنا اللہ لعلمک تعلمون
سے ظاہر ہے مگر ترجمہ کہتا ہے کہ بنا برین ذکر آلام تمہیں بعد تخصیص نہیں بلکہ تخصیص بعد تعمیم ہوگی برخلاف قول بیضاوی کے اور شاید کہ آلام سے
مراد اشارہ میں تخصیص کے ساتھ ہو اگرچہ بعد ذکر نعمت کے پھر ذکر آلام سے ترقی منزلت کا اشارہ ظاہر ہے اور وہ عموم سے خصوص ہے۔ واسطی نے
پھر شیخ واسطی کا باقی قول شروع کیا کہ خاص اسخاص بندے اپنے پروردگار سے ایثار اور بوبیت پر محبت رکھتے ہیں اور انہیں سے ہر ایک کے
واسطے علامت جدا گانہ ہے پس اول کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دالہ ذکر ہو اور اس سے فرحت و سرور ہو اور دوم کی علامت یہ ہے کہ استیساں
ہو اسکے ساتھ سبب دیکھنے اس چیز کے کہ اُسے دور ڈالا تھا اور سوم کی علامت یہ ہے کہ اسی سے اشتغال ہو ہر قاطع اُس سے قطع کرنے والا ہے
ابن عطاء نے کہا کہ جب تو نے آلام و نعمتوں کو یاد کیا تو بھگو اور تعالیٰ عزوجل کی محبت آوگی اور جب محبت آئی تو اسکی طرف قصد کر گیا
اور جب قصد کیا تو پا جا و بگا اور جب پا گیا تو تمام جہان و چیزوں سے الگ ہو کر اسی کی طرف ہو جائیگا میں کہتا ہوں کہ یہ قوم اگر خاص محبت اللہ تعالیٰ
سے ہوتی تو انکو آلام کے یاد کرنے اور انکو دیکھنے کی طرف حوالہ نہ دیتا بلکہ دیدار ذات صفات کی طرف توجہ دلائی جاتی چنانچہ تو دیکھ کہ خاص
محبت والوں کو بقولہ الم تری الی ربک کیف مد الظل سے کیونکر خاص ذات و صفات کی طرف توجہ دلائی اور محض مشاہدہ کا حکم دیا کیونکہ
نعمت آلام سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت خالص نہیں بلکہ ایک ناپید چیز سے معلول ہوتی ہے سبب اسکے کہ یہ چیزین حادث مانند معدوم ہیں اور
خالص محبت وہ ہے جو اسکی صفات جلال و جمال سے پیدا ہوتی ہے پس جسکی حالت محبت کی سبب نعمتوں و آلام کے دیکھنے کے ہو وہ اُس تک کیونکر
واصل ہو سکتا ہے مان ابتدائی ذکر کے واسطے انکو قولہ فاذا ذکرنا سے حکم دیا اور فقار کو منہی درجہ قرار دیا ہے اور وہی عذاب نجات پانچا درجہ ہے اور
اگر قوم مذکور یعنی انہیں سے ایمان والے اگر مرتبہ تحقیق کو پہنچے ہوتے تو غری کی دینے نعمتوں وغیرہ کے یاد کرنا انکو حکم نہ دیا جاتا مگر ترجمہ کہتا ہے کہ سبب
ظاہر روایات یوں ہے جو شیخ نے بیان فرمائی واللہ اعلم ولکن شیخ ابن عطاء وغیرہ سے جو منقول ہوا اس سے انکی مراد یہی ہے کہ پھر کہیلا نے کے
واسطے یہ طریقہ ہے کہ مذکورہ نعمتوں کی یاد کے درجہ بدرجہ ترقی پادین اور آخر خود سے منقطع ہو جائیگی جب اصل ہونگے اور یہ مراد نہیں ہے کہ کسی
یاد سے اصل ہونگے چنانچہ آخر جملہ قول شیخ ابن عطاء اس پر شاہد ہے فافہم واللہ اعلم ہر اذ عبادہ قولہ وانا لکم ناصح امین یعنی اللہ تعالیٰ نے تمھو سے
نفس کے پنجہ سے نجات دی اور اسکے مخلوق و مشرک سے میں بری ہوا کہ بقول تمھی مجھے اسکی گرفتاری سے نجات ہوئی اور اللہ تعالیٰ اپنے مجھ کو اپنی
رسالت کی واسطے خاص کیا اور شوائب طبیعت سے پاک کیا اور اپنی محبت خدمت کا طریقہ مجھ کو پہنچا ایا اب بعد اسکے میں تمکو شفقت و رحمت سے ساتھ
یہ طریقہ سکھاتا ہوں اور میں اس میں یعنی امانت دار ہوں کیونکہ میری نصیحت میں شیطانی غرض کی نیت لگانے کی گنجائش نہیں ہے جس سے اسکی نصیحت
نصیحت میں ہوتی ہے جو سوائے اللہ عزوجل کے کسی اور کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اب جنص نے کہا کہ ناصح امین وہ شخص ہے جسکی نصیحت میں
نفس کو کچھ حظ نہوار اپنے آپ کو کوئی جاہ و منزلت بھی نہ چاہے بلکہ اسکی غرض خالص یہی ہو کہ یہ شخص نصیحت قبول کر کے نجات پائے اور

الصلح المبرح اول سے نجدہ پر پھر جب عاد اول کا ذکر ہو گیا اور اس سے علوم و نصاب اہل سعادت نے اپنی اپنی استعداد کے موافق حاصل کر لیے تو اللہ عزوجل نے عاد دوم کا جو اول سے سو برس بعد ہوئے ہیں شروع فرمایا بقول تعالیٰ

قَالَ يٰ قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةٌ فَذُرُّوْهَا تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۰ وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۗءَ مِنۡۢ بَعْدِكُمْ

اور قوم کی طرف انکا بھائی صالح بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا صاحب اُسے سوا تمکو پہنچ سکی ہے دلیل تمہارے رب کی بیعت یا پڑھنی اللہ کی ہے لکھائیے فذر وہاں تامل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فی اخذکم عذاب الیم ۱۰ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعدکم

اور تمہارا دیا زمین میں بناتے ہو زم زمین میں محل اور ترشتے ہو پہاڑوں کے گھر سو یاد کرو احسان اللہ کے اور مستحقانے پھر زمین میں مفسدین ۱۰ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لیمن امن منہم تعلمون ان صلحا مرسل من ربہ قالوا انا بما امرسل بہ مؤمنون ۱۱ قال الذین استکبروا انا بالذی امنتم بہ کفر وون ۱۲ فحقروا النادر

اپنے رب کا بولے ہو جو اُسکے ساتھ بھیجا یقین ہے کہنے لگے بڑائی دالے جو تھے یقین کیا سو تم نہیں مانتے پھر کاٹ ڈالی اور دشمنی وعتوا عن امر ربہم وقالوا ایصلحنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین ۱۳ فآخذتہم الرجفۃ فاصبحوا فی ارضہم اور پھر سے اپنے رب کے حکم سے اور بولے اوصالح لے پھر جو عدہ دیتا ہو اگر تو بھیجا ہے پھر بڑا اُنکو زلزلے نے پھر تیرے کو رہ گئے اپنے گھر میں

جثین ۱۴ فتولی عنہم وقال یقوم لقد ابغضکم رسالہ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون النصحین ۱۵ اور بڑے پھر اُٹھا پھر اسے اور بولا اے قوم میں پہنچا چکا تمکو پیغام اپنے رب کا اور بھلا بنا ہوا تمہارا لیکن تم نہیں جانتے بھلا جانے والوں کو

و االی تمود وارسنا الی ثمود اور بھیجا ہے ثمود کی طرف یہ عرب کا دوسرا قبیلہ ہے اور سبب علم و تائید قبیلہ کے غیر منصرف پڑھا گیا اور اس مقام کے سوا سے اور مقام پر منصرف بھی آیا ہے بتاویل جی یعنی احیاء عرب سے ایک جی مراد ہے اور نام انکا ثمود یا تو اس سبب سے کہ تہاد کے لفظ سے ماخوذ ہے جسکے معنی قلیل پانی کیونکہ انکے دیار میں پانی کی بہت قلت تھی کہ اقال ابو عمرو بن اسلار اور ثمود اس بہت سے کہ اپنے جد علی کے نام پر مشہور ہوئے مولف فتح البیان نے کہا کہ وہ ثمود بن عاد بن ارم تھا یہ مولف نے کہا کہ ہم یہ اور صحیح ثمود بن عابر ہے جیسا کہ معلوم

سراج و بیضاوی وغیرہ میں ہے قال الحافظ علی تفسیر و لیسے بیان فرمایا کہ وہ ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح ہے اور وہ جدیس بن عابر کا بھائی ہے اور ایسی ہی قسم قبیلہ اور یہ سب قبائل عرب کے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے پہلے تھے اور ثمود لوگ بعد عاد کے ہوئے ہیں اور انکی بستی شہر مشہور ہے کہ حجاز و شام کے درمیان وادی القریہ و اسکے گرد و پیش رہتے تھے اور آخر میں انشا اللہ آتا ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں جاتے وقت وہاں سے گذرے ہیں باجملہ فرمایا کہ اور بھیجا ہے ثمود کی طرف اناصلحنا انکے بھائی

صالح کو بھائی ہونے کا بیان اور پر گزرا حاصل آنکے دینی بھائی نہیں بلکہ نسبی بھائی تھے کیونکہ کوئی نبی کبھی کافروں کے اعمال پر نہیں ہوا اور وہ صالح بن عبید بن اسح بن عبید بن حاذر بن ثمود ہیں اور مفسر نے تفسیر میں لکھا کہ صالح دو سو اسی برس زندہ رہے قلت انکی قوم والے تھے

پہلے برس تک مانند قوم عاد وغیرہ کے جتھے رہتے تھے پھر صالح کی دعوت بیان فرمائی قال یقوم اعبدوا اللہ ما لکم مین الی غیرہ

اور یہی تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت توحید پر کہا قال تعالیٰ وقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا العبادۃ للذات والذات
 بعد رکعات نصح وغیرہ مانند قولہ ہوا شا کم من الاضواء استعمر کم فیہا الایات جیسا کہ سورہ ہود میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا مستردا وقتان میں بیان کیا
 مجرہ مانگا وہ دعا کر کے دیا جیسا کہ آخرین بیان ہوگا لیکن سوائے چند لوگوں کے راہ پر نہ آئے اور شیطان کے مطیع رہے بلکہ غیر مطیع
 اور اپنی ہلاکت کا عذاب مانگا چنانچہ اسقدر بیان بیان فرمایا کہ قد جاء تکم ربیبۃ من ربکم البتہ اچکا تمہارے پاس مجرہ سہری پچالی ہوا
 رسالت کا تمہارے پروردگار کی طرف سے ہذہ ناقۃ اللہ لکم دایۃ یہ ناقۃ الہی تمہارے واسطے آیت مفسر نے کہا کہ آیت کو نصب ہوا
 آنکہ حال ہو اور اسم اشارہ کے معنی یعنی اشیر عامل میں وہی البیضا دی قولہ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیت جملہ مسانفہ ہو گیا کہا گیا کہ وہ بینہ کیا تو یہ جواب دیا
 اور لکم بیان اس شخص کا ہو جس کے واسطے آیت ہو حاصل معنی یہ ہوے کہ یہ ناقۃ الہی جو جسکی طرف میں اشارہ کرتا ہوں در حالیکہ تمہارے واسطے آیت ہو یعنی
 میری صدق رسالت پر نشانی ذمچرہ ہو اور جارہو کہ ناقۃ التبدیل یا عطف بیان ہوا اور لکم خبر ہو یعنی ثابت لکم اور یہی عامل ہو آیت میں اور ناقہ
 کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف بروجہ عظیم ہو کیونکہ ان لوگوں نے نہٹ کی تھی کہ اس پہاڑ سے جسکو معین کر دیا تھا ایک ناقہ نکالے جسکے ایسے ایسے عصفان
 ہوں پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدون اسباب کے نکلی نظر میں عادت جاری ہو پیدا ہوے تھے اور اسی واسطے آیت قرار پائی تھی۔ باجملہ
 حکم دیا کہ یہ ناقۃ الہی ہو فذرتھا تا کل فی ارض اللہ پس اسکو چھوڑ دو چرے اللہ تعالیٰ کی زمین میں یعنی اسکو اللہ تعالیٰ کی زمین میں چرنے دوست چھوڑ
 پھر مصرح کر دیا ولا تمسوا ہا بسوہ اور مت چھوڑو اسکو کسی برائی کے ساتھ یعنی مار قتل وغیرہ کی کوئی برائی اسکو مت پہنچاؤ بلکہ سبانتہ کیا کہ برائی
 چھوڑنا دے **قال البیضاوی** مع فرمایا سوہ کے ساتھ جو ہر طرح کی برائی کو شامل ہو چھوڑنے سے بھی جو مقدمہ ہو پہنچا نیکائے برائی
 پہنچانے سے مانعت مقصود ہو مگر اسکو اس طرح بیان فرمایا کہ برائی سے من بھی نہ کر دو کیونکہ چھوڑنے سے پھر پہنچانے تک ذمت پہنچائی پس حکم دینے میں
 پوری طور پر تعلیم کی اور عذر کی جگہ نہیں چھوڑی بلکہ اور تہدید فرید کر دی کہ فیأخذکم عذاب الیم جو اب نئی ہو یعنی چرنے دو برائی امت پہنچاؤ
 کیونکہ اگر نہ مانو گے تو تمکو عذاب سخت پہنچا اور عذاب میں پکڑے جاؤ گے پھر وہ اونٹنی مع بچے کے چرنی پھرتی اور بہت دراز قد تھی چنانچہ تفسیر سورہ
 الشمس میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا پس تمام پانی ایک روز پی جاتی اور تالاب خالی رہتا پھر جب رات بھر میں جمع ہوتا تو دوسرے روز لوگ
 اور انکے جانور پیتے تھے اور جانور اسکی بہیت سے بھرتے دھجکتے تھے پھر حضرت صالح نے لوگوںکو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلان میں شاید اب راہ چلاؤ
 واذ کوروا اذ جعلکم مخرقا من بعد عاد اور یاد کرو جبکہ تکو خلیفہ کر دیا زمین پر بعد قوم عاد کے ہلاک کرنے کے واذ کوروا اذ جعلکم مخرقا من بعد عاد اور یاد
 اور ٹھکانا دینا المعنی اور بسا یا تمکو زمین میں یعنی زمین مجرمین جو انکی بستی کا نام ہو اس حال سے کہ انھیں دن میں سہولہا قھوہرا سہلہ زمین نرم بناتے ہو
 تم زمین نرم سے تصور جمع قصر یعنی مکان حالیشان اور اسواسطے قصر نام ہوا کہ فقیر بچا سے اسکے حاصل کرنے سے قاصر ہوئے ہیں بعض نے کہا
 معنی یہ کہ زمین نرم سے کچی کچی اینٹیں بنا کر اس سے محل بناتے ہو وفتحتون الجبال کبوتات اور کندہ کرتے ہو پہاڑوں سے بہت جمع بہت زمین
 آدمی رات گزارے اور گھر کے معنی میں مستعمل ہو اور کہا گیا کہ جسکی چار دیواری اوچھت و دروازہ ہوا وہی فقہ میں معروف ہوا اور سخت چتر کو مانند
 دکھری وغیرہ کے پھیل کر اور کرید کر بنا نا سخت ہوتا ہو والشی سخت کہا گیا کہ بڑی عمر میں ہوتی تھیں تو عمارتیں انکی عمر تمام ہونے سے پہلے فنا ہو جاتی تھیں
 لہذا پہاڑوں کو تراش کر بناتے تھے **قال الضحاک** تین سو برس سے ہزار برس تک زندگی تھی اور مفسر نے کہا کہ گرمیوں میں زمین نرم کے مکانات
 میں بسر کرتے تھے اور جھاڑوں میں پہاڑوں کے مکانات میں رہتے تھے بنا برین یہ انکی رفاہیت اور عیش کا بیان ہو جو جملہ نعمتوں کے تھا۔ اسکی
 نسب بنا برانکہ حال مقدر ہو یا مفعول ہو اسوتختون ہوتا من الجبال یا تختون یعنی تختوں ہو فاذا کوروا اللہ پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں

Marfat.com

سخت آواز نے قابض ہوئی دارم بختین غم غم میں پرند وادی کا زمین پر سینہ ڈال دیا اور ہلاک ہو گیا اس وقت تک کہ وہ لوگ
کہ جائیں امی باکین علی الرکبتین یعنی صبح کی ان لوگوں نے اپنے گھروں میں اس حال پر کہ گھنٹوں کے بل ہوئے تھے اور ان کے
کہ خادین مہتین اس قصہ کو بیضاوی شیخ ابن کثیر وغیرہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ بعد ہلاک و برباد ہونے قوم عاد کے گھنٹوں کے بل
باد کیا اور مال و اولاد کی کثرت ہوئی اور عمرین دراز قریب ہزار سال تک ہوتی تھیں مکانات قبل موت کے نوٹ ہوئے تھے اور ان کے
ایک خانہ آاد کرتے تھے اور بہت فراخی سے بسر کرتے آخر سرکشی کی اور زمین میں شرک و کفر کا فساد برپا کیا بتوں کو پوجنے لگے اور ان کا
صالح کو ان کے عمدہ خاندان سے رسول فرمایا صالح نے انکو توحید کی راہ پر بلایا اور عذاب سے ڈرایا آخر انھوں نے معجزہ مانگا اور کہا کہ ہمارے
عید گاہ چلو ہم اپنے معبودوں کو پکاریں اور تم اپنے اللہ تعالیٰ کو پکارو جسکو جواب ملے اسکی پیروی کریں ان لوگوں نے ہر چند اپنے بتوں کو پکارا
وہ ان صالح کے سامنے شیطان کا وجود نہ تھا ان کے بتوں سے کوئی آواز نہ آئی۔ آخر کار صالح سے ان کے سردار جندع بن عمرو نے یہ پیشگی کہ کا شیخ
نام پہاڑی سے ایک اونٹنی بڑے پیٹ والی جوت دار جس پر بہت بال ہوں نکال دے تو ہم تجھ پر ایمان لادیں حضرت صالح نے اسے بہت
عمدہ و میثاق لیا کہ ایسا ہو تو تم ضرور بالضرور ایمان لانا ان لوگوں نے مضبوط عہد و پیمانہ دیا پس صالح نے نماز پڑھ کر حضرت بلہی تعالیٰ
عزوجل میں دعا مانگی پس اس ٹیلہ میں ایسی حرکت پیدا ہوئی جیسے اونٹنی کو بچہ پیدا ہونے کے وقت درد سے ہوتی ہے پھر پہاڑی ساق ہوئی اور اس
سے عشر ارجو فار و بر آ جس صفت کی انھوں نے بیان کی تھی بہت دراز قدر اونٹنی پیدا ہوئی اور یہ لوگ انکھوں دیکھتے تھے پھر اس وقت ایک
بچہ جنی جو بڑائی میں اسکے برابر ہو گیا یہ دیکھ کر جندع بن عمرو مع ایک جماعت کے مسلمان ہو گیا اور باقیوں نے ایمان لانا چاہا مگر وہ اب بن عمرو
اور خباب مالک تجانہ اور رباب بن صمر کاہن نے ان سب کو روکا پھر ایک مدت تک وہ ناقہ مع بچہ کے لوگوں کے پیش نظر رہی کہ بہت
و گھاس چرا کرتی تھی از ایک دن درمیان دیکر کنوئین پر آیا کرتی پس پانی سے سرنہ اٹھاتی یہاں تک کہ سب پانی اُسکا پی جاتی تھی پھر حق تعالیٰ نے
تھے پس لوگ جب قدر چاہتے اُسکا دودھ دوہتے حتیٰ کہ انکے برتن بھر جاتے اور پیتے اور رکھ چھوڑتے اور اونٹنی گرمیوں میں پشت وادی میں
بسر کرتی تو انکے جانور وہاں سے لطن وادی کی طرف بھاگ جاتے اور جاڑوں میں لطن وادی میں بسر کرتی تو انکے مویشی مارے خوف کے
پشت وادی کو بھاگ جاتے پس یہ امر اپر نہایت گران گذرا اور صالح نے حکم آئی عزوجل انکو سمجھا دیا تھا کہ اس اونٹنی سے کچھ ترخ نہ مانگ زمانہ کے بعد انکے
دلوئین سمایا قتل کریں اور انکے دلون میں زیادہ بچایا اس ارادہ کو چند عورتوں نے شیخ ابن جریر وغیرہ علماء تفسیر نے ذکر کیا کہ سبب سے قتل کیا
کہ انہیں سے ایک عورت عنیزہ بنت غنم بن مجلز تھی اس بڑھیا کو صالح علیہ السلام سے سخت عداوت تھی اور اسکی لڑکیاں بہت خوبصورت اور
طبری مالدار تھیں اور وہ اب بن عمرو اسیکا شوہر اور قوم ثمود کے سرداروں میں سے تھا اور ایسے ہی صدقہ بنت الحیا وغیرہ چند عورتوں نے پانی
جان و مال سے دریغ نہ کیا کہ یہ اونٹنی قتل ہو اور لوگوں کو آمادہ کیا آخر حملہ نو مروج ہوئے جنکو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا استہیجوا فیہم
الارض والاصیلون پس پورے فرقہ کا فرہ کو آمادہ و راضی کر کے اونٹنی کو قتل کرنے کی تاک میں گئے اور قذار بن صالح اور مصرع بن مریج
کمینگاہ میں بیٹھے اور عنیزہ بنت غنم مذکورہ بھی اپنی لڑکیوں کو سنگار کر کے در سے سامنے ہوئی پھر جب اونٹنی پانی سے لٹی تو صدقہ بنت
تیز ارادہ زخمی ہوئی اور قذار ملعون نے پیچھے سے تلوار ماری وہ گر پڑی پس حملہ کر کے اسکو ذبح کر ڈالا اور اسکا بچہ بھاگ کر پہاڑ پہنچ گیا اور
عبدالرزاق نے حسن بصری سے روایت کی کہ وہاں اُسے تین آوازیں دین اور کہا کہ امیر سے پروردگار میری مان کہا ہوئی اور اسکا لنگ
اُسکے پیچھے دوڑے اور پہاڑ مشق ہوا اور وہ اسکے اندر غائب ہو گیا جب صالح علیہ السلام کو خبر ہوئی تو وہ آگے اور اونٹنی کو مہر دیا

وہ لوگ انکے بتوں کو پکارا

Marfat.com

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ
 وَأَنْتُمْ لَا تَكْفُرُونَ ○ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ زَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ○ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
 بَارِقًا سَمِيمًا يُجْرِي حَتَّىٰ يَصْلُوهُمُ اسْمُكَ ○ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
 فَأَنْظُرْنِيكَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ○

۱۰

پھر دیکھو آخر کیا ہوا حال گنہگاروں کا

دَعَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَذْطَرْتُ بِرَأْسِي أَمْ لَمْ أَجْعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ أَنْ تَتَّقُونِ يَا أَهْلَ الْبَلَدِ الْكَافِرِينَ ○ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا بَارِقًا سَمِيمًا يُجْرِي حَتَّىٰ يَصْلُوهُمُ اسْمُكَ ○ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْنِيكَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ○

میں ارسال ہوا پھر بعض وقت میں قوم سے کہا اور حاصل آنکہ وارسلنا لوطا وقت قولہ ہم۔ اور اظہر یہ ہے کہ اذکر مقدر ہے اور اذظرت میں
 اور یہی مفسر نے اختیار کیا لوط کو سیویہ نے کہا کہ اسم عجیب ہے وعلیٰ بذقول زجاج کہ وہ مشتق نہیں ہے صبح ہو لیکن سخت کی وجہ سے منصرف ہوا
 اور لوط ابن ہاران بن تاریخ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں اور حضرت ابراہیم کے تابع نبوت میں بنی تھے اللہ تعالیٰ نے انکو اردن کے مقام
 سدوم میں بھیجا تھا جو حص میں سے ہے پس قوم سے مراد یہی سدوم والے ہیں المعنی اور بیان کر دے لوط کو یعنی جب کہ لوط نے اپنی قوم سے
 کہا اَتَاكُنُونَ الْفَاحِشَةَ فَاحِشَةً موصوف مقدر ای الفعل الفاحشہ کیا کرتے ہو ایک فعل فاحش کو یعنی غایت درجہ کے بدتر فعل کو وہ
 مردوں و لونڈوں کے ساتھ مقعد میں لواطت ہو ما سبقکم یہاں من احدیٰ من الغلمین یعنی ہرگز اس وقت تک تم سے پہلے عالمین میں
 سے جن و انسان کسی نے اسکو نہیں کیا فی البیضاء ہی جملہ متانفہ ہے جو انکار کو موکہ کرتا ہے گویا پہلے انکو اس بدتر فعل کے کرنے پر ملامت کی
 اور پھر انکو اس فعل بد کے اختراع کرنے پر ملامت کی کہ یہ اور زیادہ ان لوگوں کے بد ہونے پر دلیل ہے بعض متقدمین سے منقول ہے کہ قوم لوط کا حال
 دیکھا ہوا تو مجھے معلوم نہوا کہ کوئی ایسا بھی کہتا ہے امین دلیل ہے کہ فعل نہایت بدتر ہے اور زنا سے زیادہ اسکی حرمت غلیظ ہے افسوس کہ ہندوستان کے
 میں بعض شہروں میں یہ فعل پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس سے نفرت دیدے اور بعض جاہلون نے یہ وہم کیا کہ لواطت کی حرمت
 ثابت نہیں ہوتی حالانکہ یہ عجیب جہالت ہے کیونکہ حرام وہی ہے کہ جو شرع میں مذموم ہو اور اس سے زیادہ کیا مذمت ہوگی جو بیان مذکور ہے
 اور اس سے زیادہ کیا عذاب کی وعید ہوگی کہ عاقبت میں تو عذاب ہو گیا بیان دنیا میں بھی عذاب غضب دیا گیا لَعُوذَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ
 اور قریب یہ مسئلہ آتا ہے باجملہ پہلے انکے فعل بدتر مذکور پر انکار کیا اور اسکی سخت مذمت فرمائی پھر تاکید ملامت کی پھر استبعاد و انکار
 وحبیب کو جمع فرمایا بقولہ لَتَأْتُنَّ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ○ اسے کیا تم مردوں کو آتے ہو بغرض شہوت کے
 مردان کے سوائے بیضاوی نے فرمایا کہ بیان جملہ انکار اول ہے اور اس میں نسبت سابق کے انتہاء درجہ کا انکار و ملامت ہے شہوۃ مفعول
 ہے یعنی بغرض شہوت کے کوئی اور بات نہیں سوائے اسی بات کے حالانکہ اس سے بڑھکر کوئی مذمت کا فعل نہیں ہے یا مصدر بموقع حال ہے اور
 ان سے قید لگانے میں انکے محض بہائم ہونے کی صفت بیان کی اور تنبیہ ہے کہ عاقل کو چاہیے کہ اس فعل سے اسکی مراد اولاد صحیح
 ہو کہ وہ بد دن عورت کے نہیں ہوگی بلکہ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ○ بلکہ تم ایک قوم ہو کہ اسراف تمھاری صفت دعادت ہے یعنی حلال سے
 حرام کی طرف تجاوز کرتے ہو۔ بیضاوی نے فرمایا کہ اپنا انکار کرنے سے اضراب کر کے انکے حال سے جو انکو ایسے فواحش کی طرف لایا ہے
 انکے جمیع معائب کا کلیہ بیان کر دیا۔ باجملہ اس قوم بدست

ہر چند حضرت لوط علیہ السلام نے فہمائش کی کہ عورتوں سے مخاطب ہوں اور یہ جہنم ہے مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے
 جانا کہ آپ نے قوم مذکور کے اس فعل کی ابتدا یہ بیان کی کہ شیطان ایک نہایت خوبصورت لعل کی صورت میں آپ کو دکھانے لگا
 کر کے آخر اپنے ساتھ اس حرکت کرنے پر آمادہ کیا پس جب اس سے یہ حرکت کر لی تو آخر کالہ لیر ہوئے اور یہی جہنم کی صورت ہے
 و فی تفسیر الحافظ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس قوم کی یہ حالت تھی کہ مرد تو مردوں کے ساتھ اپنی میں مشغول تھا اور عورتوں کے ساتھ
 عورتوں سے مشغول تھیں اور کسی کو دوسرے کی پروا نہ تھی پھر حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کون سنتا ہے قلت شاید یہی وجہ ہے کہ
 عورتیں بھی چونکہ راضی نہ تھیں اس واسطے حضرت لوط علیہ السلام کو ٹولا رہا تاہن الخ میں درحقیقت اپنی پاک بیٹیوں کے ساتھ نکاح شرعی کی دعوت
 سے اتمام حجت کرنی پڑی واللہ اعلم بہر حال کوئی نصیحت کا اگر نہ ہوئی اور ایک بھی مسلمان نہ ہوا سوائے اہل بیت لوط علیہ السلام کے بلکہ
 قوم مذکور نے یہ جواب دیا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ أَوْ كَالَّذِينَ لَوْ
 اور انکے گھر والوں کو قین قریتکم اپنے قریب یعنی سدوم سے کیونکہ اھمراً ناس یتطهرون یعنی مردوں کے دہریں ہی کہنے
 بہت پاکی رکھتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت و خیر خواہی کا یہ جواب تھا کہ انکو یہاں سے نکال باہر کرو اور وجہ یہ بیان کی کہ لوگ
 تظہر کرتے ہیں پس یا تو حقیقت یہی مراد تھی اور واقعی بھی تھا اور یا انھوں نے مسخرہ پن سے کہا ہو اور یہی بیضادی نے اختیار کیا ہے
 فَأَجْبِيَهُمْ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ زَكَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ پس نجات دی یعنی لوط کو اور اسکے اہل کو یعنی جو لوگ سپر ایمان لائے تھے سوائے انکی
 جو رو کے کہ وہ غابریں ہیں سے تھی۔ قوم لوط چار لاکھ آدمی تھے جنہیں سے سوائے لوط کے گھر والوں کے کوئی ایمان نہ لایا چنانچہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا فاخر جبا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین پھر تحقیق نہوا کہ لوط کے سب ناتے دار سوائے دو بیٹیوں کے
 اور بھی تھے یا نہیں باجملہ جو ایمان لائے تھے انکو نجات فرمائی جیسا کہ دوسری آیت میں مصرح ہو گیا اگرچہ یہ ظاہر فرمادیا کہ سب رحمت نجات
 یعنی ایمان فقط ایک گھر والوں میں تھا اور وہ لوط کا گھر ہی لیکن المؤمنین سے لوط کی جو رو کا اثناسا کیا واگاہ کیا کہ وہ غابریں میں سے تھی کیونکہ
 ایمان نہ لائی تھی غیر الشئی گذر گئی وہ چیز اور نیز باقی رہ گئی وہ چیز پس بغت اضداد میں سے ہو اور زجاج نے کہا کہ معنی آنکہ وہ غابریں ہوئی
 نجات سے اور مفسر نے کہا من الغابریں ای الباقین فی العذاب یعنی عذاب میں باقی رہنے والوں میں تھی اور بیضاوی نے کہا کہ قوم الامرات
 یعنی واہل نام جو دل میں کافر تھی کانت من الغابریں ای من الذین بقوا فی ديارهم فملکوا یعنی باقیوں میں سے یعنی ان لوگوں میں سے تھی جو آج
 دیار میں باقی رہے پس ہلاک ہوئی اور غابرات نہیں کہا کیونکہ مذکور کو غلبہ دیا اور غابرات کو تابع قرار دیا قال الحافظ ابوسے جب لوط
 علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم ہوا کہ آخرات میں مع اہل کے نکل جاوین تو حکم ہوا کہ اس عورت کو آگاہ نہ کریں اور نہ اسکو شہر سے نکالیں
 اور بعضے کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ وہ عورت انکے پیچھے پیچھے ہو گئی تھی پھر جب عذاب آیا تو نے منہ پھیر کر دیکھا پس اسے بھی ایک تھپڑ لگا
 اظہر یہ ہے کہ وہ شہر سے نہیں نکلی اور نہ لوط نے اسکو آگاہ کیا بلکہ انھیں لوگوں کے ساتھ باقی رہی اور لوط و اہل سے پھر وہ شہر سے نکل گیا
 علیہم مظلماً اور برسیا ہمنے ان کافروں پر مظلوموں مطلق پر اسے نوع ہو اور مظلوم سے ایک نوع عجیب کی بارش کی اور وہ ایک
 مفصل قصہ میں جو انشاء اللہ تعالیٰ آدیکجا بیان ہو بقولہ وامرنا علیہا حجارة من سجيل منضود مسوتہ عند ربک وایہی من الظالمین
 اسی واسطے بیان فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین پس تو دیکھ یعنی انکے بیان حال میں عورتوں سے نظر نہ کرنا کیونکہ عورتوں کو
 کیا ہوا جس شخص پر تھپڑا وہ خاک ہو گیا یعنی سب ہلاک ہوئے نعوذ باللہ من عذاب اللہ عزوجل قال الحافظ ابوسے جب لوط

الجزء التاسع

قَالَ الْمَلَأُ الدِّينِ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمٍ لِنُجْحَتِكَ

یوں سرکار جو بڑا رکھتے تھے اسکی قوم کے ہم نکال دینگے
شعیب و الدین آمنوا معک من قریبتنا اولتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کرہین نفہ قد

شعیب تکو اور جو یقین لائے ہیں میرے ساتھ اپنے شہر سے یا پھر آؤ ہمارے دین میں بولا کیا ہم بیزار ہوں تو ہی
تقریبنا علی اللہ کذب ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجدنا اللہ منہا طوما یکون لنا ان نعود فیہا
مٹھاندا شہر اگر پھر آؤ دین تمہارے دین میں جب اللہ کو غلام کر چکا اس سے اور ہمارا کام نہیں کہ پھر آؤ دین اس میں
لاؤ یثاء اللہ ربنا وسیع ربنا کل شئی علی اللہ تو کنا ربنا افتک یبتنا وین قومین
کسی شہر ہے رب ہمارا رب کی مائی بن ہر سب چیز کی خبر اللہ پر ہننے بھروسہ کیا ہر سب فیصلہ کر ہمارے اور ہماری قوم کے بچ

یا محیی و انت خیر الفحیحین

انصاف کا اور تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا

قَالَ الْمَلَأُ الدِّينِ اسْتَكْبَرُوا... سے میں قوم شعیب کی قوم میں سے۔ لِنُجْحَتِكَ لَشُعَيْبٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا
معک من قریبتنا اولتعودن فی ملتنا۔ حاصل آنکہ دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی یا تو تمہارا اس شہر سے باہر کرنا یا کفر میں عود کرنا۔ اگر
مٹھاندا شہر کہ شعیب علیہ السلام کبھی انکی ملت میں نہ تھے کیونکہ انبیاء سے کبھی کفر و انہیں ہے پھر عود کرنے کے کیا معنی ہیں تو جواب یہ ہے کہ کافروں نے
میں کی تغلیب کر کے شعیب کو بھی انھیں میں داخل کر دیا اور شعیب علیہ السلام نے بھی تغلیباً مومنوں کے زمرہ میں اپنے آپ کو شامل کر کے جواب دیا بقولہ
اولو کنا کرہین۔ اے قال انعود فیہا اولو کنا کرہین۔ فرمایا کہ کیا ہم تمہاری ملت میں عود کر جاؤ گے اگر جہم اس سے کراہت رکھتے ہوں۔
مٹھاندا شہر نے کہا اے کبھی انعود فیہا و نحن کارہون۔ یعنی کہو کہ ہم ملت کفر میں عود کرینگے حالانکہ ہم کارہ ہیں پس اس میں تشبیہ ہے کہ اگر وہ جہم سے
مٹھاندا شہر فرمیں ہوگا۔ اور بعض نے یہ معنی بیان کیے کہ ہم کبھی عود نہ کرینگے اگر جہم ہم پر جبر و اکراہ کرو۔ قد اختلفت ربنا علی اللہ کذب ان عدنا فی
ملتکم بعد اذ نجدنا اللہ منہا۔ جملہ شرطیہ کا جواب محذوف ہے جسے قولہ قد اختلفت ربنا دلالت کرتا ہے اور معنی اس ماضی کے مستقبل میں کیونکہ وہ
ملت میں واقع نہیں ہو لیکن بالغنہ کے طور پر وہ بمنزلہ واقع کے فرار دیا گیا اور اس پر حرف قد داخل کیا گیا تاکہ خیال سے قریب کر دے یعنی
مٹھاندا شہر فرمیں ہوگا اور عود کرین بعد نجات کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بنا اور حالیکہ جو ظاہر ہو گیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے محض
اللہ ہے و کثرت وغیرہ میں اسکو جواب قسم محذوف فرار دیا اے واللہ لافترینا۔ اور ان صیغوں میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے تغلیباً اپنے
مٹھاندا شہر کیا حالانکہ وہ اول سے نجات یافتہ تھے و ما یکون لنا ان نعود فیہا۔ اے و ما یغنی لنا ہم کہ سزاوار نہیں ہے۔ قال السبئیادی
مٹھاندا شہر اور ہم کو صحیح نہیں ہے کہ ہم ملت کفر میں عود کرین۔ الا ان یثاء اللہ ربنا۔ مگر انکو مشیت ہو اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار کی ایسی
مٹھاندا شہر قبول کرے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت میں ہمارا مخدول کرنا و مرتد کرنا جاری ہو تو ایسی صورت میں خواہ مخواہ ہم قہقار آہی جاری
مٹھاندا شہر کا حکم نافذ ہوگا اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اس میں دلیل ہے کہ کفر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور مقولہ نے کہا بُرائی کی مشیت
مٹھاندا شہر ہے لہذا یہ تغلیب بالمال ہے پس انکار نہ مونا اور ملت کفر میں عود کرنا محال ہے اس سے کافروں کی طح توڑ دی اور حق قول اول ہے

اور اس میں بھی معرفت قدرت و عظمت و اسی انکو دی ہے اور بندگی اپنے اور پر ابیت کی ہے قیصر الیٰساکل...
 محیط ہے جو ہوئی اور جو ہوگی اور از انجمله ہمارا و تمہارا حال ہے۔ علی اللہ تو حینا۔ اللہ تعالیٰ ہی پر ہے ہر وہ کلمہ۔ وذلک انزل
 فی بیئنا الاکتب اللہ لنا ہو مولانا علی الشفلیتوکل المؤمنون۔ کتبنا افتخ۔ اے رب ہمارے حکم کر دے۔ بیکنا و بین قومین
 ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان جن کے ساتھ یعنی عدل کے ساتھ اور یہ تا کی ہے اس واسطے کہ حکم اسی سبب عدل ہے کہ آیت
 الفتحین۔ اور تو بہتر حاکم کون کا ہے

وَقَالَ الْمَلَأُ الدِّینَ کَفَرُوا مِن قَوْمِ لَئِن اَبَعْتُمْ شُعَبًا لَّا تَکْمُرُ اِذَا التَّخِیْرُونَ ۝ فَاَخَذَ نَهْمُ الرَّجْفِ
 اور بولے سردار جو منکر تھے اسی قوم کے اگر چلے تم شیب کی راہ بیشک تو تم خراب ہوے پھر انکو زلزلے نے
 فَاصْبَحُوا فِی دَارِ هِجْمِیْن ۝ الَّذِیْنَ کَذَّبُوا شَعْبًا کَانَ لَمْ یَعْنُو فِیْهَا ۝ الَّذِیْنَ کَذَّبُوا شَعْبًا
 پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اونٹے پڑے جنھوں نے جھٹلایا شیب کو جیسے کہ تھے دن جنھوں نے جھٹلایا شیب کو
 کَا نُوا هُمُ التَّخِیْرِیْنَ ۝ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لَیْقُو دِر لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالِیْ وَ نَعَمْتُ لَکُمْ فَکَیْفَ
 وہی ہوے خراب پھر اٹھا پھر ان سے اور بولا اے قوم ہونچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور بولا چاہا تمہارا اب کیا
 اسی علی قوہ کفرین ۝

غم کھانے نہانتے لوگوں پر

وَقَالَ الْمَلَأُ الدِّینَ کَفَرُوا مِن قَوْمِ لَئِن اَبَعْتُمْ شُعَبًا لَّا تَکْمُرُ اِذَا التَّخِیْرُونَ۔ یعنی بعض نے بعض سے کہا لئین لام قسم ہے یعنی واللہ اگر۔ اَبَعْتُمْ شُعَبًا تھے شیب کی
 پیروی کی۔ اِنَّکُمْ اِذَا التَّخِیْرُونَ۔ تو تم اس وقت ضرور خود اہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَاَخَذَ نَهْمُ الرَّجْفِ پس انکو زلزلہ شدید
 نے پکڑا۔ قال البیضاوی۔ شاید یہ عذاب کی ابتدائی چیز تھی اور سورہ ہود میں واخذت الذین ظلموا الصیحة یعنی ظالموں کو آواز سخت نے
 پکڑا۔ فَاصْبَحُوا فِی دَارِ هِجْمِیْن۔ بارکین علی الکریمین پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں یعنی اپنے شہر میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے کی
 حالت میں مردے۔ قال الترمذی۔ اشارہ ہے کہ زلزلہ سخت سے حالت استقامت پر نہ رہ سکے بلکہ گھٹنوں کے بل ایسی رو میں گھٹ گئیں اور
 مر گئے۔ وقال الحافظ مناسبت سورہ ہود میں واللہ اعلم یہ ہے کہ کافروں نے بقولہم صلواتک امارک ان شرک الکرکستخی کے کلمات کے تھے
 تو آواز سخت سے ساکت ہوئے اور سورہ شعرا میں فرمایا فکذبوه فاخذتم عذاب یوم الظلہ الآتیه۔ اور یہ اس بات پر تھا کہ انھوں نے کہا تھا کفاستقا
 علینا کسفا من السمار الآتیه پس آگاہ فرمایا کہ انکو عذاب یوم الظلہ پہنچا اور یہ سب باتیں انپر جمع ہوئی تھیں یعنی عذاب یوم الظلہ پہنچا یعنی
 ایک ابر چھا یا جسمیں آگ اور لٹپین اور التہاب و جوش تھا پھر آسمان سے آواز سخت اور زمین سے سخت زلزلہ آیا پس گھٹ کر جان گل گئی۔ وہی لہر لہج
 ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جہنم سے ایک دروازہ کھول دیا تھا پس سخت حرارت انکو پہنچی اور سانس بچنے لگی اور سایہ و پانی
 کچھ نفع نہیں کرتا تھا پس یہ خانوں میں گھسے کہ وہاں کچھ ٹھنڈک ملے اسکو اوپر سے زیادہ گرم پایا پس گل گل گئے وہاں ایک ابر آیا جس میں سے
 ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی تھی پس آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر اسکے نیچے جمع ہوئے حتیٰ کہ عورتیں و بال بچے سب پھر وہ آگ کی طرح لٹپین لٹپین
 اور زمین کو سخت زلزلہ ہوا پس سب جل کر خاک ہو گئے۔ اور عکرمہ بن خالد وسدی و قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیب علیہ السلام کو
 دوسرے دو قوموں پر بھیجا اور کسی نبی کو دوسرے نہیں بھیجا پس اصحاب ایک کی طرف بھیجا وہ تو نافرمانی سے عذاب یوم الظلہ سے ہلاک ہوئے

مع
مع

فہم یوم یوم یوم سے ہلاکت ہوئی۔ قال المشرجم سورہ ہود میں انشاء اللہ تعالیٰ تحقیق آویگی کہ اصحاب ایک اور اصحاب دین و دہن میں بلکہ
 واحد میں اور عذاب سے ایک ہی قوم پر حسب ترتیب جمع ہوئے ہیں اور ابن ابی حاتم اور حاکم نے ابو اسحاق سبئی سے روایت کی کہ مجھے یعقوب
 بن ابی سلمہ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ یہ شخص خطیب الانبیاء ہے کہ جس قوم سے
 چاہتا خوبی سے مراجعت فرماتا پھر جب قوم والوں نے اسکو جھٹلایا اور سنگسار کرنے اور شہرہ کرنے کی دھمکی دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکشی کی
 اور بکریا تو اللہ تعالیٰ نے انکو عذاب یوم الظلم میں گرفتار فرمایا۔ اَلَّذِیْنَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا جِئْنَا مِنْ لَدُنْهُ لُغْمًا كَانُمْ كُنْتُمْ
 یَعْنُوا فِیْهَا۔ لم یقیموا فی دیار ہم۔ گویا وہ لوگ اپنے دیار میں بسے نہ تھے معنی معنی سکون ہے حاصل آنکا ایسے نیست کیے گئے گویا انکا وجود ہی نہیں تھا
 اَلَّذِیْنَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِیْنَ۔ جنھوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی دونوں جہان میں خوار تھے۔ یہ کافروں کا دوسرا جنھوں نے
 قسم کھائی تھی کہ لکن اتعم شعیباً انکم اذا الخسرون۔ حاصل آنکہ خاسرین اور دونوں جہان میں برباد درحقیقت وہی لوگ تھے جنھوں نے جھٹلایا
 اور وہ نہ تھے جنھوں نے پیروی اور اتباع کی بلکہ پیروی و تصدیق کرنے والے وہی دونوں جہان میں فلاح پانے والے پھل پانے والے ہیں۔ اسی
 بات پر تنبیہ اور مبالغہ کے واسطے ام موصول کو دو جگہ کر کیا اور دو جگہ سے استیناف فرمایا اور دونوں کو اسمیہ فرمایا اور جملہ اخیرہ میں ضمیر
 فصل سے تاکید فرمائی۔ فَتَوَلَّیْ عَنْهُمْ لیس شعیب نے ان لوگوں سے اعراض کیا جبکہ انپر نزول عذاب کا یقین ہو گیا۔ وَقَالَ یَقُوْمُ لِقٰدٍ
 اَبْلٰغُكُمْ رَسٰلَتِیْ وَفِیْ حُجَّتِ لَكُمْ لَیْسَ بِاَنْزِیْنِیْ سَفَا وَحِزْنِیْ كَیْفَ اَنْزِیْنِیْ سَفَا وَحِزْنِیْ كَیْفَ اَنْزِیْنِیْ سَفَا وَحِزْنِیْ كَیْفَ اَنْزِیْنِیْ سَفَا
 خود انکار فرمایا اور کہا فکیف اسی احزون۔ علی قوہ کفرین۔ کیسے قوم کافر پر میں غمگین ہوں کیونکہ وہ احزون کے لائق نہیں اسلیے کہ جو ان کو
 عذاب پہنچا وہ اسی کے سحق تھے اسواسطے کہ کفر و شرک و اذکار و ظلم پر پست کرتے رہے کسی طرح نہ انا بعض نے کہا کہ یہ بطور عذر کہہئے کہ مجھے زیادہ
 غم اسوجہ سے نہیں کہ رسالت و پیغام پہنچانے و ڈرانے و نیک و بد سنانے اور خالص نصیحت کرنے میں کوئی بات میں نے نہیں اٹھا رکھی اگر انھوں نے
 مجھکو کسی طرح سچا نہ مانا پھر میں کیونکر انپر غم کروں۔ قال المشرجم توطیہ و تمہید عذاب شروع ہو جانے پر شاید ان لوگوں نے تصدیق کی ہو اور کہا
 کہ اپنی قوم کی ہلاکت کا غم نہیں کرتے خصوص جبکہ سات روز جزارت کی شدت رہی لیکن شعیب علیہ السلام نے یہ جواب دیا کیونکہ عذاب آجی جو ہوت
 آگیا تو پھر دوزخ میں ہوتا ہے اور سوقت ایمان لانا بیکار ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

وَمَا اَرْسَلْنَا فِیْ قَرْیَۃٍ مِّنْ نَّبِیٍّ اِلَّا اَخَذْنَا مِنْ اَهْلِهَا الْبِاْسَاءَ وَالتَّضٰرَّۃَ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ۝ ثُمَّ
 ارض میں بھیجا بنے کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا وہ ان کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں شاید وہ گڑگڑاویں
 بَدَلْنَا مَکَانَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰی عَفَوْا وَقَالُوْا قَدْ مَسَّ ابْنَ السُّرَّۃِ وَالتَّضٰرَّۃَ قَالُوْا لَوْ
 بدل دی بنے بُرالی کی جگہ بھلائی جب تک کہ بڑھ گئے اور کہنے لگے پہنچتی رہی ہمارے ابا و ادوں کو بھی تکلیف اور خوشی پھر پکڑا ہنہ اُحکو
 بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۝
 ناہمان اور وہ خبر نہ رکھتے تھے

وَمَا اَرْسَلْنَا فِیْ قَرْیَۃٍ مِّنْ نَّبِیٍّ۔ پھر اس قریہ والوں نے اس نبی کو نہ مانا اور جھٹلایا۔ اِلَّا اَخَذْنَا مِنْ اَهْلِهَا بِاْسًا یعنی ماخوذ کیا ہم نے بطور عذاب کے
 اَهْلِهَا الْبِاْسَاءَ۔ بوس یعنی شدت فقر۔ وَالتَّضٰرَّۃَ یعنی مرض البساہی ابن مسعود سے مروی ہے۔ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ تَبْدِلُوْنَ فِیْ مَنُوْنَ
 بلکہ کہیں یعنی عاجزی و ذلت ظاہر کریں اور ایمان لاویں۔ اے تاکہ متضرع و متذلل ہوں۔ ثُمَّ بَدَلْنَا مَکَانَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ یعنی

پھر بدل دیا تم نے بجائے اس چیز کے جو انکو اسارت اور ناگواری پہنچاتی تھی بھلائی کہ یعنی مسلمانوں کو کشتیاں کھینچ کر بحال کر کے دی گئیں۔
 یعنی تعداد و ساز سامان میں بہت ہو گئے۔ يقال عفا النبات۔ یعنی بہت ہو گئی نبات۔ و فی الحدیث اعضا اللہی ہر ماہ اولیٰ ہجرت میں
 پہلے اُن کو سختی میں ماخوذ کیا تاکہ اس حالت میں تضرع کریں اور ایمان لاویں پھر خوب مال و متاع و اولاد سے بہرہ دیا تاکہ اس حالت میں نہ
 ادا کریں اور مومن ہو جائیں دونوں طرح امتحان لیے گئے مگر ایمان نہ لائے بلکہ وَقَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِنْ رَبِّنَا
 لَكُنَّا مِنَ الْخاسِرِينَ لے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی کبھی ضرر پہنچا اور کبھی مسرت پہنچی ویسے ہی ہم کو پہلے مضر پہنچی تھی اب کیسی فراخی پہنچی یہ سب نہایت ہی
 گردش ہے کبھی رنج ہے کبھی راحت ہے۔ حاصل آنکہ بد اعتقادی یہاں تک پہنچائی اور جناب الہی میں شکرانہ کی جگہ یہ کفران نعمت کیا اور
 اسکی یاد کے بجائے یہ فراموشی اختیار کی اور اسی پر جم گئے اور ظلم و جور و بدکاری و گناہ کی جڑ مضبوط کی اور یہ حال مومنوں کے برخلاف ہے
 کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حال ضرر و سرد و زون میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اسکا شکر کرتا ہے سبحان اللہ تعالیٰ
 اُسکے پاس ایمان ہی نعمت اور تعالیٰ سبحانہ نے عطا فرمائی ہے جسکا شکر یہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اور صحیحین میں ہے کہ مومن کا حال عجب ہو کہ اُسکے
 حق میں جو اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر جاری فرمائی اُسکے لیے بہتر ہوتی ہے پس اگر اسکو ضرر پہنچی اور اُسے صبر کیا تو اُسکے لیے بہتر ہو گئی
 اور اگر سر پہنچی اور اُسے شکر کیا تو اُسکے لیے بہتر ہے۔ بالجملہ کافروں کی حالت لغو ذبا لشر منہ دونوں طرح خراب ہے کہ مضر پہنچی تو اثر نہیں ہوا
 اگر برائے نام اور آسائش پہنچی تو مست ہو کر بچوٹ ہو گئے اور چونکہ کرنا چاہتے وہ سب کرنے لگے فارغ البال دنیا ہی پر بھروسہ کر کے چین میں مشغول
 ہوئے فَآخِذْ نَفْسَكَ بِغُتَّةِ وَهُم لَا يَشْعُرُونَ۔ یعنی پس ناگمان ہم نے اُن کو عذاب میں ماخوذ کر لیا اور حالیکہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے
 کہ کب اُنپر عذاب آویگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ناگمانی موت مومن کے واسطے رحمت ہے اور کافر کے واسطے حسرت و غم ہے کذا اور وہ حافظ
 الحدیث شیخ ابن کثیر اور اشارت ہے کہ ناگمانی گرفت دو طور پر ہے خواہ تجھیں دنیا میں عذاب آجائے خواہ یہ کہ موت آجائے کیونکہ مرنے ہی
 عذاب سخت میں گرفتار ہوگا اور یہ دنیا تو چند روزہ ہے۔ اللهم ثبت اقدارنا علی الایمان والاسلام۔ توسیع رزق وال و اولاد میں اُنکو فیاض
 حصہ پورا دید یا کیونکہ عاقبت میں لگا کر نہیں ہو

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَلَقَدْ
 اور کبھی بسینوں والے بقین لائے اور پچھلے تو ہم کھول دیتے اُنپر خوبان آسمان اور زمین سے لیکن جھٹلانے لگے تو پراہنے ہو
 بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

بلا اُمی کمانی کا

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَلَقَدْ
 کہا لو ان اہل تلمک القری الہی کذبوا و اتقوا۔ یعنی اور اگر ان شہروں والے جنہوں نے جھٹلایا اور لاک ہو گئے۔ آمَنُوا۔ ایمان لائے اللہ تعالیٰ
 و اُسکے رسولوں پر جو انکی طرف بھیجے گئے۔ وَاتَّقَوْا۔ اور پرہیز کرتے کفر و گناہوں سے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 تخفیف اکثر کی اور بشدیدا بن عامر کی آئی ہے۔ تو البتہ ہم کسادہ کر دیتے ان لوگوں پر۔ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ برکتیں آسمان سے بعض نے کہا
 یعنی برکت والا میخو برساتے۔ وَاتَّقَوْا۔ اور زمین سے بعض نے کہا کہ زمین سے خوب نباتات اُگاتے۔ وَفِي الْبَيْضِ وَالْأَرْضِ
 یعنی ہر طرف سے ہم اُنپر بھلائی اتار دیتے اور ہر طرح کی بھلائی کو شامل ہے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۔ لیکن ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور

کہ جس نے اس کا ٹکڑا کھینچ لیا ہے اس کو جوہر انکے اعمال کے۔ مصدر یہ ہے اسے سبب کہہ سبب ان کے بد اعمال کے
 قال الحافظ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل القری کی قلت ایمان کی خبر فرمائی ہے اتند قولہ فلو لا کانت قرۃ آمنت فنفعنا ایمانہا الا قوم یونس
 لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الجموعۃ الذیاد متناہم لے عین۔ اور نیز فرمایا وارسلناہ لے امانۃ الف او یزیدون فآمنوا فتناہم لے عین۔
 اصل آنگہ اہل القری میں سے سولے قوم یونس کے سب خوار و برباد ہوئے کوئی ایمان نہ لائے مگر بہت قلیل حتی کہ حدیث میں ہے کہ قیامت
 میں بعض نبی کے ساتھ کوئی نہوگا اور بعض کے ساتھ ایک اور دو ہونگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تہدید فرمائی۔ بقولہ۔

أَقَامِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ قَائِمُونَ ۚ وَأَمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ

اب کیا ڈر میں بستوں والے کہ پہنچے اُنپر آفت رات جب سوتے ہوں یا ڈر میں بستوں والے کہ
 يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفَىٰ وَهُمْ يُلْعَبُونَ ۚ أَقَامِنُوا مَكَرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
 اٰیہونچے اُنپر آفت ہماری دن چڑھتے جب کھیلے ہوں کیا ڈر ہوں اللہ کے داؤ سے سو ڈر نہیں اللہ کے داؤ سے مگر جو لوگ

الْمُخْسِرُونَ ۚ

خراب ہونگے

أَقَامِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ۔ فی البیضاوی یہ عطف ہے قولہ فاخذناہم بغتۃ وهم لا یشرعون۔ پر اور درمیان میں قولہ ولو ان اہل القری آمنوا لکن
 جملہ معترضہ ہے لہذا فرمایا کہ اہل القری سے اہل کہہ واسکے کہ رویش والے مراد ہیں و علیٰ ذہابہان بھی انکو تہدید ہو سکتی ہے مگر نظر ابعد قول اول
 جو اہل القری کی تفسیر میں بیان ہوا اولیٰ ہے لہذا وہ جملہ معترضہ ہے اور قولہ افا من کا عطف فاخذناہم۔ پر ہے۔ فی المدراک اور اگر کہا جاوے
 کہ ہمزہ استفہام حرف عطف پر کیونکہ داخل ہوا حالانکہ وہ منافی استفہام ہے جواب یہ کہ تنافی درمیان مفرد کے ہے عطف جملہ کا جملہ پر ہونے میں
 منافات نہیں کیونکہ وہ بعد جملہ کے استیناف جملہ دیگر ہے و فی البیضاوی۔ معنی یہ ہیں کہ کیا بعد اسکے مومن ہوئے اہل القری بدون عبرت حاصل
 کرنے کے۔ اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا۔ اس بات سے کہ آوے اُنپر عذاب ہمارا در حالیکہ خوابگاہ میں ہوں یا رات کے وقت میں۔ وَهُمْ
 قَائِمُونَ۔ در حالیکہ وہ سوتے ہوں یعنی بے فکر غافل ہوں۔ وَأَمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ کیا بخوف ہو گئے اسکے بعد اہل القری۔ اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا
 ضَعْفَىٰ۔ اس بات سے کہ آوے اُنپر ہمارا عذاب دن میں۔ وَهُمْ يُلْعَبُونَ۔ در حالیکہ وہ لہو و لعب میں ہوں۔ أَقَامِنُوا مَكَرَ اللَّهِ۔ کیا پھر بھی
 بخوف ہو گئے مگر اسی سے۔ کہ مینے جملہ گری اور فریب ہے اور یہ معنی جناب اسی عزوجل میں حال میں بلکہ مراد مکر اسی سے وہ فعل ہے جس سے کافروں کو
 اُن کے کفر پر او تعالیٰ عذاب فرماوے اور نسبت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف اس واسطے کہ وہ کافروں کے گناہ پر عقوبت ہے اور عرب و اے
 عقوبت کا وہی نام رکھتے ہیں جس گناہ کے عوض وہ عقوبت ہے چنانچہ قولہ مکر و اکر اللہ میں یہ بات منصوص ہے کذا قال ابن عطیہ قال البیضاوی
 والمفسر یہ تقریب ہے قولہ افا من اہل القری انہ کی اور مکر اللہ بیان استعارہ ہے بندہ کو استدراج دینے سے یعنی طغیان و سرکشی کے واسطے اُس کو
 نسبت کثیر و فراخ دیدیا پھر اسکو ایسی راہ سے عذاب میں اچانک ماخوذ کر دیا کہ اسکو گمان بھی نہ تھا حالانکہ اسوقت اسکو سخت حسرت و غم ہوا۔ فَلا
 يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْمَخْسِرُونَ۔ پس نہیں بخوف بن بیٹھے ہیں مگر اسی سے کہ وہی قوم جنہوں نے خسارہ میں ڈالا اپنی جانوں کو باین طور
 کہ کفر اختیار کیا اور عورت سے نظر عبرت حاصل نہ کی۔ اور شیخ شبلی نے کہا کہ مکر اسی ہے کہ کافروں کو اسی حال پر چھوڑ دیا جس پر وہ ہیں قال المترجم
 مراد یہ ہے کہ کافروں کو اُن کے نفس و شیطان کے پنجہ میں چھوڑ دیا اور کالت توفیق عطا نہ فرمائی۔ حسن بصری نے فرمایا کہ مومن کا حال یہ ہے

۲۵۶

کہ وہ اعمال طاعات ادا کرتا ہے لیکن ڈرا ہوا خونخوار بنا کر رہتا ہے اور فاسق فاجر کا یہ حال ہے کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے۔
بالجملہ ایمان خون وائید کے درمیان ہر جو رحمت سے ایس ہو وہ بھی کافی ہے

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ تَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْ تَقُولُوا نَحْنُ مُؤْمِنُونَ

قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

دل پر سوہ نہیں سنتے

اَوَلَمْ يَهْدِ لِيَكُنْ كَذَلِكَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ۔ لِّلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا۔ اُن لوگوں کو جو وارث بنے ہوتے ہیں زمین کے یعنی بے تہین اس میں بعد ہلاک ہو جانے اہل زمین کے یعنی اگلے بسنے والوں کے۔ اَنْ تَتَوَكَّلُوا۔ اِنہ لوگ تیار۔ یہ کہ اگر ہم چاہیں تو۔ اَصْبَحْنَا مَرِيدًا تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى۔ عذاب پہنچا دین انکو بسبب انکے گناہوں کے یعنی جیسے اگلوں کو عذاب دیا۔ ہمزہ اس میں تونج و انکار کا ہے۔ اور کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اگلوں کے عذاب سے پھیلوں کو اور خصوص کہ والوں اور بعد کو عبرت دلانی ہے۔ کما قال تعالیٰ اولم یسلّمکم اہلکنا من قبلہم من الفرون یثون فی سآکنہم ان فی ذلک آیات افلا یسمعون۔ اور یہاں فرمایا۔ وَنَطْبَعُ عَلٰی قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا یَسْمَعُونَ۔ سخن سخنم علی قلوبہم فہم لا یسمعون الموعظۃ سماع تدریج۔ اور ہم دلوں پر ہر کر دیتے ہیں پس سوچ سمجھ سے وہ نصیحت کو نہیں سنتے ہیں۔ مفسر نے اسکو جملہ مستانفہ فرار دیا اور بیضاوی نے کہا کہ قول اولم یسلّمکم مفہوم پر عطف ہو سکتا ہے لے یغفلون عن ذلک و نطبع اور اصبتنا ہم پر عطف نہیں ہو سکتا یا میں طور نطبع کو طبعنا کے معنی میں لیا جاوے اسوائے نہیں ہو سکتا کہ وہ جواب و نثار ہے اور اس عطف سے ظاہر ہو گا کہ نفی پائی نہیں گئی حالانکہ ہم لا یسمعون سے ثابت ہو کہ ہر ثابت ہے ف فی العرائس قولہ تعالیٰ و لو ان اہل القری آمنوا و اتقوا لعلینا علیہم برکات من السماء و الارض۔ اشارہ ہے کہ اگر وہ لوگ میری عظمت و جلال پر نظر رکھتے اور میرے جبروت و قہر و غضب سے ڈرتے تو میرے مشاہدہ ذات و صفات کے انوار انکے دلوں کی زمین میں کشادہ ہوتے حتی کہ صفت لطف و خیال کے ساتھ ملکوت زمین و آسمان میں محکوم دیکھتے اور انکے گلزار دل میں گہما گہما سے قرب و ربا حین شوق و محبت و عشق و یقین و تجرید و معرفت اُگنے بعض نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ وعدہ آخرت میں صادق رہتے اور میری مخالفت سے ہرگز رکھتے تو میرے مشاہدہ سے انکے دل منور ہوتے اور یہ برکت آسمانی ہے اور انکے جوارح میری خدمت سے مزین ہوتے اور یہی برکت زمین ہے۔ قولہ افامنوا کما انزلنا فلا یمن کما انزلنا القوم الا خسرون اللہ تعالیٰ کے ہر قوم کے ساتھ مکرہا اور وہ معنی نہیں ہیں جو حوام خیال کرتے ہیں بلکہ اعمال کے ساتھ مکر کے یہ معنی ہیں کہ قہر کا استخراج کیا اور یہ کیا کہ اسباب جو بندگی کے واسطے چاہیے ہیں وہ سب دیدے اور انکو بندگی کی توفیق ندی اور انکے شکر کی زبان دیدی اور حقایق استدراج نہیں پہنچوانے بسبب نعمت و اخلا راز نعمت و شکر۔ اور خواص کے ساتھ مکر کے یہ معنی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے پایا اس سے اُنکے دلوں میں لذت پیرا ہوئی اور اس لذت کی وجہ سے اس سے اوپر کے مقامات اور اک عبویہ و حقانیت سے غیب و محرومی و محبتیں و عاشقین کے ساتھ اسکا مکر یہ ہے کہ آبات میں صفات ظاہر فرمائیں اور یہ مقام التباس ہے اور موحیدین اور عارفین کے ساتھ مکر یہ ہے کہ انکو اپنی ذات بقدر قوت معرفت و توجہ کے دکھلائی اور وہاں جو مقام کہ ہے اس کی معرفت ندی یعنی کہ انکو یہ معلوم نہو کہ جو کچھ انکو ملتا ہے وہ نہ پائے ہوئے کے مقابلہ میں جیسے قطر کے مقابلہ میں ایک بندر اور یہ اس سبب سے کہ انوار قدم و بقا اُنکے اسرار و ارواح و قلوب کے مقابلہ میں پہنچنے سے حلاوت پانے ہیں اور اگر حقایق کرے واقع ہوتے کیونکہ اس سے انکو محجوب کر دیا ہے تو اس کے سلطان کبریا و عظمت کے ساتھ

میں سے اپنی اپنی ہوجاتے۔ اہل ایمان کے ساتھ اسکا کرہ ہے کہ لنگے دون کے آئینہ میں جلال و جمال کو دکھلایا پس حسن ازل و جمال ابد سے اسکو
 دیکھتے ہیں اس طرح کہ خود شمار ہوتے ہیں لیکن اس سے انکو حد شمار میں باقی فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گویا وہ دیکھتے ہیں اس جہت سے صفت و فعل
 میں سخت اتحاد ہو جاتا ہے پس اپنے حجاب طاری ہوتا ہے پس تاثیر انوار صفات کی حلاوت میں باقی پڑے رہتے ہیں حالانکہ یہ ادنیٰ مرتبہ ہے اور
 اعلیٰ مراتب سے محبوب ہے پس وہ لوگ اپنے آپ کو محل ربوبیت میں دیکھتے ہیں پس انانیت کے دعویٰ کر بیٹھے ہیں جیسے حسین بن منصور اور
 ابو یزید بسطامی سے سرزد ہوا پس وہ ان بہت خفی کر اور بہت لطیف استدراج ہے اگر او تعالیٰ کا فضل و کرم اپنے نہوتا جس حال میں ہیں اسی
 میں پڑے رہتے لیکن انعام و رحمت سے انکو اس مقام سے بحال لیا اور دیراے عظمت میں انکو ڈبو دیا حتیٰ کہ اقرار کرنے لگے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں
 ہیں اور ہم تو اول ہی درجہ عبودیت میں پڑے ہیں۔ تو نہیں دیکھتا کہ شیخ ابو یزید بسطامی اپنی آخر عمر میں عاجزی سے دعا مانگتا تھا کہ اے میرے
 پروردگار میں نے تجھے کیا یاد کیا میری ہر یاد غفلت سے تھی اور میں نے میری کچھ عبودیت نہ کی میری ہر بندگی فتور سے تھی اور تو نہیں دیکھتا
 کہ منصور جب دار پر چڑھایا گیا تو کہنے لگا کہ بھلا تم قتل کرنے ہو ایسے آدمی کو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے نہایت لطف آئی ہمارے نبی
 حضرت محمد مصطفیٰ صلعم پر دیکھو کہ مقام نبوت کے اعلیٰ مرتبہ میں جب دیدار معراج کے مقام پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندہ کو اس
 کمر سے محفوظ فرمایا برابر ہی عرض کرنا ہا کہ لا احصی شمار علیک انت کما انیت علی نفسک۔ یعنی اسے پروردگار میں بندہ ہون تیری شمار و صفت کا حصا
 اور پورا شمار نہیں کر سکتا تو پاک ہے تو ویسا ہے جیسا تو نے اپنی ذات پر اپنا آپ وصف فرمایا ہے میں بندہ ہوں سولے اللہ تعالیٰ کے کسی میں الوہیت کا
 نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ عزوجل نے بھی کامل مرتبہ دیا کہ کسی مخلوق کا نہیں ہے حالانکہ او تعالیٰ نے ربوبیت کا مزہ اسکو چکھا دیا تھا پس مقام
 عبودیت میں اپنے بندہ افضل الخلائق کو قائم رکھا حتیٰ کہ ربوبیت پا کر اپنے بندہ ہونے پر بڑا فخر کیا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جلیل اپنے بندگان
 اولیاء کے واسطے لطف و رحمت ہے خواہ مکر ہو یا نہوا اور کون اُسکے کر سے بچا ہے۔ سب کے سب اُسکے قبضہ عورت میں تخیر ہیں اور کیونکر کوئی نڈر
 بن ٹھیکے گا جو اسکی ربوبیت کو جانتا اور اپنی عبودیت کو پہچانتا ہے۔ حکایت ہے کہ ایک شخص نے شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے معنی پوچھے
 تو شبلی نے یہ اشعار پڑھے۔ اجمک لا معنی بل بکلی + وان لم یبق جبک لی جراکا + و یفج من سواک لفعل عنری + و فنعلم فحمن منک اذاکا + یعنی
 میں تجھے محبوب رکھتا ہوں اپنے بعض ٹکڑے سے نہیں بلکہ تمام جان سے۔ اگرچہ نہیں باقی رکھی تیری محبت نے مجھ میں جنش کی قدرت اور تیرے
 سوا سے ہر چیز سے جو فعل صادر ہو میرے نزدیک بہت قبیح ہوتا ہے۔ اور تو اس فعل کو کرتا ہے پس تجھے یہی فعل اچھا معلوم ہوتا ہے۔ پوچھنے والے
 نے کہا کہ میں نے آپ سے اللہ تعالیٰ عزوجل کی کتاب مجید سے ایک آیت کے معنی دریافت کیے اور آپ نے یہ اشعار کیا پڑھ دیے پس شبلی سمجھے کہ یہ
 بھی نہیں تو فرمایا کہ اے شخص مگر اسی ان لوگوں کے ساتھ یوں تھا کہ جس حال میں وہ لوگ تھے انکو اسی حال میں چھوڑ دیا۔ حسین نے کہا کہ مگر سے
 ڈر نہیں ہو سکتا مگر وہی جو کہ میں سزا سر غرق ہو کہ مگر کو کہنے جانے اور رہے وہ لوگ جو بیدار ہوں تو وہ ہر حال میں کر سے خوف کرتے ہیں اسواسطے
 اہل باطن تو جاری ہیں اور عوائق خفی ہیں اور نیز فرمایا کہ جو شخص ہر چیز کو تلبیس اور فریب نہیں دیکھتا ہے وہ ایسے حال میں پڑا ہے کہ مگر اس سے
 است فریب ہے۔ ابو الخیر دہلی نے کہا کہ میں ایک روز جنید کے پاس تھا کہ ناگاہ جنید کے کاندھے کا گوشت کا پنے لگا اور رنگ چہرہ کا متغیر ہو گیا
 نہ رونے لگے اور کہا کہ مجھے زیادہ کوئی مقام خوف میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھکو عذاب میں گرفتار نہ کر دے۔ تو بعض اصحاب نے کہا کہ آپ تو
 یہ مقام کے درجات میں اور شائقون کے احوال میں کلام کرتے ہیں تو فرمایا کہ اے فرزند خبر دا خبر دار تو کر آئی سے نڈرست ہو فلا یا من کر اللہ
 الخاسرون یہاں نے کہا کہ مگر آئی وہ تدبیر آئی ہے جو اسکے سابق علم کے موافق مخلوقات پر جاری ہے پس کسی کو روا نہیں ہو کہ مگر آئی سے

اس میں بیان ہے کہ میں نے اس میں آنحضرت صلعم کو تسلی فرمائی اور قریش کے کافروں کو قیامت تک کے کافروں پر تخریب ہے کہ انکو خوف ہو کہ اہل القریٰ
 یہ وہی ہے جو عیسٰیؑ میں آئی اگر لوگ حد سے تجاوز کریں گے تو ان پر بھی وہی خوف ہے اور اگر دنیا کی زندگی بھرنے لگے تو بعد موت کے ضرور اس میں گرفتار ہونگے
 یہ وہی ہے جو عیسٰیؑ میں آئی اور میں نے انہیں پایا ہم نے یعنی نہیں معلوم کیا ہم نے اکثر لوگوں کے لیے عہد سے یعنی اس عہد کا وفا کرنا کچھ نہیں جو
 انہوں نے روز میثاق کو باندھا تھا۔ یا عہد حضرت کما فی قولہن انجیتنا من ہذہ لنگون من الشاکرین یعنی تو ہم کو اس سے نجات دے تو شکر گزار
 ہو گئے۔ وَاِنْ وَجَدْنَا نَا اَكْثَرَهُمْ لَفَسِقِيْنَ ان مخفف ہے اسے واند وجدنا یعنی اور البتہ پایا ہم نے ان میں بہتوں کو یعنی ہمارے علم میں بہت سے
 فاسق ہیں۔ واضح ہو کہ ان مخفف مبتدا و خبر وان کے افعال داخلہ پر فقط ہوتا ہے اور لام خبر پر ان نافیہ و مخفف میں فرق کرتی ہے اور کو فیون کے
 نزدیک ان نافیہ ہے اور لام یعنی الہے اسے وان وجدنا اکثرہم الا فاسقین نہیں پایا ہم نے بہتوں کو گرفتار کرنے والا۔ فَا فِي الْعَرَالِسِ قَوْلُهُ وَا
 وجدنا اکثرہم من عہد وان وجدنا اکثرہم لفا سقین۔ گویا یہ آیت انہیں یہودوں کے حق میں ہے جو راہ طریقت اختیار کرتے ہیں اور جب اس میں
 جاہ وال پاتے ہیں تو عہد ارادت توڑ کر دنیاوی ریاست میں مشغول ہو جاتے ہیں اور طریقت میں خیانت کرتے ہیں اور مشائخ پر انکار کرتے ہیں یہ انکار
 اندھے پن سے کیا بڑا انکار ہے کہ اہل حق پر انکار کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سب آدمیوں کو عتاب فرمایا کہ انہوں نے عہد ازل کو وفا نہ کیا البتہ ہی
 جن لوگوں نے مشاہدہ محبوب میں غیر محبوب کی طرف التفات کیا لیکن معذور ہیں کہ تمام کبریا و عظمت کا بوجھ ان بچاروں سے کہاں اٹھ سکتا ہے یہ
 سب حوادث منظر نما رہیں جنید نے فرمایا کہ بندوں میں سے بہت اچھا حال اس شخص کا ہے جو اللہ عزوجل کے ساتھ حفظ حدود و وفا عہد پر قائم ہے
 قال بعضهم بعض سے شکایت نہیں فرمائی۔ ان کو رحمت وصال نے قبول فرمایا۔ اور بہتوں کو رد کر دیا۔ کما قال قلیل من عبادی الشکوریرے

بندوں میں سے تھوڑے شکر گزار ہیں

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ

پھر بجا ہم نے انکے پیچھے موسیٰ کو اپنی نشانیوں دیکر فرعون اور اسکے سردار کے پاس پہنچا اور انکی گناہوں کو سو دیکھو آخر کیا ہوا حال

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝

بگاڑنے والوں کا

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ پھر بجا ہم نے انکے بعد یعنی نوح و ہود و صالح و لوط و شعیب علیہم السلام کے یا انکی قوموں کے بعد موسیٰؑ کو
 میں جہاں نے کہا کہ قطعی زبان میں تو کہے معنی پانی اور سی یعنی درخت چونکہ پانی و درخت کے درمیان موسیٰ علیہ السلام ڈال دیے گئے یا پائے گئے
 تھے اس واسطے موسیٰؑ نام ہوا اور ایک سو برس زندہ رہے اور انکے و یوسف کے درمیان چار سو برس کا فاصلہ تھا اور حضرت ابراہیمؑ تک
 حالت سو برس کا فاصلہ تھا کذا ذکرہ المفسر فی التفسیر بآیۃنا یعنی جنحون و دلائل نبوت کے ساتھ مانند عصا و بیضا و غیرہ کے جو مذکور ہونگے
 یہ سب نو آیتیں تھیں۔ اِلٰی فِرْعَوْنَ۔ فرعون کی طرف یہ لقب تھا ہر شخص کا جو عاقلہ کے بعد مصر کا ملک ہوا جیسے بادشاہ روم کو قیصر کہتے ہیں اور
 فرعون کی طرف موسیٰؑ بھیجے گئے اسکا نام ولید بن مصعب بن الریان تھا اور وہ قبیلوں کا بادشاہ تھا اور اس سے پہلے ایک فرعون دوسرا
 تھا جسکا نام قابوس تھا۔ کذا ذکرہ الشيخ ابن جریر اور مجاہد سے مروی ہے کہ فرعون فارسی تھا اور ابراہیمؑ بن مشتم نے کہا کہ چار سو برس
 ان میں شان سے رہا کہ کسی اسکے سر میں درد بھی نہوا۔ وَمَلَئِهِ۔ اور بزرگان قوم فرعون کی طرف۔ اشراف کی تخصیص کی گئی حالانکہ کل قوم
 کے لیے بھیجے گئے تھے اس واسطے کہ عوام انہیں کی رے کے تابع تھے جب وہ مانتے تو سب مانتے پس گویا وہی مقصود تھے اور مراد کل قوم ہر نفس علیہم فرعون

حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ان رسولوں کے بعد جسکا ذکر اور پڑھو چکا ہے موسیٰ کو یعنی مع اسکے بھائی ہارون کے آیات اور آیتوں کے ساتھ۔ اسکی قوم کے پاس بھیجا۔ اگر کہا جاوے کہ موسیٰ کی رسالت قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص تھی پھر فرعون و قبط کی طرف ارسال کیا گیا۔ کہ ایک قوم کے واسطے ہونے سے دوسری قوم کی نفی نہیں اور تخصیص بنی اسرائیل فقط نہ تھی کیونکہ قوم فرعون کی طرف ارسال مخصوص نہیں ہوئی۔ اصل مقصد بنی اسرائیل ہون جیسے کہ موسیٰ نے فرعون کو حکم سنا یا تھا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو ملک شام بھیج دے تاہم وہم ابن فرعون کے پاس ہوا۔ بالکل فرعون و قوم کی طرف ارسال مخصوص ہے اور یہاں ہی ذکر فرمایا کہ ان گراہوں نے کیونکر انکار کیا اور کیونکر ہلاک ہوئے چنانچہ فرمایا: **فَاذْكُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ** ظلم متعدی خود ہوتا ہے یہاں ظلم بچھر تعدیہ بچھرنا اور کیونکر ہے تو جواب دیا گیا **اولا** آنکہ باء مبینہ جہت سے ظلم کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر بائیں طور کہ ایمان نہ لائے یا غیروں کو ایمان نہ لانے یا بسبب ان آیات کے یعنی بسبب دیکھنے ان آیات کے کہ اسمن دنیا سے فانی کی ریاست و بادشاہت پر خوف کر کے کہ ایمان لانے میں انکے ہاتھ سے کل جائیگی۔ ثانیاً آنکہ ظلم متضمن معنی کفر ہے یعنی ظلم کیا بائیں طور کہ ان آیات سے کفر کیا جائے ایمان لانے کے کیونکہ آیات ایسی واضح تھیں کہ انہیں ایمان نہ لانا صریح ظلم تھا اسی معنی کے واسطے کفر و انہماکی جملہ قلموں اور آیتوں سے۔ اور فاعل کا خطاب سراج وغیرہ میں ہر مخاطب کو ہے جو چشم بصیرت سے دیکھے یعنی اسے مخاطب اپنی چشم بصیرت سے دیکھے کہ کیونکر ان مفردوں کا انجام ہوا یعنی کیسے تم نے انکو ہلاک کیا۔ وقال الحافظ یعنی دیکھ لے صلعم کہ کیونکر تم نے ان سب کو موسیٰ و بنی اسرائیل کے روبرو غرق کیا۔ امین فرعون و قوم پر زیادہ سخت عذاب کی صورت ہے اور موسیٰ و بنی اسرائیل کے دلون کو زیادہ تشفی ہے۔ اگر یہ خطاب آنحضرت صلعم کو ہے تو بھی مقصود اور لوگ ہیں کیونکہ آنحضرت صلعم کو مرتبہ یقین کامل بلکہ اکمل تھا۔ حاصل آنکہ پھر فرعون و قوم نے ان آیات سے کفر کیا ازراہ ظلم کے تو عبرت سے دیکھ کر کہنے کیونکر ان کو غرق کر دیا۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفِزِعُونَ اِيَّيْ رَسُوْلٍ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ حَقِيْقٌ عَلٰى اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلٰى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ ۗ قَدْ اَدْرٰكًا مَوْضِعًا لِّمَنْ اَعْفَوْنَ مِنْ بِيْحَا جِهَانِ كَمَا مَحَبَا قَامُ هُوْنَ اَسْبَرُ كَمَا كُوْنُ اَشْكِيْرَتِ سَعْدٍ جَوْجِجَ كَمَا لَابُوْنَ جِئْتُمْ بِبَيِّنٰتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَارْسِلْ مَعِيَ بَنِي اِسْرٰءِيْلَ ۗ

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

یہ درمیانی بعض واقعات ذکر فرمائے جو غرق سے پہلے فرعون اور موسیٰ کے درمیان واقع ہوئے تھے اور توضیح کر دی کہ فرعون اپنی شامت سے مع قوم غرق ہو کر جہنم داخل ہوا اور نہ البصاح و صدق بن کوئی دقیقہ نہیں چھوٹا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا تو وہ فرعون کے پاس گئے اور عرصہ کے بعد فرعون تک رسائی ہوئی پس اس سے بون بانین کین۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يُفِزِعُونَ اِيَّيْ رَسُوْلٍ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ یعنی کہ جب فرعون تک پہنچ ہوئی کہ لے فرعون میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ لفظ فرعون کے ساتھ یعنی بادشاہ مصر و اسی کے ساتھ اسکو موسیٰ نے مخاطب کیا کہ خوش معلوم ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس سے نرم بانین کرنا کافی قولہ **فَقَوْلًا لِّبَنِي الْعٰرَبِ** اسی واسطے رسول رب العالمین کہا کہ وہ اپنے نفس کشش کے لیے حاکم مصر ہونا ایمان لانے کی صورت میں بھی پاوے اور رب العالمین کی طرف سے اپنے اوپر واجب جانے کیونکہ جو شخص کہ تمام العالمین کی طرف سے مرسل ہے وہ واجب قبول کے لائق ہے کہ جو کچھ لایا ہے اسکو مانا جاوے چنانچہ بادشاہ اسکو اپنی رعیت کے پاس بھیجا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا بھیجا ہوا ہوں پھر پیغام کتاب ہے کہ اس عنوان سے یہیت اور عیب زیادہ بھیجا ہے اور **عَلٰى اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلٰى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ** حق معنی ثابت و برقرار ہے اور حقیق اور زیادہ مبالغہ ہے اور فرار سے مشورہ یہاں رہا ہے اور

یہی جمہور کی قرآن ہے اور علی بتشدید بیاہر مکتلم اللہینہ نافع کی قرآن ہے اور آن لارسم الخطین یہاں الگ الگ ہے۔ پس بر تقدیر قرآنہ جمہور کے
 ہونے کو کہہ کر کہ شاید فرعون نے جب موسیٰ کو دعویٰ رسالت میں جھٹلایا تو موسیٰ نے اسکا یہ جواب دیا اور تکذیب کا قول اور پند کو اسواسطے
 نہ کیا کہ قولہ نظر ابہا۔ اسپر والالت کرنا ہے کہ ان لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا تھا۔ تقدیر کلام یہ کہ فکذبت فقال لانا حقیق۔ یعنی فرعون نے موسیٰ کا
 دعویٰ منکر انکو جھٹلایا پس موسیٰ نے کہا کہ انا حقیق میں جدیر ہوں اس بات پر یعنی اس بات کے ساتھ کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر سچی بات۔
 قال البیضاوی اصل میں حقیق علی بتشدید یا تھا یعنی مجھ پر بہت حق ہے یہ بات کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر حق ہی جیسا کہ نافع کی قرآن ہے
 کہہ کر کہیں کہہ دینگا یعنی میں حقیق ہوں اس بات پر۔ اور یہ اسوجہ سے کہ یہاں التباس سے امن ہے۔ یا اسوجہ سے کہ وصف بالصدق میں اعزاق و
 بالصدق اسوجہ سے کہ قول حق پر واجب ہے کہ میں ہی اسکا کہنے والا ہوں وہ راضی نہواں مگر اس بات پر کہ میں ہی اسکو کہوں۔ یا حقیق متضمن معنی
 حویض ہے یعنی حریص ہوں اس بات پر کہ اگر خیر حرف علی بجائے بارکے ہے تاکہ تمکن وقابو کے معنی اس سے نکلیں جیسے رمیت بالقوس کی جگہ رمیت
 علی القوس بولتے ہیں اور حبت علی حال حسنتہ کہتے ہیں اور قرآنہ ابی بن کعب و اعش کی اس کی مؤید ہے کہ انھوں نے بان لا اقول پڑھا
 ہے اور بعض قرآنہ میں حقیق ان لا اقول۔ آیا ہے و حاصلہ ما قال الحافظ ابن کثیر قولہ حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الحق پس بعض نے
 کہا کہ معنی یہ ہیں حقیق ان لا اقول الخ۔ یعنی لائق ہوں اس بات کے ساتھ کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر سچی بات۔ اور علماء نے کہا کہ علی و بار بجائے
 ایک دوسرے کے آتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ معنی یہ ہیں حریص علی ان لا اقول الخ۔ یعنی حقیق متضمن معنی حریص ہے۔ اور دیگر اہل مدینہ نے
 حقیق علی پڑھا یعنی حق واجب ہے مجھ پر کہ میں اونٹوں کی طرف سے وہی خبر دون جو سچ سچ ہے کیونکہ میں مانند اور دون کے نہیں ہوں بلکہ
 اسکی شان عظمت و جلال سے معرفت رکھتا ہوں۔ قال المتزجم اس قرآنہ اہل مدینہ پر مفسر نے کہا کہ حقیق علی خبر مقدم ہے اور ان لا اقول الخ
 بتدارک و خبر ہے حاصل آگے ہی حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہنا مجھ پر واجب ہے۔ اور بعض نسخوں میں جو اول بتدارک ثانی خبر ہونا مذکور ہے
 شاید وہ کاتب کی غلطی ہے واللہ اعلم۔ قد جئتکم ببیتہ من ربکم۔ البتہ لایا میں معجزہ تھا سے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی اپنے
 پیچھے ہونے پر دلیل لایا ہوں اور وہ عصا و بیضا رہا اور چونکہ نفس معجزہ مفید صدق رسالت ہونے میں ایک ہی حالت تھی لہذا مینہ مفرد فرمایا
 اور دیگر مقام میں جو فرعون کی موسیٰ کے ساتھ گفتگو مانند قولہ من ربکما یا موسیٰ وغیرہ مذکور ہے یہاں اسکا ذکر نہیں فرمایا ہے چنانچہ اپنے مقام پر
 اشارت اللہ تعالیٰ آویگا۔ پھر جب موسیٰ تبلیغ رسالت سے فارغ ہوئے تو اسی پر کم مرتب کر کے کہا قازسبیل معی بنی اسرائیل۔ یعنی جب
 امت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو بنی اسرائیل کو تو میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ ملک شام میں جو زمین مقدس ہے اور انکے جدا علی کا
 اصل وطن ہے جا کر عبادت میں مشغول ہوں۔ ان لوگوں کے مصر میں رہنے کا سبب یہ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر پر حاکم ہوئے تو
 یعقوب علیہ السلام مع باقی اولاد کے مصر میں آئے اور ہمیں رہ پڑے اور ہمیں اولاد ہوئی پھر بعد وفات حضرت یوسف علیہ السلام کے فرعون
 نے قوم بطل کے نسل اسباط پر غالب ہوا اور عداوت سے ان کافروں نے انکو غلام بنایا اور گھاس پھیلنا و مٹی اٹھانا وغیرہ ذلیل کاموں میں
 انکو لگایا کیونکہ وہ توحید پر تھے حتیٰ کہ بہتر سے ان میں سے بھی اس مشقت و ذلت کی وجہ سے دین چھوڑ کر خوار و گمراہ ہو گئے تھے پھر
 اللہ تعالیٰ عزوجل بحال بنی اسرائیل مبذول ہوئی اور اس مشقت و ذلت کا نعم البدل عزت و سلطنت ان کو دی پس یہ تہید ہوئی کہ
 اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اے فرعون تو ان لوگوں کو چھوڑ دے کہ میرے ساتھ ملک شام کو
 لے جائیں۔ پس اگر وہ چھوڑ دیتا تو شاید غیث پچتا لیکن بنی اسرائیل کے دل ٹھنڈے کرنے منظور تھے کہ ان کی آنکھوں دیکھتے ہلاک ہو پس

فرعون نے نہانا اور جھگڑا شروع کیا۔ اور انجام کار ہلاک ہو گیا کہ گھبراہٹ سے فرعون نے کہا: **قَالَ اِنْ كُنْتُ جِدْتُ بَايَةً فَاْتِ بِهَا اِنْ كُنْتُ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۗ فَاَلْفَى عَصَا لِيَّ اَوْ اَلْفَى نَارًا لِيَّ**

بولے اگر تو آئی ہے کچھ نشانیاں لے کر تو وہ بولا اگر تو سچ ہے تب ڈالا اپنا عصا۔ تو اس وقت فرعون نے کہا: **وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۗ**

اور نکالا اپنا ہاتھ اُس وقت وہ سفید نظر آیا۔ دیکھتوں کو

قَالَ فرعون لموسى - اِنْ كُنْتُ جِدْتُ بَايَةً عَلٰى دَعْوَاكَ . فَاْتِ بِهَا اِنْ كُنْتُ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فَيَهَا . فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اگر تو آیت لایا ہے اپنے دعویٰ رسالت پر تو لا اسکو اگر تو سچا ہے اس دعویٰ میں۔ **فَاَلْفَى عَصَا لِيَّ اَوْ اَلْفَى نَارًا لِيَّ**

عن ابن عباس کہنا کہ ثعبان زسانپ ہے۔ یہی سدی و ضحاک کا قول ہے یعنی ڈال دیا موسیٰ نے اپنا عصا پس وہ منقلب ہو کر زسانپ ہو گیا اور مفسر نے کہا کہ ثعبان بہت عظیم سانپ یعنی اڑدبا اور میں نے کھلا ہوا جس میں کچھ الثعبان نہ تھا یعنی عصا مذکور منقلب ہو کر حقیقت کا ثبوت بنا دیا اور اڑدبا ہو گیا اور دوسری آیت میں کانہا جان۔ فرمایا۔ اور جان چھوٹا سانپ ہوتا ہے پس بات یہ تھی کہ وہ بڑائی میں تو اڑدبا ہے کہ اٹھتا تھا اور جنبش کرنے میں چھوٹے سانپ کے اندر تھا یعنی باوجود اس قدر بڑائی جسم کے تیز رفتار تھا چنانچہ دوسری آیت میں تیز رفتاری کا بیان ہے یعنی جنبش کرتا اٹھتا تھا۔ قتادہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کا عصا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرشتہ نے عیسیٰ آدمی ہو کر دیدیا تھا جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تھے پس رات میں مانند شمع کے روشن ہو جاتا اور دن میں راہ طے کرتے تھے اور اسی سے

رزق نکلتا تھا اور اس سے اپنی بکریاں ہانک لیتے تھے بالجملہ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ منقلب ہو کر بڑا اڑدبا ہو گیا اپنا منہ کھولو کر تیز چال سے فرعون کی طرف متوجہ ہوا جب فرعون نے دیکھا تو تخت سے اٹھ کر بھاگا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ اسکو مجھے باز رکھو پس حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا۔ قتادہ نے کہا کہ شہر کے برابر بڑا اڑدبا ہو گیا۔ سدی نے کہا کہ بڑا اڑدبا ہو گیا منہ چھل گیا ہو سے جب ایک ہونٹہ تو زمین سے لگا تھا اور دوسرا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا اور فرعون کی طرف بھاگا۔ جب اُسے دیکھا تو چیخ ماری اور

بھاگا اور اس کی بائی نکل گئی اور پہلے اس کو حدت نہیں ہوا تھا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ اسکو پکڑ لو میں نہرا جان لاؤنگا اور نبی اسرائیل کو کھانا ساتھ کر دونگا پس موسیٰ نے پکڑ لیا۔ وہ بن مہلب نے کہا کہ موسیٰ کو فرعون نے پہچانا اور کہا کہ میں نے تجھے پالا تھا پھر اتین ہونے کے بعد فرعون نے تجھے جھٹلایا اور کہا کہ تو سچا نہیں ہے اور اسکے پاس کچھ نشانیاں نہیں یہ وہی شخص ہے اسکو گرفتار کر لو پس موسیٰ نے عصا ڈال دیا وہ اڑدبا ہو گیا اور فرعون کی طرف بھاگا اور لوگ بھاگے حتیٰ کہ تلے اوپر اڑدبا میں چلتے تھے اور فرعون بھاگا کہ گھبراہٹ میں گیا سواہر میں

والامام احمد فی کتاب الزہد شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکے سیاق میں غرابت ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ وہ غرابت ظاہر ہے لیکن یہ غرابت اسوجہ سے پیش آئی کہ کسی نے وہم کر کے اس اثر کو اس مقام پر داخل کیا اور صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ جب ساحر دن نے میدان اسکو تیز سے مقابلہ کیا ہے اور بعد غلبہ کے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آزار پہنچانا چاہا اور عصا مذکور ان موزیوں کی طرف حملہ آور ہوا جب کہ انہیں

انشار اللہ تعالیٰ بیان ہوگا اور یہی وہم اس مقام پر عالم کی تصور سے پیش آتا ہے کہ اڑدبا کی درازی میں لکھا کہ اس کی دم سے ایک سحر کا حالانکہ یہ اس وقت ہوا ہے جب مناظرہ میں وہ اڑدبا ہو گیا تھا۔ فاسقم۔ **وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ**۔ اور نکالا اپنا ہاتھ

ناگاہ وہ ناظرین کے واسطے بریضار تھا۔ یعنی جب نص میں ہاتھ نکالا تو روشن چمکنے لگا ہون پر ص و مرض وغیرہ کے برعکس ہونے کا

Marfat.com

یہاں پہلے گندم گون تھا اور دوسری آیت میں ہے وادخل بیک فی جیبک تخرج من غیر سور الا یہی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ نکلا اور کمال بدوں
 بیاری کے حدیث الفنون میں من غیر سور کی تفسیر یہ کی کہ بدوں برص کے۔ پھر انھوں نے دوبارہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے
 گندم گون تھا ایسا ہی مجاہد و ہبیرے سلف سے مروی ہے اور بیضاوی میں ہے کہ بیضاور للناظرین۔ یعنی ایسی بیاض کے ساتھ جو عادت سے
 خارج ہے جس پر نظر بھی جتی ہے حالانکہ مروی ہے کہ اسکی شعاع آفتاب کی شعاع پر غالب تھی۔ فی السراج۔ اگر کہا جاوے کہ للناظرین کا لفظ کس سے
 متعلق ہے۔ جواب دیا گیا کہ بیضاو سے متعلق ہے اور معنی یہ کہ ناظرین کے واسطے بیضاور تھا اور ناظرین کے لیے بیضا جی ہو گا کہ بیاض اسکی عجیب و
 غریب ہو جو عادت سے خارج ہے جس پر نظرین مجتمع ہوں۔ اگر کہا جاوے کہ عصا وید بیضاور دونوں میں سے ایک ہی بات کافی تھی دونوں کے
 اجتماع میں کیا فائدہ ہے جواب دیا گیا کہ اجتماع موجب تقویت و مورث یقین و منزل شک ہے مگر تم کہتا ہے کہ یقین معجزہ کے بعد حضرت قادر
 مختار کو اختیار ہے کہ جقدر چاہے عطا فرما دے اس میں الحادی شک کو گنجائش نہیں اور رہا بیان فائدہ یہ وہ بھی درحقیقت ماہیات اشیا کا
 علم ہونے سے معلوم نہیں ہو سکتا ان ظاہر آثار پر اسکا فائدہ یہ ہے کہ مورث یقین و منزل شک ہے اور اول خارج چیز ہے اور دوم ان کے
 نفس ذات میں ہے جس سے یقین ہو سکتا ہے کہ اول بھی انھیں کہ عطا ہوا ہے دوسرا کہ عصا کو جو الیوسے تو اسکے پاس معجزہ نہیں ہو سکتا اور
 اول از قسم ہیت و خوفناک و خشت ہے اور دوم از قسم نور و انس و محبت ہے۔ پھر سراج میں فرمایا کہ بعض محدثین نے کہا کہ عصا وید بیضاور سے
 فقط یہ مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حجت قوی و ظاہر و قاہر تھی اس راہ سے کہ انھوں نے مخالفوں کے اقوال کو باطل کر دیا اور انکا فاسد ہونا
 ظاہر کر دیا تو وہ مانند اژدہا کے عظیم کے ہوا جس نے مخالفوں کی تختیں بگل لیں اور چونکہ وہ اپنی ذات میں حجت روشن تھی اسواسطے اسکو یہ بیضاور کہا
 جیسے ہوتے ہیں کہ فلان شخص کو اس صنعت میں ید بیضاورے نو سراج میں کہا کہ ایسا کہنے والا الحمد للہ وہ ہے اور اسکا یہ قول باطل ہے اسواسطے
 کہ ایسی چیز سے جو بمنزلہ تواتر کے ثابت ہے اس سے انکار کیا اور جو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول صلعم نے فرمایا ہے اسکو جھٹلایا مگر تم کہتا ہے کہ جب یہ
 کہ حجت موسیٰ جب صحیح و غالب ماننا ہے تو معجزہ سے کیوں منکر ہے اسواسطے کہ حجت موسیٰ میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے پس معجزہ
 جو دیا گیا وہ تو قدرت کے سامنے کچھ بڑی بات نہیں اگرچہ تمام مخلوق اسکے مقابلہ سے عاجز ہے اسواسطے معجزہ ہے اور قدرت الہی عزوجل اس سے
 کہیں پر ہٹ کرے بلکہ بے انتہا ہے۔ فانم۔ اور ایسے ہی اس زمانہ میں بعضے محدثین کہ فرکان مجید کے معنی میں تحریف کرتے واحادیث صحیحہ و اخبار متواترہ
 سے انکار کرتے ہیں اور کلام اور بول چال کے صریح معنی ظاہر میں جنہاں زبان و اہل لغت اور فضلاء و علماء متفق ہیں کہ سوائے اس معنی کے
 اور کچھ معنی نہیں اسکے ایک جاہلانہ معنی بناتے ہیں اور جب صریح الزام پاتے اور روکیے جاتے ہیں تو اپنی رائے پر اقتصار کرنے میں کہ پاری ہی رہا
 ہے۔ اللہ تعالیٰ سلانوں و اسلام کو ایسے بے ایمان لحد مفسد سے محفوظ رکھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھلائے اور فرعون وغیرہ
 اس سے عاجز آئے اور کوئی تبریر نہ چل سکی تو باہم مشورہ کیا۔

قال الملأمن قوم فرعون ان هذا الساجر علیم یرید ان یشركم من ارضکم فماذا اقامرون قالوا
 بولہ سردار فرعون کی قوم کے یہ بیک کوئی پڑھا جادو گر ہے نکالا جا ہتا ہے تم کو تمہارے ملک سے اسکا مشورہ دیتے ہو بولے

انہ واخلوا وارسل فی المدین حشرین ۵ یا تو لکھ بیکل ساجر علیمہ

۵ واصل و اسکا وہ کعباں کو امیج پر گون میں نصیب کہ لادین تھ اس جو ہو پڑھا جادو گر

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

درست ہوئے اور اس از وہا کے دیکھنے سے جو خوف بیٹھا گیا تھا وہ کسی ذررہ اور ہوا تو فرعون سے مشورہ کر کے اتفاق کیا اس قول میں
 کہ شخص بہت بڑا وانا کار جادو گر ہے جیسا کہ سورہ شعرا میں فرعون کا یہ قول نقل کیا اور چونکہ اسکے ارکان سلطنت اسکے ساتھ تھے
 ہذا بیان ان لوگوں کا مزلہ بیان فرمایا بالجملة فرعون اور ان سب کی رائے متفق ہوئی کہ یہ شخص بڑا جادو گر ہے۔ *فَمَا ذَا انْتُمُورُونَ*۔ سو تم سب کا مشورہ کیا ہے۔ یہ ولایت کرتا ہی
 کہ ساحر انا کار ہونے کی رائے پہلے فرعون کی ہوئی اور سب اہل الرائے نے اتفاق کیا پھر گویا فرعون نے پوچھا کہ کیا رائے ہے مگر
 ایسے اسکے ساتھ متفق تھے کہ آپس میں کہنے لگے کہ کیا مشورہ دیتے ہو لہذا فرعون کو جواب دیا کہ *قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاثَا*۔ اے افرام ہا۔
 تاخیر دے موسیٰ اور اس کے بھائی کو یعنی دونوں کے کام میں ہمت و تاخیر ڈال دے۔ ہذا روی عن ابن عباس وغیرہ۔ *وَاذْمِینَ*
فِی الْمَدَآئِنِ حَشْرِیْنَ۔ اور اس ہمت کے ایام میں بھیج تو شہروں میں حاشر یعنی جمع کرنے والے۔ *یَا قَوْمِ بَشِّرْ عِبَادِیَ*
 جو تیرے پاس جمع کر لادیں ہر ساحر و انا کار کو۔ *حَمْرَہٗ وَاَسَآئِیَ* کی قرآنہ میں سحر عظیم۔ یعنی ہر بڑے جادو گر و انا کار کو اور مراد یہ کہ ایسے
 ساحروں کو لادیں جو جادو جاننے میں موسیٰ پر فضیلت رکھتے ہوں۔ مروی ہے کہ جب فرعون نے عصا سے موسیٰ علیہ السلام سے سلطان
 و قدرت الہی دیکھی اس راہ سے کہ اس کی نظر اس چیز محسوس پر رہی اور اسکو سحر سمجھا تو کہا کہ میں اس معاملہ میں موسیٰ سے اس سے زیادہ
 قوی سے مقابلہ کرونگا پس چند آدمی چھانٹ کر جنہیں سے اکثر بنی اسرائیل میں سے تھے شہر قرآن کو روانہ کیے تاکہ وہ ان جادو کھین اور استادوں کو
 بہت کچھ دیا پس سحر سیکھے اور فرعون نے موسیٰ سے ایک میعاد مقرر کی تھی پھر ان ساحروں کو بلوایا وہ مع استادوں کے آئے اور استادوں
 نے فرعون سے کہا کہ ہم نے انکو ایسا سحر سکھلایا ہے کہ اہل زمین اسکے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہاں اگر آسمان سے کوئی بات آوے تو ہم کو
 معلوم نہیں شاید اس سے مقابلہ کی طاقت نہوگی پھر فرعون نے اپنی تمام مملکت میں لوگ روانہ کیے اور جہاں کہیں کوئی جادو گر تھا اسکو
 بلوایا۔ *قَالَ فِی الْمَسْرَاجِ*۔ یہ ولایت کرتا ہے کہ اس زمانہ میں جادو کا بہت رواج تھا پس اس میں قول تنگیں کے صحیح ہونے کی صریح
 دلیل ہے کہ ہر زمانہ میں اس زمانہ کے لوگوں پر جو امر زیادہ غالب ہو اسی کے رد کا معجزہ اس زمانہ کے پیغمبر کو ملتا ہے پس موسیٰ علیہ السلام کے
 زمانہ میں چونکہ جادو غالب تھا پس معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سحر کے مشابہہ دیا گیا اگرچہ حقیقت اس معجزہ کی سحر سے بالکل مبائن و
 مخالف تھی اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں علم طب غالب تھا اسبوا سطلے حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے تھے وہ از جنس
 طب تھے اور ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فصاحت و بلاغت غالب تھی لہذا آپ کے معجزات میں سے ایک عام
 معجزہ یہ رکھا گیا۔ پھر زمین اختلاف ہے کہ جن ساحروں کو فرعون نے جمع کیا تھا اسی تعداد کیا تھی اور نیز یہ بھی اختلافی ہے کہ آیا وہ سب کے سب
 مسلمان ہو گئے تھے یا ان میں سے زیادہ واناے کار مسلمان ہوئے تھے۔ مگر کلام مجید میں کوئی بات نہیں ہے جس سے مقدار و کیفیت و تعداد پر
 دلالت ہو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ستر ساحر تھے اور مقاتل سے مروی ہے کہ ہتر تھے اور کلثمی نے کہا کہ ان کے اُسٹا
 و شخص موسیٰ مقام نبیوں کے رہنے والے تھے اور کعب اجار سے روایت ہے کہ بارہ ہزار تھے اور ایسے ہی ہزاروں کے اقوال دیگر ہیں
 ابند و آویگا اور شاید ستر و ہتر کی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ان سب میں سے زیادہ وانا تھے ہاں ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے تھے کیونکہ
 ابن عباس نے کہا کہ وہ ستر تھے کہ صبح کو ساحر بنے تھے اور شام کو شہید مرے اور مقاتل نے کہا کہ سب ساحروں کا سر ہاتھوں سے
 اور ابن جریج نے کہا کہ اسکا نام پوچھا تھا۔ بالجملة موافق مشورہ ارہان دولت کے فرعون نے تمام مملکت میں اور ذرہ و وادی کے

جادو گر لائے اور وہ سب آئے۔

وَجَاءَ السَّحَرَةُ يَتَّبِعُونَ قَالُوا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَمُنُّ بِالْقَلْبِ الْمُنْتَهَيْنِ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّمَا أَنتُم مَّجْرُمٌ

دو گئے جادوگر فرعون پاس بولے ہماری کچھ مزدوری ہے اگر ہم غالب ہوے بولا ہاں اور تم

تَمِنَ الْمُتَّقِينَ ۝

پاس رہا کر دے گے۔

وَجَاءَ السَّحَرَةُ يَتَّبِعُونَ جمع ساحر مانند کفرہ و فخرہ جمع کافر و فاجر ہے۔ اور آئے ساحر لوگ۔ فَرَعُونَ فرعون کے پاس۔ قَالُوا إِن لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَمُنُّ بِالْقَلْبِ الْمُنْتَهَيْنِ ساحرون نے فرعون سے کہا کہ کیا ہمارے واسطے ضرور اجر ہے اگر ہم غالب ہوں۔ قَالَ نَعَمْ فرعون بولا کہ ہاں یعنی تمہارے لیے ضرور اجر و العام ہے۔ وَإِنَّمَا أَنتُم مَّجْرُمٌ اور البتہ تم مقررین سے ہو۔ مراد یہ کہ میں فقط تمہارے لیے اجر و انعام پر ہی اکتفا نہ کروں گا بلکہ اور زیادہ کروں گا اور زیادہ تیرے کہ تم کو مقررین میں سے کر دوں گا۔ کہ جس نے کہا کہ میں نے پہلے جو شخص میرے پاس آویگا وہ تم ہی ہو گے اور سب سے آخر تم رخصت کیے جاؤ گے۔ فی السراج۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ تمام مخلوق اس بات کو جانتی تھی کہ فرعون ایک بندہ ذلیل خوار عاجز تھا اور نہ ساحرون سے مدد لینے کا محتاج نہ تھا یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بر ملا اسکو ایسا خوار ظاہر کر دیا اور نیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ساحر لوگ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے تھے کہ اعیان یعنی چیزوں کی ذات کو بدل دین و رزق ابرت طلب کرنے کے محتاج نہوتے اور فرعون سے ال نہ مانگتے کیونکہ چیزوں کی ذات اگر بدل سکتے ہوتے تو مٹی کو سونا کر لیتے یا فرعون کی بادشاہت اپنی ذات کے واسطے کر لیتے بلکہ تمام جہان کے بادشاہ ہو جاتے۔ اور ان آیات سے مقصود یہ ہے کہ لوگ ان دقائق سے آگاہ ہو جاویں اور جو لوگ باطل و کاذب باتیں کرتے اور دکھلاتے ہیں انکے افعال پر فریقتہ نہوں۔ اور واضح رہے کہ اس زمانہ میں جو لوگ سحر سے انکار کرتے ہیں وہ محض جھوٹے ہیں پھر جب ساحر جمع ہو گئے تو فرعون نے موسیٰ سے انکے مقابلہ میں آنے کا وعدہ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی اسکو منظور کیا اور دن مقرر ہوا چنانچہ قولہ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی الایہ میں مذکور ہے اور میدان اسکندریہ سمندر کے کنارے قرار پایا پھر جب وہاں آمدن ہوئے تو یہ واقعہ ہوا جو ذکر فرمایا۔

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَن تُلْفِئُ وَإِنَّمَا أَن تَكُونُ بَيْنَ الْمُتْلِقِينَ ۝ قَالَ الْقَوَاهُ فَلَمَّا انقوا سحروا

بولے اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ڈالتے ہیں کیا تم ڈالو یہ جب ڈالا بانڈھ دین

أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْأَلُكَ بِهِمْ وَجَاءَ فُلْيَحْيِرُ عَظِيمٌ ۝

لوگوں کی آنکھیں اور انکو ڈلا دیا اور کرائے بڑا جاو

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَن تُلْفِئُ ساحرون نے کہا کہ اے موسیٰ یا تو تم اپنا عصا ڈالو اور ان تکلون بئین المتلقین یا ہمیں پہلے

التکلون کرنے والے ہوں اس چیز کو جو ہمارے پاس ہے کسائی و فرار نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اما ان تفضل الا لفراد تفضلہ نحن یعنی فعل القسا

ساری طرف سے پہلے ہو یا ہمیں اپنی چیزوں کو پھینکیں۔ قال ابن کثیر یعنی ساحرون نے موسیٰ علیہ السلام سے مبارزہ کیا کہ القا من

تکلون کی طرف سے ہوگی۔ قال البیضاوی ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مخیر کیا کہ دونوں باتوں میں سے کوئی بات آپ اختیار کریں

یعنی عادت ادب تھی اور نیز دلیری کا اظہار تھا کہ ہمیں اپنے غلبہ کا وثوق ہے چاہے ہم پہلے اپنا کرتب کریں یا سچھے ولیکن رغبت انکی

یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اپنا کرتب دکھلا دین پس جب طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اس سے اپنی طرف عبادت بدل دی اور اس عبادت
 ظاہر کی کہ خبر کو معرف باللام اور وسط میں ضمیر فاصل اور ضمیر متصل کی تاکید بفضل یعنی ان کو ان نیکو نیکو اللعین کہا پس اس سے خبر ظاہر
 کہ پہلے ہمیں شروع کریں۔ اس واسطے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اَلْقُوا مِوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نَہِ کہہا کہ تم ہی القا کرو۔ یہ ان زیادہ کم و جو انزدی ہے
 اور نیز انکے سحر و سحری کو خفیف و حقیر کر دیا۔ اگر کہا جاوے کہ انکا فعل تو سحر تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا پھر نبی ہو کر کیوں انھوں نے اس
 فعل کی اجازت دیدی حالانکہ سحر نا حرام پاکر ہے۔ جواب کئی طور سے دیے گئے ہیں اول آنکہ قولہ القوا کے یہ معنی ہیں کہ اگر تم اپنے فعل میں
 حق طور پر ہو تو کر دو ورنہ مت کرو اور حاصل آنکہ اجازت شرطیہ تھی کہ فعل حق ہو تو کر دو اگرچہ معلوم تھا کہ وہ سحر کریں گے اور فعل ناحق کرینگے مگر
 اسکی اجازت نہیں دی تھی۔ دوم آنکہ یہ قوم اسی واسطے آئی تھی کہ جو ریشیان وغیرہ لائے ہیں وہ میدان میں ڈالیں اور ضرور لایا کریں گے
 پس اس فعل کے کرنے و نہ کرنے میں ان لوگوں نے اجازت نہیں چاہی تھی تاکہ اس فعل کی اجازت نہ دیتے نہ کہ تقدیم و تاخیر میں اختیار دیا تھا
 پس ایسی حالت میں انکو خفیف سمجھنے و بے پروائی ظاہر کرنے کے واسطے اور وعدہ الہی پر اعتماد کرنے کی وجہ سے اجازت دیدی و رسوم آنکہ
 موسیٰ علیہ السلام کو منظور یہ تھا کہ جو سحر باطل وہ لا دین اسکا بے بنیاد و مہونا ظاہر ہو اور یہ اسی طور پر ممکن تھا کہ پہلے وہ لوگ سحر کریں تاکہ وہ
 معجزہ سے باطل کیا جاوے اس واسطے انکو پہلے القا کی اجازت دیدی اور اسی جواب اخیر کو مفسر نے اختیار کیا اور اسی پر شیخ الحافظ ابن کثیر
 نے اختصار کیا اور یوں کہا ہے کہ واللہ اعلم بحکمۃ یہ تھی کہ لوگ انکے کرتب کو دیکھیں اور اس میں تامل کریں پھر جب انکے باطل فعل سے خوفناک
 ہوں اور اسکو اس قدر بڑا جانیں کہ اسکا مقابلہ دشوار ہے اور انتظار کریں کہ دیکھیں اگر موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں تو کیا لاتے ہیں تب معجزہ حقہ
 لایا جاوے کہ خوب دونوں میں تم جاوے اور ایسا ہی واقع ہوا چنانچہ فرمایا۔ فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمُ وَجَعَلُوْا
 سِحْرَ عِظَمٰیْمٍ سَاحِرُوْنَ لَہِ جِبَالٍ وَّعِصٰی اَہِیْطَیْکَ تَحٰہِ جِبَالٍ جَمْعٌ بِنَعْرِیْ اَوَّعٰی جَمْعٌ عِصَا۔ اور اعراب جمع عین یعنی آنکھ اور سحر و
 اعراب ان اس کے معنی یہ کہ سحر کو دین لوگوں کی آنکھیں۔ یعنی پھیر دیا آنکھوں کو اپنی حقیقت اور اک سے۔ اور قولہ استرہبہم۔ یعنی خوف ہم
 حیث خیلوہا حیات تھی۔ یعنی لوگوں کو خوفناک کر دیا۔ کیونکہ خیال کرتے تھے وہ ان رسیوں و عصاؤں کو چلتے اڑدے یہی مفسر نے ذکر کیا
 ہے پس حاصل معنی قولہ فلما القوا۔ پھر جب پھینکا ساحروں نے اپنی رسیوں اور عصاؤں کو تو سحر و اعراب الناس پھیر دیا لوگوں کی
 آنکھوں کو یعنی جو کچھ انھوں نے کیا تھا پھیل کر شہ اسکی حقیقت اور اک سے آنکھیں پھیریں اور آنکھوں کی نظر اسی پھیری کہ دیکھ کر یہ خیال
 آنے لگا کہ جو کچھ انھوں نے کیا ہے اسکی واقعی خارج میں کچھ حقیقت ہے حالانکہ سوائے صفت کے اور کچھ نہ تھا صرف خیال ہی خیال
 تھا چنانچہ اولعالم نے فرمایا۔ فَاذْاٰنِیٰہِمُ وَّعِصٰیْمٌ یَّجْلِبُ الِیْہِمُ سِحْرٌ مِّنْہَا تَسْمٰی۔ یعنی انکی ریشیان و عصا ایسے سحر سے سانب چلتے خیال میں
 آتے تھے۔ اور یہی فرق ہے سحر میں جو فعل بشر ہے اور معجزہ میں جو فعل الہی ہے کیونکہ سحر سے کسی چیز کی ماہیت نہیں بدلتی اور کچھ کی کچھ نہیں
 ہو جاتی ہے بلکہ اس میں صرف یہی ہوتا ہے کہ آنکھیں اس شے کی ادراک حقیقت سے پھر جاتی ہیں اور معجزہ میں اس شے کی ماہیت بدل جاتی
 ہے جیسے کہ حصاے موسیٰ علیہ السلام در حقیقت اڑدھا ہو جانا تھا۔ قولہ واسترہبہم قال المبرد میں زیادہ ہے اے ارہبہم۔ سبب و خوف میں
 اذالہ یا لوگوں کو سبب خفیل مذکور کے حتی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک گونہ جھجک آگئی کا قال تعالیٰ فَاذْاٰنِیٰ فَاذْاٰنِیٰ فَاذْاٰنِیٰ فَاذْاٰنِیٰ فَاذْاٰنِیٰ
 اور بعض نے کہا کہ خوف موسیٰ علیہ السلام اس سبب سے تھا کہ لوگ ڈر کر بھاگ رہا دین کہ اظہار معجزہ رہا جو سے۔ اور زجاج نے کہا کہ اس
 معنی استدعا رہتہ الناس ہے باین طور کہ جو وقت اپنی ریشیان وغیرہ پھینکنے لگے تو لوگوں سے بچو دیا کہ اے آدمیوں ہوشیار ہو جاؤ

اور اس وقت قال الحافظ وقال السفيان بن عيينة ثنا ابو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس فرايا لكان ساحرون نے موٹی رسیاں اور
 ان کے ہاتھوں میں وہ ان کے ہاتھ سے حرکت ہوئیں کہ خیال میں یوں آتا تھا کہ اڑ رہے چلتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ پندرہ ہزار جادوگر
 صاف اپنے ہاتھوں سے ہوتے تھے ہر ایک کے ساتھ رسی وغصا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ نکلے اور مجمع میں آکر ایک جانب
 اپنے عصا پر ٹیک دیکر کھڑے ہو گئے اور فرعون نے ایک مقام پر اپنے وزیروں کے ساتھ مجلس بنائی تھی اور اونچے پر اپنے تخت پر بیٹھا تھا پھر
 ساحرون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم بھینک دو گے یا ہم بھینکیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں بھینکوں پس ساحرون نے بھینکا اور سب
 سے پہلے انہوں نے اپنے جادو سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مینائی اچک لی پھر اسکے بعد لوگوں کی مینا مینا اچک لیں پھر ہر ساحر نے
 جو جسکے پاس تھا ڈال دیا پس بڑے بڑے اڑ رہے نظر آنے لگے اور تمام جنگل بھر گیا اور تلے اوپر نیگے نظر آتے تھے۔ سدئی نے کہا کہ کچھ اور پتیس ہزار
 ساحر تھے پھر جب انہوں نے بھینکا تو لوگوں کی نظروں کو مسح کر دیا اور استرہویم اسے فرعون من الفرق۔ اسے لرزایا اور دل ڈرا دیے
 اور ابن جریر نے اسناد حیدر از قاسم بن ابی بزرہ روایت کی کہ فرعون نے قریباً تتر ہزار جادوگر کے جمع کیے تھے اور انہوں نے اپنے جادو کی
 رسیاں وغیرہ بھینکی تھیں جو انکے جادو کی وجہ سے سانپ نظر آتی تھیں اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجا و بعر عظیم اور لائے وہ جادو بڑا۔
 یعنی بہت عظیم و کثرت کے ساتھ جادو کی رسیاں وغیرہ بھینکیں۔ وقال البیضاوی عظیم سے مراد یہ کہ فن جادو میں بڑا تھا اور بعض نے کہا کہ لوگوں کی
 نظریں بہت بڑا نظر آتا تھا اگرچہ درحقیقت اسکی کچھ سستی نہ تھی اور یہی قول سخن ہے اور سراج میں کہا کہ یہ واقعہ مقام اسکندریہ میں جو مندر کے
 کنارے پر ہے واقع ہوا تھا اور یہی خازن نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے بالجملہ جادو گروں نے یہ کرمہ پھیلا یا کہ سحر کے زور سے وہ تمام رسیاں وغیرہ
 سانپ و اڑ رہے چلتے ورنیگے معلوم ہوتے تھے۔ فی السراج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان ساحرون نے ان رسیوں کو پارہ سے لیس دیا تھا اور
 عصاؤں کے اندر بھی پارہ بھرا تھا اور انکو زمین پر ڈال دیا تھا پھر جب آفتاب کی حرارت نے اس میں اثر کیا تو انکو جنبش ہوئی اور آپس میں ایک
 دوسرے پر پٹنے لگیں اور ہر ایک رسی خود بل کھانے لگی حتیٰ کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سب سانپ ہیں خود بخود حرکت کرتے ہیں وقال المترجم
 یہ قول درحقیقت تحریف اور الحاد و زندقہ ہے اگرچہ فرقہ معتزلہ کی تحریف ہے مگر اس زمانہ میں بھی بعضے لمحدیسی باتیں کہتے ہیں اور شاہدان لوگوں کو
 یہ گمان ہے کہ انہیں کے مانند بوقوت لوگ اس مجمع میں جمع تھے جو ان پارہ لگی ہوئی رسیوں کو سانپ سمجھنے لگے اور نہایت خوفناک و ہراسان
 ہوئے اور انکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں جو اڑ رہا و اٹھی ہو گیا تھا اور رسیوں میں کچھ فرق نہ معلوم ہوا اور اگر عصا سے موسیٰ کو
 حجت مراد لیتا ہے تو یہاں مقابلہ کس چیز سے ہوا۔ اور تمام قصہ کو فرضی معنی میں لینا کہ جادو گروں سے باطل دلیلیں لانے والے مراد ہیں صریح
 تحریف ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو چھجک ہوئی تو کیا انکی دلیلوں سے اور پھر لوگوں کو جنکو انکی دلیلوں سے عین خوشی تھی کیوں خوف ہوا
 ہر حال ایسے لوگوں کے واسطے سوائے اسکے علاج نہیں کہ انکے خلل داغ کی دوا کیا جاسکے اگر انکا گمان فاسد ہے اور اگر عمدتاً تحریف کرنا ہے
 تو دوسری طرح علاج کیا جاوے کیونکہ نظم عربی و کلام عربی میں کوئی عرب والا اسکے یہ معنی نہیں کہیگا اور ہرگز کسی طرح درست نہیں ہیں
 پس ہاں اسلام مستقیم میں اور اللہ تعالیٰ ان لحدوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے پھر جب ساحرون نے یہ سحر پھیلا یا تو حکم ہوا
 وَأَقْبَلْنَا إِلَيْهِ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ كَلْبٌ مُّتَمِشٌّ
 موسیٰ کو کہ ڈال اپنا عصا تب ہی وہ لگا بگنے جو سانگ وہ بناتے تھے

حکم آئی پہنچایا۔ اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ۔ یہ کہ ڈال ڈال سے اپنا عصا۔ قاسم بن ابی ہزہ نے کہا موسیٰ کو کہ پہنچا لہذا اِن اَلْقِ عَصَاكَ۔
 ڈال دیا کہ وہ بڑا اثر دیا ہو کر اپنا منہ پھیرا کر چلا۔ عبدالرحمن بن زید بن سلم نے کہا کہ مقام اسکنر میں اجتماع ہوا تھا یہاں سے
 کہ اسکی دم سمندر کے اس کنارے تھی پھر اسی ہاتھ کا منہ پھاڑ کر چلا۔ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ پس وہ نکلے جا رہے تھے
 افاک لائے تھے تعلقف از لقف ہے یا از لقف ہے بشدیر قات پس تعلقف اصل میں تھا ایک تار عزت ہوئی اور منہ پھاڑ کر چلا گیا
 اصل نے حذف ہوئی اور علامت والی باقی ہے بہر حال معنی اسکے یہ کہ گلتا تھا۔ افاک کسی چیز کو اپنی جہت سے بدل ڈالنے کی علامت ہے
 جھوٹ بولنے والے کو افاک کہتے ہیں اور جو چیز اپنی جہت سے بدلی جاوے وہ بھی افاک ہے۔ پس ساحرون کے سحر کو بھی افاک فرمایا کہ انھوں
 نظر بند رہی تھی جسکی کچھ حقیقت نہ تھی۔ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ اثر دیا انکی رسیوں و لکڑیوں پر گذرنا اور گلتا چلا جاتا تھا پس ساحر کہے کہ

سحر نہیں امر آسمانی ہے

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

پس حق ثابت و محقق ہو گئی اور باطل ہو گیا وہ جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے

فَوَقَعَ الْحَقُّ۔ اسے ثابت و ظاہر ہو گیا جو حق تھا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور باطل ہو گیا جو انھوں نے سحر کیا تھا۔ یعنی اس میدان

مقابلہ میں سحر و معجزہ میں فرق کھل گیا اور جو حق تھا یعنی معجزہ وہ حق رہا اور جو باطل تھا یعنی سحر وہ رد ہو گیا

فَعَلِبُوا هُنَا لَكَ وَالْقَلْبُوا صَغِيرِينَ ۝

پس مغلوب ہوئے اس مقام پر اور مغلوب ہوئے ذلیل سے

فَعَلِبُوا هُنَا لَكَ۔ پس مغلوب ہوئے فرعون و اسکی قوم والے وَالْقَلْبُوا صَغِيرِينَ۔ اور لوٹے در حالیکہ ماغریبے ذلیل تھے اور مفسر

نے کہا اے صار و الیلین۔ یعنی یہ لوگ اس مقابلہ میں ذلیل و سرسار ہو گئے کیونکہ سحر سمجھ کر غلبہ چاہتے تھے

وَ اَلْقِيَ السَّحْرَ سَبْحًا ۝ قَالُوا مَا يَدْرِي الْعَلْمِين ۝ وَبِ مَوْسَى وَ هَارُونَ ۝

اور ڈالے گئے سحر لوگ سجدہ میں بولے کہ ہم لوگ ایمان لائے پر وہ لوگ عالمون پر جو کہ پروردگار ہوتے اور ہارون کا

وَ اَلْقِيَ السَّحْرَ سَبْحًا ۝ مروی ہے کہ ساحرون نے کہا یا تھا کہ ہم ایسا عمل سحر لائے ہیں کہ زمین و ایون میں سے کوئی اسکا مقابلہ نہیں

کر سکتا مگر آنکہ کوئی امر آسمانی ہو تو ہم کو اسکے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے پھر جب انھوں نے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اثر دے

کے لوگوں کی نظر میں ہزاروں اثر دے پیدا کر دیے اور لوگ خوفناک ہو گئے تو یہ بہت بڑا سحر عظیم سمجھا گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے

عصا نے جو امر آئی اور معجزہ تھا سب کو کھالیا اور خود باقی رہا اور کوئی باطل کا وجود ہی نہ رکھا تو سب قبلی مع فرعون کے ذلیل ہو گئے

اور مروی ہے کہ جب ایک ایک کر کے اثر دیا سب نکل گیا کوئی رسی و لکڑی وہاں باقی نہ رہی تب کافروں کے جاؤ کی طرف متوجہ ہوا پس

سب خوفناک ہو کر بھاگے اور اسقدر از و حام اور کشش ہوئی کہ آپس میں کچل اور دب کر اور گر کر کچس ہزار آدمی مر گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام

نے اسکو پھیر لیا پس وہ آپ کے ہاتھ میں ویسا ہی عصا ہو گیا جسے پہلے تھا جب ساحرون نے یہ دیکھا کہ میدان میں ایک لکڑی وہی نہیں

اور وہ اثر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہی عصا موجود ہے تو جان گئے کہ یہ امر آئی ہے یہ جاؤ۔ ہرگز نہیں ہے یہ کسی نہیں

مجال نہیں ہے پس اس حال میں وہ سجدے میں گرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انکو یہ الہام کر دیا اور اسپر انکو آادہ کیا کہ وہ سجدے میں

اور آخرون میں شہید مرے۔ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ قال فی السراج اس آیت میں چند فوائد ہیں۔ اول آنکہ افرغ علینا
 صبراً بہ نسبت۔ انزل علینا کے زیادہ بلیغ ہے اس واسطے کہ افرغ یہ ہے کہ جو کچھ برتن میں ہو سب بہا دیا جاوے پس گویا انھوں نے پورا صبر مانگا
 ہم صبر البصیغہ تنگی میں کمال درجہ کا صبر مقصود ہے اے صبراً کمالاً۔ سوم صبر کا فعل انکی جانب سے ہے اور انھیں کا عمل ہے کہ انھوں نے
 اسکو اللہ تعالیٰ سے مانگا تو صریح دلالت ہے کہ بندہ کا فعل اسکو حاصل نہیں ہوتا مگر اسی طور پر کہ اللہ تعالیٰ اسکے قصد پر پیرا فرماتا ہے اور
 میں اہلسنت کا مذہب ہے۔ چہ آرم آنکہ بضاوی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اسلام و ایمان ایک ہی چیز ہے کیونکہ انھوں نے اولاً آنا آیات
 دینا کہا پھر ثانیاً کہا کہ تو فنا سلیمین پس وہ ایمان ہی اسلام ہے۔ قال للترجم ہی قول ابو حنیفہ ہے اور فرق کرنا نزاع اعظمی ہے فافہم۔ ف
 و فی العرائس فی قصۃ موسیٰ۔ قولہ تعالیٰ حکایتہ عن کلیمہ موسیٰ علیہ السلام جفیع علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق جب حجت موسیٰ علیہ السلام
 غالب ہوئی تو انبساط کے مرتبہ میں گفتگو کی اور ہیبت کا لفظ کہا اور حقیقت کا دعویٰ کیا کیونکہ وہ مقام قرب و مشاہدہ میں تھے پس آگاہ کیا کہ میں
 حق بات سے حق کے واسطے حق میں حق کے ساتھ کلام کرتا ہوں کیونکہ کلام حق تھا جو زبان موسیٰ علیہ السلام سے صادر تھا کیونکہ صدور افعال
 اہل حق کا بقوت آئینہ ہے اور کوئی کلام نہیں کیا مگر وہی جو سزاوار جناب حق عزوجل ہو اور جو شخص کہ مقام حقیقت میں پہنچا اس سے حق کے
 واسطے حق کا ظہور ہوتا ہے پس اسکی حرکت و سکون و بات چیت و خاموشی قائم حق بوصف مشاہدہ ہے نہ بوصف غیبت۔ ابن عطار نے کہا کہ جبکا
 تحقق بحق ہو اوہ حق تعالیٰ کی شان میں نہیں کہتا مگر وہی جو لائق بحق ہو خراز زرنے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف واصل ہونے والوں کی راہ یہ ہے
 کہ بات نہیں کرتا مگر بحق اور نہیں سنتا مگر از حق۔ اور نطق نہیں کرتا مگر بحق کیونکہ حقائق حق جب تحقیق پر مستولی ہوتے ہیں تو اسوائے حق کے سب ان
 کو کوئی ساقط کر دیتے ہیں اور ان درجات میں سے کوئی کسی درجہ کو نہیں پہنچتا یہاں تک کہ حق اسکے تمام اوقات کو مستولی ہووے پس وہ اس حال سے
 باقی رہتا ہے کہ اسکے واسطے خود کوئی وقت نہیں اور ایسے حال میں کوئی حال نہیں ہوتا واللہ اعلم اسناد نے کہا کہ جو شخص ایسا ہو کہ نہیں صحیح ہے
 اس سے یہ کہ حق تعالیٰ کی شان میں کچھ کہے سوائے حق کے اور وہ موجود ازیلی میں خود ہے تو حقائق صحیح میں پھر کون سے آثار تفرقہ میں کوئی اثباتی رہا قال العز
 فاعنی عصا فاذا ہی ثعبان مبین و نزع یدہ فاذا ہی بیضار للنناظرین۔ صفات فعل سے ظہور آثار آتی ہو اس عصا پر اور بعد اسکے قلب کے اسکو
 لباس عظمت پہنایا اسواسطے کہ کفار خوفناک ہوں اور ساحر بھاگ جاوین اور انکے خیالات میں فساد ڈالنے والی باتوں کو کھا جاوے اور نور صفت
 کے ساتھ دست موسیٰ سے ظہور ہوا کہ لقیں و ایمان کی آنکھیں اسکے انوار صفت سے کھلیں جو وقت کہ بہان ظاہر ہو کیونکہ جمادات محل تصرف
 فعل عام کے ازراہ اس امر کے ہیں جو انہیں قائم ہے اور حیوانات محل تصرف فعل خاص ہیں جو قائم بصفت ہے کیونکہ وہ معدن ارواح طبا عیبہ
 ہیں اور انسان محل تصرف صفت ہیں جو قائم بذات ازیلی ہے کیونکہ وہ عرش سے تحت الشری تک جملہ مواضع اور حال میں سے افضل دائرہ ہے
 علیہ کو محل عقل قدسی و قلب ملکوتی اور روح قدسیہ ہے پس عصا سے ظہور فعل ہو اور اسطے عموم کے اور موسیٰ سے ظہور بصفت ہو اسبب
 سے اس کے اور او تعالیٰ کی قدرت میں ظہور معجزہ موسیٰ علیہ السلام ہو کیونکہ عصا کا انقلاب بسوے اثر دینے اثر دہا ہو جانا بغیر اختیار موسیٰ علیہ السلام
 اور دست نورانی یعنی بیضار کا اخراج بھی یوں ہی بغیر اختیار ہوا اور یہ امر انکے معجزے میں زیادہ تر صدق کے واسطے داعی تھا کہ انہیں سے
 میں ایسے ہیں انکو اختیار نہ تھا قول تعالیٰ و انکم لمن المقربین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اعداد کا لباس پہنایا تھا اس میں انکا خود امتحان تھا اور
 امتحان بھی امتحان تھا پس فکر کے ساتھ انکو لطف کی طرف ارشاد فرمایا اسواسطے کہ اصل انہیں وہ اصطفا یت تھی جو انزل میں انکے واسطے
 تھی مگر وہ لوگ اسبب پردہ فکر کے میدان امتحان میں دیدار لطف سے محجوب تھے پھر جب سحر کے ارادہ میں فرعون سے تقرب چاہنے آئے

بمقتضای طبیعت اور حال یہ کہ ازل میں دیدار حق سے انکا تقرب مقدر ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے شخص کی زبان سے انکا مقدر
مقدر تھا وہ بکلوایا یعنی بقولہ عم واکم لمن المقربین۔ اس خبر کا صادر فرمانے والا اور پیدا کرنے والا زبان فرعون مردود و غیر مستجاب
اگرچہ انکو مقام خطاب سے اسوقت کچھ معرفت نہ تھی لیکن موافق عنایت ازلی کے اپنی خبر غیب جاری ہوئی اور فرعون تو دریا میں تھیں
فقط واسطہ تھا اور حقیقی خطاب از جانب حق تعالیٰ شانہ تھا بعض مشائخ نے کہا کہ فرعون نے ساحروں کو اپنے قریب کی دعوت کی
ازل میں انکے واسطے جناب حق عزوجل سے قرب جاری ہو چکا تھا فرعون نے کہا کہ البتہ تم میرے مقربین سے ہو۔ اور عنایت ازلی نے انکی
بندگان ابرار و اخیار کی نزدیکی سے سرفراز کیا اور بد بخت و اشقیار کے قرب سے دور رکھا۔ قولہ تعالیٰ فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون
حقیقی تو عالم فعل سے بواسطہ کسب بشری ہوتا ہے اور مجرہ عالم قدرت قدیم سے ہے لہذا جب ظہور صفت ہوا و اسکا آفتاب نکلا تو عالم
اکتاب پارہ پارہ ہو گئے اور تاثیر فعلیت سب نابود ہو گئی سوئی نے فرمایا کہ حق عزوجل نے ایک لطیفہ اپنی صنعت کا ایک لکڑی میں ظاہر فرمایا
جس سے تمام ساحر عاجز ہو گئے اور وہی انکے نجات کا واسطہ کر دیا۔ فقال وقع الحق یعنی ایک جمادین ظہور قدرت حق ہوا۔ و بطل ما كانوا يعملون
فعل سحر و باطل سب نابود ہوئے۔ اور جب قدم لباس عظمت عصاے موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوا تو اسکی عظمت کے حضور میں ٹھہرے
اور اسکے سطوات سے اٹھے پاؤں بھاگے۔ کاش اگر ٹھہرتے اور لباس عظمت میں جلال کا مشاہدہ کرتے جسکے عصاے سے تجلی ظاہر تھی حتیٰ کہ کما حال
بھی ساحروں کے مانند ہو جاتا لیکن کہاں ٹھہر سکتے تھے کہ قبولیت سے محروم تھے اضلال ازل کے سمندر میں ڈوب گئے اور چہرہ جلال قدم سے
کشف نور سے جو توفیق ساحروں کو نصیب ہوئی اس سے یہ لوگ فرعونی محروم رہے حالانکہ ساحروں نے باحجاب دیکھا اور اسکے عشق و محبت
میں بھد لقیں و شوق گر پڑے کہ مشاہدہ نصیب ہوا اور جو ہوا اسکا شکر یہ ہے چنانچہ او تعالیٰ عزوجل نے آگاہ فرمایا بقولہ نقلیوا ہنا لک و اقلیوا
صاغرین یعنی مرد و دین ازلی فرعون یہ کا یہ حال ہوا اور والقی السحرة ساجدین ہم نے تصدیق کر لی جو کہ زبان موسیٰ ہارون سے خبر پہنچی اور
بالشاہدہ ہم نے اسکو معائنہ کیا حتیٰ کہ اب ہمارے نفوس کو بمقتضای طبیعت انسانہ و خطرات شیطانہ کوئی معارضہ نہیں رہا۔ واسطیٰ نے کہا کہ
سابق ازل میں جو سعادت انکے لیے مقدر ہوئی تھی وہ انکو پہنچی اور ہاتھ پکڑ لیا پس انھوں نے جو دظاہر کیا جعفر نے فرمایا کہ بولے عنایت
قدیمہ سے خوشبو پائی پس شکر یہ سجدہ سے التجا کی اور کہا کہ انا رب العالمین۔ ابو سعید قرشی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ اسکی
طول عمر تک منازعہ کیا حالانکہ او تعالیٰ نے مقدر فرمایا تھا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے لیکن منازعت مذکورہ ساحروں کی نجات کا باعث
ہوئی کہ بولے انا رب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ پھر فرعون نے انکو تہدید کی۔ کما حکاہ اللہ تعالیٰ لاقطن ابیریم و اربکم من خلاف ثم لاؤنکم
اجمعین۔ اور فرعون نے یہ جانا کہ جس پاک پروردگار نے انکو امتحان میں ڈالا اسی کے دیدار جمال میں وہ غرق ہو رہے ہیں اور یہ ہوتا تو کبھی نہ
کہ سن نوثرک علی ماجازنا من البیات والذی فطرنا فاقض باننا قاض۔ شیخ سمنون نے کہا کہ جسم کا یہ حال ہے کہ مشاہدہ کی حالت میں وہ
بلاؤں و مشقتوں کو اٹھالیتا ہے جنکو حالت غیبت میں جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا تو نہیں دیکھا کہ فرعون نے ساحروں کو بعد انکے موسیٰ کے
ہو جانے کے کتنی تہدید کی مگر انھوں نے کچھ پروا نہ فرمائی اور یوں کہا کہ۔ انا الی ربنا منقلبون۔ یعنی فرعون کو جواب دیا کہ ہم لوگ شوق و محبت
ساتھ اپنے پروردگار کے مشاہدہ کو جاتے ہیں ہم دنیا بھر کی بلاؤں سے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ جسے اسکو معائنہ کیا اہمیں بلاؤں کا دکھ کچھ اور نہیں
اور جسے بلا میں ڈالا ہے اُسے دیدار سے محجوب نہیں کرنا ہے قلت الازری الے الذین جاہدوا فی اللہ و اتلوا من الجہاد بالانجیل انجیل
واضح ہو کہ فرعون نے بعد اس واقعہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ تعرض نہیں کیا کیونکہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو

وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُسُوْنَ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَوَإِنَّا لَهُمْ قَاتِلُونَ
 اور اسکی قوم کو یہ بات نہیں معلوم تھی لہذا انھوں نے مطالبہ کیا۔ کہا علی اللہ تعالیٰ

قَالَ سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۝

یہاں اب ہم ہار گئے اچھے اور جینی رکھینگے انکی عورتیں اور اپنی ہم زبردست ہیں

وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ۔ یعنی اور کہا قوم فرعون کے اشراف لوگوں نے فرعون سے۔ آتَدْرُسُوْنَ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
 کیا تو چھوڑتا ہے مومن اور اسکی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو تاکہ فساد کریں زمین میں یعنی ملک مصر میں مراد ان بربختوں کی فساد سے یعنی کہ بنی اسرائیل
 لوگوں کو بت پرستی سے منع کرنے تھے چنانچہ کہا کہ۔ وَوَإِنَّا لَهُمْ قَاتِلُونَ اور چھوڑے تجھکو اور تیرے آلہ کو۔ واضح ہو کہ فرعون خود الوہیت کا
 مدعی تھا لہذا کہ اللہ تعالیٰ اعلمت حکم من الہ غیر ی۔ یعنی اپنے سوائے میں تمہارا کوئی الہ نہیں جانتا ہوں۔ اور قولہ انارکیم الاعلیٰ میں ہی تمہارا
 بڑا خدا ہوں۔ پھر یہاں آہتک کے کیا معنی ہیں تو بعض نے کہا کہ آہتک اسی عبادتک۔ اور واو حال یہ ہے یعنی تازہ وقوسہ یعنی فساد فی الارض قد
 ترک عبادتک۔ اور یہی اُبی بن کعب کی قرآۃ سے ظاہر ہے کہ پڑھا و قدرت کوک ان لعبد و آہتک۔ اسکو ابن جریر نے حکایت کیا۔ اور ابن عباس
 و مجاہد وغیرہ سے مروی ہے کہ انھوں نے آہتک پڑھا یعنی تیری عبادت کو۔ اور بعض نے واو عاطفہ قرار دیا اور بزرگ عطف ہے۔ یعنی فساد
 پر اور نصب ہے اور یہی قرآۃ جمہور ہے اور تاویل یا تو وہی ہے جو مذکور ہوئی اور عطف تفسیری ہے اور زجاج وغیرہ نے کہا کہ فرعون کے
 آلہ اس معنی کہ نہیں کہ وہ خود انکی عبادت کرتا تھا بلکہ باہن معنی کہ اسنے قوم کے واسطے مقرر کر دیے تھے پس فرعون کی طرف تفریب کے واسطے
 قوم والے انکو پوجتے تھے اور اسوا واسطے اسنے اپنے آپ کو بڑا خدا کہا تھا یہی مفسر نے اختیار کیا ہے اور سدئی نے کہا کہ باوجود دعویٰ الوہیت کے
 فرعون کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی خوبصورت گائے دیکھتا تو لوگوں کو اسکی پرستش کا حکم دیتا تھا اور سراج میں نقل کیا ہے کہ خود فرعون کی بھی ایک
 خوبصورت گائے تھی جسکی پرستش کرتا تھا اور اس قول کو ابن عباس کی طرف نسبت کیا اور کہا کہ سدئی نے فرمایا کہ قوم کے واسطے اسنے نبوت بنوائے
 تھے جنکی وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ رازی وغیرہ نے لکھا کہ اقرب یہ ہے کہ فرعون دہریہ تھا صانع قدیم کے وجود سے منکر تھا اور اس عالم سفلی کا
 ستاروں کو قرار دیتا تھا اور انھیں کی صورت پر بت بنائے تھے جنکی عبادت کرتا تھا اور اپنے دل میں کہتا تھا کہ زمین میں خدوم و مطلع میں ہوں
 اسوا واسطے قوم سے کہتا کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں و ذکرہ الخطاب فی السراج و قال اور یہ اسوجہ سے ہے کہ قول فرعون کے یہ معنی لینا بعید ہیں کہ
 وہ اپنے آپ کو آسمان و زمین کا خالق سمجھتا تھا کیونکہ ذرا بھی عقل ہو تو وہ ایسا نہیں سمجھتا کہ اس نے وہ انھیں چھوٹے بتوں کی نسبت کر کے اپنے آپ کو
 بڑا خدا کہتا تھا اور اپنے آپ سے بڑھکر اس عالم سفلی میں کسی کو نہیں مانتا تھا اور آسمان وغیرہ کا مدبر اور کسی کو مانتا ہوگا کیونکہ دہریہ تو صانع کے وجود
 سے منکر ہیں اور بخت و اتفاق کے قائل ہیں۔ بالجملہ دو قول یہاں اقرب ہیں اول آہتک کے معنی یہ کہ تیری عبادت کو۔ اور دوم آہتک تیرے بنائے
 تھے معنی مقرر کیے ہوئے بتوں کو چھوڑے۔ اور استفہام انکاری ہے حاصل معنی یہ کہ تو موسیٰ و اسکی قوم کو بت چھوڑ کر ملک مصر میں تیرے خلاف
 دین کو ہکا دین اور فساد کریں اور تجھکو آلہ سمجھنے سے اور تیری عبادت سے منہ موڑیں یا تجھکو اور تیرے مقرر کیے ہوئے آلہ کو چھوڑیں۔ قال
 اللہ تعالیٰ یفسدوا فی الارض۔ یعنی زمین میں فساد کریں اور اسکی قوم کو بت چھوڑ کر ملک مصر میں تیرے خلاف
 دین کو ہکا دین اور فساد کریں اور تجھکو آلہ سمجھنے سے اور تیری عبادت سے منہ موڑیں یا تجھکو اور تیرے مقرر کیے ہوئے آلہ کو چھوڑیں۔ قال

خواہ بڑی ہوں یا بچہ ہوں یا پیرا ہوں جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کرتے تھے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ رَاقِدُونَ جُنتِ
 منزلت قاہرہ وغالب ہیں۔ ہم اپنی غالب اور وہ ہر طرح مغلوب ہیں چنانچہ ہم جو چاہیں وہ کہیں جیسے پہلے کرتے تھے۔ بجز نبی کے کہ
 موسیٰ علیہ السلام کو نہ چھوڑو گناہوں کی سخت خوفناک تھا اور جانتا تھا کہ میں اس پر قابو نہ پاؤں گا اور تاکہ لوگوں کو وہم نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے
 ہے جسکی نجومیوں و کاہنوں نے خبر دی تھی کہ پیدا ہو کر تیرے ملک و سلطنت کی بربادی کا باعث ہوگا اور تاکہ بنی اسرائیل میں جماعت زیادہ نہ رہے
 کہ میرے لشکر کا مقابلہ کریں اور چونکہ اس مدت تک سلطنت پر رہا تو شاید اگر وہ لڑکا کوئی اور ہو تو زندہ نہ رہنے پاوے اور تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے
 غلبہ کا اثر لوگوں کے دلوں سے دور ہو اور یہ بخانا کہ اب عنقریب غضب الہی میں گرفتار ہوا چاہتا ہے بالجملہ اسے بنی اسرائیل کے ساتھ پھری کرنا
 شروع کیا کہ لڑکے مار ڈالتا اور لڑکیاں چھوڑ دیتا پس بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
 کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو کہ درانگو اللہ تعالیٰ سے اور ثابت رہو زمین ہے اللہ تعالیٰ کی اسکا وارث کرے جسکو چاہے اپنے بندوں میں سے

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ

اور آخر بھلا ہے ڈروالوں کا بولے ہم پر تکلیف رہی تیرے آنے سے پہلے اور جب تو ہم میں آچکا کیا نزدیک ہے کہ پہلا

أَنْ يَهْدِكَ عَدُوٌّ وَ كُمْ وَيَسْتَخِفُّكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

کچھادے تمہارے دشمن کو اور نابھ کرے تمکو تاکہ میں پھر دیکھے تم کیا کام کرتے ہو

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

۱۵

سالمہ بیان کیا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکو جواب دیا اور آگاہ کیا کہ قال عسی ربکم ان یفعلک عدوکم ویکتفیکم فی الارض
 موسیٰ علیہ السلام نے کہ قریب امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے یعنی فرعون واسکی قوم کو اور تمکو زمین میں غلیفہ کرے۔
 حال البصحاوی اس میں مصرح کر دیا جو پہلے بطور کنایہ کے بیان کیا تھا بقولہ والعاقبة للمتقین۔ کیونکہ دیکھا کہ بنو اسرائیل نے وعدہ کنایہ پر
 عمل نہیں پائی ہے۔ شاید لفظ عسی جو طمع و امید کے واسطے ہے اسواسطے بیان کیا کہ ایک تو ادب ہے اور دوسرے یقین نہیں کہ خاص کر یہی موجود
 ہوگا حاکم ہونگے یا نبی اولاد وارث ہوگی۔ اور مروی ہے کہ مصر کا ملک بنو اسرائیل نے زمانہ داؤد علیہ السلام میں فتح کیا ہے۔ فینظرو کیف
 یتکلمون پھر دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس میں انکو سطوات آئی سے دھمکایا اور معنی یہ ہیں کہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو امتحان لینے
 والا کرتا ہے حالانکہ اولتعالیٰ علم قدیم میں جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرو گے۔ ولکن عادت آئی عزوجل بطرح جاری ہے تمہارے ساتھ یوں معاملہ ہوگا
 تاکہ تم پر حجت قائم ہو جاوے۔ واضح ہو کہ قرآن مجید میں ایک حالت معافی کی ظاہر ہے اور بہت سے اشارات و دلالات مہطون ہیں کہ علماء کبار
 اور اہل کمال ان سے بتوفیق آئی واقف ہوتے ہیں اور محققین نے اتفاق کیا ہے کہ قولہ لا تطب ولا یابس الانی کتاب میں بلا تاویل ہے اور جملہ علوم
 اعجاز تام اس قرآن مجید میں موجود ہیں مگر ہر شخص اسقدر پر واقف ہوتا ہے جتنا ظاہر ہے اور علماء راہین دیگر اسرار سے آگاہ ہو جاتے ہیں
 اور مجملہ ان اسرار کے ایک عجیب وہ ہے جو یہاں ابن عباس سے روایت کیا گیا کہ میں البیت پر شروع ہوا اور میں پر خاتمہ ہو گا اور ضرور ہے
 کہ نبی ہاشم کی سلطنت و دولت واقع ہو پس دیکھتے رہو کہ نبی ہاشم میں سے کن لوگوں میں ہوتی ہے اور انھیں کے حق میں نازل ہوا ہے قولہ عسی ربکم
 ان یرسلکم عدوکم ویکتفکم من بعدہ الآیہ۔ رواہ ابن ابی حاتم ولکن اسکی اسناد سے آگاہی نہیں ہے اور یہ اشکال کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبی اسرائیل
 سے کہا ہے پھر نبی ہاشم کے حق میں کیونکر نازل ہوئی اسکے دفع کی طرف مترجم نے اشارہ کر دیا کہ مراد بطریق دلالت و اشارت ہے نہ بطریق
 صراحت فافہم اور مؤید اس روایت کی ہے جو سراج میں لایا کہ منصور جو خلفا عباسیہ میں سے ہے اسکے خلیفہ ہونے سے پہلے عمرو بن عبید بن جراح
 اسکے پاس گئے تو منصور کے دسترخوان پر ایک روٹی یا دور وٹیاں تھیں پس اُس نے تلاش کیا کہ عمر کے واسطے کچھ اور بھی مل سکتی ہے مگر گھر میں نہ ملتی پس
 عمرو بن عبید نے یہی آیت پڑھی عسی ربکم ان یرسلکم عدوکم ویکتفکم من بعدہ الآیہ۔ پھر جب وہ خلیفہ ہو چکا تو ایک روز اسکے پاس گئے پس منصور نے برسبیل تذکرہ انکآیت کا
 پڑھنا یا دولا یا تو عمرو بن عبید نے فرمایا کہ ان ولکن یہ باقی رہا کہ فینظرو کیف یتکلمون۔ یعنی اب تمہارے اعمال دیکھے جاوین کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔
 اور وہ زمین میں عدل کرتے ہو یا جور و ظلم کرتے ہو۔ ف فی العرالس قولہ تعالیٰ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ اے بندہ خدا تو
 اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ ادب کو دیکھ کہ راہ آئی میں کس ادب کے ساتھ اپنی مجبوری ظاہر کی۔ اور قوم کو اللہ تعالیٰ کی
 جہالت میں التجا کرنے اور اسی پاک پروردگار سے استعانت چاہنے اور اسی سے فریاد کرنے کا حکم دیا اور صبر کی مشقت اٹھانے اور بلا زمین رضامندی حاصل
 کرنے کی تاکید کی اور انکو آگاہ کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں صبر اٹھاتا ہے وہ تمام مراد پر نطفہ و منصور ہوتا ہے اور زمین پر اسکا خلیفہ ہوتا
 ہے اور عثمان نے کہا کہ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے استعانت چاہتا ہے اور جو راہ استعانت میں لائق ہو اُس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
 اسکو کوشور کار حاصل ہوتی ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکایت فرمایا کہ استعینوا باللہ واصبروا یہل نے کہا کہ امر الہی میں اللہ تعالیٰ
 سے استعانت کرنے کا حکم دیے گئے۔ اور ادب یہ ہے کہ صبر کریں پھر جب صبر و استعانت کا حکم دیا تو نبی اسرائیل نے دشمنوں کی اذیت سے
 بے اختیار قابو اور دنیا میں بعدا جتنا تب موسیٰ علیہ السلام نے انکو جواب دیا بقولہ قال عسی ربکم ان یرسلکم عدوکم و
 یتکلمون اللہ ص ما اشارہ ہے کہ اگر نفوس کی مخالفت پر صبر کرے اور شہوات کو دفع کرتا ہے اور دنیاوی حظوظ کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ

تمہارے دلون سے جفا ہو جس نفسانیت کو دور کر کے مشاہدہ کے واسطے پاک فرما دیجیے اور اپنے لکبازوں میں سے کسی کو بھی نہ لے کر اپنے پاس نہ رکھو۔
 سب سے بڑھ کر تیرا دشمن یہ تیرا نفس ہے پس اگر استعانت اور صبر کرے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکے ہوا جس کو تیرے خلاف کسی کو بھی نہ لے کر اپنے پاس نہ رکھو۔
 یہودہ خواہشیں دور رکھے اور جھکے اپنے جوارح پر قابو دیدے اور تیرے قلب کو اپنے امیر و حاکم کر دے پس تیرے نفس کو کسی کی تفتیش میں
 مقہور کرے اور جھکے غالب کرے پھر دیکھے کہ تو کیسے عمل کرتا ہے اور جو تجھے نعمتیں فرمائیں اسکا شکر تو کیونکر ادا کرتا ہے۔ قال المترجم تمام یہود
 آگے ہے اس میں یون غور کرو پھر اللہ عزوجل نے قوم فرعون و انکی مبادی بالکت کو شروع فرمایا بقولہ

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقْصِ مِّنَ الشَّجَرَاتِ كَعَلَّهُمْ مَيِّتٌ كَذُرُون ۝ خِيَا ذَا لِكَرْبًا

اور مجھے پکڑا فرعون دانوں کو قحطوں میں اور میووں کے نقصان میں شاید وہ دعبان کریں ہر جہاں بھی ہو
 الْحَسَنَةُ قَالُوا النَّاهِي ۝ وَإِنْ تَصْبِهِمْ سَبِيلًا نَّظَيِّرْهُم وَيُوسَىٰ وَ هَارُونَ إِذْ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمْ
 بھلائی بولے یہ ہمارے واسطے اور اگر پہنچی انکو کوئی برائی تو شوئی بتاتے موسیٰ کو اور اسکے ساتھ دانوں کو سن لو شوئی اسی اللہ تعالیٰ ہی اس کا

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقْصِ مِّنَ الشَّجَرَاتِ كَعَلَّهُمْ مَيِّتٌ كَذُرُون ۝ خِيَا ذَا لِكَرْبًا
 مصدر ہونا اس امر کا اظہار ہے کہ اس بیان پر توجہ ضروری ہے اور معنی یہ کہ البتہ ہم نے امتحان میں ڈالا اور مبتلا کیا۔ آل فِرْعَوْنَ یعنی فرعون
 واسکی قوم کو۔ بِالسِّنِينَ۔ قحط میں سنیں جمع سنہ اور وہ اہل لغت کے نزدیک قحط کے معنی میں معروف ہے اور ہر چند عام معنی سال تھا۔
 لیکن غالب استعمال اسکا سال قحط کے واسطے ہو گیا بسبب آنکہ کثرت سے اسکا مذکور ہوتا ہے اور مورخین لکھتے ہیں پھر اس سے اشتقاق بھی
 آیا چنانچہ بولتے ہیں کہ اسنت القوم یعنی قحط میں مبتلا ہوئے اور سنیں اسے سنہ بعد سنہ یعنی سال کے بعد سال پے درپے کر کے قحط میں مبتلا کیا
 کافی الحدیث اللهم اجعلها علیہم سنین کسنی یوسف۔ یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں پے درپے قحط پڑا تھا سات برس تک ویسے ہی قریشی
 پڑے۔ حاصل آنکہ ہم نے آل فرعون کو پے درپے کئی سال تک قحط میں مبتلا کیا۔ اور ابن سعوط سے روایت ہے کہ سنین بمعنی جوع یعنی بھوک ہے
 اور مجاہد سے روایت ہے سنین بمعنی جوارح ہے جمع جائحہ بمعنی شدت فقر و محتاجی۔ اور مراد سب اقوال میں وہی قحط ہے۔ حضرت ابن عباس سے
 نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے جب آل فرعون کو سنین میں مبتلا کیا تو انھیں کی جو چیز زراعت و نباتات سے تھی وہ خشک ہو گئی اور انکے مویشی
 مر گئے اور وہ کھا گئے یہاں تک کہ دریاے نیل بھی خشک ہو گیا اور قبطی لوگ جمع ہو کر فرعون پاس آئے اور کہا کہ اگر تو ہی رب ہے جیسا کہ وہ کہتا
 کرتا تھا تو ہمارے واسطے دریاے نیل میں پانی جاری کر دے تو کہنے لگا کہ صبح کو اس میں پانی آجائے گا پھر جب لوگ اسکے پاس سے چلے گئے تو دل میں
 کہنے لگا کہ اگر میں نے انکے واسطے یہ نہ کیا تو پھر کیا کیا کہ میں دریاے نیل میں پانی جاری کرنے پر قادر نہ ٹھہرا اور اگر صبح اس میں پانی جاری نہ ہوا
 تکزیب کرینگے پس جب آدھی رات ہوئی تو نہا کر باون کی کھلی اوڑھ کر دریاے نیل پر گیا اور کہا کہ اے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں یہاں تک
 کہ تو دریاے نیل میں پانی جاری کر سکتا ہے اور میں نہیں جاری کر سکتا ہوں تو اسکو پانی سے بھر دے پس اسوقت غبار ہوا کہ پانی کی
 اسکے قریب پہنچی پس نکل کر چلا آیا اور نیل میں زور سے دھارا روان تھا اور یہ اسوجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انکے ہلاک کرنے کی مشیت
 قال المترجم یہ روایت مولف فتح البیان نے نقل کی ہے اور عادت کے موافق یہ نشان نہ دیا کہ اسنے کہاں سے لکھا ہے

کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ اگر در واقع یہی بات تھی کہ فرعون کے دل میں تمام قدرت آگئی و معرفت موجود تھی تو پھر اسکے
 فرعون کے کہنے میں اور اپنے نفس سے جنگ ثبوت نہ ہونے کھنا بہتر ہے اور تفسیر کلام ربانی میں انکی کچھ حاجت نہیں ہاں جو ثابت ہو یا جسکی
 ضرورت ہو یا جس سے نفع ہو اسکے لکھنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ بالکل یہاں اتنا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو سالہاے قحط میں
 گرفتار کیا۔ وَ نَقَصْنَا مِنْ الشَّمْرِاتِ۔ اور پھلون یا پیداوار کی کمی میں گرفتار کیا جو سبب میٹھ نہ برسنے اور کثرت سے آفات پہنچنے کے تباہ ہو گئے
 تھانہ نے کہا کہ سنیں تو دیہات والوں کے واسطے تھے کہ وہاں کچھ پھٹی نہیں پیدا ہوتی تھی اور نقص ثمرات شہر والوں کے واسطے تھا ابو اسحاق
 نے کہا کہ جو وہ سے روایت کی کہ درختوں کی کیفیت تھی کہ ایک پھل آگیا اور کچھ نہ آیا کعب سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایسا ایک زمانہ
 آویجا کہ خرا کے درخت میں فقط ایک ہی چھوڑا پھلیگا۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یعنی قحط خشک سالی اور پھلون کی کمی میں اس واسطے
 گرفتار کیا کہ شاید وہ تذکر کرین یعنی تاکہ متنبہ ہو جاوین کہ یہ بلا انپر انکے کفر کی شومی اور گناہوں کی بدبختی سے ہے پس نصیحت پذیر ہو کر ایمان
 لاوین یا یہ معنی ہیں کہ ان شرانہ و تکالیف کو برداشت کرنے سے نرم دل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاوین اور اللہ تعالیٰ سے خیر و
 برکت کے طالب ہوں کیونکہ ایسی حالت میں انسان اپنے رب کی طرف رجوع لاتا ہے چنانچہ فرمایا و اذا سقم الضرفی البحر ضل من تدعون
 الا اياه الآتية اور قولہ و اذا مسه الشر فزدو عار و عرض الآتية۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ فرعون نے ۳۲ برس تک اپنے نفس کے واسطے کوئی امر
 کر دیا نہ دیکھا اور اگر اس مدت میں اسکو دریا بھوکھا یا بخار کی کوئی تکلیف پہنچتی تو اپنی ذات کے واسطے ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ حاصل آیت کہ یہ
 ہے کہ ہم نے آل فرعون کو قحط و نقص ثمرات میں کئی سال مبتلا کیا تاکہ متنبہ ہو کر رجوع کریں و ایمان لاوین۔ پھر آگاہ فرمایا کہ یہ بدبخت لوگ ان
 بلاؤں کے نازل ہونے کے وقت اور زیادہ کفر و معصیت پر اقدام کرتے ہیں چنانچہ فرمایا۔ فَاِذَا جَاءَ نَصْرُ الْمَلِئِكَةِ فَجَاؤُا تِلْكَ الْيَوْمِ
 بھلائی یعنی انہ فرار سالی و تو انگری و عافیت و سلامتی کے۔ قَالُوْا لَنْ نَّاهِنُ بِهَا كَيْفَ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ۔ یعنی ہم ہی اسکے سختی میں
 پس اسکو اپنے استحقاق سے سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں جانتے اور کچھ بھی شکر ادا نہ کرتے۔ قَالَ فِي السَّرْحِ يَنْبَغِي عَادَتُ
 کہ کہ ہمارے واسطے نعمت کثیرہ اور وسعت رزق رہی ہے ہمیں اسکے سختی میں دَانَ تَصْبِيْهِمْ سَيِّئَةٌ۔ اور اگر انکو کوئی برائی و کردہ چیز
 پہنچتی مانند قحط و بیماری وغیرہ کے۔ يَظْلِمُوْنَ وَا تَطْيِرُوْا۔ تطیر کیا اور شوم رکھا اسکو۔ بِئْسَ مَوْسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ۔ بوجہ موسیٰ واسکے ساتھ والے
 فرعون کے۔ یعنی کہنے لگے کہ یہ کردہ ہلکوں سبب موسیٰ واسکے ساتھ والے لوگوں ہی کے پہنچا ہے۔ یہ بالنعہ ہے ان لوگوں کی خباوت و جہالت و
 کت دلی کے بیان میں کیونکہ سختیوں سے دل نرم ہو جاتے ہیں اور طبیعتیں سرکشی سے عاجزی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور اڑنا دور ہو جاتا
 خصوصاً جبکہ آیات مشاہدہ کر لی ہوں اور ان باتوں نے ان لوگوں میں کچھ اثر نہ کیا بلکہ عبادت و جہالت اور زیادہ ہو گئی اور شدت سے سرکشی
 لگے۔ اور حسنہ کو اس واسطے معرفت باللام بیان فرمایا اور آدہ التحقیق کے ساتھ ذکر کیا کہ وقوع اس کا کثرت سے ہے اور حسب
 آیات اس کا ہی دینا منظور ہے اور سستہ کو نہ کہہ بیان فرمایا اور اس کو حرف شک کیساتھ ذکر کیا بوجہ اس کے کہ
 صا و نصدا اسکا بالذات نہیں بلکہ بالتبع ہے کذا ذکرہ البیضاوی یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو دراصل بھلائی ہی دیتا ہے ہاں ان کی
 کفر وغیرہ دور کرنے کو تبعا کچھ برائی پہنچاتا ہے اور حق یہ ہے کہ بھلائی و برائی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جسکو جس طرح چاہتا ہے پہنچاتا
 ہے۔ بیان ائمہ معرفت باللام سے اشارہ ہے کہ بھلائی ان تحقیقاً کھلی کھلی پہنچیں اور برائی تو شاذ و نادر اس غرض سے پہنچائی گئی کہ نرم ہو کر
 لایں لیکن بجائے اسکے ان لوگوں نے اس سے ایک کفر و اعتقاد اور پیغمبر خدا کے حق میں بہتان باندھا ہے یعنی اس برائی کو حضرت

انوار الیقین

موسیٰ علیہ السلام وائے، ساتھی مومنوں کے شوم سے بچنے لگے اور ان سب پاک بندوں کو شوم شہر اپنی طرف سے منکر کرنے کے لئے
 فرمایا بقولہ۔ اَلَا اِنَّكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ۔ خبر دار ہو کہ شوم انکا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ انکو پہنچاتا ہے علی بن ابی طالب
 سے روایت کی کہ طائر مینے مصر ابوم۔ ہے یعنی انکی مصیبتیں۔ عند اللہ میں اور ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی کہ حضرت
 من قبل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ حاصل آنکہ خبر دار ہو کہ ان لوگوں کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں
 وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ و لیکن اکثر انہیں کے نہیں جانتے ہیں۔

جانب سے ہے یا یہ معنی کہ نہیں جانتے کہ وہ اعمال کے شوم سے ہے۔ یعنی انکے اعمال کی برکتوں کی وجہ سے
 کہ شوم کچھ چیز نہیں ہے اور عوام بد اعتقاد لوگ جو بعض چیز کو شوم جانتے ہیں یہ محض جہالت ہے اور
 کسی چیز میں ہوتا تو گھر اور عورت اور گھوڑے میں ہوتا یعنی کسی چیز میں ہے نہیں لیکن اگر کوئی شخص
 اور چیزوں کے مقدم میں جو لوگ کسی چیز میں شوم تصور کرتے ہیں وہ اسکی جانب سے تاثیرات ہونے کے حامل ہیں
 اور تمام اہلسنت متفق ہیں کہ تاثیر کرنے والا سولے اللہ تعالیٰ عزوجل کے اور کوئی نہیں ہے اور سلطان آدمی اگر
 اسپر کفر کا فتویٰ نیک گمان کر کے نہیں دیتے ہیں یعنی نظر اسکی اس کہنے کے وقت اللہ تعالیٰ پر تھی اور انہیں
 میخہ کے ظاہر سبب سے کھتی آگادی پس اگر کوئی مسلمان ایسا ہو کہ درحقیقت اسکی نظر اللہ تعالیٰ پر نہیں تھی تو اس شخص
 پس اگر اہل اسلام اپنے افعال میں نظر رکھیں تو اس زمانہ کے اہل علم ایسے لینگے کہ واقعی انکی نظر ان باتوں میں
 رہنا چاہیے اور اس زمانہ میں بعض بڑے بڑے لکھے ایسے ہیں کہ اکثر چیزوں میں شوم ثابت کرتے ہیں اور یہ کفر پہلانے کی
 ایک انت التواب الرحیم۔ ام رازی نے کہا کہ اکثر آدمی ایسے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انکو ظاہری اور باطنی
 میں حتیٰ کہ قضا رآسی سے قطع نظر کرتے ہیں اور حق یہ ہے کہ سب جو کچھ پیدا ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کہ
 اسپر موجود کا لفظ صادق ہے دو حال سے خالی نہیں یا اپنی ذات میں واجب ہوگی یا ممکن ہوگی پھر واجب اور ممکن
 وحدہ لا شریک ہے تو باقی سب اپنی ذات سے ممکن ہیں اور جو ممکن لذات ہے وہ بدون واجب لذات کے پیدا نہیں ہو سکتا
 جو کچھ موجود ہو وہ حق تعالیٰ کی ایجاد سے ہے بترجم کتاب ہے کہ اس دلیل کے سب مقدمات وہ ہیں جنکو اللہ تعالیٰ نے
 کہ آدمی کے جملہ افعال سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں آدمی خود کسی چیز کا خالق نہیں ہے یا ان
 کسب سے متعلق ہے اسی پر عذاب و ثواب ہے پس کسی چیز کی نسبت سوائے اللہ تعالیٰ عزوجل کے کسی شے کو عذاب
 او پر لعین نہیں ہے اور ایسا شخص جاہل ہے پس بعد اسلام و ایمان کے ایسا اعتقاد کرنا بہت افسوسناک ہے اور
 عافیت وارحنا وانت ارحم الراحمین۔ قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے شوم کے خلاف
 جیسا کہ او تعالیٰ نے حکایت فرمایا۔

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَاَلَيْسَ الْفِتْنَىٰ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 اور کہنے لگے کہ جو تو لاوگا ہم پاس کوئی نشانی کہ ہم کو اس سے جاو کرے۔ سو ہم کہہ گئے کہ
 وَقَالُوا۔ اور قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ جو کہ لاتا ہے تو اسکو آیت سے ہمارے پاس لے

چنانچہ فرمایا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ۔ ابن عباس سے اکثر روایات میں ہے کہ سخت بارش تھی جس میں طوفان پڑا اور کھیتیاں پھل تلف ہو گئے تھے اور یہی ضحاک کا قول ہے اور دوسری روایت میں ابن عباس سے ہے کہ وہ موت کی کڑواہٹ سے بھاگا اور کہا کہ اے اللہ! اس کو موت دے اور مجاہد نے کہا کہ وہ پانی کی کثرت اور موت کی کثرت تھی اور ابن جریر نے عائشہ سے روایت کی کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طوفان موت سے وقدر واہ ابن مردویہ ایضا اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے مگر جم کتاب ہے کہ اس میں یہ بھی تصریح ہے کہ اسی طوفان کی موت سے تفسیر فرمائی۔ اور ایک روایت میں ابن عباس و مجاہد سے ہے کہ وہ ایک امر آئی تھا بالجملہ اکثر مفسرین نے کہا کہ اختیار کیا ہے اور یہی مفسر نے ذکر فرمایا ہے۔ اور کیفیت اسکی آئندہ آویگی پس ایک طوفان پانی کا تھا وہ ایک ہفتہ رہا وَالْمَجْدَاءُ اور وہ طوفان جراد تھا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ جانور معروف ہے یعنی ٹیڑی اور اسکا کھانا جائز ہے جیسا کہ صحیحین کی روایت میں عبد اللہ بن ابی ادنی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے کئی سفر کیے درعالمیکہ ہم ٹیڑیاں کھاتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود نہیں کھایا کافی روایت ابی داؤد عن سلمان اور ابن عساکر نے جو رسالہ اس بارہ میں جمع کیا اس میں ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیڑی و گردے اور ضرب نہیں کھاتے تھے بغیر اسکے کہ ان چیزوں کو حرام کرین پس جراد اسوجہ سے کہ وہ عذاب ہے اور کھیتان اسوجہ سے کہ بول سے قریب ہیں اور ضرب اسوجہ سے کہ فرمایا مجھے خوف ہے کہ وہ مسخ شدہ ہو۔ قال هذا حدیث غریب اور ازاعنی سے روایت ہے کہ میں جنگل کو گیا تو ناگاہ مجھ کو ایک دل ٹیڑیوں کا آسمان میں نظر پڑا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہتھیار باندھے ہوئے ایک ٹیڑی پر سوار ہے اور چہرہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے اسی طرف ٹیڑیاں جھک جاتی ہیں اور وہ کتاب ہے کہ دنیا سب باطل ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب باطل ہے برابر یہی کہتا جاتا ہے۔ رواہ ابن عساکر۔ اور انس و مجاہد سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیڑیوں کے حق میں بددعا کرتے تو یوں کہتے اللہم اہلک کبارہ و اقل صغارہ و افسد رضیہ و اقطع و ابرہ و خذ باقواہ عن معاشنا و ارزاقنا انک سمیع الدعاء الحدیث رواہ ابن ماجہ وغیرہ پس ایک ہفتہ اپنے ٹیڑیوں کا عذاب رہا سوم عذاب۔ وَالْقُمَّلُ مفسر نے کہا کہ وہ سوس ہے یعنی گھن یا قراد کی قسم ہے۔ اور حافظ نے تفسیر میں کہا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ قمل وہ سوس ہے جو یوں میں پیدا ہوتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ولد ہے اور وہ چھوٹی ٹیڑی ہوتی ہے جسکے پر نہیں ہوتے ہیں اور یہی مجاہد و عکرمہ و قتادہ کا قول ہے اور حسن بصری و سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیاہ کیڑے ہوتے ہیں اور عبد الرحمن بن زید سے روایت ہے کہ وہ براغیث ہیں یعنی لپٹو۔ اور ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کرو اور اسے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے طوفان بھیجا اور وہ مینہ کا پانی اس کثرت سے تھا کہ انھوں نے غرق ہو جانے کا خوف کیا پس موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بر شدت مینہ کی موقوف فرمادے تو ہم آپ پر ایمان لاکر بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دینگے پس موسیٰ نے دعا فرمائی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے اور بنی اسرائیل کو بھیجا پھر اس سال انکے یہاں اسقدر کثرت سے پیداوار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی تب کہنے لگے کہ یہی ہم تنا کرتے تھے پس موسیٰ کا اس میں دخل نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ نے ٹیڑیاں بھیجیں جنھوں نے تمام گھاس چاٹ لی تو حسب اللہ لوگوں نے یہ حال دیکھا تو موسیٰ سے دعا چاہی کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اگر ٹیڑیاں جاتی رہیں تو ہم ایمان لاکر بنو اسرائیل کے ساتھ رہیں گے ساتھ کر دینگے پس موسیٰ کی دعا سے ٹیڑیاں جاتی رہیں مگر ایمان نہ لائے اور بنی اسرائیل کو بھیجا اور تمام کھیتی کاٹ کر لے گھر دین بھری اور کہنے لگے کہ اب ہم فارس غمین پس اللہ تعالیٰ نے اپنے قمل بھیجے اور قمل وہ کیڑے ہیں جنکو سوس کہتے ہیں اور وہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بقولہ - وَالظَّفَادِعُ جمع ضفدع بمعنی مینڈک پس فرعون سے کہنے لگے کہ تجھ کو وٹیری قوم کو اس جانور سے کیا
 پہنچا گیا تو بولا کہ اسی ساحر کا معلوم ہوتا ہے پس یہ حال ہوا کہ آدمی بٹھا ہے اس حال میں کہ مینڈک اسکے ٹھوڑی تک مین پس اسے بولنا چاہا
 کہ مینڈک اسکے منہ میں پہنچا پس موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ دعا کرو کہ اگر یہ عذاب دور ہو تو ہم ضرور ایمان لاکر بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ
 کرینگے مگر پھر ایمان نہ لائے تب پانچواں عذاب نازل ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا - وَالسَّحَابُ عَائِلٌ لِّغَابِرَاتٍ یُّسْفِیۡنَ اَعۡیُنَ النَّاسِ وَیُوۡسِقِ اَلۡسَیۡبَ اَیۡسَیۡبًا
 پانی بھرتے وہ خون تھا اور جو انکے برتنوں میں تھا وہ سب خون تھا پس فرعون سے شکایت کی کہ ہم خون کی مصیبت میں پھنسے ہیں اور
 ہمارے پیئے کو کچھ نہیں ہے وہ بولا کہ موسیٰ نے تم پر جادو کیا ہے تب ان احمقوں نے جواب دیا کہ اسے جادو کہاں سے کیا ہے ہم تو اپنے کسی برتن میں
 نہیں پاتے مگر خون ہی خون پھر سبھوں نے اگر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ یہ خون ہم سے دور ہو ہم ضرور ایمان لاکر
 بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ کرینگے پس حضرت موسیٰ نے دعا کی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے اور نہ بھیجا۔ قال الحافظ۔ اور اسی کے مانند حضرت
 ابن عباس و سدی و قتادہ و بہت سے علمائے سلف سے مروی ہے۔ اور حافظ رحمہ اللہ و امام بغوی وغیرہ نے یہاں متعدد علماء سلف سے
 اسی کے مانند تھوڑے تھوڑے اختلاف سے روایات نقل کی ہیں اور ہر ایک کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم خبیث ظالم تہہ کار کا ہلاک
 منظور تھا ایک ایسی صورت ظاہر کر دی جس سے وہ لوگ سمجھے کہ اس بات میں یہ بھیڑ تھا مثلاً بعد کثرت بارش و طوفان پانی کے جب دعا سے
 موسیٰ علیہ السلام سے کھلا اور ہوا چل کر خشک ہوا تو نہایت کثرت سے پیداوار ہوئی پس سمجھے کہ یہ پانی کچھ طوفان نہ تھا بلکہ ہمارے حق میں نہایت
 بہتری تھی۔ اور ان آثار میں مذکور ہے کہ ہر عذاب اپنی ایک ہفتہ تک رہا اور ایک ہفتہ بیچ کر کے دوسرا عذاب آیا اور ضفادع کی نسبت کھلے
 کہ گھر دکھانا و پانی بھر گیا اور آٹے میں کود پڑتے اور چلتی ہانڈی میں اچک کر گرتے اور تنور میں گر پڑتے آگ بجھا دیتے کھانے کے وقت نوارہ سے
 پہلے اسکے منہ میں گھس جاتے اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان جانوروں نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنی جانوں پر یہ عداوت اٹھائے
 تھے پس بعض انکے خشکی کے ٹھکانے کے اللہ تعالیٰ نے انکو سمندرون و دریاؤں میں سکھن عطا فرمایا۔ اور خون کے عذاب میں سخت عاجز
 ہوئے حتیٰ کہ درخت سے جو نچوڑتے وہ خون ہو جاتا تھا اور ایک ہفتہ ہی انکے پینے میں آیا۔ اور چونکہ محقق بیضاوی نے ان آثار سے جو ثابت
 ہے اسکو عمدہ طور سے تلخیص فرمایا ہے لہذا میں اسی کے ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ قال رحمہ اللہ قبل سے بعض نے کہا کہ قراد باضم یعنی کہ مراد میں
 بعض نے کہا کہ ٹیرڈون کے بچے جب تک انکے پر نہ جھے ہوں اور ضفادع دم معروف ہیں اور مروی ہے کہ انپر آٹھ روز تک گھٹا ٹوپ اندھیرا
 رہا اور پانی برتا رہا حتیٰ کہ اس سخت اندھیرے میں کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا اور پانی کی یہ کثرت ہوئی کہ انکے گھروں کے اندر بھر گیا
 حتیٰ کہ کھڑے رہے اور پانی انکی گردن تک چڑھا تھا اور بنی اسرائیل کے گھر انکے گھروں سے لے ہوئے مانند جال کے خانوں کے تھے مگر حسن قدرت
 ہی کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کے گھر میں ایک قطرہ پانی کا داخل نہیں ہوا اور قطبیوں پر یہ نوبت تھی اور قطبیوں کی کھیتی و باغوں میں بہتا آگئی
 اور بدل ہو گئی کوئی کام امین نہیں ہو سکتا تھا اور ایک ہفتہ برابر یہی کیفیت تھی تب موسیٰ سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ آپ کا پروردگار ہم سے
 کہہ سکے تو ہم آپ پر ایمان لاکر بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ کرینگے پس موسیٰ نے دعا کی اور وہ دور ہوا اور ہوا بھی گئی جسے تمام پانی خشک کیا

لہ جزیب ایک بیان ہے جو تقریباً ایک سو آٹھ سیر کا ہوتا ہے تو دس جزیب تقریباً بارہ من ہوتے ہیں ۱۲

اور اس کے بارے میں کہ خون تھا اور اسرائیلی کو مزہ کا کھانا تھا۔ شتم ایجاد آئی فی الحال سے زیادہ سریع ہے جو چاہو ہو گیا تم فعال
 اس طرح آئی اسے حال میں کہ ہر ایک میں اگر شیطانی نظر سے غور کرنے لگا تو کہیں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جیسے قبطیوں نے پہ آیت فصل میں یون
 کی طرح کیا وہم پیداوار موقوف باسباب نہیں بلکہ سبک و خلق آئی ہے کہ باوجود اس قدر خرابی کے کثرت سے پیدا ہوا۔ یا زدم طبری اور سبک
 ان جانوروں سے ہے جسے عذاب کیا گیا اگرچہ وہ فی نفسہ مطیع و خوب ہیں اور حدیث میں جو ان کے حق میں بددعا آئی ہے وہ محمول ہے
 کہ اللہ تعالیٰ ان سے عذاب نہ فرماوے۔ دو آزدیم آجکے عہد توڑنا زیادہ موجب ہلاکت و عدم قبول توبہ ہے وہاں اللطائف والایمان البیان
 واللہ تعالیٰ ہوا ہادی الی سبیل الرشاد پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بخت کے اوپر بخت پوری فرما کر ہلاکت کا حال فرمایا

وَكَمَا وَقَعَتْ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لَيْسَ بِنُؤْمِنِكَ بِمَا عٰهَدْنَا عِنْدَكَ لَكِنْ كَشَفْتَنَا عَنْهَا الرَّجْزَ

اور جس بار پڑا انہر عذاب بولے اے موسیٰ پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو جیسا سکھا رکھا ہے تجھ کو اگر تو نے اٹھایا ہم سے یہ عذاب
 لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ هُمَّ بِالْعُوقُوبَةِ
 ذبیحہ نکھواینگے اور رخصت کرینگے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو پھر جب ہم نے اٹھایا ان سے عذاب ایک دفعہ تک کہ انکو وہ پہنچنا تھا

إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ ۚ

تب ہی وہ لوگ منکر ہو جائے

وَكَمَا وَقَعَتْ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ اور جب واقع ہوا ان پر رجز یعنی جب نازل ہوا ان پر عذاب۔ فی السراج یہ عذاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے
 طوفان و بعد کو ذکر فرمایا ہے اور سعید بن جبیر نے کہا کہ رجز وہ عذاب طاعون ہے یعنی کثرت سے موت پھیل جانا۔ اور اس قول پر پانچ
 آیات مذکورہ کے بعد چھٹا عذاب ہے اور سعید نے کہا کہ قبطیوں پر طاعون واقع ہوا حتیٰ کہ ایک روز زمین ستر ہزار آدمی ہلاک ہوئے۔ اسامہ
 بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رجز طاعون ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم بنی اسرائیل پر اور جو تم سے پہلے گذرے ہیں ان پر بھیجا تھا
 پھر جب تم کسی زمین میں اسکو سنو تو وہاں مت جاؤ اور اگر ایسی زمین میں واقع ہو جہاں تم موجود ہو تو بھاگنے کی نیت سے وہاں سے مت نکلو
 رواہ الشیخان۔ رازی نے کبیر میں کہا کہ رجز سے مراد عذاب ہاے مذکورہ یعنی آیات مفصلات ہونا اولیٰ ہے کیونکہ لفظ رجز محلی باللام ہے پس معهود
 سابق کی طرف منصرف ہوگا اور یہاں معهود سابق وہی پانچوں انواع مذکورہ ہیں اور رہا سوال انکے چھٹا مراد لینا تو اس میں احتمال ہے کہ
 شاید چھٹا مراد ہو پس جو معلوم ہے اس پر محمول کرنا بہ نسبت محل کے اولیٰ ہے۔ حاصل آنکہ جب قبطیوں پر کوئی عذاب نازل ہوگا کہ بالاکے واقع
 و نازل ہوا تو۔ قَالُوا لَيْسَ بِنُؤْمِنِكَ بِمَا عٰهَدْنَا عِنْدَكَ۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے
 ساتھ اس چیز کے جو تیرے پاس تیرے پروردگار نے عہد کیا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر ہم لوگ ایمان لاؤں تو عذاب دور کیا جائیگا کذا قال المفسر
 اور سراج وغیرہ میں کہا کہ عہد سے عہد نبوت و رسالت مراد ہے اور عہد اسکو اس واسطے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد فرمایا ہے کہ اپنے پیغمبر کو کرم
 فرماوے یا ان لوگوں کی یہ مراد تھی کہ ایسی چیز کے ساتھ دعا کرو جو تمہارے پاس معهود رکھی ہے کہ اگر اس سے دعا کر لگا تو قبول ہوگی۔ لَكِنْ
 كَشَفْتَنَا عَنْهَا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ۔ جملہ قسمیہ ہے یعنی قسم ہے کہ اگر تو دور کر دیا ہم سے رجز کو تو ضرور ہم تجھ پر ایمان لاؤں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ
 مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور ضرور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجینگے یعنی تو انکو ملک شام وغیرہ جہاں چاہے لجاوے فَلَمَّا كَشَفْنَا
 عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ هُمَّ بِالْعُوقُوبَةِ۔ پھر جب بددعا موسیٰ علیہ السلام ہم نے ان لوگوں سے عذاب کو دور کیا ایک ایسی مدت تک

موسیٰ نے دعا کی اور عذاب دور ہوا

کہ وہ اس تک پہنچنے والے ہیں۔ یعنی زمانہ کی ایک حد تک کے لیے جسکو وہ خواہ مخواہ پہنچ کر عذاب الیکسین کا لہر لہا کرے گا۔
 کو دور کر دیا۔ اِذَا هُمْ يَنْتَقِبُونَ۔ نونا گاہ یعنی بلا توقف و تامل کے اس وقت لگے عہد توڑنے اور بعض نے کہا کہ جس نے عہد توڑا
 ہم نے اسے عذاب دور کر دیا ایک مدت تک جو انھوں نے اپنے ایمان لانے کے واسطے مقرر کی ہے تو عہد توڑنے لگے اور انہیں
 ایمان نہ لائے۔ اسی واسطے فرمایا بقولہ

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝۵۰
 پھر ہم نے بر لایا انہیں سو ڈبو دیا انکو گھرے پانی میں اس سبب سے کہ جھٹلا میں ہماری آیتیں اور کر رہے آئے تنائیں اور وہ انکو دیکھتے ہی نہیں تھے
 الْفُؤَادَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَعْضِفُونَ مَسَارِقَ الْاَرْضِ وَمَعَارِبِهَا الَّتِي بَدَلْنَا فِيهَا وَالْجِبَالَ حَمَلًا لِّكُلِّ
 جو لوگ کہ کر رہے تھے اس زمین کی مشرق کے اور مغرب کے جس میں برکت رکھی ہو رہی تھی اور پہاڑوں کو نیل کا دھارا
 رَبِّكَ الْحَسَنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَكَمْ نَمَّا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا
 تیرے رب کا بنی اسرائیل پر اس بات پر کہ وہ ٹھہرے صبر کیے ہوئے اور خواب کیا ہم نے جو بنایا تھا فرعون اور اسکی قوم نے اور جو
 كَانُوا يَعْرِشُونَ ۝

انکو چڑھانے تھے چتر دیوں پر
 فَا نْتَقَمْنَا مِنْهُمْ۔ پھر انتقام لیا ہم نے اس قوم سے۔ یعنی انتقام لینے اور انکے کردار کی سزا کو پہنچانے کا ہم نے ارادہ کیا۔ فَا غْرَقْنَاهُمْ
 فِي الْيَمِّ۔ پس غرق کر دیا ہم نے انکو یوم میں بفسر نے کہا کہ وہ شور پانی کا بحر ہے یعنی بحر شور کو یوم کہتے ہیں۔ ازہری نے کہا کہ یوم کا لفظ شور پانی
 اور شیرین پانی دونوں پر اطلاق ہوتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ کی ماں کو جو حکم ہوا کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دے تو فرمایا۔ فَا قَذَيْتُهُ فِي الْيَمِّ۔
 ڈال دے اسکو یوم میں حالانکہ دریا سے نیل میں ڈال دینے کا حکم ہوا تھا اور اسکا پانی شیرین ہے۔ کذا فی السراج۔ بیضاوی نے کہا کہ قولہ فی الیم
 یعنی ایسے سمندر میں جسکی تھاہ نہیں ملتی۔ اور بعض نے کہا کہ لجة البحر۔ مراد ہے بہر حال اب کلام امین ہے کہ یہ کون سمندر تھا پس شیخ ابن کثیر
 نے کہا کہ وہی سمندر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے جدا کیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل اس سے پار ہو گئے تھے اس بیان
 تو کچھ معلوم نہوا اور مولف فتح البیان نے لکھا کہ قال الا زہری الیم معروف لفظہ سرانیۃ عورتا العرب و یقع علی البحر الملح والعذب والمراد
 نیل مصر و مو عذب انتہی کلامہ۔ اور یہ مولف مذکور کا سو ہے اسے سراج کی عبارت تلخیص کرنے میں یہ دھوکا اٹھایا اور ازہری وغیرہ نے
 نہیں کہا کہ نیل مصر مراد ہے بلکہ قولہ فَا قَذَيْتُهُ فِي الْيَمِّ۔ فی الیم میں اسے کہا کہ اس یم سے دریا سے نیل مراد ہے جو شیرین ہے پس یم کا اطلاق دریا
 شیرین پر بھی ہوتا ہے اور یہ طلب نہیں ہے کہ اس مقام پر یم سے دریا سے نیل مراد ہے اور البتہ بہت سے اہل تفسیر اس مقام پر بالتحقیق
 گئے ہیں کہ مراد نیل مصر ہے اور محققین نے کہا کہ وہ بحر قلزم کا اوپر کا سرا ہے جو اس زمانہ میں آبنائے سوز سے بحیرہ روم سے مل گیا ہے اور
 خطیب رحمہ اللہ نے ابتدائے سورہ بقرہ میں تصریح کر دی ہے جیسا کہ وہاں نقل ہو چکا حاصل یہ ہوا کہ قولہ فَا غْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ یعنی
 انکو سمندر میں غرق کیا۔ وہ بحر قلزم ہے۔ بِآيَاتِنَا۔ بار سبب یہ ہے یعنی سبب اسکے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا اور
 آیات کو۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اور تھے ان آیات سے غفلت رکھنے والے۔ یعنی ان آیات میں تہرا اور فکر نہیں کرتے تھے ان
 کہ دنیا کی ضمیر نقرتہ کی طرف راجع ہے جو فاتقنا سے مفہوم ہے مگر قول اول صحیح ہے۔ اگر کہا جاوے کہ غفلت تو فعل ایمان نہیں

ربع

انہی کے حکم میں زمینیں غفلت پر وعید کیونکر وارد ہوئی۔ جواب دیا گیا کہ غفلت سے یہاں اعراض کرنا مراد ہے اور آیات کی طرف التفات
 نہ کیا اور انہیں فکر نہ کیا صحیح کہ مانند غافلوں کے ہو گئے گویا آیات سے غافل تھے پس یہ بالعموم ہے انکے اعراض اور بے پروائی کرنے میں۔ اگر
 کہا جاوے کہ جھٹلانے و غفلت کرنے کے ساتھ ان لوگوں نے اور بہت سے افعال ذمہ و علم و جوہر نہیں والے تھے جنکی تعداد کثیر ہے پھر انتقام
 انہیں تکذیب و غفلت و دوباتوں سے کیونکر ہوا تو جواب دیا گیا کہ دوباتوں کے ذکر کرنے سے اور باتوں کی نفی نہیں نکلتی ہے پس بڑی بڑی
 دوباتیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت میں دلالت ہے کہ آیات الہی میں نظر کرنا واجب ہے اس واسطے قوم قبیلہ پر
 مذمت وارد ہوئی کہ وہ لوگ ان آیات سے غافل رہے اور اس میں دلالت ہے کہ محض تقلید کرنا مذموم ہے لہذا فی السراج پھر جب اللہ تعالیٰ نے
 قوم نوح کا فرق بیان فرمایا تو بعد اسکے مومنین پر احسان ذکر فرمایا کہ ہم نے انکو رو سے زمین کا وارث کیا بقولہ۔ **وَ اَوْزَنَّا الْقَوَدَ الَّذِیْنَ**
حَاكَمُوا اِیْمَتَضَعْفُونَ۔ اور وارث کیا ہم نے اس قوم کو جو مستضعف بنائی جاتی تھی یعنی ضعیف خواہ بنائے جاتے تھے باہن طور کہ تکبر کرنے
 والے آل فرعون انکو غلامی میں پکڑ کر ذلیل و خست محنت کے کام لیتے تھے اور وہ بنی اسرائیل میں انکو وارث فرمایا۔ **مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَ**
مَغَارِبِهَا الَّتِیْ بَدَلْنَا فِیْهَا۔ مشارق و مغارب اس زمین کو جس میں ہم نے برکت دی ہے یعنی خوشگوار پانی سے اور درختان میوہ دار و دیگر
 اشجار سے اپنی برکت سے سرسبز کیا ہے اور وہ ملک شام ہے جسکی تعریف احادیث صحیحہ میں بھی آئی ہے اور اسپر سر ہر طرف شمس سایہ کیے رہتے ہیں
 اور جن رو قنادہ سے ارض مذکور کی یہی تفسیر مروی ہے اور مشارق و مغارب بصیغہ جمع سے مراد ہے کہ جمع جہات ملک شام کا وارث کیا اور
 بیضاوی نے کہا کہ فراغہ و عمالقہ کے بعد بنو اسرائیل ملک شام کے وارث ہوئے ہیں۔ **قَالَ الْخَطِیْبُ** وہ دریا سے فرات سے بحر سرف تا کہ
 ہے جہان سے موسیٰ علیہ السلام و بنو اسرائیل نے عبور کیا تھا اور فرعون مع لشکر اس میں ڈوب گیا تھا اور یہی بقاعی نے تفسیر سورہ امدہ میں
 قریت سے نقل کیا ہے اور بعض نے کہا کہ تمام رو سے زمین مراد ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں سے داؤد و سلیمان ہوئے جو اس طرح زمین کے
 مالک ہوئے **وَقَالَ الْمُرْجَمُ**۔ اور یہ صحیح نہیں کیونکہ قولہ الہی **بَارَكْنَا صِفَةَ الْاَرْضِ** ہے پس خاص اس صفت کی زمین ہوئی نہ تمام زمین اور نیز
 حضرت داؤد و سلیمان تمام زمین کے مالک تھے بادشاہ نہیں ہوئے ہیں ہاں بادشاہت جن انسان پر ایک خاص طور سے تھی جو اور کسی کو نصیب
 نہیں ہوئی اور قولہ تعالیٰ **غَدَا شَرُّ رَوَّاحِهَا** شہر کی تفسیر میں انشا اللہ تعالیٰ بیان ہوگا۔ **وَدَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنٰی عَلٰی بَنِیْ اِسْرٰئِیْلَ**
یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یعنی پورا و ستر ہوا جیسے عرب بولتے ہیں تم علیہم الامر یہ امر انبر تمام ہوا یعنی پورا جاری و ثابت ہوا اور مراد کلمہ سے وہ
 کلمہ و نذیر ان من علی الذین استضعفوا فی الارض و علیہم ائمتہ و علیہم الوارثین الایہ ہے اور یہی مجاہد نے فرمایا اور اسکو ابن جریر نے اختیار کیا ہے
 قولہ **حَسْبُکُمْ اِن یَّرٰکُمْ اِلٰہُکُمْ فِی الْاَرْضِ** الایہ مراد ہے اور دونوں کی مراد ایک ہی ہے لیکن ثانی اقرب ہے مگر آنکہ اول کا نزول
 پہلا ہوا جو حسنی ثابت اسن ہے اور یہ کلمہ کی صفت واقع ہے اور بنی اسرائیل پر اس کلمہ حسنی کے تمام ہونے سے مراد بطریق مجاز آنکہ جو وعدہ
 دیا گیا تھا کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمکو زمین میں خلیفہ کیا جائیگا وہ وعدہ پورا کیا گیا اور انجاز وعدہ کو مجازاً تمام الکلام اس لئے کہتے
 ہیں کہ وعدہ گویا معلق لٹکا رہتا ہے پھر جب وہ چیز جسکا وعدہ ہے حاصل ہوگئی تو وعدہ تمام ہو گیا اور کلمہ کے تار کو یہاں رسم الخط میں کشیدہ
 ہیں اور تاکہ صبر و اکی بار سبب ہے اور مترجم کے نزدیک اولیٰ یہ ہے کہ بار مقابلہ و عوض ہو یعنی بمقابلہ انکے صبر کے اور اللہ تعالیٰ کے
 وعدہ کے۔ اور یہ مالک کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت و مشیت ہے کہما قال ان الارض لشدیو شہا من لیشا من عبا وہ۔ اور یہ کوئی بزرگی
 نہیں الا انکہ اس سے عاقبت کا تقویٰ حاصل ہوا اور اس میں آمادگی ہے کہ صبر و ثابت قدمی کرنے اور نفس سے مخالفت کرنے میں بڑا درجہ

فرضاً ہے زمینوں
 والوں کے بعد اور
 مملکتوں کے بعد ان
 کے بعد ان کے بعد

ملتا ہے۔ یعنی اور تیرے رب کا کلمہ نیک بحق بنی اسرائیل پورا ہوا اور مقابلہ ان لوگوں کے صبر کے جو انھوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا اور فرعونوں کے قتل و اذیت میں اٹھایا تھا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہلاک کر دینا اور آئینہ صانع مراد عمارت و مکانات۔ ما یعرشون یعنی مایینوں لے یا فرعون۔ جو عمارتیں بلند کرتے تھے کہ انہوں نے ان کو بجا کرنا۔ اور حسن نے کہا کہ جو باغ انگور وغیرہ عیش پر چڑھاتے تھے وہ منہ قولہ وهو الذی انشا جنات معروشات الایہ۔ اور اولی یہ ہے کہ ہلاک کرنا۔ وڈھالنا بطور عموم مجاز کے ہو جیسے بولتے ہیں کہ فلان کا غرور ڈھالیا اور یہ محاورہ عرب کا بھی متوافق ہے پس جسے عموم مجاز کو اختیار کیا اس کے نزدیک فرعون واسکی قوم کی وہ سب چیزیں جو ناپسند تھیں اور تکبر کی تھیں اللہ تعالیٰ نے ڈھا دیں۔ یعنی اور ڈھا دیا ہم نے وہ کہ جس کے فرعون بنا تھا اور اسکی قوم اور وہ جو وہ بلند کرتے تھے۔ الحاصل فرعون واسکی قوم سرکش کا فرظالم کا یہ انجام ہوا اور بنو اسرائیل مطیع ایماندار مظلوم صابرون کو یہ عوض ملا کہ جاسے ان لوگوں کے حاکم ہوئے۔ فان فی العرالس قولہ تعالیٰ ولما وقع علیہم الرجز الایہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسندوں کے عہد توڑنے کی خبر دی۔ اس میں وہ بھی داخل ہیں جنھوں نے واضح آیات و ظاہر معجزات اور روشن کلمات دیکھ کر عہد توڑا اور بلاؤں میں عذاب چکھنے کے بعد جان بوجھ کر انکار کیا حالانکہ رسالت و نبوت و ولایت کو سچا جان لیا تھا پس فرعونوں کا یہ حال تھا کہ جب ورطہ ہلاکت میں پڑے تو بنی اسرائیل علیہ السلام سے التجا کی حالانکہ پہلے جفا کر چکے تھے مگر اس التجا و توبہ نے کچھ نفع نہ دیا اور کچھ نفع دینی کہ علم ازل میں ان کے حق میں شقاوت جاری ہو چکی تھی پس تیر نبوت انکی نجات میں سبب انجام کار کارگر نہوا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو شاخ کے حق میں رعونت اور بے ادبی سے جفا کرتے ہیں پس عوام سے انکی استعانت کچھ مفید نہوگی۔ قاسم نے کہا کہ جو لوگ اوقات سلامت میں اسرار اولیاء کی رعایت نہیں رکھتے تو انکو مصیبت کے وقتوں میں اولیاء کی طرف التجا بھی مفید نہوگی۔ تو نہیں دیکھتا کہ فرعونوں کو نزول عذاب کے وقت التجا کرنا کچھ مفید نہوا جبکہ انھوں نے موسیٰ سے مخالفت کی تھی حتیٰ کہ وہ ہوا جو اللہ عزوجل نے فرمایا بقولہ فاتقنا منہم فاغرتا فی الیم الایہ۔ یعنی عذاب و نعمت الہی میں گرفتار ہو کر غرق ہو گئے۔ قولہ تعالیٰ و مت کلمۃ ربک الحسنی الایہ۔ موار حکمت میں آیت کے معنی سے اشارہ لیا جاتا ہے کہ کلمہ صفت ازلی ہے اور یہ یوں ہے کہ اول تعالیٰ عزوجل نے انکو سابق علم میں یاد فرمایا کہ عبادت خالص کی انکو توفیق ہوگی اور معرض امتحان میں مقبول ہونگے اور بلاؤں و محنت میں صابر رہینگے اور یہ محض عطا و رحمت ہے کیونکہ وقوع فعل و جزا اور صبر و رضا کی انکی حق میں اول تعالیٰ سے یہ نعمت انکو مل چکی تھی پس وہ انکے وجود سے پہلے محض انعام و فضل سے انپر پوری ہو چکی تھی پس توفیق طاعت و عطا و معرفت سے یہ کلمہ پورا ہو گیا اور عنایت الہی ازلی کچھ انکے صبر و احتمال ظلم پر معلق نہ تھی بلکہ کلمہ الحسنی کی میراث میں سے یہ بات ہے کہ ان لوگوں سے ایسے افعال صادر ہوئے اگر نہ ہوتا تو وہ کبھی صبر نہ کرتے۔ تو نہیں دیکھتا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ و اصبرک الالباب اللہ پس تمت کلمۃ ربک الحسنی کے یہ معنی ہیں کہ بدون علت اکتساب کے ان لوگوں پر عنایت ازلی پوری ہو گئی اور اول تعالیٰ کی صفات ازلی کسی علت حدوث کی محتاج نہیں کیونکہ حدوث کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ کرنے میں کچھ دخل نہیں ہے۔ قال الجنید رحمہ اللہ طابوا تمام الکلمۃ بوجود النعمۃ واللہ علی الصبر فاستشعر و التثبت بجبال الوفا عند من ابلاہم لیم علیہم کلمۃ الحسنی بحبل الشار علی اصبر الذی ضمن لہم اتمام الوفا باوفا و لا یستعجل الخازن نے فرمایا کہ صبر پر مواظبت کرنے سے انھوں نے تمام نعمت کو طلب کیا اور شعور حاصل پایا کہ جس وعدہ کے اتمام کا ان سے وعدہ فرمایا تھا وہ اس وقت تمام ہو گا جب کہ شرط صبر کو بجالاویں ان بلاؤں میں جو انپر لازم ہوئی ہیں اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ الحسنی انپر لکھا ہے صبر کرنے سے تمام ہوا اور انکو میراث ملک دنیا و عقبی عطا ہوئی۔ انتہی ما فی العرالس بسر اج میں ہے کہ یہ بات تک اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔

سب وید انجام کو بیان فراموشی اسرائیل کے اخبار بیان فرمائے کہ انھوں نے ناشکری سے بعد نجات کے اور تمام نعمت کے کیا کیا باتیں احدث کیں اور کیونکر تار و پارس زبانی فقال تعالیٰ

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ آصْنَاهِ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا

اوپا لانا بنے بنی اسرائیل کو دبا سے تو ہونچے ایک لوگوں پر کہ وہ جن میں لگ رہے تھے اپنے بتوں کے بولے اے موسیٰ بادے ہو بھی

إِلَهُكُمْ مَا لَهُمُ الْقُوَّةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَثَلٌ لِّمَا هُمْ فِيهِ وَبِطِلُّ مَا

کہتے ہیں انکے بت ہیں کہا تم لوگ جہل کرتے ہو یہ لوگ جو ہیں تباہ ہونا ہے جس کام میں لگے ہیں اور غلط ہے جو

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

کر رہے ہیں

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ اور تجاوز کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے۔ یعنی فرعون مع قوم کو ڈبانے سے پہلے بنے بنو اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا جیسا کہ پارہ اول میں بیان ہو چکا اور بیان عطف قصہ تمام کلمہ حسنی کا بنی اسرائیل پر ہے۔ مروی ہے کہ سمندر سے عاشورا کے روز تجاوز فرمایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس روز شکر کا روزہ رکھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے عاشورا کا روزہ رکھا اور حکم دیا ہے بلکہ کہا گیا کہ واجب تھا وثبت بآخری و ہون ثلاثاً خطیب نے کہا کہ بنی اسرائیل پر وعدہ پورا ہوا اور اس میں قید تھی کہ فی نظر کیف تعلمون۔ یعنی تم کو خلیفہ کر کے دیکھے کہ کیسے عمل کرتے ہو مگر بنی اسرائیل نے پہلے ہی سے رعایت نعمت چھوڑنی شروع کی چنانچہ ذکر فرمایا۔ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ آصْنَاهِ لَّهُمْ اے فر و اعلیٰ قوم کا نوا قہمین علی عبادۃ اصنام ہم پس گذرے ایک ایسی قوم پر جو اپنے بتوں کی عبادت پر مقیم تھے۔ ابن جریج نے کہا کہ گاسے کی صورت کے بت بنے ہوئے تھے اور یہیں سے بنی اسرائیل کے دلوں میں ان بتوں کی صورت جمی تھی حتیٰ کہ جب سامری نے گوسالہ بنایا تو اسکے فتنہ میں پڑ گئے بعض نے کہا کہ یہ قوم جب کا بیان ہے قوم نوح سے تھے اور سمندر کنارے بستے تھے اور بعض مفسرین نے کہا کہ کنعانی لوگ تھے جن پر جہاد کرنے کا موٹی ہو گیا تھا۔ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهُكُمْ مَا لَهُمُ الْقُوَّةُ بنو اسرائیل بولے کہ اے موسیٰ ہمارے واسطے آگ بنا دے جیسے ان لوگوں کے آگہ میں بنو اسرائیل سے بعضے مراد ہیں سب نہیں کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ ستر آدمی بھی تھے جنکو مناجات کو جانے کے وقت چھانٹا گیا اور ایسے صالحین بھی تھے کہ انکی شان بالیقین ایسے سوال کی نہیں تھی۔ اور لفظ یا موسیٰ سے خطاب کرنے میں انکی جفا و سخت ولی کا اظہار ہے کہ بت بنانے کی درخواست کے مقابلہ میں اسکا کیا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلہیں آیات معجزات و فرعونوں پر تو اترو فان وغیرہ کے نشانات دیکھ لیتے اور فرعون کے عدم توحید پر غرق ہونے کو جان لینے کے باوجود انتہار درجہ کے جہالت سے یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے سواے غیر کی عبادت بھی جائز ہے جبکہ آگ مقرر کیا جاوے اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام کا جواب نقل فرمایا کہ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ تم ایسی قوم ہو کہ جہالت کرتے ہو۔ یعنی نئی نئی جہالت نکالتے ہو اور جہلموں کا مفعول محذوف ہے یعنی نعمت آہی ہے مگر انکی اسکی مقابلہ میں جہالت سے غیر خدا کی عبادت مانگی مفسرین نے لکھا کہ مفعول محذوف کرنے میں جہل مطلق کی تعریف ہے کیونکہ جہالت کے واسطے کوئی بات خاص نہیں فرمائی۔ اور جملہ جہالت ان جو واسطے تحقیق کے ہے یہ انکی جہالت کی تاکید ہے کیونکہ بعد معائنہ ان آیات کثیرہ کے جو گذر چکی تھیں پھر ایسا سوال کرنا سخت بعید تھا اور بہت شنیع تھا۔ فی السراج امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے

کہ مدینہ کی قوم یہود سے جو جاہلانہ قابل تعجب باتیں معائنہ کرتے تھے انکو انکے باپ دادوں پر قیاس کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کی عقل اور ہوشیاری
مقصود یہ ہے کہ بعد نزول ان آیات کے مدینہ میں یہ آیتیں آپ کیلئے یہود کا حال دیکھنے کے وقت تسلی ہوگئی ہیں ورنہ سوچنا کہ یہود کی عقل اور ہوشیاری
فانہم چہ حضرت موسیٰ کی بیعت بیان فرمائی کہ جہان بنی اسرائیل کو سمجھایا۔ ان ہوں کو لایہ متبتتہ ماہم فیہ تبارک و تعالیٰ
جو شکستہ برتن ہو گیا ہے۔ ان حرف تھتقی داخل ہے جملہ اسمیہ پر اور مورلا بت اور تبراہم فیہ یعنی بالکسا ہے وہ چیزیں ہیں اور پڑے ہیں
یہ جملہ خبر متبرک ہے۔ حال ترجمہ یہ ہوا کہ البتہ یہ لوگ اس حال میں پڑے ہیں کہ جس چیز میں وہ گھسے ہوئے ہیں وہ متبرک ہے۔ فی البیضا وی
یعنی اللہ تعالیٰ ڈھا دیگا انکے اس دین کو جس پر وہ جسے ہیں اور انکے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیگا۔ و بطل ما کانوا یعلمون۔ اور باطل مضمحل
ہے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ اس سے انکی مراد یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ
کے سواے غیر کی عبادت میں مشغول ہوا تو اُسے اپنے قلب سے معرفت الہی کو زائل کر دیا حالانکہ عبادت سے مقصود یہی تھا کہ معرفت حاصل ہو
یہیں سے کہا گیا کہ جس چیز سے دل پڑ ہو وہی تیرا معبود ہے اور اسواے حضرت باری تعالیٰ کے کسی تصور کو اس طرح رکھنا اور انہیں ہر
اور یہ بڑی سخت بلا ہے اس واسطے اس کلام کو نہایت سخت تاکیدات سے بیان فرمایا۔ فی البیضا وی۔ اس کلام میں بنی اسرائیل کو اس
چیز سے جو انہوں نے مانگی تھی کمال نفرت دلانے اور تحذیر کرنے کے واسطے یہ تمام مبالغہ کیا کہ ہولار اہم اشارہ کو ان کا اہم کیا اور جس میں وہ
پڑے ہیں اسکو متبرک فرما کر خبر دی اور انکے افعال کے باطل ہونے کی خبر دی اور دونوں جملہ جوائن کی خبر واقع میں انہیں خبر کو مقدم فرمایا
یعنی ماہم فیہ متبرک میں خبر مقدم فرمائی اور باطل ما کانوا یعلمون میں بھی ایسا ہی ہے پس تنبیہ ہے کہ اس حال کو ملاکت ضرور لاحق ہے اور
انکے اعمال کو سواے بطلان وستی کے کچھ نہیں ہے۔ تمام کلام کا حاصل یہ ہے جو شیخ ابن کثیر نے کہا کہ بنو اسرائیل کے جاہلون نے واقعہ
فرعون و قبط میں بڑی بڑی آیات و معجزات دیکھنے کے بعد مندر سے اتر کر نجات پا کر جہالت سے ایک قوم کو بت بوجہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے
کہا کہ ہمارے واسطے بھی ایک ایسا ہی بت بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے بت ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ عظمت و جلال الہی
سے جاہل قوم ہو۔ اسے نادانویہ لوگ جس حال میں پڑے ہیں یہ خواہ مخواہ ہلاک شدہ ہے اور جن اعمال میں پڑے ہیں خواہ مخواہ جہت و نیست ہیں
امام احمد نے ابو وقار اللیثی سے روایت کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں کونکے راہ میں سدرہ پر ہو کر گذرے تو
میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے واسطے بھی ایسا ہی ذات انوار بنا دیجئے جیسے کافروں کا یہ ذات انوار ہے اور کافروں کا قاعدہ تھا کہ ایک
سدرہ سے اپنے ہتھیار لٹکاتے اور اسکے گرد اعتراف کرتے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر یہ تو ویسا ہی سوال ہے جیسا بنو اسرائیل
نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اجعل لنا آئینا کم آئینہ تم بھی اپنے انگوٹوں کی راہ پر چلو گے و قد رواہ ابن ابی شیبہ والنسائی وابن المنذر
وابن مردویہ وابوشیح والطبرانی وابن ابی حاتم والترمذی وقال حدیث صحیح

ذات انوار
ابی حاتم
ابن ابی حاتم
ابن ابی حاتم
ابن ابی حاتم

قال اغيبر الله ابائكم الها وهو فضلكم على العلميين واذا نجيتكم من ال فرعون كسوة وكم من
کہا کیا اللہ کے سواے اور کوئی معبود اور اُسے تمکو بزرگی دی سب جہان پر اور وہ وقت یاد کرو جب چاکلا اپنے حکو فرعون واپوں سے دینے تھے تم کو
العذاب يقتلون ابناءكم ويقتلون نساءكم وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم
ارڈائے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھے تمہاری عورتیں اور امیں احسان ہے تمہارے سب کا
قال اغيبر الله ابائكم الها۔ اے قال لہم موسیٰ علیہ السلام جیسا علی وجہ تعجب والا انکارا غیر اللہ العلی کہم آرا یعنی اللہ ہی

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

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَا إِيَاسَهُمْ فِي قَوْمِهِمَا الَّذِي هُوَ لَمْ يَصْبِرْ أَنْ يَرَىٰ الْكَافِرِينَ ۝

اور وعدہ ٹھہرایا ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا اور پورا کیا انکو دل سے تباہی ہوئی مدت تیرے رب کی چالیس رات اور کہا موسیٰ نے

لَا خِيَابَ لَهُمْ فِي قَوْمِهِمَا وَالَّذِينَ هُمْ فِي قَوْمِهِمَا وَالَّذِينَ هُمْ فِي قَوْمِهِمَا

اپنے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ رہ میری قوم میں اور سنوار اور نہ چل بگاڑنے والوں کی راہ

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَا إِيَاسَهُمْ فِي قَوْمِهِمَا الَّذِي هُوَ لَمْ يَصْبِرْ أَنْ يَرَىٰ الْكَافِرِينَ ۝

نکلمہ عن اہتمام ہا بان یصوہا المعنی وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو تیس رات کا کہ ہم کلام کرینگے اس مدت کے پورے ہونے پر یا میں طور کہ روزے

کے ساتھ اس مدت کو پورا کیے پس اگر شرط پوری کی تو ہم کلام کرینگے اور یہ عینہ ذوالقعدہ کا تھا اور یہی اکثر مفسرین کا قول ہے جس میں سے مجاہد

و مسروق و ابن جریر ہیں اور ابن عباس سے بھی مروی ہے پس موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت میں دن کو روزے رکھے اور رات میں عبادت

کی پھر جب مدت پوری ہونے کو تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزے کی وجہ سے جو ٹھنڈی ہونے لگی تھی اسکی جگہ سے غار میں گوشہ نشین ہو کر عبادت میں

و خیال سے بدبو سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی بمقتضائے بشریت اسکو بڑا سمجھ کر جس جنگل کے غار میں گوشہ نشین ہو کر عبادت میں

وہیں ایک درخت کے ریشہ سے مسواک لیکر اس سے مسواک کر لی پس لاکہ نے کہا کہ ہم آپ کے ٹھنڈے سے مشک کی خوشبو پاتے تھے اور اس سے

آپ نے بگاڑ دیا اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اسے موسیٰ تو نے نہیں جانا کہ روزہ دار کے ٹھنڈے کے خلوف تو اللہ تعالیٰ نے

نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اور دس دن روز رکھنے کا حکم دیا تاکہ مع خلوف دس دن کے کلام کرنے کے

جیسا کہ اول تعالیٰ نے فرمایا۔ وَأَتَمَّمْنَا إِيَاسَهُمْ فِي قَوْمِهِمَا الَّذِي هُوَ لَمْ يَصْبِرْ أَنْ يَرَىٰ الْكَافِرِينَ ۝

اس قول پر دسویں تاریخ ذی الحجہ کو کلام نصیب ہوا اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلیعم کے واسطے یہ روزے لکھے تاکہ

اس کی تفسیر میں گذر کہ عرفات میں جمعہ کے روز اسکا نزول ہوا ہے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَنْ لَعْنَتُ لَيْلَةَ
 عرفات جوئی سے کلام کرنے کا وقت وعدہ۔ پس میقات اور وقت میں فرق یہ ہے کہ میقات وہ وقت جس میں کوئی کام مقدر ہوا اور وقت
 میں جو اس کے واسطے ہو عام اس سے کہ کوئی مقدار مقرر ہو یا نہ ہو اور آربعین کو نصب بنا برآں کہ حال ہے اور لیلۃ اسکی تفسیر ہے اسے تم بالغامزہ
 عدۃ۔ اور یہ چالیس یعنی پہلی تین راتیں اور یہ دس راتیں مگر پونین اگر کہا جاوے کہ یہ تو ہر شخص جانتا ہے اسکے بیان میں کیا حکمت ہو جواب آنکہ
 تمام بعشر میں ابراہیم تھا کہ تین راتیں ہی دس سے تم ہوں یا میں طور کہ اول دو دہائی ہوں پھر تیسری دہائی سے تمیم ہوئی لہذا چالیس سے
 صریح کرنے میں ابراہیم دور ہوا۔ بلکہ ذکرہ افسسوں ولم یرض بہ لہم جمع حق رضا فانہ قلیل الجردی علی انہ یوقیل بعشر سوا بالزال الوہم المذکور
 نعم بلکہ اس میں اعلام ہے میقات الرب تبارک وتعالیٰ چالیس ہے اور بعضے اہل تحقیق نے ذکر کیا ہے کہ عدد چالیس کے واسطے مقامات
 خاص میں ایک تکمیل خاص ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کو چالیس برس پر نبوت ہوتی ہے اور نظائر اور بھی ہیں فضلہ فی المواہب۔ معنی
 کہ بھر پور ہو گئی میقات یعنی پورا ہوا موسیٰ سے اسکے پروردگار کا کلام کرنے کا وقت وعدہ در حالیکہ پہنچا چالیس رات تاکہ سورہ بقرہ میں
 ان چالیس کو محفل ذکر فرمایا ہے اور یہاں تفصیل کر دی ہے۔ پھر جب میقات پوری ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کو جانے کا قصد کیا
 یہ اپنے بھائی کو وصیت کی کہ قال تعالیٰ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي۔ اخی یعنی کن خلیفہ تیری۔ تو میرا خلیفہ ہو کر رہ
 اَصْحَابِ امْرُؤٍ۔ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ تو میرا خلیفہ ہو کر رہ میری قوم میں اور اصلاح کر انکے کام کی۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
 الْمُتَفِئِدِينَ۔ اور مت پیروی کر مفسدون کے راہ کی۔ اگر کہا جاوے کہ ہارون علیہ السلام بھی نبی بزرگ تھے انکی شان سے نہ تھا کہ
 مفسدون کی راہ چلیں اور وہ خود اصلاح کرتے اور خود نبی تھے انکو خلیفہ کیا مقرر فرمایا۔ تو جواب یہ ہے کہ راہ مفسدین کی پیروی سے یہ
 مراد ہے کہ کسی مفسد کی بات میں اسکی موافقت نہ کریں اور مقصود اس سے تاکید ہے اور ہارون اگرچہ نبی بزرگ تھے مگر اس رسالت میں
 موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور انکے مددگار اور وزیر تھے۔ کہا حکلی اللہ تعالیٰ واجعل لے وزیر من اہلی ہارون اخی الآیۃ۔ اور وزیر اصل
 میں ہوتا بلکہ کار سلطنت میں بطور نیابت انجام دیتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ آنحضرت صلعم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ انت سنی
 ہارون من موسیٰ۔ یعنی تو میرا بھائی رشتہ دار میرا نائب اس کام میں ایسا ہے جیسے حضرت موسیٰ کے نائب ہارون انکے بھائی تھے
 بعض مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میقات کو کہہ طور کے دامن میں تمام کرنے کے لیے جاتے وقت ہارون کو خلیفہ کیا تھا چنانچہ
 جہاں سے مروی ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تین راتوں کے بعد وعدہ دیا ہے کہ میں ملون اور تیر میں ہارون کو
 کہہ کر تا ہوں پھر جب موسیٰ روانہ ہو گئے تو وہاں میقات میں اللہ تعالیٰ نے دس راتیں اور پھر ہارون اپنی اسرائیل جو سامری کے فتنہ
 بنا رہے وہ انھیں دس راتوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ کہا سیاتی الفصۃ النشار اللہ تعالیٰ بالجملہ موسیٰ علیہ السلام وصیت کر کے روانہ
 لعلت فی العرائس۔ قولہ تعالیٰ وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ الآیۃ۔ سنت اسی عزوجل میں سے یہ بات ہے کہ جب کسی بندے کو کسی
 نبی مشرف کرنا چاہا جو اسکو حاصل نہ تھا اور قربت و مناجات دینی چاہی اور ملک و ملکوت کے عجائب اسپر ظاہر کرنے چاہے تو
 دردت سے صاف اور ہر قصد و بہت سے خالص فرماتا ہے اور طرح طرح کے مجاہدہ سے اسکو مراض فرماتا ہے اور اسکے پیٹ کو
 ان صفائی رہنے کا حکم دیتا ہے الا اسقدر کہ جس سے اسکی پشت قائم رہے تاکہ غواشی قلب بسبب اسکی شدت گرسنگی کے سوختہ ہو جاویں
 اسکی اسے مقام نظر پاکیزہ ہو اور آب ریاضت و مجاہدہ سے اسکے جوارح کو طہر و پاک فرماتا ہے اور زاویہ خلوت میں لطائف

مناجات و مشاہدہ کا مستحق فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی راہ میں اولیاء کے گوش دل کھلتے اور چشم اولیاء کھٹکتا ہے۔ تاکہ انکو اپنا کلام سناسدے اور اپنا جلال و جمال دکھلا دے اور ان اوقات میں ہم مشاہدہ انکے خلوات و مناجات میں انکو اپنی مناجاتوں سے وہی لوگ پاتے ہیں جو مراقبہ و ریاضت میں قائم ہیں اور اسی طرف اشارہ ہے پیاروی بقولہ ان لوگوں میں ایام دہر کلمہ نجات الایمان و اللہ اعلم بالصواب اور ہمیں سے چالیس رات کا چلہ۔ ابتداً حال میں اولیاء اللہ کے حق میں خالص نیت سے خلوت و ریاضت و حصول حکمت انزل فرماتا ہے۔ اسکا سنہ غریبہ کے واسطے سنت مقرر ہو گیا ہے کیونکہ انوار و حکمت الہی کا ظہور اسی شخص کے واسطے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے جلال و جلال سے حتیٰ کہ اپنے نفس کی برداشت سے بھی منفرد ہو جاوے و سن ہنہا پیروی ان میں خالص اللہ ربیعین صبا حاضر تینا بیع حکمتہ من قلبہ علی لسانہ یعنی چالیس راتیں جو شخص خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عبادت پر قائم رہے اسکے قلب سے حکمت کے چشمہ اس کی زبان پر روان ہوتے ہیں۔ پھر جب تیس راتیں پوری ہوئیں تو لذیذ خطاب سے اور لطف جمال سے وقت پورا نہوا یعنی اسقدر میں تکمیل ہوئی تو اور دو راتیں کی پس دس راتیں اور زائد عطا ہوئیں اور یہ انکے غلبہ شوق و عشق و محبت کا نتیجہ تھا اور بھی فرمایا کہ تمنا با بعشر پس یہ شہود عین کا تمہرہ تھا چنانچہ پوری میقات کو فرمایا کہ تم میقات ربیعین لیلۃ اور ربیعین سے مراد تو اتر حالات اور استقامت بواروات ہے تاکہ اسکے بعد جگہ کشف کو متحمل ہو سکے اور انوار قدم کے ظہور پر مستقیم رہے۔ اور رات کا ذکر اس معنی کرے کہ اغیار کی نظر سے اسرار مخفی رہیں اور موصلت صافی ہو پس سبحان اللہ کیا شان ہے رات کی کہ کیا کیا پاکیزہ خطاب سنتی ہے اور کیا کیا لطائف و عجائب دیکھتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدے میں ایک میقات اسواسطے مقرر فرمادی کہ شوق و خوف و ہجران و محبت کا غلبہ ہو۔ ابوبکر بن طاہر سے پوچھا گیا کہ کیا بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب پروردگار تعالیٰ کی مناجات میں جاتے تھے تو بھوک نہ لگی اور جب خضر علیہ السلام کی ملاقات کو جاتے تھے تو آدھے دن میں بھوکے ہو گئے کافی قولہ اتنا غدا اننا لقینا الایۃ تو جواب دیا کہ مناجات الہی کی مہیت نے اسکو کھانا پانی سب بھلا دیا اور قصہ خضر کے سفر میں بلا پر بلا زیادہ ہوئی کیونکہ وہ سفر تادیب تھا بخلاف مناجات کے کہ وہ سفر کرامت تھا۔ پھر جب مناجات کے سفر کا قصد کیا تو ہارون کو قوم پر خلیفہ کر دیا اور یہ غیرت لہام اسرار انزل ہے وہ قولہ تعالیٰ وقال موسیٰ لانیہ ہارون اظنی فی قومی الایۃ ہارون کو شریعت پر خلیفہ کیا اور مقام حقیقت میں خود منفرد ہو گئے کیونکہ حقیقت میں غیر کی گنجائش در بیان میں نہیں ہے عشق میں شرکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ عشق کو عاشق کے وجود پر غیرت ہے صرف معشوق کا باقی ہونا مقضای عشق ہے پھر غیر کی کہاں گنجائش ہے پس ہارون علیہ السلام نے جو نبی صلح تھے بلا گفتگو خلافت کو قبول کر لیا اور کوئی درخواست نہیں کی اگرچہ انکے دل میں درگاہ مناجات تک ساتھ حاضر ہونے کا اشتیاق ہو یا ستاد نے کہنے کے فرعون کی طرف بھیجے جانے کے وقت موسیٰ نے خود درخواست کی کہ واشرکہ فی امری الایۃ۔ اور جب خطاب و مناجات کی طرف قصد کیا تو ہارون سے کہا کہ اظنی فی قومی الایۃ ساور یہ علم و رضا ہارون علیہ السلام پر دلیل ہے اور آیت میں دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے خلیفہ نہیں ہوتے ہیں مگر انکی ہی علامت ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی سنت پر قدم بچتے ہیں اور انھیں کے اسوہ اور طریقہ کی پیروی کرتے ہیں اور آخر انکے طفیل میں صدق ارادت کی وجہ سے درجات پاتے ہیں شیخ محمد بن حاتم نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کے خلیفہ اور انکے خلیفہ کے خلیفہ برابر چلے آتے ہیں جو ایک دوسرے کے بعد است میں سنت صحاب خلافت کرتے ہیں اور طریقہ انکا وہی ہوتا ہے جو اصحاب کا طریقہ تھا۔ اپنے مطاع کے بعد چونکہ اسی کے طریقہ پر ہوتا ہے اور وہ بطریقہ نبوت ہے لہذا سب سنت نبی علیہ السلام ہوتے ہیں اور سنت و طریقہ میں ضابطہ کرنا چاہتے ہیں اسکی یہ لوگ حفاظت کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ سب سے اول اس مقام پر حاضر ہوئے۔

اسطرح خلافت میں اولیٰ بسنت قائم ہوئے تھے اور اگر اسطرح خلافت میں اولیٰ بسنت قائم نہ ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کی سنت کی حفاظت اپنے طریقہ پر
 ہوئی کیونکہ حفظ کسی چیز کا اسکے طریقہ پر منوط ہے اور وہ بعد الہام و علم ہے اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوا چنانچہ مردوں کے قتال پر
 گناہ ہوئے اور انہیں اسکے امور صریح ہیں۔ قال الترمذی حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا
 یہ حکم کہ مردوں کو ن سے جہاد کیا جاوے مکر وہ جانا تھا اور آخر کار جب انجام معلوم ہوا تو ہم نے بہت تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ادا کی
 قال الشیخ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو وراثت بشریت سے پاک اور شوق و شاہدہ میں مستقیم ہوئے اور سیقات پوری ہوئی تو تعلقات خلافت
 سے منقطع ہونے کے بعد مقام مناجات الہی کے واسطے حاضر ہوئے کہا قال تعالیٰ

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِسَيِّئَاتِنَا وَكَلَّمَ رَبَّهُ لَقَدْ قَالَ رَبِّ ارِنِّي أَنظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِن
 انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِّي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ
 كَلَّمَ مُوسَىٰ صَٰعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

گرچہ موسیٰ بیہوش پھر جب چونکا بولا تیری ذات پاک ہر مین نے توبہ کی تیرے پاس اور میں سب سے پہلے یقین لایا

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِسَيِّئَاتِنَا۔ اے اللہ وقت الذی واعدناہ بالکلام فیہ۔ اور جب آیا موسیٰ ہماری سیئات پر یعنی ایسے وقت پر جس میں
 ہم نے اس سے کلام کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ وَكَلَّمَ رَبَّهُ اور کلام کیا اُس سے اسکے پروردگار نے۔ اگر کہا جاوے کہ اوپر کے سیاق سے
 ظاہر ہون تھا وکلناہ۔ اور ہم نے اس سے کلام کیا۔ تو جواب یہ کہ ہمیں صنعت التفات ہے اور تصریح و تاکید ہے کہ کلام اسکے پروردگار ہی نے کیا
 بدون واسطہ کے اور کلام امین آتا ہے۔ قَالَ رَبِّ ارِنِّي أَنظُرَ إِلَيْكَ۔ اے قال رب ارنی نفسک انظر الیک۔ یعنی کہا کہ اے پروردگار
 میرے دکھلا دے مجھے اپنی ذات کو میں تیری طرف نظر کروں۔ قَالَ لَنْ نَرِيكَ اے لا تقد علی رویتی۔ فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا یعنی
 تو مجھے دیکھنے پر قدرت و طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وَلَكِن انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ وَلَكِن بہاڑ کی طرف دیکھتا رہ جو تجھ سے زیادہ قوی ہے فَإِنِ اسْتَقَرَّ
 مَكَانَهُ۔ پس اگر بہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا۔ فَسَوْفَ تَرِنِّي تو البتہ تو مجھے دیکھ لے گا ورنہ تجھے طاقت نہیں ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ پھر
 جب تجلی فرمائی اسکے پروردگار نے بہاڑ کے لیے جَعَلَهُ دَكًّا تو گردیا بہاڑ کو مد کوک زمین کے برابر۔ حمزہ و کسائی کی قرارۃ میں۔ وکار بعد ہمزہ
 بنا و باقیوں کی قرارۃ بالفصرے۔ وَخَدَّمَ مُوسَىٰ صَٰعِقًا۔ اور گراموسی صعق ہو کر یعنی غشی میں ہو کر فَلَمَّا أَفَاقَ پھر جب افاقہ پایا۔ یعنی
 غشی سے اور بعض نے جو کہا کہ صعقا یعنی مردہ ہو کر ہے تو وہ ضعیف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب اُس نے افاقہ پایا۔ قَالَ سُبْحٰنَكَ
 اے پروردگار تنہا بہاڑ۔ تَبْتُ إِلَيْكَ۔ میں نے تیری جناب میں توبہ کی ایسی بات کا سوال کرنے سے جسکے مانگنے کا تجھے حکم نہیں ہوا تھا۔
 اگرچہ گناہ نہ تھا کیونکہ گناہگار کا ایسے مقام پر کیا کام ہے لیکن بدون اجازت ملنے کے سوال کر بیٹھنا انبیاء کی شان سے خوب لائق نہیں ہے
 اور پہلے توبہ کی کیونکہ حسات الا براریات المقربین ہوتی ہیں۔ قال القرطبی اُمت کا اجماع ہے کہ یہ توبہ کسی گناہ سے نہ تھی۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ
 میں پہلے مومن ہوں اپنے زمانہ میں کیونکہ ہر پیغمبر اپنے زمانہ میں ایمان میں اول ہے۔ ابن عباسؓ و مجاہدؓ نے کہا کہ مراد انکہ نبی اسرئیل
 پہلے مومن تھے حضرت نوحؑ و ہودؑ و صالحؑ علیہم السلام وغیرہ انبیاء گزرے ہیں اور ابوالعالیہ نے کہا کہ قبل موسیٰ کے اور مومن تھے

ولیکن مراد یہ ہے کہ میں اول ایمان لایا ہوں کہ قیامت تک تجھ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ بلکہ اس کے معنی یہ لیے جاوین کہ اس حالت سے معائنہ کر کے ایمان لانا سب سے اول میرا ہی واقع ہوا ہے تو البتہ تجھ سے قبل اور بھی ضرور ایمان رکھتے ہونگے کہ قیامت تک بالعمانہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے فتاویٰ شرح ہوگا ایت کریمین کہ باوجود ظہور کے اہل بدعت و راس نے اپنی ہوا و ہوس سے سچا تاویلین نکالیں اور اعتقاد برحق جس پر انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام اور صلوات اوست قائم تھے ہمیں رخنہ ڈالا پس بتوفیق آئی یہاں دونوں مقام مذکور ہوتے ہیں الا اول فی قولہ و کلمہ رزہ کلام باری تعالیٰ آیت کریمہ سے صریح ثابت ہے کیونکہ معنی یہ ہیں کہ کلام کیا موسیٰ سے اسکے پروردگار نے۔ قال المفسر اسے کلمہ رزہ بلا واسطہ کلاما لیسیمین یعنی کلام کیا پروردگار نے بلا واسطہ موسیٰ سے ایسا کلام کہ اسکو ہر طرف سے سنا لینے اسکے واسطے کوئی جہت خاص نہ تھی زبان عربیہ میں تکلم بلا واسطہ کلام کرنے کو کہتے ہیں لہذا مفسرین نے بلا واسطہ کام کرنے پر قطع کیا ہے۔ یعنی اپنا کلام بدون واسطہ اور بدون کسی کیفیت کے موسیٰ علیہ السلام کو سنا یا اور موسیٰ اور اپنے کلام کے درمیان سے حجاب اٹھا دیا پس اسکو موسیٰ علیہ السلام نے سُن لیا اور یہ مراد نہیں ہے کہ موسیٰ کے واسطے اپنا کلام پیدا کیا جسکو موسیٰ نے سُنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے۔ قال ابن خشری فی الکشاف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بلا واسطہ کلام کیا جیسے فرشتوں سے کلام کرتا ہے لیکن تکلم اس طرح کہ بولتا ہو اکلام بعض اجرام میں پیدا کر دیا جیسے خطوط کلام سے لکھا ہوا کلام لوح محفوظ میں پیدا کر دیا ہے اور یہاں ایک شجر میں پیدا کر دیا تھا جس سے موسیٰ نے سُن لیا انتہی اور یہی فرقہ معتزلہ کا مذہب ہے اور ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ نہایت ہی ضعیف قول ہے اور خطیب و رازی وغیرہ نے کہا بلکہ باطل و خطا ہے اسکے باطل ہونے میں کچھ شک نہیں کہ خلاف نص کتاب و سنت و خلاف اجماع سلف بلکہ جملہ انبیاء علیہم السلام ہے اور نیز درخت وغیرہ کسی جرم کو نہیں ہو سکتا کہ یوں کہے۔ انی انا اللہ لا آک الا انا فاعبدنی و اقم الصلوٰۃ لذكری جیسا کہ سورہ طہ کی آیت میں آیا ہے پس ثابت ہوا کہ معتزلہ کا قول تو باطل ہے اور بعضے جناب بلکہ حشویہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف و اصوات منقطعہ میں اور وہ قدیم ہے۔ امام رازی نے کبیر میں کہا کہ یہ قول بھی قابل التفات نہیں ہے اور مسترحم کتاب ہے کہ اگر مراد جناب بلکہ کی یہ ہے کہ حروف و اصوات منقطعہ سے یہی معنی ہیں جو مفہوم ہوتے ہیں مع کیفیت کے تو امام رازی کا قول صحیح ہے کہ قابل التفات نہیں ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ اسکی کیفیت سے آگاہی نہیں تو حروف و اصوات کی تفصیل بیفائدہ ہے اور بعض نے کہا کہ جناب بلکہ کے قول کے یہ معنی کہ حروف و اصوات قدیمہ قائم بذاتہ تعالیٰ کو سنا یا پس طور کہ موسیٰ علیہ السلام میں ایک اور اک پیدا کر دیا ہے اس سے موسیٰ نے سُن لیا۔ اور یہ معنی باوجود اسکے کہ جناب بلکہ سے ثابت نہیں ہوے ہمیں خلل ظاہر ہے کیونکہ حروف و اصوات کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا متصور نہیں اور اگر کیفیت سے قطع نظر مراد ہے یعنی ہر کیفیت نہیں معلوم تو پھر صفت کی طرف رجوع ہے لہذا حروف و اصوات کا بیان بیفائدہ ہے علاوہ برین کوئی اور اک جدید پیدا کر دینا خلاف منصوص ہے اور مسقط کمال ہے کیونکہ بعد اس وقت کے وہ اور کئی باقی نہیں رہا فافہم اور وراکس میں لایا کہ تاویلات میں شیخ ابو منصور ماتریدی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آواز موسیٰ جو کلام آسمانی ہوا کرتی تھی اور موسیٰ کا اختصاص اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو ایسی آواز جسکو خود پیدا کیا ہے سنادی بدون اسکے کہ یہ آواز مخلوق میں کسی کی مکتبہ ہو اور اسپر اعتراض کیا گیا کہ مال اسکا یہ ہے کہ موسیٰ نے درحقیقت کلام آسمانی نہیں سنا علاوہ برین کلام بلا واسطہ ہوا بلا واسطہ ہے پس معتزلہ کے قول کے ماننے سے حتی کہ جو معتزلہ پر وارد ہے وہی اسپر بھی وارد ہے امام رازی نے کہا کہ اکثر علماء کرام نے قول یہ ہے کہ کلام آسمانی ایک صفت ہے جو ان حروف و اصوات کی مغاثر ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ صفت حقیقتاً آسمانی ہے

اللہ تعالیٰ نے حجاب کو رکھ دیا اور جسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار ہونا جائز سمجھ ہے حالانکہ وہ جسم نہیں اور نہ عرض ہے اس طرح
 اسکی سنت کا دیدار اور کلام کا سماع جائز و صحیح ہے اگرچہ وہ حروف و اصوات نہیں ہے اور یہ جو موی ہوگا کہ موی اس کلام کو ہر بہت سے سنت
 کے اس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے اور وہ مخلوق میں سے کسی کے کلام کے مانند نہیں ہے۔ قال المترجم یہ قول جید و قوی ہے اور
 کمال اسکا یہ ہے کہ کلام الہی ایک صفت قدیم قائم بذاتہ تعالیٰ ہے پس اسکا سماع حاصل ہوا اور کیفیت اسکی بالکل معلوم نہیں جیسا شریعت کی
 دیگر صفات و ذات کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اور صاحب موافق نے کہا کہ علماء اشعریہ نے جو یہ سمجھا کہ صفت قائم بذاتہ تعالیٰ فقط معنی میں
 اور وہی فقط صفت قدیم میں اور یہی عبارات تو وہ مجازاً کلام میں درحقیقت نہیں ہیں تو یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مصحف میں
 جو کچھ ہے اگرچہ وہ نقوش و خط حادث ہیں لیکن جسکو حفظ ہے وہ درحقیقت کلام اللہ تعالیٰ کا حافظ ہے حتیٰ کہ جو پڑھا جاتا ہے اگر کوئی انکار
 کرے کہ یہ کلام الہی نہیں تو وہ کافر ہے اور شیخ اشعری نے جو کہا کہ کلام نفسی وہ معنی نفسی میں تو مراد یہ ہے کہ امر قائم بذات باری تعالیٰ میں
 اور یہ لفظ و معنی دونوں کو شامل میں اگرچہ تلفظ کرنے میں بسبب اسکے کہ جو قوت ہم میں ہے وہ مساعد نہیں خواہ مخواہ اس سے تقدیم و تاخیر
 واقع ہوتی ہے ورنہ فی نفسہ جس صفت سے کہ وہ قائم بذات باری تعالیٰ ہے کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہے اور یہی محمد بن عبدالکریم الشہرستانی
 نے نہایت الاقدام میں اختیار کیا ہے۔ پس محصل یہ ظاہر ہوا کہ کلام الہی ایک صفت قدیم ہے اور وہ قائم بذاتہ تعالیٰ ہے اور وہ الفاظ و معنی
 دونوں کو شامل ہے اور جیسے ہم لوگوں کے تلفظ میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے اس سے وہ پاک و بری ہے پس اسکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا
 یا میں طور کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب مرتفع کر دیا اور بلا کیفیت اور بدون بہت سنا ہے اور ایک جماعت سلف و خلف نے صفت کلام الہی کی تاویل
 میں غرض نہیں کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام قدیم سے ہے جو اسکی ذات پاک کے لائق ہے اور وہ کلام مخلوق سے مشابہ نہیں ہے جیسے
 اسکی ذات پاک و صفات پاک کسی چیز سے مشابہ نہیں ہیں اور انبیاء علیہم السلام سے متواتر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام بکلام ہے پس ہم اس پر ایمان
 لائے ہیں اور اسکی کیفیت میں بحث نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اجل ہے اس سے کہ کوئی اسکی ذات و صفات کی کیفیت ادراک کر سکے پس
 معنی قولہ تعالیٰ فلما جاور موسیٰ لم یقاتنا و کلہ ربہ۔ پھر جب آیا موسیٰ ہمارے وعدہ کلام کے وقت مقررہ پر اور بلا واسطہ کلام کیا اس سے اس کے
 پروردگار نے ایسا کلام جو مخلوق کے کلام کے مانند حرف و آواز نہ تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے حجاب مرتفع کیا کہ اسنے صفت قدیم قائم بذات الہی
 پر و جل سے سنا۔ پھر واضح ہو کہ یہ سماع کلام فقط موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا کیونکہ کلہ ربہ بن موسیٰ کی تخصیص و تشریف ہے اور تخصیص بذکر
 دلالت کرتی ہے نفی ما عدہ پر جیسا کہ اپنے موقع پر مقرر ہو چکا ہے۔ اور خطیب نے لکھا کہ قاضی نے کہا کہ نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان ستر
 آدمیوں نے بھی سنا جو قولہ تعالیٰ و اختار موسیٰ قومی سبعین رجلاً لم یقاتنا الآیۃ سے ساتھ معلوم ہوئے ہیں کیونکہ انکے حاضر لانے سے غرض یہی تھی
 کہ قوم کو بیان کے اجر سے کی خبر دیوں۔ و قال المترجم ظاہر یہ ہے کہ موافقت متعدد تھے اور بیان اول بیقات کا ذکر ہے پس کوئی ساتھ تھا
 اسکا کہ بعض کا قول ہے اور شاید کلام قاضی اس بنا پر ہے کہ ایک ہی بیقات واقع ہوئی ہے جیسا کہ بعض دیگر کا قول ہے۔ واللہ اعلم۔ بالجملہ
 لائے کہ کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام پروردگار کو سنا تو غایت علاوت سے بدون اجازت کے دیدار کا سوال کیا کما قال تعالیٰ
 من سأل عن النظر الیک۔ اور اس میں دلالت ہے کہ دیدار باری تعالیٰ جائز ہے اور یہی مقام دوم ہے اس مسئلہ میں اسلام کے فرقوں
 کے سوائے اہل سنت کے سب گمراہ و منکرین اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار محال ہے اور یہ لوگ مخالف سنت بلکہ مخالف انبیاء علیہم السلام
 کے مخالفوں نے خبر دی اس سے بجا تاویل کر کے انکار کرتے ہیں اور اپنی ناقص عقل و رائے کی پابندی میں پڑ کر سنت سے منکر ہوتے ہیں اور

منشا اس گمراہی کا جہاں و مقامیں ہیں جو شیطان کا اصل مادہ فساد تھا حالانکہ بدلائل قطعیہ منصوصہ و بلاشبہ ہر شے کے لئے
 مترجم کا ہمین ایک رسالہ مستقل ہے۔ لیکن یہاں مختصر طور پر وہ دلائل جو اس مقام سے متعلق ہیں لانا ہے۔ اول آنکہ میں اس مسئلہ کے
 میں دیدار باری تعالیٰ جائز ہونے کی دلیل ہے اس واسطے کہ اگر دیدار محال ہوتا تو موسیٰ اسکو طلب نہ کرتے کیونکہ وہ نبی تھے اور انہیں علم ہوا کہ
 محال بات کا طلب کرنا محال ہے خصوصاً ایسی چیز میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہالت کو مقتضی ہو یعنی اگر دیدار محال ہوتا تو لازم آتا کہ موسیٰ کو
 یہی معرفت الہی سے جہالت تھی کہ ایسی بات طلب کی جو اسکی شان میں محال ہے پس ثابت ہوا کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے اگر کہا جائے ہے
 کہ ممکن تھا تو حاصل کیوں نہ ہو جواب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی نظر میں یہ استدلال نہیں ہے کہ دیکھ سکے پس آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہر پو
 دیکھینگے جیسا کہ قولہ تعالیٰ وجوہ یومئذناظرۃ الیہ رہنا ناظرۃ سے ثابت ہے اور بہت سی صحیح احادیث جو بدرجہ تواتر پہنچی ہیں انہیں مصرح ہے
 کہ مومنین قیامت میں اپنے پروردگار تعالیٰ کو بلا حجاب دیکھینگے جیسا کہ اسی آیت کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہوئی اور سلف صالحین
 سب کا اس امر پر اجماع تھا جیسا کہ وہیں انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگا۔ قال النسفی والبغوی ہذا السؤال دلیل لاہل السنۃ علی جواز الرویۃ
 فان ہوئی اعتقاد ان اللہ تعالیٰ مرئی حتی سائرہا و اعتقاد جواز الایجاز علی اللہ تعالیٰ کفر ثبوت انہ جائز انہی۔ فان قبل کانت وقوعہا مستحیلاً
 فیلزم بالزم۔ قلت ان ارید انہ یستحیل مطلقاً فمنوع لما عرفت من الجواز وان ارید انہ یستحیل من جہت انہ لم یحیل لاسباب الرویۃ او من جہت انہ تعالیٰ
 وعدہا فی الآخرة لمسلم ولکن لا یلزم اعتقاد جواز الایجاز و ہذا ظاہر۔ واجاب فی العالم انہ سالہ ظنا منہ انہ یجوز ان یری فی الدنیا ایضاً۔ اور
 کشفات میں زرخشری معتزلی نے بر بنا مذہب الاعتزال کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ دیدار باری تعالیٰ محال ہے لیکن یہ سوال انکا
 اپنی قوم کو چپ کرنے و بھانے کے واسطے تھا جو کہتے تھے کہ آری اللہ جبرۃ ہم کو اللہ تعالیٰ کو عیاناً دکھلا دے۔ بیضاوی نے کہا کہ یہ خطا ہے
 اس واسطے کہ اگر رویت مستحیل تھی تو واجب تھا کہ انکی تحویل کرتے جیسے جب انہوں نے بت مانگا تھا تو انکو قوم جاہل کہا تھا اور انکا شبہہ
 دور کیا تھا۔ نسفی نے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ پر محال ہے اسکی تقریر کرنا بھی کفر ہے حالانکہ موسیٰ نے سوال میں اسکے تقریر کی پس ثابت ہوا کہ محال
 نہیں ہے۔ معتزلہ میں سے کعبی و ام نے جب دیکھا کہ قوم کو بھانے کی تاویل نہیں بنتی ہے تو کہا کہ سوال کے معنی یہ ہیں کہ رب ارنی آیت منک
 اعلمک یہ بالضرورة کافی النظر الیک۔ یعنی اے رب تو مجھے اپنی طرف سے ایک آیت دکھلا دے جس سے بالضرورة میں تجھے جان جاؤں گویا کہ
 میں تیری طرف دیکھتا ہوں۔ اور رد کر دیا گیا کہ حضرت موسیٰ نبی اولو العزم تھے کیا انکو یقین نہ تھا اور پھر انہوں نے تحویل طور پر جو جائز نہیں
 ہے یہ کلام کہا حالانکہ اگر کفر نہیں تو حرام ہے جو انبیاء پر روا نہیں ہے عارادہ برین یعنی خلاف نظم میں جو تحریف ہوتی ہے پس وہ روا نہیں ہے
 لہذا صحیح ہوا کہ سوال امر جائز کا تھا اور دیدار باری تعالیٰ دنیا میں جائز ہے اور قیامت میں واقع ہوگا۔ کشفات میں کہا کہ جواب اسکا سوال ہے
 دلالت کرتا ہے یعنی قولہ تعالیٰ لن ترینی بیضاوی نے جواب دیا کہ جواب سے محال ہونے پر دلیل لانا نہایت سخت غلطی ہے اس واسطے کہ اسکی
 معنی یہ ہیں کہ تو مجھے نہ دیکھے گا۔ پس یہ تو اس بات پر بھی دلالت نہیں کرنا کہ بھی نہ دیکھے گا یا کوئی اور سولے تیرے نہ دیکھے گا پھر محال ہونا اس سے
 بڑھی ہوئی بات ہے اور یہ کہنا کہ بالضرورة یہ محال ہونے پر دلالت کرتا ہے یہ پوری جہالت ہے یا خواہ مخواہ انکا و کابیرہ ہے۔ نسفی نے کہا کہ محال
 کیسے یہ تو خود جائز ہونے کی دلیل ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لن آری میں دیکھا نہیں جاؤں بلکہ یون فرمایا کہ لن ترینی
 اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دکھا دیتا پس اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز نہ ہوتا تو فرمایا کہ میں مرئی نہیں ہوں اس واسطے کہ وہاں بیان کی کہ محال
 اور اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نہ پایا کیا اور نہ عتاب کیا اور اگر محال ہوتا تو عتاب فرمایا جیسے نوح علیہ السلام کو لانا کہ عتاب

واقع ہوتا اور مستقر نہ رہا تو وہ حال سے خالی نہیں یا تو مستقر رہنا حال تھا تو دیدار ہی حال ہوگا یعنی نہیں سکتا اور اگر مستقر رہا تو دیدار ہو سکتا ہے اگرچہ وافی ہوا۔ پس ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ کا استقرار حال نہیں بلکہ ممکن ہے اس لیے کہ پہاڑ کا استقرار ممکن ہے حال ہی میں یا تو واجب ہے یا ممکن ہے یا ممکن ہے اول و دوم دونوں شق باطل ہیں تو تیسری شق صحیح ہے بطلان اول اس لیے کہ واجب ہونا تو بالکل غیر ممکن ہے۔ اور جب وہ ہے جو کسی حال میں کبھی زائل نہ ہو چنانچہ حضرت حق تعالیٰ عزوجل کے سوائے کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ نیز یہ بھی نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ کبھی کسی حال میں نہ پائی جاوے حالانکہ پہاڑ پہلے مستقر تھا پس تیسری شق ضرور باقی رہی وہی صحیح ہے۔ نیز یہ بھی کہا کہ جس حال میں پہاڑ مستقر نہ تھا تب شرط ہو اس شرط حال ہے تو شرط بھی محال ہے بدین دلیل کہ شرط ہونے کے حال میں وہ پہاڑ حرکت نہ کر سکتا تھا اگر ساکن تھا تو شرط پایا جانا چاہیے اور جب نہ پایا گیا تو وہ ضرور متحرک تھا و نہ شرط کے امام رازی نے جواب دیا کہ کلام کے وقوع میں نہیں بلکہ امکان میں ہے باعتبار اسکی ذات بدون لحاظ کسی امر کے حیث قال والجواب ان الکلام فی استقرارہ من حیث ہوہو فان اعتبار حالہ اشی من حیث ہوہو مغائر لا اعتبار حالہ بشرط کذا فان اشی علی شرط الوجود واجب علی شرط عدمہ متمنع من دونہا من حیث ہوہو ممکن فلک استقرارہ لہبل فی نفسہ ممکن۔ وقال العلامة التفتازانی والیضالام متمنع استقرارہ لہبل حال حرکتہ لان تواردا حد علی بالآخر ممکن فلکن ان یستقر ولا یتحرک وانما الحمال وجودہا معاومہو غیر لازم فاذا ثبت بطلان الامتناع ثبت انہ فی نفسہ ممکن فاذا کان ممکنا مہو شرط للرویۃ صار الشرط اے الرویۃ ممکنا فبطلت الاستحالة۔ اور جب استحالة باطل ہو بلکہ ثابت ہو کہ دیدار حاصل ہونا ممکن ہے تو امام رازی نے کہا کہ بعد اسکے یقین کرنا واجب ہے کہ مومنین کو قیامت میں حاصل ہوگا کیونکہ امت اسلامیہ میں دو ہی قول والے ہیں ایک وہ کہ دنیا و آخرت دونوں جگہ محال کہتے ہیں۔ دوم وہ کہ دنیا میں جائز اور آخرت میں واقع کہتے ہیں پس جب محال ہونا باطل ٹھہرا تو دوسرے قول پر اجماع ہوا کیونکہ تیسرا قول کسی کا نہیں پس تیسرا قول کوئی نکلے تو باطل ہوگا۔ وقال المترجم الاولی فی استدلال الوقوع ان یقال اذا ثبت ان الاستحالة باطلہ وجب لقول بالوقوع بدلیل قوله تعالیٰ وجوہ یومعنا ضرة الی ربنا ناظرۃ الایۃ۔ فان ہذہ الایۃ تدل علی الوقوع بالنص اذا جازہ التاویل عن المادین انما ہی دلیل الاستحالة الذی قرن بالمرجوح فاذا بطلت الاستحالة وجب المصیر الی المعنی الراجح الذی ہو وقوعہ رویت اللہ تعالیٰ اذ القول بالمرجوح مع الامکان بالراجح غیر جائز فثبت وقوعہا بالنص ہذا ہو المقصود قلہ الحمد والمنة ولبسط الکلام فی رسالۃ المترجم پھر واضح ہو کہ قولہ فلما تجلی ربہ للعبیل۔ کی تفسیر میں امام احمد نے حضرت انس سے روایت کی کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اسقدر نور سے تجلی فرمائی آپ نے اپنی چھٹنگلیا کا اوپر کا ذرا سا کنارہ بتلایا۔ و قد رواہ الترمذی وقال حسن صحیح والحاکم وقال علی شرط مسلم ورواہ الطبرانی ایضاً وقال المفسر سنادہ جمید و قد رواہ الحاکم لہ شاہد عن ابن عباس۔ علامہ نسفی نے لکھا کہ شیخ ابو منصور ترمذی نے فرمایا کہ حیل کے واسطے تجلی کرنے کے معنی وہ ہیں جو شیخ اشعری نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں قوت دیدار و علم پیدا فرمادی تھی یہاں تک کہ اُس نے رب تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا اور تاب نہ لا کر مد کوک کیا گیا اور اس میں صریح تخصیص ہے کہ او تعالیٰ شانہ کا دیدار ہو گا انتہی کلامہ معالم میں کہا کہ اصل میں سید السعدی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہزاد پر دونوں سے درم کے برابر نور ظاہر فرمایا پس پہاڑ کو مد کوک کر دیا یعنی باخاک ہوا برابر نور ظاہر مترجم کتاب ہے کہ پہاڑ کے حق میں قوت دیدار پیدا کرنے کی تاویل بلا ضرورت ہے کیونکہ مفسرین سلف میں سے ایک تھا کہ وہ اسے سمجھا کہ پہاڑ وغیرہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتی و توجید و تسبیح و تحمید کرتی ہیں اور سابق میں یہ بتیق گذر چکا ہے یہاں احوال سے پہاڑ پر یہ کہہ طور ہے اور تفسیر وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ بخاری کی حدیث صعبۃ الطور سے جو اس کی تفسیر میں ہے اور

Marfat.com

بالحقیقہ فی الغیب فی وقت تعالیٰ ولما جاز موسیٰ لبقا تھا۔ میقات کی وہاں کیا گنجائش ہے وہاں شام و صبح کہاں ہے ازل اسکا ابد ہے اور ابد
اسکا ازل ہے مرقا لیکہ اپنی ہر مراد سے منفرد ہو کر اپنی پوری تربیت پر پہنچا تاکہ اسکو دریا سے قدم کی روانی میں اور ازل کے دھارے میں کھڑے
ہونے کی گنجائش حاصل ہو اور عظمت کے سامنے استعزاز بقا رہو اور اگر تعالیٰ اسکو اپنے انوار قرب سے لباس نہ پہناتا تو اپنے رب کی میقات
میں پھل جاتا۔ اسکو اپنی مراد پانے کے واسطے ایک وقت میں بتلایا اور یہ علت بقا بشریت ہے ورنہ ہر نفس کو اسکا ایک وقت اور
کشت ہے۔ بقا لبقا تین اجباب از میقات ہے اور اگر جار لہنا ہوتا تو اجباب بالکل نہ ہوتا۔ پر وہ شب میں اپنے حبیب علیہ السلام کو بجا
ملکوت کے واسطے لیا اور کچھ میقات نہ تھی۔ اور اسری بعد وہ میں اسکو اپنی طرف لیا حتیٰ کہ اسکے حق میں زمانہ و مکان کچھ نہ تھا کیونکہ وہ
بحر قدم کے دیدار میں مستغرق اور بلا سوال واصل ہوا صلے اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم وہاں نہ کچھ حرکت تھی اور نہ اشارہ اور نہ عبارت حتیٰ کہ
اسکے اوپر وردگار کے درمیان کوئی وقت و زمانہ و مکان نہ تھا اور جو آنکھ اپنی طرف سے بہہ فرمائی اُس سے دکھایا اور اپنے دیے کا نون سے
سنایا نبی کلیم اللہ کو ازل میں اپنے خطاب کے واسطے خاص فرمایا۔ کہا قال تعالیٰ دکلمہ ربہ جبکہ کلیم علیہ السلام کے سامع اس میں حدیث
نفس و وسواس باقی نہ رہے تو اسکے سمع کو قوت ازلی کا لباس دیا اور اپنا کلام سنا دیا اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو کیونکہ کلام قدیم سن گئے تھے
حالانکہ حدوث کے کان تھے۔ کلمہ ربہ میں اپنے فضل کا اشارہ ہے کہ جب موسیٰ بصفہ شوق و ہیجان و عشق و ہیجان آیا تو تعالیٰ
جل جلالہ کی طرف سے یہ فضل ہوا کہ پروردگار نے کلام فرمایا اور موسیٰ اپنی خودی سے فانی ہوئے اور وقت فنا میں حضرت عظمت قدیم
و بقا میں تخیر فانی کھڑے ہوئے کچھ نہ جانتا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور کیا چاہتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں نہ مکان ہے نہ زمانہ ہے
اور تعالیٰ کے علم میں وہ وہاب الزہاب کے مرتبہ میں مقرر ہوا اور بالبدلتہ اس سے اور تعالیٰ عزوجل نے کلام فرمایا پس سر موسیٰ ہوا ہوت
میں پرواز کر گیا اور روح موسیٰ آسمان بقا و دوام میں اڑی اور عقل موسیٰ میدان ناپید کنارا حدیث میں اور نقاب موسیٰ انوار و ہدایت
میں پرواز کر گیا اور انہر معدوم کے ہو گیا۔ پہلا کلام تعظیم و ہیبت ہے اور دوسرا کلام لطف و بسط ہے پس کلام اول میں فنا ہوئے اور دوسرے
میں باقی ہوئے اور اگر لطف و کرم الہی شامل حال نہ ہوتا تو اول ہی خطاب میں نیست و نابود ہو جاتے لیکن لطف سے اپنے بندہ برگزیدہ کلیم کو اپنے
عجائب کلام سے سنایا تاکہ اسکو معرفت تمام عطا کرے کیونکہ کلام اسکا مفتاح خزائن صفات و ذات ہے۔ اور اگر ازلی لطف بحال موسیٰ
نہ ہوتا اور تمام عمر کلام روحی و الہام میں رہے تھے اور ہر دم اسی میں گذرنا تھا تو بدلتہ خطاب کے وقت نابود ہو جاتے اور کوئی اثر باقی نہ رہتا
اور لذت و صلاحات کلام سے اثر نہ رہتا۔ کاش اگر مجھے زبان ازلی ملے تو میں اس لذت خطاب کا وصف بیان کروں اسکو کون سمجھیں گے جسے
کبھی اسکا مزہ نہیں پایا۔ پھر جب موسیٰ کا وقت اس لذت خطاب سے پاکیزہ ہوا اور بجز وصال سے غرق شوق ہوئے تو مزید قرب و کشف
مشاہدہ کی درخواست میں سجد ہو گئے اور بسط و انبساط میں قدم اٹھائے اور چہرہ محبت سے نقاب حیا دور کر کے جرات کے میدان میں
قدم رکھا حتیٰ کہ یہ حال ہوا جو تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ قال رب انی انظر الیک۔ مواجید و صالی کا اسپر غلبہ ہوا اور ام کے پردہ سے نکلا
مقام عشق و بیوشی میں رسوم ادب سے جرات کی اس بیوشی سے مقام ذوالدلو اور شہود عین العین کے خواستگار ہوئے کیونکہ نسیم مشاہدہ سے
مشکل وصال باکر قرار نہ ہوا اور کب بقیار عشق کو تاب رہتی ہے جب فنا ہوئے و ابرح مایکون الشوق یوما۔ اذ انوت الخیام من الخیام بتالی
عشق پیچھے کیا + خیمہ سے ملا ہوا ہے خیمہ + واللہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے کثوف غیب پر وہ البتاس صفات میں نہ دیکھا ہوتا اور سردہ
کے وجود کو تجلی البتاسی میں نہ پایا ہوتا تو مشاہدہ صرف کی طرف راہ نہ پاتا اور اللہ اگر دیدار حق البصار بنظر معرفت نہ ہوتا تو موسیٰ سے

اسکا اشارہ کلمہ ربہ اور کلام قدیم سن گئے تھے

اس چیز کی درخواست نہ کرتا جو چشم مخلوق سے خفیہ ہے۔ فلولا رجاہ الوصل باعنت ساعته و لولا مکان الطین لم یصل الیہ۔ اس کو کہہ کر اس کی
 وصال نہیں ملتی جو اسکے واسطے غیبر کی آرزو رکھتا ہے۔ لہٰذا منیٰ من الدنیا الفاؤک مرة + فان نلتها استوفیت کل منائیلہ علیہ علیہ السلام
 لی تکون مکانہ فکن لی اوفار دد علی فوادیا + جعفر رحمہ اللہ نے کہا کہ حق عزوجل نے اپنے بندہ موسیٰ کو پہلے زبانِ حجت سے کلام سنا لیا
 پھر زبانِ جوہد و کرم سنا لیا اور دونوں ہی کی طرف راجع ہیں۔ ابوسین خزار نے فرمایا کہ غیرت الہی سے یہ بات ہے کہ نہیں کلام کیا موسیٰ سے مگر وہ بیانِ شب
 میں اور ہر ذی حس سے اسکو غائب کر دیا تاکہ سوائے موسیٰ کے کوئی اسکے ساتھ حاضر نہ ہو اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے
 کلام کرنے کا یہی دستور ہے۔ قرشی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اسی کی مقدار پر کلام کیا اور اگر حدِ عظمت پر کلام کیا ہوتا
 تو چھلک کر نابود ہو جاتا جعفر نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بشریت سے باہر ہو کر کلام الہی سنا اور کلام کی ایسی طرف اضافت کی اور
 کلام اس سے نصیبت موسیٰ و عبودیت سے کیا پس موسیٰ علیہ السلام اپنے نفس سے غائب ہوا اور اپنی صفات سے فنا ہوا اور پروردگار
 عزوجل نے حقائق معانی سے کلام کیا پس موسیٰ نے صفت موسیٰ کو اپنے رب سے سنا۔ اور محمد صلعم نے صفت رب کو رب سے سنا پس
 پروردگار کے نزدیک وہ احمد المحمودین ہوئے اور اسی وجہ سے مقام محمد صلعم کا انتہی مقام ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقام طور ہوا جب
 اوتعالیٰ نے موسیٰ سے طور پر کلام کیا تب سے اسکی صفات فنا کر دین پس اس پر ثبات کا ظہور نہوا اور کسی کو اس پر قابو نہوا حسین نے اس
 آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے توقیف و ترتیب زائل کر دی اور اللہ تعالیٰ کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف آیا اس طور پر کہ
 اللہ تعالیٰ نے اسکو بلا یا اور پیدا کرنے والے نے اسکے واسطے چاہا اور اسی سے پیدا کیا اور بذل جہد و طاقت و صعوبت مشقات
 کے ساتھ اس پر ظاہر کیا پھر جب اس پر کچھ لقیہ نہ رہا جو متمتع ہو تو مقامِ مواجہہ و مخاطبہ میں کھرا کیا گیا اور اطلاق کیا مضغہ لسان مراجعت و
 مطالبہ کو کیا تو نے قبل اسکے موسیٰ کا قول نہیں سنا جیسا کہ حال ربوبیت کا اسکو مطالعہ کر آیا اور مقام الوہیت کا اسکا مشغفہ تو سوال کیا کہ
 اعلیٰ عقدة من لسانی تاکہ جب وقت آوے تو نطق و بیان کا مالک ہووے بعض نے کہا کہ جب اپنے مالک سے شرح صدر کی
 درخواست کی پھر اپنے لائق تر احوال کو دیکھا کہ اسکا کام آسان کر دیا گیا ہے پس اسکو پورا پورا مانگا تاکہ اس سے بہت بلند مقام پر ترقی کرے
 اور وہ آمد بجانب حق تعالیٰ بحق تعالیٰ ہے کیونکہ جان لیا کہ جو اس تک واصل ہوا اسکو کوئی روکنے والا نہیں رہتا۔ ایسی حالت میں
 لائق ہوا کہ اکیلا اس پاک ذات کی طرف حاضر ہو وہاں شریک و نظیر نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے موافقت کو پورے طور پر
 وفار کیا احوال اس سے سب غائب تھے اسکا کچھ نشان نہ دیکھا اور اپنے غیب و ظہور سے اور اسوائے انکے اور امور سے غائب
 ہوا سوائے اس چیز کے جو حق تعالیٰ کے واسطے اس سے یا اسکے ساتھ تھی یہاں تک کہ محقق ہوا قولہ و لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ و لقد
 منتا علیک مرة اخری۔ پس یہ آمد کا حال ہے اور یہی معنی قولہ ولما جاہر موسیٰ لبقا تانا کے ہیں۔ پھر قولہ و کلمہ ربہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ مفرد
 ہوا اسکے کلام کے ساتھ کیونکہ قبل اسکے بواسطہ سر باطن و ملائکہ و وسائط کے کلام کیا تھا پھر جب اللہ تعالیٰ کرم سے اسکو مقامِ علی میں
 لایا اور حالِ اعظم اسکو محقق کر دیا تو کشف پر کلام کرتے ہوئے خطاب فرمایا اور اسکو ہر ایسی چیز سے جو بیندہ و دیدہ شدہ ہو اور ہر صورت
 مکونہ و منشیہ سے غائب کیا مگر وہی کہ کلام کندہ و کلام کردہ شدہ سے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نزدیک شرفِ اعظم سے مفرد کیا پس
 ایسا خطاب سنا جو مخاطباتِ مخلوق کے مانند نہ تھا پس بچان شوق سے اس سے اور اسکے واسطے طلبِ جاہی مگر نہ اس طلب سے
 مخلوق میں ہوتی ہے اور اللہ عزوجل سے ایسا سوال کیا جو پہلے نہیں کرتا تھا پس اوتعالیٰ کی طرف نظر کرنے کا یہ حال کہ

لحاظیہ سے وصل کی امید نہ ہوتی تو میں ایک دم نہ جینا + اور اگر تیرے خواب کی آرزو نہ ہوتی تو مجھے بندہ آنی ملے۔ ترجمہ: دنیا میں بری تقاضا کیلئے تیرا اور اگر تیرے خواب کی آرزو نہ ہوتی تو مجھے بندہ آنی ملے۔

حقیقت کی طرف رجوع لایا تو اللہ تعالیٰ کو ہر منظور و مقصود میں دیکھا پھر جب اسکے واسطے یہ احوال محقق ہوئے تو کہا کہ رب ارنی النظر الیک
 کیونکہ ہر مری تیری طرف راجع ہے جو کچھ تو دکھلا دے میں تیرے سوا کچھ نہیں دیکھتا ہوں۔ تو نہیں دیکھتا خطاب و جواب قال الشیخ
 قال المريدك علي ذلك خطابه ورحمته اليه اذ ذاك جوابه لاني فاليك النظر واحضار لاني ما شئت فليست غيرك احضرت لاني تحققت
 منك بحال يوجب لي منك ذاك وحق لمن تحقق بهذا و تمكن في ان ينفرد بسؤال لا يشارك فيه بالحقيقة. بعضے کہتے ہیں کہ موسیٰ سماع
 خطاب کی حالت میں عین سکر میں ہو کر سوال کرنے لگے جو مذکور ہوا اور بیہوش کسی امر میں ماخوذ نہیں ہے تو نہیں دیکھتا کہ کتاب مجید میں
 مجنون کے فعل پر ایک حرف بھی عتاب نہیں ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ عزت سماع نے اسکو پاؤں پس زبان اپنی قابو سے باہر ہو گئی اور بقتضا
 انبساط اس کلام سے درخواست و سوال بر جاری ہوئی قصص میں بکھا گیا ہے کہ جاتے وقت اپنی قوم و اہل معرفت سے کہ گئے تھے کہ
 تمہارا کچھ مطلب ہے کوئی کام ہے میں اوتعالے کی جناب میں مناجات کو جاتا ہوں پھر جب خطاب سنا تو کچھ یاد نہ رہا اور وقت کے موافق
 دیدار کی درخواست کی بعض نے کہا کہ جتنا زیادہ قریب اتنا ہی زیادہ مشتاق ہوتا ہے اور عین مناجات میں اپنی خودی سے خارج ہو کر
 درخواست کی۔ بخود نہ تھے بلکہ جتنا پایا اسقدر پیاس زیادہ ہوئی کیونکہ کمال و تمام کوئی راہ وصال نہیں ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام
 نے مقام تفرقہ میں رویت طلب کی پس لن ترانی سے جواب لایا عین الجمع اتم از عین التفرقہ ہے پس موسیٰ کو چھوڑ دے گر جاوین بیہوش ہو کر
 اور پہاڑ پارہ پارہ ہو جاوے پھر بعد بیہوشی کے قالب میں حقائق احادیث کے مکاشفہ پانیکے اور معالم موسیٰ کے نچو کرنے کے بعد حق عزوجل کا
 موسیٰ کے واسطے زندگی دینے والا موسیٰ کے واسطے ہونا موسیٰ کا اپنے واسطے ہونے سے بہتر ہے اور واضح ہو کہ حق عزوجل سے حق تعالیٰ کا
 شہود و بنا بر تحقیق کے خلق کا خلق کے ساتھ باقی ہونے سے زیادہ پورا ہے۔ مجھے یہاں ایک لطیف علم حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ قولہ رب ارنی
 النظر الیک میں موسیٰ علیہ السلام نے اوتعالے عزوجل کا دیدار اوتعالے کی طرف مضاف کیا یعنی تو اسے پاک پروردگار مجھے دکھلا دے کیونکہ
 تو دکھلا دیکھا تو مجھے قوت حاصل ہوگی کہ تجھے دیکھ سکوں ورنہ نہیں کیونکہ موسیٰ آگاہ تھے کہ مجھے چشم حادث حاصل ہے اور اس سے دیدار قدم
 ممکن نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آنکھ مانگی جس سے دیدار حاصل ہو اور وہ عین العین کو دیکھ سکے اور کنہ الکنہ اور قدم
 القدم اور سر الذات اور حقیقتہ الحقیقتہ سے انکشاف پاوے اور یہ نہیں کہ دیکھا نہیں اسواسطے کہ جمیع ذرات سے جمال الہی ظاہر ہے پس
 جب موسیٰ نے غلبہ سکر میں ہو کر دیدار کا سوال کیا تو جواب پایا کہ لن ترانی۔ یعنی دیدار صرف تجھے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ تو حادثات میں
 پڑا ہوا ہے اگرچہ تجھے میری طرف سے چشم انلی اور ابصار ابدی عطا ہوئی ہے اسیواسطے موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ پر حوالہ کیا بقولہ ولكن
 النظر الی الجبل۔ اور لن ترانی میں اسکان دیدار بلکہ وقوع دیدار کی بھی نفی موسیٰ وغیرہ بنین سے نہیں ہے کیونکہ مراد یہ ہے کہ تو اپنی قوت
 سے مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے بلکہ میری قدرت سے دیکھے گا۔ قال المترجم فی حدیث البہیقی۔ و ما بین القوم و بین ان یبصر والی رجم الارواح
 کبریا علی وجه فی جنتہ عدن۔ یعنی قوم اور دیدار باری تعالیٰ کے درمیان جنت عدن میں ہی حائل ہوگا کہ جناب کبریائی سے نظر
 نہیں اٹھا سکتے بہیقی وغیرہ علماء نے فرمایا ہے کہ معنی یہ میں کہ آنکھوں کو سبب جناب کبریائی کے دیکھنے کی خود طاقت نہ ہوگی بلکہ جب
 اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہر ایک سے اسکی منزلت کے موافق پردہ اٹھے گا پس دیکھنا نصیب ہوگا۔ قال الشیخ کیونکہ چشم حادث کو مجال دیدار
 کہ جن عزوجل کے دیدار سے دیکھے تو اسکو دیکھے گا اور دیدار الہی بلا واسطہ یعنی دیدار حق بحق اعلیٰ و اجل ہے اس سے کہ دیدار موسیٰ برائے موسیٰ ہو
 اور لن ترانی یعنی جناب تک تو خود ہے نہیں دیکھے گا کیونکہ حادث کو سطوات عظمت و کبریا کو بوصف قدم و بقا تحمل کرنے کی مجال نہیں ہے

پس جو حادثہ ہونے میں تیرے مثل ہے یعنی پہاڑ اسکو دیکھ کیونکہ سب علت حدوث کے واسطے حدوث البتہ دیکھ سکتا ہے پس پہاڑ کو اپنے فعل کا آئینہ بنایا پھر اپنے مثل کے واسطے اپنی صفت خاصہ سے تجلی فرمائی پھر اُس سے پہاڑ کو تجلی نصیب ہوئی پھر وہی علیہ السلام نے پہاڑ کے آئینہ میں جمال قدیم کو دیکھا کہ بیوش ہو کر گرے کیونکہ اپنے حال کے اندازہ پر اپنے مقصود کو پہنچ گئے اور اگر پہاڑ کے واسطے تجلی صورت ہوئی تو وہی علیہ السلام نابود ہو جاتے بائیں معنی کہ ظاہری وجود سے بھی نیست ہو جاتے اور اگر پہاڑ کے لیے بھی تجلی صرف یعنی خالص ہونے بدون پردہ واسطہ کے تو اسکا پتہ بھی نہ چلتا کیونکہ پہاڑ کو عظمت قدم و سجات ازل کی تجلی ہوئی تھی آنحضرت صلعم نے فرمایا حجاب النور کو کشف لا حرقت سجات و جہہ ما انتہی الیہ بصرہ من خلقہ یعنی حجاب الہی عزوجل نور ہے اگر اسکو کشف فرماوے تو جلاوین اسکی وجہ پاک کے سجات جہان تک مخلوق سے نظر نہنی ہو۔ قال المترجم وجہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے اور یہ مراد نہیں ہے کہ مخلوق کے چہرے مانند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عزوجل سے کوئی مخلوق کسی طرح کسی کیفیت میں مشابہ و مانند نہیں ہے جیسا کہ بارہا بیان ہو چکا اور یہ حدیث ایک ٹکڑا صحیح مسلم کی حدیث کا ہے اور طبرانی نے اسکو سند جید سے روایت کیا ہے قال الشیخ فردی ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی چیز کے واسطے تجلی فرماتا ہے تو وہ چیز اسکے واسطے خاضع یعنی پست و حقیر اور اپنے آپ کو ناپسند سمجھنے لگتی ہے۔ وہب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسکے عرش کو ساتوین آسمان کے فرشتے اٹھاوین و فرمایا کہ اسکو دکھلاوین جب نور عرش ظاہر ہوا تو کشادہ ہوا پہاڑ بسبب عظمت نور عرش کے جو اللہ تعالیٰ عزوجل کے نور پر نشانی ہے پس ایسا جی آسمانوں کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی و عظمت و وحدانیت کی تسبیح پڑھی پس پہاڑ کو ہلا ڈولا آیا اور پارہ پارہ ہو گیا اور وہ درختوں سمیت جل گیا اور بندہ ضعیف موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں بیوش گر پڑا ساتھ روح نہ رہی پس اللہ عزوجل نے وہ پتھر جسپر موسیٰ تھے قبہ کے مانند کر دیا تھا کہ پیش عشق سے جل کر نیست نہ ہو جاوے پس او تعالیٰ کے سلطان کبریائی و عظمت و جلال کی تجلی میں اس دنیا سے فانی کی فانی چیزیں نیست ہیں ان عالم باقی میں بقا حق تعالیٰ قابل ہونگی اور وہ محض فضل الہی ہے لہذا یہاں فرمایا و کن النظر الی الجبل فان استقر مکانہ فموت ترائی۔ یعنی تیرے لیے میں نور عظمت سے پہاڑ پر تجلی فرماتا ہوں وہ تجھے بہت بڑا جسم اور سخت اجزا رکھتا ہے اگر وہ نہ اٹھا سکے تو تیرا ضعیف و نحیف جسم کیونکر میرے نور عظمت کی تجلی برداشت کر سکا قال المترجم صریح ہے کہ اس آنکھ جو اس جسم میں بہ نسبت چشم دل کے تباہ ہے اور یہ مت سمجھو کہ آخرت میں جسم دیگر ہوگا بلکہ قطعاً یقیناً ننگے پاؤں بے ختنہ کئے ہوئے جیسے اول پیدا ہوئے تھے اسی طرح محشور ہونگے مگر آنکہ اہل جنت سب موتی کے مانند پاکیزہ بے داڑھی مچھ کے ایک صورت خاصہ داخل ہونگے وہی باقی ہیں اور وہی دیکھ سکیں گے اور انھیں پر فضل عظیم ہے۔ فافهم ولا یدہنک او پاک الی ہلکۃ الشیاطین ثم قال الشیخ تیری مراد اگر یہ ہے کہ مجھے یہاں دیکھے تو چشم روح و قلب سے دیکھ کہ میں دونوں پر تجلی کرتا ہوں قلب اسکو برداشت کرتا ہے کیونکہ نور ملکوت جبروت سے مخلوق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں آیا کہ لا یسعی ارضی ولا سمانی ولكن سعینی قلب عبدی المؤمن قلت قد روی بیارات و نقده اہل التنقید فوضع البعض وضعہ آخرون و لا شواہد بالمعنی فاحفظہ شیخ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار چشم ظاہری طلب کیا حالانکہ چشم قلبی چشم ظاہری میں وہاں حجاب تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حجاب نہ تھا چنانچہ چشم دل و چشم ظاہر سے دیکھا گیا قال تعالیٰ کذب الفواد مارای بعض نے کہا کہ معنی یہ کہ اسکے فواد نے جھوٹ نہ کہا جو اُس کی آنکھ نے دیکھا یعنی شب معراج میں اور شیخ نے کہا وہاں آویگی مترجم کتاب ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف آئین تھا کہ آنحضرت صلعم نے دیکھا یا نہیں پس جب مور کے ذہن کو لکھو کہ ابن عباس سے منصوص ہے اور حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نورانی ارادہ ہی پر دلالت کرتی ہے اور لکھا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو

پہاڑ کو اپنے فعل کا آئینہ بنایا پھر اپنے مثل کے واسطے اپنی صفت خاصہ سے تجلی فرمائی پھر اُس سے پہاڑ کو تجلی نصیب ہوئی پھر وہی علیہ السلام نے پہاڑ کے آئینہ میں جمال قدیم کو دیکھا کہ بیوش ہو کر گرے کیونکہ اپنے حال کے اندازہ پر اپنے مقصود کو پہنچ گئے اور اگر پہاڑ کے واسطے تجلی صورت ہوئی تو وہی علیہ السلام نابود ہو جاتے بائیں معنی کہ ظاہری وجود سے بھی نیست ہو جاتے اور اگر پہاڑ کے لیے بھی تجلی صرف یعنی خالص ہونے بدون پردہ واسطہ کے تو اسکا پتہ بھی نہ چلتا کیونکہ پہاڑ کو عظمت قدم و سجات ازل کی تجلی ہوئی تھی آنحضرت صلعم نے فرمایا حجاب النور کو کشف لا حرقت سجات و جہہ ما انتہی الیہ بصرہ من خلقہ یعنی حجاب الہی عزوجل نور ہے اگر اسکو کشف فرماوے تو جلاوین اسکی وجہ پاک کے سجات جہان تک مخلوق سے نظر نہنی ہو۔ قال المترجم وجہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے اور یہ مراد نہیں ہے کہ مخلوق کے چہرے مانند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عزوجل سے کوئی مخلوق کسی طرح کسی کیفیت میں مشابہ و مانند نہیں ہے جیسا کہ بارہا بیان ہو چکا اور یہ حدیث ایک ٹکڑا صحیح مسلم کی حدیث کا ہے اور طبرانی نے اسکو سند جید سے روایت کیا ہے قال الشیخ فردی ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی چیز کے واسطے تجلی فرماتا ہے تو وہ چیز اسکے واسطے خاضع یعنی پست و حقیر اور اپنے آپ کو ناپسند سمجھنے لگتی ہے۔ وہب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسکے عرش کو ساتوین آسمان کے فرشتے اٹھاوین و فرمایا کہ اسکو دکھلاوین جب نور عرش ظاہر ہوا تو کشادہ ہوا پہاڑ بسبب عظمت نور عرش کے جو اللہ تعالیٰ عزوجل کے نور پر نشانی ہے پس ایسا جی آسمانوں کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی و عظمت و وحدانیت کی تسبیح پڑھی پس پہاڑ کو ہلا ڈولا آیا اور پارہ پارہ ہو گیا اور وہ درختوں سمیت جل گیا اور بندہ ضعیف موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں بیوش گر پڑا ساتھ روح نہ رہی پس اللہ عزوجل نے وہ پتھر جسپر موسیٰ تھے قبہ کے مانند کر دیا تھا کہ پیش عشق سے جل کر نیست نہ ہو جاوے پس او تعالیٰ کے سلطان کبریائی و عظمت و جلال کی تجلی میں اس دنیا سے فانی کی فانی چیزیں نیست ہیں ان عالم باقی میں بقا حق تعالیٰ قابل ہونگی اور وہ محض فضل الہی ہے لہذا یہاں فرمایا و کن النظر الی الجبل فان استقر مکانہ فموت ترائی۔ یعنی تیرے لیے میں نور عظمت سے پہاڑ پر تجلی فرماتا ہوں وہ تجھے بہت بڑا جسم اور سخت اجزا رکھتا ہے اگر وہ نہ اٹھا سکے تو تیرا ضعیف و نحیف جسم کیونکر میرے نور عظمت کی تجلی برداشت کر سکا قال المترجم صریح ہے کہ اس آنکھ جو اس جسم میں بہ نسبت چشم دل کے تباہ ہے اور یہ مت سمجھو کہ آخرت میں جسم دیگر ہوگا بلکہ قطعاً یقیناً ننگے پاؤں بے ختنہ کئے ہوئے جیسے اول پیدا ہوئے تھے اسی طرح محشور ہونگے مگر آنکہ اہل جنت سب موتی کے مانند پاکیزہ بے داڑھی مچھ کے ایک صورت خاصہ داخل ہونگے وہی باقی ہیں اور وہی دیکھ سکیں گے اور انھیں پر فضل عظیم ہے۔ فافهم ولا یدہنک او پاک الی ہلکۃ الشیاطین ثم قال الشیخ تیری مراد اگر یہ ہے کہ مجھے یہاں دیکھے تو چشم روح و قلب سے دیکھ کہ میں دونوں پر تجلی کرتا ہوں قلب اسکو برداشت کرتا ہے کیونکہ نور ملکوت جبروت سے مخلوق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں آیا کہ لا یسعی ارضی ولا سمانی ولكن سعینی قلب عبدی المؤمن قلت قد روی بیارات و نقده اہل التنقید فوضع البعض وضعہ آخرون و لا شواہد بالمعنی فاحفظہ شیخ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار چشم ظاہری طلب کیا حالانکہ چشم قلبی چشم ظاہری میں وہاں حجاب تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حجاب نہ تھا چنانچہ چشم دل و چشم ظاہر سے دیکھا گیا قال تعالیٰ کذب الفواد مارای بعض نے کہا کہ معنی یہ کہ اسکے فواد نے جھوٹ نہ کہا جو اُس کی آنکھ نے دیکھا یعنی شب معراج میں اور شیخ نے کہا وہاں آویگی مترجم کتاب ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف آئین تھا کہ آنحضرت صلعم نے دیکھا یا نہیں پس جب مور کے ذہن کو لکھو کہ ابن عباس سے منصوص ہے اور حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نورانی ارادہ ہی پر دلالت کرتی ہے اور لکھا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو

کمالی متعلق منصب نبوت ہے اور عورتوں کی تکمیل اس جہت میں ناقص ہے اگرچہ اور جہت سے کامل ہو جاوے لہذا کوئی عورت نبی نہیں
 ہوئی اور تحقیق سورہ نجم میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگی یہاں غرض یہ ہے کہ آثار میں دیدار بقواد منصوص ہے اور شیخ نے آنکھ سے بیان کیا
 ظاہر استخراج اسی دلیل سے ہے جو بیان کی کہ یہاں دل و آنکھ کے درمیان سے حجاب مرفوع تھا بسترجم کتاب ہے کہ معنی یہ ہیں واللہ اعلم کہ
 چشم دل کا انکشاف و انفتاح اس درجہ کمال پر تھا کہ چشم ظاہر کی احتیاج نہ تھی غیر ازینکہ حسن ظاہری اور قبل نبوت میں مفید تھی اور اسی پر
 دلالت کرتا ہے قولہ تمام عینای ولاینام قلبی یعنی میری آنکھیں خواب کرتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا ہے یعنی راحت تن اُسے حاصل ہوتی ہے
 اسی واسطے آپ سوتے و جاگتے میں یکساں دیکھتے بلکہ نماز میں جو لوگ مقتدی ہوتے انکی حرکات کو دیکھا کرتے اور مصرح فرما دیا اور عین نماز میں
 دوزخ و بہشت دیکھتے اور جنوں و شیاطین کو دیکھتے فافہم بسترجم نے تفسیر کر دی اگر اللہ تعالیٰ ہدایت فرماوے تو اس سے بہت کچھ سمجھ حاصل ہو
 واللہ یبدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ قال شیخ جسکے قلب ملکوتی کا دخل آنکھ میں ہوا وہ کشف تجلی جمال و جلال کو بلا حجاب بر ملا دیکھتا ہے
 اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے پڑے ہیں جنکے قلب کو نور جمال کا لباس دیا ہے اور نور ملکوت و جبروت کا انکی آنکھوں میں سرسہ ہے پس اُنکے
 دل نور غیب انکی آنکھوں میں سما جاتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں دیکھتے مگر آنکھ میں جمال الہی نظر آتا ہے کما قیل مارایت شیئا الا ورایت اللہ
 فیہ بسترجم کتاب ہے کہ یہ قول کر گذرا اور تحقیق اسکی واللہ اعلم یہ ہے کہ موجود مصنوع فی ذاتہ اگر مستقل منظور ہو تو اخفی شکر ہے اور اگر منظر فعل
 خاص ہو تو اسپر تجلی صفت ایجاد ہے اور وہ تجلی ذات جلت عظمتہ و کبریا رہ کے موجب ہے پھر تجلی صفت ایجاد میں منظر فعل کی راہ سے
 تفاوت ہے اگرچہ ادنی مخلوق نفس امر مذکور میں مانند اعلیٰ کے ہے الا ظہور میں تفاوت ہے حتیٰ کہ خلقت انسانی آئینہ کبر ہے اور وجہ ظہور
 میں دوسرے انسان سے خود اپنا وجود ہر انسان کو اظہر ہے اور یہی عموم سے خصوص کی طرف ترقی ہے فی قولہ تعالیٰ تَنْزِیْہِمْ آیاتنا فی
 الآفاق و فی انفسہم حتیٰ یمتین لهم انہ الحق۔ اور انہ ہوا الحق۔ نہیں فرمایا کیونکہ مرتبہ ہو تو حاصل نہیں ہو سکتا اور یہی معنی ہیں قولہ من عرفت
 نفسہ فقد عرف ربہ کے اس بیان کو اہل ایمان کے مانند دیکھنا چاہیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت مفید ہے واللہ الموفق۔ قال شیخ حضرت
 موسیٰ شہود صفات پاک میں ایسے غرق تھے کہ اپنی خبر نہ تھی اور گمان کیا کہ میں غائب از مشاہدہ ہوں پس دیدار کا سوال کیا پس النظر الی الجبل
 سے پہاڑ کی طرف متوجہ کر کے ہوشیار کیا کہ تو کہاں ہے تاکہ ایک دم محروم ہو کر قدر وصال سمجھے اور وہیں سے تجلی خاص پھر شاہد کر لیا۔ فافہم۔
 قولہ تعالیٰ فلما تجلی ربہ للجبل پہاڑ نے پہچاننا کہ اسکے لیے تجلی عاریت ہے اور وہاں حجاب امتناع احدیت ہے پس حسرت سے روک ہو گیا۔ جب
 موسیٰ نے تجلی بالواسطہ دیکھی تو پہچاننا کہ مقام اتحاد سے بسبب علت سوال کے واسطہ کی طرف ڈالے گئے پس حسرت سے بیہوش ہوئے کما قال
 تعالیٰ جعلہ وکاد خرموسى صعقا پس لطف باری تعالیٰ نے انعام مشاہدہ سے اُسکو زندہ کیا۔ قال تعالیٰ فلما افاق۔ یعنی بیدار ہو کر جانا کہ
 مقام کی معرفت سے قاصر ہے پس عذر سے زبان کھولی۔ قال سبحانک بت الیک وانا اول المؤمنین۔ اور نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام بر لغت
 ازلہ مشاہدہ صفات میں غرق تھے پس اس فنار سے انکے سر باطن نے ادراک حقیقت ذات کو چاہا پس غیرت عظمت نے اسکو مقام عروج سے
 گرا کر بصفت بشریت و مقام ابتدا کر دیا حتیٰ کہ نظر جبل سے حصول تفکر ہو کر واصل ہو پس اس بیداری میں وہ خطا کھل گئی جو حالت سکر میں
 سرزد ہوئی تھی کہ کہنے قدم پر اطلاع چاہی پس قولہ سبحانک پاک ہے تو اے رب العزت جل جلالہ اس بات سے کہ حدوث کو تیری جناب قدم
 لسانی ہو واسطہ کہ دریافت کرے۔ قولہ بت الیک میں نے توہ کی تیری جناب میں اس چیز سے جو میں نے چاہی تھی۔ قولہ وانا اول المؤمنین
 میں اول امیر ہوں کہ حدوث کے ہاتھوں کسی اس راہ میں نہیں ٹھہر سکتے کہ کہنے ازل دریافت کریں اور اس چکنے پھرنے کی چٹان پر روح اپنی سر کے

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انکی آنکھوں میں نور عین عطا فرمایا ہے

بل پھلتی ہے۔ اس توبہ کے بعد آب پھرے کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسك سبحان اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی اور
 اول شہود میں اگل میں ہی ثناء و تسبیح پڑھی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام بعد فناء و امتحان کے معلوم ہوا۔ یہ فضل الہی ہے جسکو عطا فرما کر
 مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار توبہ کی یعنی رجوع ہوئے اور حضرت سید حبیب صلعم نے ستر بار توبہ فرمائی ہے۔ کمانی الحدیث اللہ بخان علی
 قلبی وانی لا استغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرۃ مترجم کہتا ہے کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مکرر گزر چکی ہے۔ قال الشيخ معرفت کے مقابل میں
 بحوت قدم میں پڑے تھے پس معرفت میں تفصیر ظاہر ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا پس رب العزت عزوجل نے عفو و تقصیر سے تلافی فرمائی
 بقولہ فیما بعد انی صدقتک علی الناس الایۃ۔ اور نیز توبہ میں اشارت ہے کہ مقام عشق میں تلویں سرزد ہوئی حتی کہ انظر الی الجبل سے وسائل کی
 طرف حوالہ کیے گئے پس توبہ کی باہن معنی کہ دعویٰ محبت میں مجھے توبہ کرنا چاہیے لہذا توبہ سے رجوع کیا۔ اول مقام سکرمین زبان انبساط کے
 ساتھ سوال کیا پھر تن ترانی شکر ہوشیار ہوئے اور زبان کو بارے کلام انبساط پھر نہ پایا اور پہاڑ کی طرف دیکھے میں حکم کی فوراً تعمیل کی اور جب تک
 مقام سکرمین تھے سوال جرات میں ماخوذ نہ ہوئے جب حقیقت سے شریعت کی طرف پھیرے گئے تو پہاڑ کی طرف جرم نظر میں عفو و تقصیر کے
 خواستگار ہوئے۔ اور نیز قولہ سبحانک یعنی پاکی ہے جھکو کہ تیری عطار و نوال میں اکتساب کو دخل ہو کیونکہ پہلے توبہ ارنی۔ کہا تھا پھر نظر الیک۔
 میں اپنی طرف فعل کی اسناد کی پس اس سے توبہ ضروری ہوئی کیونکہ حدو شا کو درگاہ قدم میں یہ کہاں مجال ہے۔ بہت دقیق اشارہ اس توبہ
 میں یہ ہے کہ باشارہ نفس یہ سوال کیا تھا کہ دیدار دکھلا دے میں کون ہوں کہ جھکو دیکھوں۔ میں اب توبہ کرتا ہوں میں جھکو تیری رحمت سے
 دیکھ سکتا ہوں نہ اپنی خواہش سے بلکہ خودی و خواہش سے فنا ہو جاؤں تو ارحم الراحمین کا کرم و فضل پاؤں گا میں تو میرا تیرا ذکر درمیان سے
 اٹھا دے تو کون ہے کہ درمیان میں بولتا ہے فافہم اور اسی واسطے لاکھ لاکھ نے اسپر غیرت کی جب کہ وہ مصعوق و بیہوش ہو گیا علی نبینا وعلیہ السلام
 بعض کتابوں میں روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیہوش پڑے تھے اسوقت آسمان کے فرشتے آئے اور اپنے پیروں سے ٹھکرا کر شروع کیا
 اور کہنے لگے کہ اے آدمی زادہ جو عورت کے حیض سے پیدا ہوا تو نے رب العزت جل جلالہ کے دیکھنے کا قصد کیا۔ لاکھ لاکھ معذرت تھے کیونکہ وہ قرب سے
 بسبب نازیبا خون عظمت کے ممنوع ہو رہے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ واقعہ ایسے بندے کے ساتھ ہوا جو ازل سے عشق و محبت میں برگزیدہ
 قرار پایا ہے اور اسی وجہ سے اسے انبساط میں فرط محبت سے وہ سوال کیا جسکی مقربین کو دیون کو مجال نہیں ہے اور یہ بھی نہ جانا کہ اس سوال تو
 جواب و بیہوشی و غیبت و سکرمین دریا سے ازل و ابد میں ڈوب کر اپنی مراد پائی حالانکہ لاکھ لاکھ نے مقام شریعت سے آگے جانے پر اجازت نہیں پائی
 اور اگر کنار وصال میں سے ایک ذرہ حضرات لاکھ لاکھ کو پہنچتا تو بیہوش کیا بلکہ جل جلالہ۔ قال المترجم شیخ پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے یا شاید
 یہ ہوئی کہ لاکھ لاکھ کی تشبیح کا قصد بعض کتابوں خصوص معتزلہ کی کتابوں میں مذکور ہے اور وہ دلالت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ حال نہوا
 تو شیخ نے توجیہ کر دی کہ لاکھ لاکھ عالم شریعت میں محصور ہیں انکو عالم عشق و محبت سے نصیب نہیں رکھا گیا ہے لہذا بنظر ظاہر حال کے ان سے
 تشبیح واقع ہوئی اور اس سے زیادہ کی انکو خبر نہیں ہے کیونکہ قولہ انا عرضنا الامانۃ علی السموات الایۃ سے اور قولہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ
 سے تخصیص آدم علیہ السلام و امانت ہے اس سے اور سب محروم ہیں پس لاکھ لاکھ اس تشبیح میں بسبب لاعلمی کے معذور ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس توجیہ کی
 حاجت نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ معتزلہ کی روایت ایسے قصص کی محض دروغ ہے اسکا ثبوت ہی نہیں ہے جبکہ علمائے محدثین و اہل تہذیب
 بیان کیا ہے اور ایسا ہی وہ اثر طول طویل جو محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ نے اس قصہ میں عجائب و غرائب احوال کے ساتھ کیم و کیم
 فرشتوں کا آنا وغیرہ روایت کیا ہے پس یہ محمد بن اسحاق کا مدوع تو نہیں لیکن وہ بنی اسرائیل کے روایان ہوں گے اور یہ بیجا ہے

شیخ عواد ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے پس اس قصہ سے کوئی اعتراض لازم ہی نہیں آتا اگرچہ تفسیر معالم وغیرہ میں نقل کیا گیا ہے لیکن چونکہ ترجمہ شیخ متضمن فوائد ہے مترجم نے باسْتِیْفاً وَاکْثَاماً کلام ترجمہ کر دیا واللہ اعلم بالصواب۔ قال الشيخ مہر بہان لیاک اور نہ کہہ متکشف ہو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حلاوت خطاب ازل پائی اور یہ حلاوت انکی روح و سر باطن کو بہت خوشگوار آئی تو اسکی مزید کے طلب میں دیدار کا سوال کیا پس صعقہ سبب غیرت ازل ہے کہ اس سے اس حلاوت کی طرف بٹا بنفس رجوع کیا لہذا جب افاقہ ہوا تو تسبیح بیان کی کہ جانک بہت الیک۔ یعنی تو پاک ہے اس سے کہ کوئی اپنی حلاوت کے ساتھ انانیت کی جہت سے طلب کرے اور توبہ کی کہ میں اپنی خودی سے طلب نہیں کر سکتا سوائے اسکے کہ فرد واحد بوحده والفراد حقیقی جو تصور و گمان سے باہر ہے وہ اسی کی وحدانیت و تفرد سے مطلوب ہے نہ شائبہ غیرت سے کہان کہ تمام غیر ہو کیونکہ حلاوت حجاب مشاہدہ ہے۔ ثم ذکرہ شیخ عن بعضہم تفسیر انجو ما ذکرہ شیخ جلال الدین سیوطی وغیرہ فی قولہ ولکن النظر الی الجبل۔ کما مر تم قال۔ اوتعالے کے مشاہدہ کا برداشت کرنے والا پہاڑ وغیرہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہی قلوب ہیں جو عرفان سے معمور و انواع کرامات سے مقدس اور تزییر آبی عزوجل سے منور اور اسی کے لطف و رحمت سے اس قابل مقدر ہیں اور حامل مشاہدہ درحقیقت خود مشاہدہ ہے یعنی خود بخود حامل اس منظر کے حق میں کرامت ہے بدون حلول وغیرہ کے اور پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر وہم و گمان سے پس حق عزوجل کا مشاہدہ کرنے والا سوائے حق عزوجل کے کوئی اور نہیں ہے اور جو مستقیم و عارف و صالح مقدر ہیں انکے حق میں فنا کے بعد بقا کے اس مشاہدہ میں کرامت ہے واللہ اعلم والحمد للہ تعالیٰ اولاً و آخراً۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ پہلے موسیٰ کو پہاڑ کی طرف مشغول کر کے تجلی فرمائی اگر یہ نہ ہوتا تو مر جاتے حسین نے کہا کہ اگر قولہ سن ترانی پر اقتضار ہوتا تو شدت تجل شوق میں پارہ پارہ ہو جاتے لہذا بکرم فرمایا کہ ولکن النظر الی الجبل۔ واسطی نے کہا حرف تن ایک وقت معلوم تک ہے اور ابد تک کے واسطے نفی نہیں ہے حضرت جعفر الصادق علیہ السلام سے ماخذ قول ابن عطار کے مروی ہے۔ واسطی نے قولہ جلد دکا میں کہا کہ پہاڑ کو نابود کر دیا گویا کچھ نہ تھا اور جو ہیبت پہاڑ پر آد تجلی سے طاری ہوئی پہاڑ کے حق میں حتی کہ آسمان و زمین کے حق میں یون ہی ہے۔ ابو سعید قرشی نے کہا کہ جمال و کرم دونوں باقی رہنے میں اور ہیبت و اجلال فنا ہو جاتے ہیں یعنی انکے آثار کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور یہ مراد نہیں کہ نفس موثر میں زوال ہے لغو بذات اللہ منہ کیونکہ وہ صفات باری تعالیٰ قدیم ہیں اس میں اہل ایمان میں اختلاف نہیں۔ ثم قال القسری دیکھو پہاڑ کو کہ ہوا اور موسیٰ بیہوش ہوئے حالانکہ آخر اپنی بوی کے پاس گئے تو کسی کو تاب انکے چہرہ کی طرف دیکھنے کی نہ ہوئی۔ واسطی نے کہا کہ مخلوق کو اسکے صفات و نعوت سے ہر ایک کو اسکی مقدار کے اندازہ پر ملتا ہے کلیہ صفات سے کسی کو نصیب نہیں جیسے تجلی کہ بکلیہ ذات نہیں ہے اور نیز واسطی نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تجلی کی نفی کرتے ہیں یعنی مریدوں و مستقدون نے شیخ واسطی سے ہتسار کیا کہ آپ کیوں کہ یہ بات فرماتے ہیں کہ تجلی نہیں ہوا کرتی حالانکہ اوتعالے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ فلما تجلی للجبلی۔ اور خبر میں آیا ہے کہ اذا تجلی لشیء خضع لہ میں نے جواب دیا کہ اے اہل ایمان و صلاحیت تم میری بات سمجھو میں نے یہ کہا کہ تجلی سے ہر شخص کو اسکی طاقت و تقدیر کے موافق فیض ہوتا ہے حالانکہ کہم قولہ تعالیٰ اللہ نور السموات والارض۔ الی قولہ نور علی نور میدی اللہ نورہ من بشار الایۃ تجلی کا ظہور ہے بھلا تمہارے نزدیک عقل سے یہ حال نہیں کہ ہوا نے ایک خاص قدرہ کے واسطے تجلی کی۔ اوتعالے پاک برتر ہے اس بات سے کہ پوشیدہ ہو یا پردہ میں ہو اور پاک برتر ہے اس سے کہ کسی حالت و عبادت پر دکھلائی دے اور تجلی فرماوے۔ وہ پاک برتر ہے اس سے کہ قوت لحاظ اس پر واقع ہو اور تحت زبان بیان ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ علی بن عبد اللہ نے واللہ اعلم یہ فرمایا کہ اوتعالے عزوجل اپنے نشان پاک و برتر کے ساتھ ہر حال و ہر وقت میں یکسان ہے اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے اس پر عبادت شریعت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے حجاب ہے اور نور اسکا حجاب ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندوں کی مینائیوں پر تاریکی سے

لیکر نور تک کے ہزاروں پردے پڑے ہیں حتیٰ کہ کافر لوگ بالکل تاریکی کے پردوں میں اندھے ہو رہے ہیں انکو نور بھی نظر نہیں آتا۔ نور نور ہے حتیٰ کہ جس قدر ایمان میں ترقی ہوتی ہے اسقدر حکم قولہ نور علی نور کے ایک نور سے دوسرے نور کی طرف عنایت و تفضل آتی ہے۔ یہ نور ہے حتیٰ کہ جو مقرب بندے میں انہیں کتر پردے نور کے انہی بنا بیوں پر رہتے ہیں اور دنیا میں وہ اس فانی بقا و حیا کی مقدمات تک پہنچنے میں ہاں آخرت میں جب بخشے جاویں گے تو یہ بھی مرتفع ہو جائیں گے پس دنیا میں ہر شخص کے واسطے جسکے لیے تجلی ہوتا ثابت ہوا اسکے یہ معنی ہیں کہ اسکی نظر دنیا سے جاب دور ہوا اور یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ حجاب اللہ تعالیٰ کی وجہ جلال و عظمت پر ہے کیونکہ پردہ وغیرہ کوئی چیز نور ہوا اور کچھ ہو اس حضرت پاک پروردگار سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے کیونکہ حاجب ہو سکتا ہے سب اسکے زیر قدرت و تخت فرمان میں و اللہ اشرف الالامی۔ پس شیخ واسطی کے قول کا یہ مطلب ہے اور تجلی سے انکار نہیں ہے بلکہ اس سمجھ سے انکار ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے نعوذ باللہ کسی حجاب سے تجلی فرمائی تاکہ حجاب اسکا حاجب ہو بلکہ یہ مطلب کہ اس بندہ کی بنائی سے حجاب دور فرمایا۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ واسطی رحمہ اللہ نے بہت پاکیزہ بات بیان فرمائی اور یہی صحیح اور اسی پر اعتقاد ہے اور شیخ بہیقی رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں بعد روایت حدیث قولہ و امین القوم و امین ان یظروا الیہ بسم الارواح الکبریٰ علی وجہ فی جنۃ عدن۔ یعنی جنۃ عدن میں اہل جنۃ کے اور اپنے پروردگار کو دیکھنے کے درمیان کچھ حائل نہ ہوگا سوائے چادر کبریائی و چہ پاک کے۔ پس بہیقی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ پاک پر چادر حجاب ہوگی نعوذ باللہ من ذلک بلکہ یہ معنی ہیں کہ وہاں بندوں اہل جنۃ عدن کی نظردن پر کوئی حجاب نور کا جیسے دنیا میں یاد دیگر اہل جنۃ پر ہوگا ان اہل جنۃ عدن پر نہ ہوگا سوائے ایک حجاب کبریائی کے یعنی بوجہ حجاب کبریائی کے اس جنۃ والون کو مجال خود بخود بلا اجازت نظر اٹھانے کی نہوگی اور چونکہ کبریائی مخصوص ہے جناب باری تعالیٰ ہے لہذا حضرت رب العزۃ ذوالجلال کی طرف نسبت کیا گیا تاکہ یہ ہم نہو کہ کبریائی سے اہل قوم کو کچھ نصیبہ ہوگا کیونکہ یہ کفر ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ معنی جو شیخ واسطی شیخ بہیقی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یہی یاد رکھنا چاہیے اور یہی صحیح اور یہی اعتقاد اور اسی پر سلف صالحین و ائمہ اسلام میں اور بعض لوگوں نے جو زعم کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر نفس و عیب سے اور ہر وہم و گمان سے پاک و برتر جانتے ہیں اور رد الکرہیائی کی کیفیت یہ کہ نہیں معلوم ہے تو اگرچہ اس قول میں کوئی خرابی نہیں لازم آتی ہے لیکن خواہ مخواہ جاہل بنکر عمدہ معرفت سے محرومی ہے۔ فافہم واحفظوا الحمد للہ رب العالمین۔ شیخ واسطی نے کہا کہ شیخ عارف جنید کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی فلما تجلی ربہ للعلی جعلہ دکا تو شیخ نے چیخا بلند آواز سے کہا کہ تجلی سے نہیں بلکہ جہالت سے مد کوک ہو کیونکہ اس پر آثار تجلی واقع ہوتی تو کیفیت سے فنا ہو جاتا۔ ہمارے شیخ محمد بن حنیف نے فرمایا کہ قولہ فان استقر مکان فسوف تری منی کے وارد ہونے کے بعد کہا سجانک تبت الیک جو تیری طرف سے آوے اسکی تصدیق مجھ پر واجب ہے۔ علامات طلب کرنے سے میں توبہ کرتا ہوں پس جب کہ سن تری نے کفایت نہ کی یہاں تک کہ پہاڑ کی طرف نظر کی تو اس سے توبہ کی بعض نے کہا کہ میں نے توبہ کی اس بات سے کہ خطاب کا سوال کروں تجھے کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی اور سولے تیرے خود تیرا کوئی شاہد نہیں ہو سکتا۔ واسطی نے کہا کہ برابر مقصود متمنع رہا استغراق سے تو نہیں دیکھتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سجانک تبت الیک۔ بعض نے کہا کہ معنی اسکے یہ ہیں کہ سن تیرا سوال۔ یعنی سوال و دعا سے توجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ عطا و نوال سے دیدار پاویگا کیونکہ وہ انہیں کہ بندہ کے فعل دعا کی جزا اور تعالیٰ کے جل جلالہ ہووے بعض نے کہا کہ نور سے ایک برق چمکی پس پہاڑ چھا اور پارہ پارہ ہو کر سمندر میں جا پڑا اور آگ بجھی اور آفتاب کو کسوٹ ہوا اور موسیٰ بیہوش ہو گئے پھر کیونکہ موسیٰ ثابت رہ سکتے تھے جبکہ مضبوط پہاڑ نہ ٹھہرا اور یہ تو ایک ہرقت فدی تھی۔ پھر حضرت عائشہ کی سعادت ہوئی کہ ذکر فرمائی جو بروایت طبرانی و ترمذی وغیرہ وارد ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کشف حجاب سے تجلی نہیں فرمائی۔

اور اس کے کون کون سے اعمال اور اعمال پر نظر رحمت اپنی پروردہ دیکر ہے اور جب رحمت و محبت سے
 اقبال فرمایا تو زبان اچھو علم و فوائد کثیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ قال علی بن موسیٰ عن ابرہ عن جعفر الصادق علیہ السلام جب او تعالیٰ عزوجل نے
 اپنے بند پر حکیم سے کلام فرمایا اور موسیٰ نے سنا تو زبان عجز سے دیدار کا سوال کیا پس جواب پایا کہ بے وقت تو نہیں دیکھ سکتا ہاں میری
 یہاں و شواہد سے اس وقت دیکھ یعنی پردہ التباس سے مشاہدہ حاصل کر کیونکہ تو اس وقت نور جلال کا تحمل نہیں ہو سکتا و لیکن پہاڑ پر نظر کر کے
 عجائب قدرت کا تماشا کر پس جب پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسکو دیکھ کر کے چار ٹکڑے کر دیا پس قلب موسیٰ کے چار ٹکڑے ہوئے ایک ٹکڑا
 دریا سے ہیبت میں دوسرا باغ محبت میں تیسرا دیدار منت میں اور چوتھا دیدار قدرت میں جا پڑا پھر شدت سے افاقہ پا کر نظر حیا رتو بہ کی
 کہ بوقت سوال کیا حسین بن منصور سے پوچھا گیا کہ موسیٰ نے کیوں سوال کیا تو کہا کہ وہ حق تعالیٰ کے واسطے منفرد ہوا پس حق عزوجل اس کے
 واسطے جمع معانی سے منفرد نظر آیا اور ہر منظور و مقابل سے مواجہہ فرمایا سولے منظور کے بطریق کشف ظاہر کے نہ بطریق تعیب کے پس اسی بات کے
 اسکو دیدار کے سوال پر آمادہ کیا۔ قال الترمذی جملة امور مذکور بطریق اشارت میں جزوی فوائد مندرج ہیں اور تحقیق علم مقصود نہیں اور نہ وہ
 منصوص ہے لہذا اپنی اپنی معرفت سے سبیل ادب حاصل کریں۔ پھر جب دیدار سے محروم رکھے گئے تو او تعالیٰ عزوجل نے تسلی فرمائے کیوں واسطے
 دیگر اکرام سے سرفراز فرمایا چنانچہ فرمایا

قال یوموسیٰ اِنِّیْ اصْطَفٰیْتُكَ عَلٰی النَّاسِ بِرِسَالَتِیْ وَ بَکَلَاہِیْ سَفَحْنَا مَا اَتٰیْنَاكَ وَ کُنْ مِنَ
 الشُّکْرِیْنَ ۝ وَ کَتَبْنَا لَہِیْ الْاَنْعَامِ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَّوْعِظَةً وَ تَفْصِیْلًا لِّکُلِّ شَیْءٍ ۝ فَخٰنْ هٰذَا یَقُوۡتَا

فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھکو امتیاز دیا لوگوں سے اپنے پیغام بھیجنے کا اور اپنے کلام کرنے کا سولے جو میں نے تجھکو دیا اور
 الشکرین ۝ وکتبتنا لہ فی الانعام من کل شیء موعظتہ و تفصیلاً لکل شیء ۝ فخان ہا یقوتہ
 شاکرہ اور کھدی ہننے اسکو تختوں پر ہر چیز میں سے سمجھتی اور بیان ہر چیز کا سوچو انکو زور سے

وَ اَمْرَ قَوْمَکَ یَاخُذُ وَاِیْحَسِنٰہَا سَاوِرِیْکُمْ ذَا الِالْفِیْقِیْنِ ۝
 اور کہ اپنی قوم کو کچرے رہیں اسکی بہتر زمین اب میں تمکو دکھاؤ گا گھر بچم لوگوں کا

قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ یوموسیٰ اِنِّیْ اصْطَفٰیْتُكَ عَلٰی النَّاسِ اے موسیٰ میں نے تجھکو برگزیدہ کیا لوگوں پر
 برسیلٹی۔ اپنے رسالت کے ساتھ جمع رسالت اکثر قرار کی قرارت ہے اور برساتی مفرد ابن کثیر و نافع کی قرارت ہے۔ و بکلاہی۔ اور اپنے
 کلام کے ساتھ۔ اگر کہا جاوے کہ آیت سے ظاہر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سب لوگوں سے برگزیدہ ہیں کیونکہ اناس معرفت باللام جمع مستغرق ہے
 تو جواب یہ کہ الف لام عہد کا ہے اور اسی زمانہ کے لوگ مراد ہیں کیونکہ اصطفا علی الناس ہے نہ من الناس اور خصوص اصطفا ایت بر رسالت
 و بکلام ہے اور یہ انھیں لوگوں کے اوپر ہوئی جن پر وہ رسول تھے لہذا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ او تعالیٰ نے موسیٰ کو خطاب فرمایا کہ میں نے
 تجھکو تیرے زمانہ والوں پر رسالت یعنی انواع رسالت اعتقادات و عبادات و معاملات کے احکام سے اور اپنے کلام سے برگزیدہ کیا اور
 زمین شاکر نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں اولین و آخرین سب کے سردار ہیں اسی واسطے او تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیا
 و المرسلین کیا لکن تاقیامت آپ کی شریعت باقی ہے اور آپ کے بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا مرتبہ ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے اور
 بکلاہی کی تفسیر میں شیخ جلال نے کہا ہے تکلیفی ایک۔ یعنی یوں برگزیدہ کیا کہ میں نے تجھے کلام کیا۔ اور یہی بیضاوی و مغالہ وغیرہ میں
 لکھا ہے اور شاہ کلام سے توریث مراد ہوئے تجھکو رسالت و کتاب سے برگزیدہ کیا اور علی ہذا قولہ۔ فخان ہا یقوتہ کے معنی یہ ہوئے

کہ جو میں نے تجھے دیا وہ لے لینے رسالت و کتاب کو لے اور مفسرین رحمہ اللہ نے کہا کہ اپنے لے جو میں نے تجھے فی سبیل اللہ دیا ہے اسے نہ مانگنا
 است طلب کر۔ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو۔ یعنی میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ قال بلایضامی مروی ہے کہ
 موسیٰ نے دیدار کا سوال بروز عرفہ کیا یعنی ذی الحجہ کی نوین تاریخ کو اور انکو دسویں ذی الحجہ یوم قربانی کے دن تورات میں لکھا کہ
 یہ مرجح ہے کہ کلام سے مراد مناجات کے علاوہ تورات ہے اور زیادہ مربوط ہے اس سے قولہ وَكُنْتُمْ أَكْفَرًا لَوْلَا عَلَمٌ بِذُنُوبِكُمْ۔
 موسیٰ علیہ السلام کے واسطے الواح میں۔ یعنی الواح تورات میں۔ میں کئی کئی ہر چیز سے۔ یعنی ضرورت دین و دنیا کی ہر چیز سے عیب کا
 عقل اسپر دلیل ہے۔ مَوْعِظَةٌ لِّلصَّيِّتِ وَنَذِيرٌ لِّلْقَاصِمِينَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور تمہیں واسطے ہر چیز کے۔ یہ پہلے جاری فرود سے بل واقع ہے
 حاصل آنکہ ہم نے الواح تورات میں موسیٰ کو اس کی قوم کے دین و دنیا کی ضرورت کی ہر چیز مفصل لکھی۔ الواح جمع لوح اور عربی نام
 اسوجہ سے کہ اس سے معانی لایج ہوتے ہیں اور کتبنا سے اولعالم نے اپنی جانب لکھنے کی نسبت فرمائی یہ اس کتاب کی تشریف و بزرگی کا
 اظہار ہے۔ مؤلف فتح البیان نے لکھا کہ یہ الواح حکم الہی لکھی گئیں اور بعض نے کہا کہ اس کتابت کو اللہ تعالیٰ نے الواح میں پیدا کر دیا اور
 حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور درخت طوبی اپنے ہاتھ سے لگا یا راہ اللہ
 وابن النجار وغیرہ اور اسکا راوی ابو معشر ایک مرد مؤمن ہے لیکن اسکے حفظ و توثیق میں کلام ہے اور داری نے میسرہ سے ایکے مانند
 روایت کیا۔ مستخرج کتاب ہے یہ امور متفرق احادیث صحاح میں ثابت ہیں اور صحیحین میں قصہ آدم و موسیٰ علیہما السلام میں ہے کہ آدم نے
 کہا کہ تو موسیٰ ہے کہ تجھکو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے تیرے لیے الواح لکھیں۔ مستخرج کتاب ہے کہ مسرادیہ ہے کہ مزید
 اختصاص کے ساتھ دست قدرت سے پیدا کیں اور بعض علمائے نے کہا کہ یہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے جو صفت ایجاد سے زیادہ خاص
 ہے بہر حال یہاں ہاتھ سے یہ عضو ہرگز مراد نہیں ہے اور اسپر اجماع ہے سولے فرقہ گمراہ مجاہد کے جو ایسا ہی عضو ہونا کہتے ہیں اور یہ لوگ
 لحد میں ہم جناب باری تعالیٰ میں ایسے عقیدے سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر سدی سے مروی ہے کہ جملہ امر و نہی ان الواح میں لکھے تھے اور یہی جہاں
 سے مروی ہے۔ بیضاوی نے کہا کہ مواعظ و تفصیل احکام سے ہر چیز لکھی تھی۔ پھر اسمین اقوال مختلفہ ہیں کہ یہ الواح کتنے عدد تھیں اور کیا
 طول و عرض تھا اور کس چیز کی تھیں اور انہیں تورتھی یا اور کتابت تھی۔ قال ابن کثیر بعض نے کہا کہ یہ الواح جو ہر کی تھیں
 اور مفسر نے کہا کہ جنت کے درخت کینار سے یاز مرد سے یاز برد سے سات یاز تھیں بیضاوی نے زیادہ کیا کہ یاز سرخ یا قوت
 کی تھیں یا پتھر کی تھیں جسکو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے نرم کیا تھا۔ و فی العالم۔ لوح کی لبنائی بارہ ہاتھ کی تھی۔ اور ابن جریر سے مروی
 ہے کہ جبیر بن علی نے اسکو اس قلم سے لکھا جس سے ذکر لکھا تھا اور وہب سے مروی ہے کہ دسوں کلمات کی تحریر میں آواز قلم کو موسیٰ نے
 سنا تھا اور یہ ذلیقعدہ کا پہلا دن تھا اور بعض نے کہا کہ دسویں تاریخ ذی الحجہ تھی۔ اور بعض نے کہا کہ موسیٰ کے قد کی لبنائی پردس الواح
 تھیں اور بعض نے کہا کہ نو تھیں اور بعض نے کہا کہ سات تھیں اور زبیر بن انس نے کہا کہ تورت نازل ہوئی تو سر پوچھا اونٹن کے تھے اس
 سولے چار شخص یعنی موسیٰ و یوشع و عزیر و عیسیٰ کے کسی نے نہیں پڑھا یعنی حفظ نہیں کیا یا تہ دل سے انہیں چار نے پڑھا۔ فی تفسیر الحافظ
 بعض نے کہا کہ تورت سے پہلے موسیٰ کو الواح ملی ہیں۔ واللہ اعلم بحقیق یہ ہے کہ سلف صالحین ان امور کو پوچھو پوچھو جتنے تھے انہیں
 کعب اجبار کے جو اپنی خوشی سے ایمان لائے تھے سچے و صالح لوگ تھے اور بہت کثرت سے جو یہودی طریقہ پر تھے یہ بھی انہیں
 بانڈھنے والے اور نڈر لوگ تھے لیکن افسوس یہ تھا کہ جو چھوٹے اور اپنی کتاب کے تحریر کیا کہ انہیں لکھا تھا انہیں

اور جو اس کے قول پر بھی اعتماد نہیں ہے اس واسطے کہ وہ عمدہ جھوٹ نہیں بولتے تھے بلکہ انکی کتابیں اس طرح تاریخ و قصص کی کتابوں
 کے اندر خواب حالت میں ایسی تھیں انہیں لکھا تھا وہ بیان کر دیتے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصرح روایت ہے کہ
 اسے اجازت و صلح ہے بلکہ ہم لوگ فرقہ صحابہ اسکی بات کا اعتبار نہیں کرتے بسبب اسکے کہ اسکی جھوٹ بگلتی ہے اور مواہب وغیرہ میں
 مصرح ہے کہ یہ معنی نہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بلکہ یہ معنی ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے جو محض تواریخ و قصہ کے مانند ہیں بات بیان کرتا ہے جو حقیقت
 پر مبنی نہیں ہوتی ہے پس یہاں جو امور مختلف مذکور ہوئے اسکا باعث یہی ہے کہ یہ اقوال یہودیوں و بنی اسرائیل سے لیے ہوئے ہیں اس واسطے
 امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ لفظ آیت کریمہ میں کچھ ایسی بات نہیں ہے جو دلالت کرے کہ یہ الواح کس قدر اور کتنی اور کس چیز کی
 تھیں اور انکی کتابت کی کیا کیفیت تھی پس اگر ایسی تفصیل کسی دلیل قوی سے ثابت ہو تو وہی قول کہنا واجب ہے ورنہ ایسی تفصیل بیان کرنے سے
 سکوت واجب ہے مترجم کہتا ہے کہ امام رحمہ اللہ نے بہت صحیح بات کہی درحقیقت ایسی تفصیل بیان کرنا جو علی العموم تفسیر و تہذیب میں پائی جاتی ہے
 بدون اسکے کہ انپر کچھ کلام کیا جاوے بلا اصل صحیح ہے پس واجب ہے کہ تفسیر آیت میں فقط اس قدر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
 الواح عطا فرمائیں اور وہ دست قدرت سے لکھی ہوئی تھیں۔ اور اس قدر قطعی ہے کہ وہ کسی ایسی چیز تھیں جو پھینک دینے سے ٹوٹ جاتی ہے اور
 نہیں معلوم کہ اس میں تورات تھی یا اور کوئی بات لیکن موعظت ضروری مفصل تھی اور یہ مختل ہے کہ دن خصال ہوں جن پر ارادین ہے اور وہ
 قولہ تعالیٰ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الآیات میں گزرے ہیں اور ان خصال کو یہود نے اور نصاریٰ نے لکھا ہے اور یہاں سے ہوشیار رہتا
 چاہیے کہ جیسے نصاریٰ کے پاس اصل انجیل نہیں ہے صرف اسکے ترجمے اپنی طور پر جو ایون کے اقوال سے جمع کر لیے ہیں اور کثرت سے نہیں بحریفانہ تہذیب
 حتیٰ کہ تیس ہزار سے زیادہ جگہ تحریف موجود ہے اس طرح یہود کے پاس بھی اصل تورات ندارد اگرچہ فی الجملہ عبرانی کچھ تورات تھیں ہر دور کے یہود نے بہت کتابیں بتھوڑے
 ٹھکر اسکو تورات بتلا دیا وہ عربی میں ترجمہ مشہور ہے یہ سب محض بے بنیاد ہیں انہیں اسلانون پر حکم ہے کہ برخلاف قرآن مجید کے یہود و نصاریٰ کا جو
 قول ہے وہ تحریف کیا ہوا ہے اور جو بات کہ تورات یا انجیل سے ایسی بیان کریں جبکہ ذکر کلام مجید میں نہیں ہے اسکو نہ سچ کہیں اور نہ جھوٹ کہیں
 پس اہل اسلام و ایمان متنبہ رہیں۔ فخذنھا۔ اے فقلنا لہ غذا عطف ہے کتبنا پر یا شمار قول یا بدل ہے قولہ فخذنا آیتناک سے اور باراجع
 بالیوح ہے بالکل شئی جو بیخبر ہے یا برسالات۔ پس بنا بر قول اول کے معنی یہ ہوئے پھر ہم نے موسیٰ سے کہا کہ لے ان الواح کو۔ فبقوۃ بجد و اجتهاد
 کوشش و اجتهاد کے ساتھ۔ وَاُمْرٌ قَوْمًا یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ اور حکم دے اپنی قوم کو کہ اختیار کریں اسکے احسن کو۔ اگر کہا جاوے کہ ضمیر بجانب
 یواح ہے تو قوم کے احسن الاواح اختیار کرنے کے کیا معنی ہیں جو اب آنکہ باحسننا یعنی باحسن ما فیہا۔ ہے یعنی جو الواح میں ہے ہمیں سے احسن کو
 اختیار کریں اور بنا بر آنکہ فخذنا کی ضمیر بجانب اشارہ راجع ہو تو بات ظاہر ہے۔ اگر کہا جاوے ظاہر اسکا دلالت کرتا ہے کہ ہمیں بعض وہ بھی ہے جو
 میں نہیں ہے اور قوم کو اسکا اختیار کرنا جائز نہیں ہے اور یہ تناقض ہے تو جواب اسکا کئی طور پر دیا گیا۔ اول آنکہ ان تکالیف میں بعض حسن اور
 بعض احسن ہیں جیسے اوسط بات اور افضا و عفو کرنا اور صبر پس معنی آنکہ قوم کو حکم دے کہ اپنے نفس کو ہر شخص ایسی بات پر آمادہ کرے جو بھلائی میں
 ہو اور وہ ثواب اسکا بہت ہو مانند قولہ تعالیٰ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم الآیہ اور مانند قولہ الذین یتبعون القول یتبعون احسنہ الآیہ۔
 اسکا کشف میں مذکور ہے اور بیضاوی و امام رازی نے اسی کی پیروی کی ہے لیکن محقق تفتازانی نے کہا کہ اس جواب کو منافات ہے اس بات سے
 کہ اگرچہ بنی اسرائیل پر قصاص ہی واجب کیا گیا تھا اور عفو نہ تھا مترجم کہتا ہے کہ جواب ہو سکتا ہے کہ عفو اگرچہ قصاص سے فی نفسہ احسن
 ہے لیکن اس بات قصاص ہی کا حکم تھا اور عفو نہ کرنا تھا انکے حق میں ہی احسن ہو کیونکہ احسن ما فیہا کی پیروی کا

حکم تھا اور مطلقاً حسن کی پیروی پر مامور نہ تھے علاوہ برین حسن تو یہ نسبت دیگر ہے پس انہیں چیزوں میں جاری ہو گئے ہیں اور انہیں
 اور نیز اس جواب پر اعتراض کیا گیا کہ اس تقدیر پر حسن کو اختیار کرنے سے منع لازم آتا ہے اور یہ اسکے حسن ہونے کا منافی ہے جواب کیا کہ اس کے
 بصری مندوب ہے پس حسن کو لینے سے منافی نہیں ہے۔ دوم آنکہ حسن کے تحت میں واجب و مندوب و مباح سب داخل ہیں اور واجب و مندوب
 سب میں حسن ہے۔ سوم آنکہ حسن سے مراد وہ کہ حسن میں کامل ہو مطلقاً نہ باضافت جیسے عرب بولتے ہیں کہ الصیف احمر من الشتر، مگر باضافت
 از سر مالین سرمایہ سردی سے گرمائی گرمی بہت بڑھی ہوئی ہے ایسے ہی یہاں جس چیز کا حکم دیا گیا وہ ممنوع کی قباحت سے بہتری میں ہوئی
 ہوئی ہے۔ اسی پر دلالت کرتا ہے قول ابن عباسؓ اس آیت کی تفسیر میں چنانچہ فرمایا یعنی جو امین حلال کیا گیا اسکو حلال کہیں یعنی حلال جانین
 اور اسی کے موافق عمل میں لاویں اور جو حرام کیا گیا اسکو حرام رکھیں اور اس کے امثال کہ فکر سے بنظر عبرت دیکھیں اور جو امین مشابہ میں وہاں
 توقف کریں اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے زیادہ عابد تھے پس انکو وہ حکم دیا گیا جو قوم کو نہیں دیا گیا تھا۔ سنا و ریکمہ دار الفاسقین۔
 عنقریب تمکو دکھلاؤنگا میں دار الفاسقین۔ یعنی دار فرعون واسکی اتباع کو اور وہ ملک مصر ہے تاکہ تم اسے عبرت حاصل کرو اور یہی عطیۃ العونی
 کا قول ہے اور ارارۃ کے معنی یہاں داخل کرنا بطور ارشاد کے اور اسی پر دلالت کرتی ہے قرارۃ سا و ریکم۔ بشارت مشابہت جیسا کہ بعض سے مروی ہے اور
 اگر یہ توفیق تفسیر لجاوے تو حسن و عطار سے جو مروی ہو کہ دار الفاسقین سے مراد جہنم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور سدی نے کہا کہ یا جبار ہ
 و عمالقمہ مراد ہیں اور قتادہ نے کہا کہ ملک شام ہے اور مجاہد نے کہا کہ انجام کار آخرت میں جاے بازگشت مراد ہے ابن جریر نے کہا کہ قولہ سار حکم
 دار الفاسقین بطور تہدید و وعید کے ہے جیسے کہنے والا اپنے مخاطب سے کہتا ہو کہ میں تجھے دو روز میں دکھلاؤنگا کہ مخالفت کر کے کس بربادی کے
 گھر بستے ہیں۔ پھر یہی معنی حضرت مجاہد و حسن بصری نے نقل کیے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہی معنی اولے ہیں کیونکہ یہ حکم بعد انفصال موسیٰ و
 بنی اسرائیل کے ملک مصر سے تھا اور یہ تیرہ میں بنی اسرائیل کے پھنسنے سے پہلے کا حکم تھا اور قرطبی وغیرہ نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ شام کو
 جانے سے لوٹ کر مصر میں آکر ملک فرعون و قبطیوں کے مال و متاع کے وارث ہوئے اور یہی حسن کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ مصر میں نہیں
 بوئے۔ حاصل آنکہ جن لوگوں کے نزدیک بنی اسرائیل بجانب مصر کے نہیں بوئے انکے قول پر شام کا ملک مراد ہونا مختار ہوگا ورنہ مصر مراد ہوگا
 فلیتامل و عرائس میں ہے کہ قولہ تعالیٰ قال یا موسیٰ انی اصطفتک علی الناس الایۃ میں نے تیرے واسطے ازل میں اپنے برگزیدہ
 کرنے کو جو تمہاری از غلت حدو ث ہے اپنی رسالت کے ساتھ سابق کر دیا یعنی تومیرے اولیا و بندوں کی طرف میرا رسول اور ان پر سردار ہے
 اور یہ رسالت شامل ہے تمام ان مراتب کو جسکو اولین و آخرین چاہتے ہیں یعنی مقام ذوالنور و قرب اور قرب القرب و وصال و کشف جمال
 کیونکہ وہ مقام استقامت کا اور جملہ مرادات پانے کا ہے اور نیز یہ معنی کہ تیرے واسطے اصطفا ئت اس طرح سابق ہو چکی تھی کہ تم مجھے بلا واسطہ
 کلام کو سنیگا اور میرے اسرار ملک و ملکوت کے جان لیگا میں نے تمھکو اپنے فعل سے لباس رسالت پہنایا اور اپنے انوار کلام و صفت سے لباس
 ربوبیت پہنایا پس میرے برگزیدہ کرنے پر تومیری صفت سے موصوف ہو پس تو پہلے میرے فعل کے نور میں پڑا پھر میری صفت کے نور میں پڑا
 حتیٰ کہ معنی انصاف میں تومیری ذات پاک کا مشاہدہ کنندہ ہوا اور کوئی رویان تیرے بدن کا نہیں جس میں میری قدرت سے آنکھ نہ ہو پس
 ان آنکھوں سے مجھکو مشاہدہ کرتا ہے پھر تو سوال ارئی سے اور کیا چیز طلب کرتا ہے یہ مراتب رفیعہ اور منازل سفید جو میں نے تمھو عطایا
 تو انکا شکر گزار ہوا اور باوجود اپنی ذاتی قلت ادراک کے میرے کندہ قدم و ازل کے ہم و ہم میں دست سرگردان ہو بعض مشائخ نے کہا کہ
 ازلیہ سے تکلم و کلام کا مرتبہ حاصل ہوا اور نہیں ہے کہ تکلم سے اصطفا ئت حاصل ہوئی ہو اور بعض نے کہا کہ قولہ غدا آتک من ربک

۱۰
 معنی مقابلہ دار الفاسقین
 ہے انکے معنی میں نزدیک
 ہے انکے معنی میں

اور ان کو بکھر کر دینے میں جو کہ ہر اس ناسحق ہو کرتا ہے انکو میں اپنی آیات کے سمجھنے سے محروم کر دینگا یا میں طور کہ انکو خوار کر دوں گا پھر اس میں فکر کر لے کی راہ
 نہ پارتیگے۔ قال الحافظ آیات سے کس کس کا نتیجہ جہالت حاصل ہوئی۔ قال البیضاوی جرم بکبر سے انکے دنوں پر ہر ہوئی کہ ان آیات سے
 کوئی عبرت و پند نصیحت نہیں پانے جیسے قوم فرعون آخر ہلاک ہوئی۔ قال الحافظ جیسے او تعالیٰ نے فرمایا فلما ازغوا ازارع اللہ قلوبہم اور بعض
 علمائے کہا کہ شرم کرنے والا مغرور کبھی علم نہیں پاتا بعض نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے میں اگر ایک دم ذلت سمجھا تو تا ابد جاہل رہا۔ سفیان بن عیینہ
 نے کہا کہ قرآن کی سمجھ اُسے کمال ہو گیا۔ ابن کثیر نے کہا کہ مراد یہ کہ حکم کچھ نبی اسرائیل سے خاص نہیں ہے بلکہ ہر امت میں جسے آیات آئی سے بکبر کیا وہ
 جاہل مردود رہا۔ مترجم کتاب ہے کہ بکبر کا انجام شرمک ہے اور اسکی مذمت احادیث صحاح میں تو وارد ہی ہے علی العموم لوگون کی زبان پر جاری ہے
 بغیر الحق۔ توضیح ہے کیونکہ بکبر بھی برحق نہیں ہوتا وہذا القولہ قیلون للنسین بغیر الحق۔ اور سراج میں لایا کہ یہ قید ہے کیونکہ بکبر بھی برحق ہوتا ہے کیونکہ جو شخص
 کہ حق پر ہے وہ باطل مذہب والے پر بکبر کر سکتا ہے مترجم کتاب ہے کہ یہ کلام شاید بطور مجاز ہوگا ورنہ بکبر کچھ بھی جائز نہیں ہے اور صحیح وہ جو کما لیس
 میں کہا کہ بکبر برحق کسی کے لیے نہیں سولے اللہ عزوجل کے اور بیضاوی نے یہاں کہا کہ بکبر کرتے ہیں ایسی چیز کے ساتھ جو حق نہیں باطل ہے اور
 علی ہذا بلاغت مزید ہے یعنی تشبیح دو وجہ سے ایک تو بکبر کرتے ہیں اور اس پر زیادہ تشبیح یہ کہ باطل پر بکبر کرتے ہیں اور واضح رہے کہ باطل کے مقابلہ میں
 ذلت ظاہر نہ کرنا بکبر نہیں ہے حتیٰ کہ دنیا اور اہل دنیا کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت سے اپنے کو ذلیل نہ کرنا اتر حسن ہے۔ فائزہم۔ وَإِنْ يَكْفُرْ أَكْفَارًا
 لَا يَكْفُرُ مِثْلًا بِهَا۔ یعنی اگر آیات میں سے ہر آیت دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائون گے جنہ پر حکم ازل مقدر ہو چکا وہ کافر ہی رہیں گے حتیٰ کہ فرعون نے بار بار
 قصد کیا مگر ہا مان کا ذرا سا دوسرا اسکو حکم تقدیر موثر ہوا اور آیات و معجزات سے متاثر نہ ہوا۔ چنانچہ او تعالیٰ نے انکی حالت بیان فرمائی۔ وَإِنْ يَكْفُرْ
 سَبِيلَ الرَّشِدِ لَا يَتَّخِذْ سَبِيلًا۔ اور اگر راہ ہدایت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام لائے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو
 اپنی راہ نہیں بناتے کہ اس راہ ہدایت پر چلیں تاکہ یہ چند روزہ دنیا بسر کر کے رضوان آہی پاویں لیکن اس راہ نہیں چلتے بلکہ۔ وَإِنْ يَكْفُرْ سَبِيلَ
 النَّجِيِّ يَتَّخِذْ سَبِيلًا۔ اور اگر دیکھتے ہیں راہ ضلالت کو تو اسکو راہ بنا لیتے ہیں تاکہ چند روزہ زندگی میں چین کر کے مرین تو ناپاک خبیث دوزخ
 کے کندے غضب آہی میں پڑیں۔ ذلک۔ یہ پھیر دینا۔ يَا تَهْمُ كُنَّا بِنْتًا وَكَانُوا عَتَقَهَا غِفْلِينَ۔ سبب اسکے کہ ان لوگون نے
 چھلایا آیات آہی کو اور اس سے غافل رہے کچھ بھی اس میں توجہ نہ کی بلکہ جونس و شیطان کہتا گیا اسی کو بے تردد ماننے رہے ف فی العرالس قولہ
 ما صرف عن آباتی الذین انتم۔ اس میں وہ مدعی بھی شامل ہیں جو اپنی شان کو اچھا سمجھتے ہیں یعنی کمال کے دعویٰ کرنے والے جنکو اپنی شان بھلی معلوم
 ہوتی ہے اور مجازی بے تحقیق باتیں کر کے مغرور ہیں وہ ان جھوٹے دعویوں کے سبب سے حقائق خطاب کی معرفت اور معانی کلام کی سمجھ سے
 محروم ہوئے کیونکہ وہ کرامات اولیا اور آیات اصفیاء سے منکر ہیں حتیٰ کہ بدتر حال انکا یہ ہے کہ وان یروا کل آیت لایؤمنوا بہا۔ پھر مزید برآں یہ کہ درگاہ
 قبول سے مردود و مطرود ہیں کما قال تعالیٰ وان یروا سبیل الرشدا لآتہ۔ اگر انکو اللہ تعالیٰ کی طرف ہزار راہیں کشادہ ہوں تو محرومی ازلی
 سے کبھی انکی پروی نہ کرینگے اور منافقانہ اگرچہ سے چلے بھی تو کچھ اعتبار نہیں ہے اور اگر گمراہی اور باطل دعویٰ کی ایک راہ بھی اپنے ظاہر ہوئی اور ہوا
 کے پیچھے چلنا ان میں نصیب ہے تو اسکی پروی کرنے لگے اور اسکو راہ حق قرار دیا کیونکہ انکی جبلت طیر صھی واقع ہوئی ہے پس راہ راست کو کج اور کج کو
 راست سمجھتا ہے اور بکبر کرنے والا اگر بکبر کو جو کبر باری قدم کی شان پاک ہے چانتا تو کبھی بکبر کا اپنے یا کسی مخلوق کی طرف خیال بھی نہ کرتا پس مخلوق
 کی شان کبھی بکبر ہے وہ کبر باری حق سے جہالت کی وجہ سے ہے اور جہان میں سطوت عظمت حضرت کبریا عزوجل ظاہر ہوتی ہے وہاں ہر شے
 ہلاک ہو جاتی ہے اور سوائے بکبر حق عزوجل کے جو بکبر ہو وہ باطل ہے ان جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے نور عظمت و ہدایت سے لباس عطا فرماو

وہ حق کے ساتھ کلام کرنا اور حق کے ساتھ اسکا ہر کام ہے اور حق عزوجل کی صفت اس سے بوضوح کبریائی ظاہر ہوتی ہے اور اس کے
 اسکے حضور میں بازو جھکاتی ہے اور وہ اپنی تمام جان و تن کو جناب کبریائی میں فنا کیے ہوئے ہے اور یہی معنی میں اس قول کے ہے کہ
 اکل شیء جسے اللہ تعالیٰ کی جناب کبریائی کے واسطے خضوع کیا اسکے لیے ہر چیز خضوع کرتی ہے۔ قال المترجم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ما کلت شرفین من سے ہے کہ جسے دور سے دیکھا وہ ہیبت ناک ہو جاتا اور جو پاس بٹھا وہ بہت مانوس ہو کر اٹھنے کا نام نہ لیتا۔ اور مشہور روایت ہے
 کہ اونٹ و بانور وغیرہ سجدے کرتے تھے سے ہیبت حق است ابن از خلق نیست ہیبت ابن مرد صاحب دلق نیست بعض نے کہا کہ کبریا کی
 ایک تکبر بحق اور دوسرا تکبر ناحق پس تکبر بحق تو فقیروں کا تو ننگوں پر ہے کہ جو تو ننگوں کے پاس ہے اس سے فقرار کو استغنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ
 لیکر وہ تمام نعمتوں سے فانی سے مستغنی ہوتے ہیں اور تکبر ناحق وہ تو ننگوں کا فقیروں پر ہے کہ انکی مفلسی و محتاجی سے انکی حقارت کرتے ہیں۔ واسطی نے کہا کہ
 تکبر برحق تو یہ کہ تو ننگوں و فاسقوں پر اور کافروں و بدعنیوں پر ہو کیونکہ اثر میں مروی ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں سے ایسے پھرہ سے
 لیکر وہ حقیر ہوں۔ اور اسل نے کہا کہ قولہ سا صرف عن آیاتی الذین انخریہ پھیرنا اس طرح ہے کہ وہ قرآن مجید کی فہم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اقتدار پانے سے محروم کیے جاویں گے۔ ابن عطاء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ انکے قلوب و اسرار و ارواح کو عالم قدس کی سیر سے محروم
 کیا جائیگا شیخ ذوالنون نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے باطل اعتقاد و اعمال والوں کو قرآن مجید کے حقائق و حکمت عطا فرمانے سے انکار فرمایا۔
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ لَٰسَ لَهُمْ فِيهَا حِسَابٌ اور ملاقات آخرت کو یعنی قیامت میں بعثت و حشر ہونے
 وغیرہ کو تو حبطت اعمنا لہم نیست ہو گئے انکے اعمال یعنی دنیا میں ماننہ صدقہ و ناتے داروں کے ساتھ سلوک وغیرہ کے جو بھلے کام کیے تھے
 انکا کچھ ثواب نہ پاویں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جو ثواب پانے کی شرط تھی وہ نہیں ہے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ الْآمَاتُ اَن يُعْمَلُوْنَ۔ استفہام
 انکاری ہے اے مایحزون جزا از الاجز ارا کا نو العملون من التکذیب والمعاصی۔ یعنی نہیں جزا پاویں گے کچھ بدلاسول جزا اس فعل کے جو کرتے تھے
 یعنی آیتوں کو جھٹلانا اور گناہ و شرک وغیرہ کرنا پس انھیں کاموں کی جزا پاویں گے اور انکی جزا سخت عذاب دردناک ہے اور کبھی کافروں کو اپنے
 نیک کاموں کی جزا دنیا میں مل جاتی ہے اگر شہیت میں مقدر ہو۔ امین تبنیہ ہے کہ آیات الہی میں نظر و تامل کرنا واجب ہے ورنہ برکت حق الہی
 جو قرآن مجید کی آیات سے ہے دون سے جاتی رہی فضیل بن عیاض سے روایت ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب
 میری امت والے دنیا کی چیزوں کی عظمت کریں گے تو ان لوگوں سے ہیبت اسلام جاتی رہی اور جب آپس میں ایک دوسرے کو جھیلانی کا حکم دیا
 اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو وحی کی برکت سے اپنی محرومی چھا جائیگی۔ مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں کیونکہ اب انس سے
 زیادہ بڑھا ہوا مرتبہ نظر آتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اللهم اعز الاسلام وارحم الہم انک انت التواب الرحیم پس درمیان قصہ میں
 یہ کلام تبنیہ ہے کہ دیکھو نبی اسرائیل نے آیات کو مشاہدہ کر کے غفلت کی تو انکا انجام ہلاکت ہو گیا اگر رحمت الہی نہ ہوتی تو ہلاک ہو جاتا
 کما قال تعالیٰ

عنه ان لوگوں کی شان سے غیر تو ہوں پر ہیبت نہیں ہوتی ۱۱

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا اَلْخَوَاطِ اَلْمَرِيْدُوْنَ اِنَّهٗ لَآيْكُنُ
 اور بنایا موسیٰ کی قوم نے اسکے پیچھے اپنے زبور سے بچھرا ایک سادھڑ اس میں گائے کی آواز بندھی تاکہ وہ اٹھے بہت شہیر
 وَلَا يَهْدِيْهُمْ سَبِيْلًا مَّا اتَّخَذُوْهُوَ وَهٗوَ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝ وَاَلَمْ نَسْقِطْ فِيْ آيٰتِنَا مَثَلًا لِّمَنْ
 اور نہ دکھاوے راہ اسکو بھرا لیا اور وہ تھے بے انصاف اور جب پچھانے

وصف العجل

قَالُوا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ سُبْحَانَ رَبِّنَا أَلَا نَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

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

اور نبیایا قوم موسیٰ نے من بعد موسیٰ کے یعنی بعد جانے موسیٰ کے کہ وہ طور پر مناجات کے لیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تین راتوں کا وقت مقرر فرمایا اور دس روز بڑھا دیے تھے اور انھیں مزید دس راتوں کے زمانہ میں قوم موسیٰ نے انکے پیچھے بنا لیا میں نے یہ سب کچھ فرمایا اور وہ سب سے بچا جس سے ایک بچھڑے کو کہ جس کا نام ہے کہ لَخُوَادٌ اس کے واسطے خوار تھی۔ یعنی گائے کی آواز تھی کہ انیسوا بن عباس و حسن و قتادہ و اختارہ جمہور المفسرین۔ یقال خار یخورد و خار خوارا۔ یعنی گائے کا آواز کرنا اور قولہ جسدا لہ خوارا سے یہ توضیح و تحقیق ہے کہ وہ فقط بچھڑے کی صورت نہ تھا بلکہ منقلب ہو کر جسدا ہو گیا یعنی خول دار جسم ہو گیا کہ گائے کی طرح آواز کرتا تھا اور بعض نے کہا کہ فقط سونے کا جسم تھا خالی از روح۔ مگر قول اول اصح ہے اور وہی مفسر نے اختیار کیا اور دوسرے مقام پر کہ موسیٰ علیہ السلام کا اسکو جلا کر خاک کر کے دریا میں پھینکنا جو مذکور ہو اس سے زیادہ مناسب ہے اور قصہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مہینہ کی میعاد سے جو بنی اسرائیل سے بیان کی تھی سبب دس راتیں بڑھائی جانے کے دیر کی تو بنی اسرائیل فتنہ میں پڑے اور سامری نے جو بعض علوم سے آگاہ اور اس قوم میں با آبرو تھا موقع پا کر بنو اسرائیل سے وہ زیور جمع کرایا جو انھوں نے مصر میں بھاگنے سے پہلے قبطیوں سے اپنے یہاں خوشی کی آرائش کے واسطے مانگے لیا تھا اور وہ انھیں کے پاس رہ گیا اور مصر سے بھاگنے کا حکم ہو گیا پھر قبطی مع فرعون کے ہلاک ہو گئے پس یہ زیور جمع کر کے اس سے ایک بچھڑا بنا لیا اور اس میں وہ خاک ڈال دی جو بنی اسرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نشان سے لی تھی چنانچہ دوسرے مقام پر بقولہ سامری حکایت ہے کہ بصرت بالہم بصیر و ابہ فقبضت قبضتہ من اثر الرسول الایۃ۔ اور اس خاک کا اثر حیات تھا پس وہ منقلب ہو کر خون و روح کا جسدا ہو کر آواز کرنے لگا۔ اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا موسیٰ کا آلہ ہے پس ہمندر سے پار ہونے کے بعد ایک قوم کو گائے کی شکل کے بت پوجتے دیکھ کر بنی اسرائیل کے جاہل اثر پذیر ہو چکے تھے یہاں تصدیق کر لی۔ اور آلہ بنا لیا پس حال تقدیر کلام یون ہے کہ واتخذ قوم موسیٰ عمیلا لہا۔ یعنی بنا لیا قوم نے موسیٰ کے بعد ایک بچھڑے کو معبود۔ پس آہا مفعول دوم محذوف ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ بچھڑا فقط ایک مرتبہ بولا تھا اور بعض نے کہا کہ بہت بار حتیٰ کہ جب بولتا تو سجدہ میں گر پڑتے چپ ہوتا تو سر اٹھاتے۔ وہاں سے روایت سے کہ آواز کرتا بدون حرکت کے صدی سے ہے کہ چلتا بھی تھا واللہ اعلم۔ اگر کہا جاوے کہ زیور مستعار بیان ہوا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے من حلیم فرمایا تو جواب دیا گیا کہ اضافت میں معنی کہ انکے پاس تھا یا اس لیے کہ بعد ہلاک قوم قبط کے یہ مالک ہو گئے تھے کذا ذکرہ البیضاوی اعتراض ہوا کہ مستعار چیز بعد فوت ہوجانے الہ کے مستعیر کی ملک نہیں ہوتی جواب دیا گیا کہ ہاں ولکن قوم فرعون کا ملک و مال اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو حلال کیا تھا بدلیل قولہ تالیٰ کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمۃ کانوا فیہا فاکسین کذلک و اور ثنا ہا تو بالآخرین جلی الضم اول تشدید یا جمع حل بفتح اول و سکون ثانی و تخفیف مانند ثدی و ثدی۔ قرارة حمزہ و گسانی کبسر اول بالاتباع ہے اور یعقوب نے مفسر پڑھا۔ اگر کہا جاوے کہ اتخاذ تو فقط سامری کا تھا پھر اتخاذ قوم موسیٰ۔ کیونکہ فرمایا جواب آ کہ قوم ولے اس فعل پر راضی تھے اور اولیٰ یہ کہ سامری کا اتخاذ یعنی ساخت ہے اور قوم کا اتخاذ یعنی معبود بنا لینا۔ ابوالساک و علی کی قرارة میں جو ترجمہ آیا اور یعنی آواز سخت مگر معروف قرارة بخارجہ ہے۔ اَلَمْ یَرَوْا اَنَّ السَّاعَاتِ لَیَکَلِمَہُمْ ہُدً و کذیبہم سبیلہ۔ استفہام تویح و جھڑکی و بلاست ہے ان جاہلون کو کہ اتنی آیات توحید دیکھنے کے بعد یہ حرکت کی۔ معنی یہ کہ جاہلون نے اسکو آلہ بنانے وقت یہ نہ دیکھا کہ نہ اسکو باتیں کرنے پر قدرت ہے اور نہ راستہ بتلادینے پر قدرت ہے جیسے ادنیٰ آدمی کو ہوا کرتی ہے

پھر کیونکر اسکو آدمیوں و زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا مان لیا یہ چشم خدا کا اثر تھا کہ وہ تو ان کی ہمت و غفلت کو مٹا دینا چاہتا تھا۔
 روایت ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کسی چیز کو محبوب رکھنا اندھا دہرا کر دیتا ہے۔ *وَمَا تَدْرِي مَا يُؤْتِي السُّعْيَةَ*
وَكَانُوا أَظْلَمِينَ۔ مگر زبردستی کرنے اور بلا امت کرنے کو اخذ وہ فرمایا یعنی بنا لیا ان لوگوں نے اس جانور کو اپنا معبود اور تھے۔
 ہر چیز کو بیوقوف رکھنے والے تھے اسی جہت سے ان لوگوں نے عبادت کو اس جانور کے سامنے رکھا اور اُوہیت کو اُس چیز میں تصور کیا
 پس اسکو معبود بنانا ان لوگوں کی طرف سے نئی بات نہ تھی۔ آیت میں تمام ان لوگوں کو تشبیہ ہے جو اُوہیت کو کسی مخلوق میں تصور کر کے اپنے
 عقل و نظر سے بالکل اندھے بن جاتے ہیں اور ذرا نہیں سمجھتے کہ شان اُوہیت کسی عاجز مخلوق میں کیونکر ہو سکتی ہے۔ فی السراج اس میں
 اختلاف ہے کہ کل قوم نے بچھڑا پوجا تھا یا بعض نے پس حضرت حسن سے مروی ہے کہ سولے ہارون علیہ السلام کے سب نے پوجا ہر لیل عموم میں
 آیت کے اور بدلیل دعا موسیٰ علیہ السلام کہ اپنی ذات اور اپنے بھائی کے واسطے استغفار کو مخصوص فرمایا اور دیگر علماء نے کہا کہ بعض قوم نے
 ایسا کیا تھا بدلیل آنکہ قوم میں اہل ارشاد و ہدایت بھی موجود تھے جنکی شان سے یہ امر بعید تھا۔ قال تعالیٰ ومن قوم موسىٰ امته يعبدون بالحق لآله
 اور یہی ظاہر کلام شیخ ابن کثیر ہے *وَلَمَّا سَقَطَ فِي آيَاتِ يَهُودَ* یعنی موسیٰ علیہ السلام کے میقات سے واپس ہونے کے بعد جب یہ لوگ
 نام ہوئے۔ قال الواحدي مفسرین و اہل لغت کے اقوال سے ظاہر ہوا کہ سقط فی یدہ یعنی نام ہوا استعمال ہے اور یہ نام کی صفت میں
 آتا ہے اور اسکی اصل میں کوئی کلام پسندیدہ میں نے نہیں دیکھا۔ قال البیضاوی یہ کنایہ ہے یعنی جبکہ سخت نام ہوئے کیونکہ جو آدمی
 سخت ندامت و حسرت اپنے فعل پر اٹھاتا ہے وہ غم سے اپنا ہاتھ کاٹتا ہے پس اسکا ہاتھ سقوط فیہا ہو جاتا ہے کیونکہ اسکے ہاتھ میں اس کے دانت
 پڑتے ہیں اور بعض قرآنہ میں سقط بوزن معروف ہے اے سقط العن فی ایدیم۔ یعنی جہاں انکے ہاتھوں میں واقع ہوا اور مروی ہے کہ سخت
 نام ہوئے اور ازہری و زجاج و نحاس وغیرہ نے کہا کہ قولہ *لَمَّا سَقَطَ فِي يَدَيْهِمْ* یعنی انکے دلوں میں ندامت واقع ہوئی بطریق تشبیہ کے کیونکہ
 اکثر کام آدمی اپنے ہاتھوں کرتا ہے اور ایسے ہی قولہ *يَوْمَ نَبِّضُ الظَّالِمِ عَلَى يَدَيْهِ* کنایہ از حسرت و غم ہے۔ حاصل آنکہ جب وہ لوگ اپنے فعل
 سخت نام ہوئے۔ *وَدَاوُدَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ قَالَ إِنِّي إِذْ نَادَيْتُ رَبِّي لَمَ أَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ* اور یقین جان لیا کہ وہ ضرور گمراہ ہوئے۔ یعنی بچھڑا پوجنے میں گمراہ تھے اور یہ علم اُنکو حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد ہوا جیسا کہ سورہ ظہر میں مذکور ہے لیکن یہاں انکے فعل مذکور اور قول توبہ کو ایک جگہ بیان کر دیا۔ قال
لَعَنَ لَمَّا نَادَىٰ رَبَّهُ بولے کہ اگر نہ رحم کر گیا ہمارا پروردگار۔ یہ اکثر کی قرآنہ ہے اور ترجمنا البیضاوی نے قرآنہ حمزہ ہے پس ربنا منصرف
 بنا بر آنکہ منادی ہے یعنی اگر نہ رحم کر گیا تو اے ہمارے پروردگار۔ *وَيَغْفِرْ لَنَا* اور ہماری مغفرت ہو کر یگانہ *لَمَّا نَادَىٰ رَبَّهُ* من الخیر فی البیت
 ہم ہو جاوینگے غامسوں میں سے۔ اس کلام میں انکی طرف سے اقرار ہے کہ جو ہم سے صادر ہوا وہ بڑا گناہ ہے اسنادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 رجوع و رخصت ہے کہ اس خطا کو معاف فرماوے پھر توبہ انکے گردن چھکا کر مقتول ہونے سے ہوئی *فِي الْعُرْسِ* قولہ *وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ* میں
 آیت۔ قوم مذکور طالب حق تھی اور جس جہت سے بعض روایح قرب انکے ناک میں پہنچی انکی طبیعت کی رعوت غالب ہو گئی اور طلب
 حلاوت پہنچی اور غالب صفات انسانیت انکی فنا نہیں ہوئی تھیں کہ اس حلاوت سے یہ رعوتات مختلط ہوئیں اور حلاوت قرب غالب
 ہو گئی اور انسانیت کا عشق جوش میں آیا پس حوادث میں سے خیالات کی صورت انکے دلوں کو مطلوب ہوئی کیونکہ غلبہ خیالات
 توحید و افراد قدم از حدوث جاتی رہی اور خیال کے طلب میں رہنے اور ہر حرکت کو اپنے تصور سے معبودیت کے لیے قبول کرنے کی
 حق تعالیٰ نے عمل مذکور کو توبہ کا باس دیدیا کہ قوم مذکور اسکی عبادت و تعظیم کرنے لگے اور قرآن میں سے مجیب ہوئے۔

جس دن
 ظالم اپنے
 ہاتھوں
 کو کاٹتا
 ۲۶

موسیٰ علیہ السلام کے غم ہی پہلے اسکو بلا کر خاک کر دیتے ایسا ہی جو شخص کہ درجہ توحید کو نہ پہنچا اور عشق کی رعوت میں نہ پڑا
 وہ توحید کو نہ پہنچتا ہے کہ توحید کی غیرت سے راہ معرفت میں اسکا قتل واجب ہوتا ہے اسی سے ان لوگوں کی توحید بھی قتل نفس سے تھی اور جو
 میں شریک ہو اسکا یہی انجام ہے پہلے لے کہا کہ ہر انسان کا گو سالہ وہ ہے جسپر وہ متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بوجہ اس کے
 کہ خواہ جو روڑے کے ہوں یا کوئی اور چیز ہو اور اس سے خلاصی نہیں پاتا مگر جی کہ تمام اسباب حظوظ سے چھوٹ جاوے جیسے بت
 والہ نے چھوٹے یہاں تک کہ مقتول ہوئے شیخ استاد نے فرمایا کہ ابتداء میں وہ لوگ تو ہم وطنوں سے پاک نہ تھے اور حقائق توحید سے بے خبر تھے
 ان توہمات میں انکے قدم پھسل گئے بعض مشائخ نے فرمایا کہ جن قوموں نے پچھڑے کو پوجا بھلا انکے دونوں نے توحید کی خوشبو پائی تھی نہیں
 نہیں ہرگز نہیں اور جس کسی نے جبریل یا میکائیل یا عرش یا کرسی یا مخلوق میں سے کسی کی طرف لحاظ کیا یہی حال اسکا ہے کہ اس نے
 توحید کی خوشبو بالکل نہیں پائی ہے

وَالرَّجْعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۗ أَعِجِبْتُمْ أَمْرًا

بہر آیا موسیٰ اپنی قوم میں غصہ بھرا اور انہوں نے بولا کیا بڑی جگہ رکھی تم نے میری میرے بعد کیوں جلدی کی اپنے
 مکرہ و آلتی اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْهُ بِرَأْسِ اَخِيهِ لِيَجْزِيَكَ اَلَيْكِهِ ط قَالَ ابْنُ اَللّٰهِمَّ اَلْقَوْمَ اَسْتَضَعِفُوْنِي
 اور ڈال دین وہ تھکان اور پکڑا سر پہ بھائی کا کہنے اپنے طرف وہ بولا کہ میری جان کے جانے لوگوں نے مجھ بوجہ
 كَادُوا يَقْتُلُوْنِي زَمْزَمَ فَلَا تُسْمِتُ بِيَ الْاَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۗ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ
 نہیک تھکے بھکوار ڈالیں سو مت ہنسنا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملامت کو گنہگار لوگوں میں بولالے رب معاف کر مجھکو

وَاخِيَّ وَاَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۗ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝

اور میرے بھائی کو اور جو داخل کر اپنی رحمت میں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

وَالرَّجْعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ اور جب لوٹا موسیٰ یعنی کہ وہ طور سے اپنی قوم کی طرف غضب میں بھرا ہوا۔ یعنی قوم کی طرف سے
 ہنگام کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہہ طور پر آگاہ فرمایا تھا کہ تیری قوم فتنہ میں پڑی لہذا غضبان آئے۔ آسفاً نہایت محزون۔ یہ قول
 میں کاہر اور بالوادر دار رہنے کے کہا کہ آسفاً ایک مرتبہ غضب سے زیادہ شدید ہے ذکرہ الحافظ۔ اور واحدی نے کہا کہ دونوں قول قریب
 ہیں اس لیے کہ حزن سے غضب ہوتا ہے اور غضب سے حزن ہوتا ہے پس اگر کم مرتبہ والے سے مکر وہ بات نظر آئی تو غضب آگیا اور اگر اونچے
 سے غم سے ظاہر ہوئی تو حزن ہوا پس اولیٰ اس مقام پر شدت حزن سے تفسیر ہے۔ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي۔ اے قال ہم
 میں خلافت خلیفتمو نہا من بعدی خلافتکم مذہ حیث اشرکتکم۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑی خلافت
 تم پر عیب بجالائے یہ تھا خلافت کرنا ہے کیونکہ تم نے شرک کیا۔ رسم الخط میں اس مقام پر بیسما مقفل لکھنے پر اتفاق ہے اور اس سے مراد
 یہ تھا کہ خلیفتمو نہا من بعدی خلافتکم مذہ مخصوص بالزم ہے اور حیث تعلیلیہ ہے۔ پھر اگر یہ خطاب پچھڑا پوجنے والوں کو ہے تو معنی
 ہے کہ میں نے بعد پچھڑا پوجل کیا اور اگر ہارون و موسیٰ کو ہے تو معنی یہ ہیں کہ بڑی طرح تم نے میری قائم مقامی کی۔ اور اول ظاہر ہے۔
 کہ تم نے میری جگہ کسی چیز کے وقت سے پہلے اسکے ساتھ تقدیم کرنا اسبواسطے مذموم ہے۔ کافی الحدیث عجلت شیطان کی طرف سے ہے
 کہ میں نے یہ نہیں کسی چیز کو اسکے وقت کے اول میں ادا کرنا اور وہ مذموم نہیں ہے اور حدیث میں جو آیا کہ تاتی از جانب حق تعالیٰ ہے

اس مقام میں اور شیخ اور کہ توحید والوں سے کہ تو اس کے خیر میں کہ تو اس سے جو دین کی احکام اور عیب کی

باعت حزن ہونا ہے ہفت علی غصہ

یہ ہے کہ ان مشرکوں میں نہیں ہوں اور نہ میں نے انکے روکنے و فحاشی کرنے میں تصور کیا ہے۔ شامتہ دراصل دشمن کے بُری بات میں
 بھلا ہونے پر خوش ہونے کو کہتے ہیں وہ مصدر از باب سلم سلیم ہو۔ اور حدیث صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آیا۔ اللهم انی اعوذ بک
 من جور القنار و درک الشقار و جرب البلاء و شامتہ الاعذار پھر جب حضرت ہارون نے یہ اعتزاز و شامتہ اعدا کو ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے
 دعا مانگی۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِيَاخِي۔ اے قال موسیٰ داعیا اے اللہ تعالیٰ یا رب اغفر لی باصنعت باخی و اغفر لیاخی۔ کہا موسیٰ نے کہ اس
 تیرے پروردگار مجھے بخش دے اس کام میں جو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا اور بخشدے میرے بھائی کو۔ قال المفسر اپنے بھائی کو اس دعا
 میں شریک کر لیا ایک تو بھائی کو راضی کرنے کے واسطے اور دوم اس لیے کہ دشمنوں کی شامت نہ رہے کیونکہ اس دعا کی بڑی وقعت ہے
 و قال غیرہ۔ بھائی کے واسطے بھی مغفرت کی دعا کی تاکہ شاید اسی فحاشی و روکنا کامل طور پر درجہ قبولیت کو نہ پہنچا ہو تو اللہ تعالیٰ عفو فرمائے
 اور اسپر مزید یہ کہ۔ وَاَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور داخل کر دے ہم دونوں کو اپنی رحمت میں یعنی ہم پر اپنی رحمت سے مزید انعام فرما اگرچہ بخشنا بھی
 تیری رحمت ہے۔ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ۔ اور تو ارحم الراحمین ہے کیونکہ ہم اپنی جانوں پر جب قدر رحم کرتے ہیں اس سے تیرا رحم بہت زیادہ
 ہے اور بھید یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر ظاہری راہ سے رحمت کا قصد کرتے ہیں حالانکہ اسکی واقعی کیفیت و انجام کار سے غافل ہوتے ہیں اور تو
 پاک پروردگار خالق عظیم حکیم ہے تیرا رحم اسپر تحقیق راہ سے ہوتا ہے اگر کہا جاوے کہ اس قصہ میں ثابت ہے کہ فتنہ نبی اسرائیل کی خبر اللہ تعالیٰ نے
 موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی تھی حالانکہ موسیٰ وہاں سے الوح لیتے آئے تو جواب اُسکا وہ ہے جو حدیث ابن عباس رضین ثابت ہے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرماوے جو چیز معائنہ ہو وہ خبر دی ہوئی کے امتزاج میں موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے
 آگاہ فرمایا تھا کہ موسیٰ کے بعد اسکی قوم فتنہ میں پڑی مگر موسیٰ نے الوح کو نہ ڈالا پھر جب انکو دیکھا اور معائنہ کیا تو الوح کو ڈال دیا۔ رواہ
 ابن ابی حاتم من حدیث الحسن بن محمد الصباح عن عفان عن ابی عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عنہ و ہذا کا تراہ اسنادہ لا باس بہ واللہ اعلم
 و معنی حدیث میں یہ وہم نہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی خبر فرمانے میں تصدیق کامل نہوئی تھی حتیٰ کہ معائنہ کیا کیونکہ موسیٰ وہاں سے سخت
 غضبناک آئے تھے بسبب یقین امر مذکور کے بلکہ معنی یہ ہیں کہ تغیر حالت مزاج بعد آنکھوں دیکھنے کے زیادہ ہو گیا جیسے کسی امخس کی اگر دوسرے کو خبر
 دیا جاوے تو بہ نسبت اسوقت کے تغیر کے اگر آنکھوں سے دیکھے تو زیادہ متغیر ہوتا ہے اور بھید یہ ہے کہ مزاج از کیفیات جسم ہے اور دیکھنا وغیرہ اسی
 جسم کے حواس میں اور تصدیق کرنا فعل عقل ہے فافهم فی العرائس قولہ تعالیٰ و لما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا موسیٰ علیہ السلام کو
 کمال انبساط میں لانا سے صدر پہنچا اور اسپر جوہ میں صدر فراق ہوا کہ وصول الوصول فوسہ ہو کر و فراق آیا اور اس حالت میں
 شریعت عبودیت لیکر قوم کی طرف واپس ہو کر گو سالہ پوجنے والوں کو دیکھ کر شیر گرسنہ کے مانند اپنے بھائی و قوم پر غضبناک ہوئے کیونکہ حضرت حکیم
 علیہ السلام اس حال میں درگاہ ازل سے واپس آئے تھے جہاں دونوں جہاں ایک ذرہ سے کہیں حقیر ہیں اور قلب انسان اس نوازل کا محل
 انسانی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے پس قوم کی نہایت کمینہ مہمت دیکھ کر کہ ایک چیز ہاتھوں کا بیل بنائے ہوئے کو پڑے پوج رہے ہیں سخت
 غضبناک ہو گئے۔ یہ عقل و فہم و علم و انسانیت آہان چلی گئی۔ عقل کہاں اس بات کو قبول کرتی ہے کہ جس چیز میں تغیر ہوتا ہو آوازیں کرتا ہو
 آہا جو جسم و خون و غلیظ چیزیں رکھتا ہو اس میں الوہیت ہے۔ بخود باللہ من ذلک۔ ان ہو فوفون کو کیا ہوا کہ اتنا نہیں سمجھتے کہ آوہیت تو
 صفات پاک و منزه از وہم و خیال ہے شے کلین اور یہ چیزیں کہیں۔ ان ناقص و ناپاک چیزوں کو وہاں کیا دخل ہے۔ یہ بچھراؤ گوشت پوست
 کا کیا مانغا۔ تو نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی عاجزی کی وجہ سے انے باتیں بھی نہیں کر سکتا تھا وہ اکوراہ بھی نہیں جلا سکتا تھا

اسے اللہ تعالیٰ نے
 میں شاہ ماکناموں تک
 میں نے تقدیر سے اور پانچ
 شقاوت سے اور پانچ
 نصیبت سے اور پانچ
 میری بڑی پڑوسی
 موسیٰ

توسید ہی راہ نجات کیسی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مقصود یہ نہیں کہ جو بات کر سکے وہ آگہ ہے اور جو راہ بتلاوے وہ آگہ ہے بلکہ تشریح و تفسیر سے بھی اس پہل کو اپنا خد نہیں بنانا پس یہ آدمی گدھے سے بدتر ہیں اور تنبیہ ہے کہ کلام ازلی ایسے مبہلے و حروف و آواز و لفظ و بیان سے لکھا ہے اس کے ساتھ کوئی چیز مشابہت نہیں رکھتی ہر وہاں قیاس و وہم و گمان کو دخل نہیں ہے بعض مشائخ نے کہا کہ اسف الکوہی کا کلام عزوجل سے خطاب کا وقت گیا اور ایسے لوگوں سے باتیں باقی رہیں جنکی کچھ قدر نہیں ہے۔ اور قریب اسکے بعض نے کہا کہ غضب اسوجہ سے کہ حق عزوجل سے مکالمہ جاتا رہا اور اسف اسوجہ سے کہ مشاہدہ جاتا رہا۔ قلت ثم ذکر الشيخ ہناسن وجہ کسر اللوح غیرتہ علی النبی صلوات اللہ علیہ من ذکر قرۃ فیہا و ایضا کو نہ ماضیہ لے الکلام بالواسطہ و وجہ جبر اس الاخ اشتعالہ بالشریح عن ملک اللواقف القدسیہ وقد ذکرنا لہ شرحہ زعمانہ ان ہذا مع کونہ قلیل الجردوی یثبہ بمقدمات الشتر و من مفسد قتال شیخ ابوسعید قرشی نے کہا کہ حق تعالیٰ کے واسطے جسکی غیرت جوش میں آوے تو اللہ تعالیٰ اسکو حدود شرع پر نگاہ رکھتا ہے تاکہ کسی امر مذہوم کی طرف نہ چلا جاوے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بچھڑانا پوجتے دیکھ کر اللوح کو ڈال دیا اور ہارون کے ساتھ وہ کیا جو مذکور ہوا اگر اللہ تعالیٰ نے اسپر کچھ عتاب نہیں فرمایا اور اگر کوئی شخص سولے غیرت حق کے ایسا کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپر بہت ملامت ہوتی اور موسیٰ علیہ السلام کی حرکت مذکورہ فقط اللہ تعالیٰ کی شان پر غیرت سے تھی اس میں ان کے نفس کا کچھ حظ نہ تھا کیونکہ خودی سے خارج تھے پس آنحضرت علیہ السلام کو اس سے قرب ہی زیادہ ہوا۔ قلت ہذا علی تقدیر ان اللواح قد انکسرت و سبانی مانیب

ان الذين اتخذوا العجل سبباً لهم غضب من ربهم وذل في الحیوة الدنیاء وکذا لک

البتہ جنوں نے بچھڑانا لیا انکو پہونچے گا غضب انکے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور یہی تجزی المفسرین و الذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدھا وامنوا ان ربک سزا دہن میں ہم بچھڑانے والوں کو اور جنوں نے کیے بڑے کام پھر اسکے بعد توبہ کی اور یقین لائے تیرا رب

من بعدھا الغفور الرحیم

انکے پیچھے بخشنا ہے مہربان

ان الذين اتخذوا العجل سبباً لهم غضب من ربهم وذل في الحیوة الدنیاء۔ انکو غضب یعنی عذاب انکے پروردگار کی طرف سے۔ وذل في الحیوة الدنیاء۔ اور ذلت حیات دنیا میں۔ یعنی جن لوگوں نے گوسالہ کو معبود بنایا انکو آئندہ زمانہ میں عنقریب پروردگار کی طرف سے عذاب اور دنیاوی زندگی میں ذلت پہونچگی۔ قال المفسر چنانچہ بعد اسکے ان لوگوں کی توبہ یوں قبول ہوئی کہ اپنے آپ کو قتل کریں پس یہ عذاب تھا اور ذلت یہ کہ قیامت ان میں ذلیل پن کا ٹھپا کر دیا گیا جیسا کہ ابتدائے سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا ہے۔ قال البیضاوی ذلت یہ کہ اپنے دیار سے نکالے گئے اور اس سے مراد جزیرہ ہے کیونکہ وہ ذلیل ہے لفظہ تعالیٰ حتی یعطوا العجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ مترجم کہتا ہے کہ گوسالہ پوجنے والے انکیسا قول کے موافق بعض لوگ تھے اور دوسرے قول پر سب تھے پس بعض مقتول ہو کر باقیوں کو عضو کیا گیا اور بنا بر قول اولیٰ کے بعض سے بھی شاید بعض مقتول ہو کر باقی کی توبہ یوں قبول ہوئی کہ بدعا موسیٰ و ہارون علیہما السلام قبول ہوئی ہو اور انکے حق میں ذلت دنیاوی ہو اور ذلت کا ٹھپا قیامت سبب قتل انبیا مرہوا اور نیز دیار سے نکالا جانا اور جزیرہ مقرر ہونا جس میں سولے ہوں گے

اور ان کے اور وہی ہے اور ایسا ہی ہے لہذا تفسیر میں اشکال ہے کہ اگر انکے غضب یہ قرار دیا جاوے کہ توبہ بدون قتل کرانے اپنی جان کے قبول نہوئی اور ان کو توبہ تسلیم کر کے قتل ہو گیا قال الخطیب رحمہ اللہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں دو طریق رکھے ہیں ایک یہ کہ الذین اتخذوا العجل سے حقیقت مراد ہے اور دوم آنکہ مجاز مراد ہے پس اگر حقیقت مراد ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے درحقیقت گوسالہ پوجا تھا پس انہیں غضب ہی تھا کہ اپنی جان کو قتل کر اوین کہ یون توبہ قبول ہوگی پس نفس قتل تو غضب تھا اور اپنی گردن جھکاؤ اسے قتل کیے جانے کے یہ ذلت تھی یا اپنی جان پر گمراہی و ضلالت کا اقرار کرنا ذلت تھا۔ قال المترجم یہ اقرار تو عین ایمان تھا یہ ذلت نہیں ہے بلکہ استسلام ہو سکتا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ سینا الہم میں سین استقبال کا ہے تو ماضی کے واسطے کیونکہ ہوگا جواب دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حیوقت اور تعالے نے قوم کے فتنہ میں پڑنے کی خبر دی تھی اسوقت یہ بھی فرمایا تھا کہ سینا الہم غضب الایۃ پس ہمیں اسکا اختیار ہے پس وقوع قتل و ذلت سے یہ کلمہ سابق تھا مترجم کتاب ہے کہ قولہ تعالے واذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الے بازکم فاقتلوا انفسکم ذکم خیر لکم عند ربکم فتاب علیکم الایۃ سے واضح ہے کہ قتل نفس میں ذلت نہ تھی بلکہ انکے واسطے یہ بات کرنا پروردگار تعالے کے نزدیک بہتر تھا اور بعض احادیث میں بھی بطور مدح آیا ہے کہ ان لوگوں نے تحقیق ایمان سے اپنے کو قتل کرنا منظور کیا۔ اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بدون قتل کے توبہ منظور نہ ہوتا تو غضب ہی اور اس تسلیم سے اپنے آپ کو قتل کرنا ذلت ہے اگرچہ نتیجہ اسکا بہتر ہو جیسے محسن زنا کار اگر خود اقرار سے سنگسار ہونے کا عار اٹھاوے تو تحقیقی الدار اسکو سزاوار ہے۔ طریق دوم آنکہ الذین اتخذوا العجل سے وہ لوگ مراد ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے اور گوسالہ کو معبود بنا کر چہ انکے باپ دادون کا فعل تھا لیکن یہ انہی ذریعات تھی اور اپنے باپ دادون پر فخر کرتے اور راضی تھے اور عرب کا دستور ہے کہ باپ دادون کے بد افعال سے اولاد کو عار دلاتے ہیں جیسے انکے نیک افعال سے انکے حق میں تعریف بھی لاتے ہیں چنانچہ بیان کے عرف میں بھی کہا کرتے ہیں کہ یہ قوم تو ایسی ایسی ہیں حالانکہ یہ صفت انکے باپ دادون کی تھی اور اس تقدیر میں آیت کے معنی یہ ہونے کہ یہ یہود جو اس زمانہ میں شرک و نافرمانی پڑھے ہوئے رسول اللہ صلعم کے برخلاف ہیں انکو عنقریب آخرت میں غضب آئی پہنچے گا اور زندگی دنیاوی میں ذلت پہنچے گی کہ قتل و خوار و شہر و دیار سے باہر کیے جاویں گے اور انہیں چیز یہ باندھا جاوے گا اور محمد اللہ تعالے ایسا ہی انکے حق میں واقع ہوا اگر کہا جاوے کہ سورہ کہ یہ ہے تو جواب ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب نہیں بلکہ خبر غیب ہے پس نزول کے وقت یہود و مدینہ میں ہونا کچھ مضرت نہیں ہے اور یہی تفسیر دوم حضرت ابن عباس وغیرہ سے روایت کی جاتی ہے جب یہ معلوم ہوا تو ظاہر ہوا کہ مفسر رحمہ اللہ کی تفسیر میں اشکال ہو سکتا تھی پس حاصل تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے گوسالہ کو معبود بنایا اور درحقیقت اسکو پوجا انکو غضب آئی عنقریب پہنچے گا کہ بدون قتل نفس کے انہی توبہ قبول نہوگی اور زندگی دنیاوی میں ذلت باہر طور کہ اپنی گمراہی کے معترف ہو کر قتل کے واسطے گردن جھکا دیں گے۔ یا یہ معنی کہ جن لوگوں کی یہ صفت ہے کہ اپنے باپ دادون کی گوسالہ پرستی پر راضی ہو کر گویا خود گوسالہ پرست اور حکم رسالت سے برخلاف چلتے ہیں انکو عنقریب آخرت میں موت کے غضب آئی و عذاب پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں قتل و خوار بجز یہ و شہر و دیار سے بدر اور دائمی مضروب الذلت و اسکتہ ہونگے کہ ذلت۔ اسکا جزو نیا ہم کذلک۔ بجزی المہفتین۔ بجزی الذین یفترون علی اللہ بالاشراک وغیرہ۔ یعنی جیسے ہم نے ان گوسالہ پرستوں کو عذاب و ذلت کا بدلہ اقرار دیا ایسے ہی ہم بلا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالے پر شرک لگانے وغیرہ کا اقرار باندھتے ہیں پس عرب کے مشرکوں کو عذاب دیا ہے جو احکام بحیرہ و سائبہ و مردادہ و بنتا پرستی و ننگے طواف کرنے وغیرہ سے اقرار باندھتے تھے کہ اللہ تعالے نے ہم کو یہ حکم دیا ہے۔ اور ان میں سے بعض اسلام کے بدعتی بھی شامل ہیں کیونکہ وہ لوگ عقاید و اعمال میں جو قول و فعل نکالتے ہیں وہ اقرار ہے قال الخطیب امام مالک بن انس

نے فرمایا کہ کوئی بدعتی نہیں گراؤ کہ ضرور اپنے سر پر ذلت پاویگا اگرچہ شعور نہ ہو پھر یہی آیت پڑھی کیونکہ برکت کا لے والا زمین
 ہے۔ قال الحافظ ابن کثیر بواسطے کہ بدعت کی ذلت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اسکے قلب سے جدا ہو کر اسکے ذمہ
 بیچ میں قائم ہوتی ہے چنانچہ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ بدعت کا ذلت اسکے مؤید ہون پر ہوگی اگرچہ وہ گنہگار نہ ہو
 ایسا ہی ابوبکرؓ نے ابو قلابہؒ سے روایت کیا کہ انھوں نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ واللہ یہ حکم قیامت تک ہر بدعتی کے واسطے ہے
 سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ ہر بدعت والا ذلیل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تنبیہ کی اور راہ تباہی کہ غضب و ذلت کے پھیلنے کے
 واسطے یہ راہ راست ہے کہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے بندوں کی توبہ کو خواہ کسی گناہ سے ہو کفر سے یا شرک سے یا باغی
 یا اور کسی وجہ سے اسکو قبول فرماتا ہے۔ كما قال تعالى۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا الشَّيْئَاتِ اَوْ حِينَ لَوْ كُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ
 پھر رجوع کیا ان گناہوں سے بعد انکے عمل میں لالے کے۔ وَالْمُتَّقِينَ۔ اور ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر۔ یعنی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ وحده
 لا شریک ہے اور وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں کو کیسے ہی بڑے ہوں بخشا ہے۔ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ توبہ تیار پروردگار سے
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تیار پروردگار سے توبہ کرنے والے آدمی میں؟ بَعْدَ هَا۔ بعد توبہ کے۔ لَغَفُورٌ۔ البتہ غفور ہے یعنی انکار پر وہ ڈھکنے والا
 اور انکے بد فعل کو میٹھا دینے والا ہے۔ تَحِيَّتُهُ۔ ان پر رحم کرنے والا ہے کہ انکو جنت بطور انعام عطا فرماوے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ گناہ خواہ
 چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں توبہ سے مغفور ہونے میں برابر ہیں اور السیئات جمع معرف باللام مفید استغراق ہے یعنی جسے جملہ گناہ کیے پھر اللہ تعالیٰ
 کی طرف خلوص دل سے رجوع لایا اور مغفرت مانگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے بخشتا ہے پس امین توبہ کرنے والوں کو بڑی خوشی و
 بشارت ہے کذا فی السراج بہان کسی نے مفسرین میں سے یہ تعرض نہیں کیا کہ بعد توبہ کے ایمان لانے کو بیان فرمایا امین کیا حکمت ہے اور
 جو ایسا یہ ہو سکتا ہے کہ امین اعلام ہے کہ آیت کا حکم مومنین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جو شخص توبہ کرے خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو پس
 توبہ کر کے ایمان لاوے تو مغفرت و رحمت پاویگا اور حدیث صحیح میں ہے کہ اسلام لانے سے اگلے سب گناہ مٹ جاتے ہیں اور زندہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا
 آج مان کے پیٹ سے پیرا ہوا پس اگر مومن گناہ سے توبہ کرے تو آئندہ اسکا ایمان یہ ہے کہ تقویٰ و صلاحیت پر قائم رہے ف فی العرسل
 قوله تعالى ان الذين اتخذوا العجل سينا لهم الآية۔ جب ان لوگوں نے راہ حق کی طلب میں خطا کی اور ایسے شخص کی پیروی اختیار کی جو راہ حق
 کو نہیں پہچانتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انکو گوسالہ کی محبت کی ہوس میں چھوڑ دیا اور معدون و عارفون کے بیچ میں وہ ذلیل ہو گئے اور وہی
 حال ہر ایسے شخص کا ہے جو راہ سے بھٹکا ہو اور باطل کا پیرو ہو اور قولہ کذا لک نجری افترین۔ اس پر دلیل ہے پس جو لوگ کہ ان مقامات میں
 احوال کے مدعی ہیں جو انکو حاصل نہیں ہوئے ہیں وہ مفسری ہیں پس وہ اس سے باز آویں توبہ ہوگا۔ اور گوسالہ پرستوں کو اپنے فضل و
 موقع خطا پر آگاہ کر دیا چنانچہ قولہ تعالیٰ ولما سقط فی ایدیم الآية سے ظاہر ہے یعنی وہ لوگ اپنی تقصیر پر سزا نادم ہوئے اور یقین کیا کہ
 معرفت میں ہم سے خطا سرزد ہوئی۔ قال المؤمن لم یحسنا ربنا۔ یعنی ہم کو توحید کی شرک میں قتل فرماوے تاکہ ہم درجہ شہادت پاویں
 یعنی غیر کے دیکھنے سے نکال کر اپنے دیدار کی معرفت عطا فرماوے کیونکہ اگر ایسا نہ فرمایا تو۔ لکنون من الخاسرین ہم ضرور ان لوگوں میں
 جو تیرا شاہد چھوڑ کر تیرے غیر کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اسکو رحمت
 مبارک ہو۔ اور جسے او تعالیٰ سے قطع ہو اسکو باوجود عذاب آخرت کے دنیا میں قہر و ذلت و خواری نصیب ہے۔ شیخ محمد بن
 فرمایا کہ تو کسی بدعتی کو نہیں دیکھیگا اگر انکو وہ ذلیل و خوار ہوگا اسواسطے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و کذا لک نجری افترین

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

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُحُوتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ

اور جب چپ ہوا موسیٰ سے غضب اٹھائیں تختیاں اور انکی نقل جو کئی اس میں راہ کی سوجھ بوجھ اور انکے واسطے جو اپنے

لِيُرِيَهُمْ آيَاتِنَا ۚ وَاخْتَارَهُ مُوسَى قَوْمَهُ سَاعِيْنٌ رِّجَالًا لِّمِيقَاتِنَا ۚ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

سہ سے ڈرتے ہیں اور چنے موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر مرد لائے جو ہمارے وعدہ کے وقت پھر جب انکو لرزے نے پکڑا

قَالَ رَبِّ لَوْ مَشِيتُ أَهْلَكَتُهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۚ أَنفُكَرْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا

یولا رب اگر تو چاہتا پھلے ہی ہلاک کرنا انکو اور تجکو کیا ہوا ہلاک کر لیا ایک کام پر جو کیا ہمارے ہمتوں نے سب تیرا

فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۚ وَأَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ وَأَنْتَ خَيْرُ

آزمائے بھلاؤں میں جسکو چاہے اور راہے جسکو چاہے تو ہی ہے ہمارا تھانہ والا سنجش ہوگو اور نہ کہ ہم پر اور تو سب سے بہتر

الْغَافِرِينَ ۚ وَكَتَبْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لَكَ فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ

بخشنے والا ہے اور لکھے ہمارے واسطے اس دنیا میں نیکی اور آخرت میں ہم رجوع ہوئے تیری طرف فرمایا میرا عذاب جو سوڈا تھا ہون

بِهِ مَن أَشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ مَن آتَىٰ مَالًا فَلْيُسِّقْهُمُ الْغِنَىٰ ۚ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ۚ وَالَّذِينَ

جسپر چاہوں اور میری مر شامل ہے ہر چیز کو سودہ کھدو بنگا جو ڈر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور جو

هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝

ہماری باتیں یقین کرتے ہیں

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبَ - اصل سکوت بمعنی سکون ہے۔ يقال جرى الوادي ثلاثا ثم سكت تين روز نالہ چلتا رہا پھر ساکت ہوا۔ یعنی ساکن ہوا لہذا سکت بمعنی سکون ہے چنانچہ ایک قراۃ میں سکون بھی آیا۔ بمعنی آنکہ اور جب ساکن ہواموسیٰ سے غضب یعنی بسبب بارون علیہ السلام کے عذکر نے اور قوم کی توبہ کرنے کے غضب تھا اور یہی وقت تھا کہ انھوں نے ربا غفر فی ولاخی الآیۃ سے دعا کی تھی۔ قال البیضاویؒ۔ اس کلام میں مبالغہ و بلاغت ہے کیونکہ غضب جسے کہ انکو اپنے بھائی کے ساتھ بال بچہ کر کھینچنے وغیرہ والواح ڈال دینے پر آمادہ کیا اسکو مانند حکم دہندہ اور آمادہ کنندہ کے قرار دیا اور اسکے سکون کو سکوت سے تعبیر کیا۔ قال الخطیبؒ پس اس کلام میں دو استعارہ ہیں ایک استعارہ بالکنایہ کہ غضب کو شخص ناطق سے تشبیہ دیا گیا اور دوم استعارہ تصریحیہ یا تخنیلیہ جو سکوت میں ہے کہ غضب موسیٰ کے سکون کو ثابت کیا گیا۔ حاصل آنکہ غضب جو حضرت موسیٰ کو ان امور مذکورہ پر آمادہ کرتا تھا وہ خاموش ہوا عکس کرنے کا کہ اس میں قلب ہے اصل ہے کہ سکت موسیٰ عن الغضب۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام غضب سے ساکن ہوئے پس اسکو قلب کر دیا جیسے بولتے ہیں کہ اذلت القلنسوة فی ایسی یعنی سر میں ٹوپی دی حالانکہ اصل یہ ہے کہ اذلت راسی فی القلنسوة ولکن ابلغ اول ہے جیسا کہ بیان ہوا بہر حال معنی ہیں کہ جب غضب علیہ السلام کا غضب فرمایا تو۔ اخذ الالواح لے لیں وہ الواح جسکو ڈال دیا تھا۔ قال الحافظ اور بہت سے مفسرین نے ذکر کیا کہ ڈال دینے کے ٹوٹ گئی تھیں پھر اب انکو جمع کر کے لے لیا اور ان لوگوں نے کہا کہ وہ جو ابہر کی تختیاں تھیں اور انکی ٹوٹن بادشاہان نہیں ہوتے

کے خزانہ میں تازمانہ دولت اسلامیہ موجود رہی لیکن انکے اس قول کی صحت کا حال خدا نے تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کو کس قدر غم و غصہ پہنچا۔
 قطعی نہیں کہ وہ جو اہر کی تختیاں تھیں اور ڈال دینے سے ٹوٹ گئیں حالانکہ اوتعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ نے بعد سکون غضب کے ان الواح کو
 اٹھالیا۔ وَفِي نُحُوتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلرَّحِيمِينَ اور الواح کے نسخہ میں ہدایت و رحمت تھی۔ قال البیضاوی وغیرہ نسخہ بروزن فلانہ یعنی نسخہ
 جیسے خطبہ یعنی مخطوبہ۔ اور نسخ عبارت ہے نقل و تحویل سے پس اگر کسی کتاب کو حرف بھرنے اور اسکو نسخ کر لیا اور یہ الواح بھی لوح مخطوبہ ہی
 سے نسخ کی گئی تھیں۔ اور مراد یہاں وہ چیز ہے جو امین مسوخ کی گئی یعنی کبھی ہوئی تھی پس امین گمراہی سے ہدایت تھی اور عذاب سے رحمت تھی
 اور بعض نے جو کہا کہ الواح ٹوٹ گئی تھیں تو یہاں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے امین ہدایت و رحمت پائی اور باقی تفصیل جاتی رہی اور بعض نے کہا
 کہ اس شکستہ سے نقل لی گئی اور بعض نے کہا کہ بعد اسکے چالیس روز موسیٰ نے روزے رکھے پس ذوالحجہ پانچواں اور امام رازی نے اس سے انکار
 اور کہا کہ ظاہر کلام دلالت کرتا ہے کہ الواح میں سے کچھ ٹوٹا نہیں اور کچھ باطل نہیں ہوا۔ اور اسی طرف کلام حافظ ابن کثیر مائل ہے اور یہی ظاہر معتد ہے
 اور حاصل معنی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بعد سکون غضب کے الواح کو اٹھالیا اور الواح کی تحریر میں براہ حق کی ہدایت اور خیر و صلاح کی
 طرف ارشاد تھا۔ لَئِنْ يَنْ هُمْ لِيَرْثِيَنَّ هَبُونَ۔ واسطے ان لوگوں کے جو اپنے پروردگار سے خوف کرتے ہیں یا ان لوگوں کے واسطے
 جو اپنے پروردگار ہی کے واسطے خوف رکھتے ہیں پس اول معنی پر تقدیر کلام یون ہے کہ للذین ہم یرہون بہم پس کہ ہم کے لام کو کسائی
 نے کہا کہ زائد ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہہہ متضمن معنی حضور ہے لے یخضعون بہم پس لام صلہ ہے اور مفسر نے کہا کہ مفعول پر لام
 اس واسطے داخل ہوا کہ وہ مقدم ہے۔ قال البیضاوی یعنی مفعول کے مقدم ہونے سے فعل کا عمل ضعیف ہوا لہذا لام سے تقویت دی گئی
 معنی ثانی پر مفعول یرہون مخذوف ہے اور لہم میں لام تعلیل ہے اور تقدیر کلام یون ہے یرہون معاصی اللہ تعالیٰ لہم یعنی اللہ تعالیٰ
 ہی کے واسطے اسکی معصیت کرنے سے خوف کرتے ہیں اور ہدایت و رحمت ہونے کی تخصیص انھیں لوگوں کے ساتھ اس واسطے ہے کہ یہی لوگ اس
 سے انتفاع پاتے ہیں۔ قال الحافظ ابن کثیر قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے الواح میں دیکھا تو کہا کہ اسے
 پروردگار میں الواح میں پاتا ہوں ایک اُمت کہ بہترین اُمت ہوگی جو معروف کا حکم کریں گے اور ممنوع سے منع کریں گے سوائے میری اُمت کہ وہ
 فرمایا کہ یہ اُمت احمد علیہ وسلم ہے۔ عرض کیا کہ میں الواح میں ایک اُمت پاتا ہوں کہ پھیلے ہونگے اور سب سے سبقت کرنے والے ہونگے
 یعنی سب سے آخرین پیدا ہونگے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونگے سوائے میری اُمت کہ وہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں
 الواح میں پاتا ہوں کہ ایک اُمت ہوگی جسکی انجیلیں اسکے سینوں میں ہونگی اسکو پڑھا کریں گے اور اسے پہلے لوگ اپنی کتاب کو دیکھ کر پڑھ لیں گے
 تھے یہاں تک کہ جب کتاب اٹھالیتے تو اس سے کچھ حفظ نہیں رکھتے اور نہ جانتے اور اسے اُمت تکوا اللہ تعالیٰ نے حفظ میں سے اسقدر حصہ دیا
 جو اور اُمتوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا موسیٰ نے عرض کیا کہ لے رب انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں اللہ
 میں ایک اُمت پاتا ہوں کہ اگلی کتابوں اور اپنی کتاب پر ایمان لاؤں گے مگر انہوں سے جہاد کریں گے اور کانے دجال سے قتال کریں گے پس انکو میری
 اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے۔ عرض کیا کہ میں الواح میں ایسی اُمت پاتا ہوں کہ اپنے صدقات اپنے پیٹوں میں کھاؤں گے اور اپنے
 ثواب پاؤں گے اگلی اُمتوں کا حال تھا کہ جب انھوں نے صدقہ دیا اور وہ قبول ہوا تو آسمان سے آگ اُترتی اور اسکو کھا جاتی اور ان کو
 نہ ہوا مرد و دیکھا گیا تو اسی طرح پڑا اسکو درندے جاؤر و پرند کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں یہ رحمت فرماتا ہے کہ تم اس سے
 صدقہ دینے کا حکم دیا موسیٰ نے عرض کیا کہ ایسی اُمت میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں ایک اُمت

اس امت ہے کہ جب انہیں کوئی شخص کسی نیکی کا قصد کرے گا اور اسکو نہ کریگا تو ایک نیکی بھی جائیگی اور اگر کر لی تو دس نیکیوں سے لیکر سات تک
 تک بھی جاوے گی۔ پروردگار انکو میری امت کر دے فرمایا کہ یہ امت احمد ہے۔ عرض کیا کہ بنی الواح میں ایسی امت پانا ہوں کہ شفاعت
 کرنے والے ہونگے اور خبی شفاعت کریں گے وہ جتنے جاوینگے سو انکو میری امت کر دے فرمایا کہ یہ امت احمد ہے قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے
 بیان کیا گیا ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے الواح کو لیا اور کہا کہ اے پروردگار مجھکو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کر دے۔ وکذا
 فکرت الروایۃ فی العالم وغیرہ بخوماذرت ہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و انجی قوم کا واقعہ بیان فرمایا بقولہ۔ **وَ اخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ**
مَتَّبِعِينَ رِجَالًا مَّيْمِنًا تَنَادُوا اور چھانٹے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر مرد چارہ میقات کے واسطے۔ **ز مَخَشَرْتُمْ** اس طرف گیا کہ یہ میقات
 وہی میقات اعطار توراہ ہے۔ اور معالم میں سدئی سے نقل کیا کہ یہ میقات دیگر ہے جو گو سالہ پرستی سے عذر کرنے کے واسطے مقرر ہوئی تھی۔
 اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ستر مرد اپنی قوم سے چھانٹ کر ساتھ لاوے جو اپنے لوگوں کے گو سالہ پوجنے سے عذر کریں اور
 یہ ستر آدمی وہ ہوں جنہوں نے گو سالہ نہیں پوجا ہے اور ابو اسخ نے ابن عباس سے بطریق قتادہ روایت کی کہ یہ لوگ اپنی قوم سے بروقت
 گو سالہ پوجنے کے الگ نہیں ہوئے تھے بلکہ انکے ساتھ مجتمع رہے تھے اور قوم گو گو سالہ پوجنے سے منع بھی نہیں کیا تھا اور یہی مجاہد و قتادہ و ابن حجر
 سے مروی ہے۔ اور قولہ **وَ اخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ** کی تفسیر یہ ہے۔ **وَ اخْتَارَ مُوسَىٰ مِنْ قَوْمِهِ** پس حرف من حذف کر کے بدون حرف کے فعل کا اثر پہنچایا
 گیا اور یہ خلاف قیاس سموع ہے چنانچہ معدود چند میں سنا گیا اور وہ اختار۔ امر۔ ہی۔ کی۔ زوج۔ استغفر۔ مدق۔ دعا۔ حدث۔
 ابناء۔ افعال میں۔ اور امام رازی نے کہا کہ میرے نزدیک اس میں ایک وجہ دیگر بھی ہے یعنی تفسیر یہ ہے کہ **وَ اخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ** لیتا تھا اور مراد
 قوم سے ہی لوگ ہیں جنکو مختار کیا بطریق اطلاق اسم خیر بر آنکہ مقصود ہے اور سببین رجال اسکا عطف بیان ہے اور اس توجیہ پر کوئی تکلف
 نہیں ہے۔ میقات وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے اعتذار کے واسطے مقرر کر دیا تھا اور یہ حکم آئی تھا حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام
 ستر آدمی بنی اسرائیل میں سے چھانٹ کر میقات کو لے گئے تاکہ وہاں اپنی قوم کی طرف سے جنہوں نے پھڑپھڑا پوجا تھا عذر کریں پس وہ لیکر روانہ
 ہوئے اور وہاں پہنچے۔ **فَلَمَّا اخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاَيُّا يٰ**۔ پھر جب انکو زلزلہ شدید سے
 پکڑ لیا تو موسیٰ بولا کہ اے رب اگر تو چاہتا تو ہلاک کرتا انکو پہلے سے اور مجھکو۔ سدئی نے کہا کہ جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جہاں اعتذار کی
 میقات مقرر تھی تو موسیٰ سے کہنے لگے کہ لن ذومن لک حتی نزی الشجرۃ۔ ہم تجھے ایمان نہیں لاوینگے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو عیاناً نہ دیکھ لیں۔
 قتلہ اس سے باتیں کر لیں ہکو دکھلا دے پس یہ عذاب کا باعث ہوا۔ ابن عباس رضی نے فرمایا کہ جن ستر آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ
 کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو دکھلا دے وہ اور تھے انکو صاعقہ نے پکڑا تھا۔ کمانی قولہ لن ذومن لک حتی نزی الشجرۃ فاخذتم الصاعقۃ واکتم
 انہوں نے اور یہ ستر آدمی جنکو چھانٹ کر لے گئے یہ اور ہیں انہوں نے قوم گو گو سالہ پوجنے سے منع نہیں کیا اور خود وہیں مجتمع رہے الگ نہیں ہوئے
 تھے ایسی بات پر انکو رجفہ یعنی سخت زلزلہ نے پکڑا تھا۔ اور ابن کثیر نے کہا کہ یہی قتادہ و مجاہد سے مروی ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی سے
 روایت کی کہ موسیٰ ستر آدمی چھانٹ کر لیکے تاکہ اپنے پروردگار سے دعا کریں پس انکی دعائیں سے یہ بھی تھا کہ اے پروردگار ہمارے ہکو وہ کچھ دے
 کہ ہم سے پہلے کسی کو دیا ہو اور نہ ہمارے بعد ویسا کسی کو دے پس اللہ عزوجل نے اس دعا کو کر وہ قرار دیا پس انکو رجفہ نے پکڑا۔ تو موسیٰ
 نے اپنے پروردگار کو چاہتا تو ہلاک کر دینا انکو پہلے سے بفسر نے کہا یعنی میرے انکو یہاں لانے سے پہلے ہلاک کر دینا تاکہ بنو اسرائیل انکو نبی
 نہ مانتے کہتے اور مجھکو مستہم نہ رکھتے۔ اور سدئی کی روایت میں ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ونا شروع کیا اور پروردگار سے

عرض کیا کہ اسے پروردگار تو نے بنی اسرائیل میں سے اچھون کو ہلاک کر دیا میں بنی اسرائیل سے ملکر انکو کیا جواب دو گا اور انکی تعظیم کی کیا ہے
 پہلے ہی سے ہلاک کرنا اور مجھکو۔ قال البیضاوی۔ ان لوگون کے ہلاک کے ساتھ اپنے ہلاک کی تماشایا اس معنی کر کے کہ یہ دن آنکھوں میں
 اور شاید یہ مراد ہو کہ پہلے تو نے رحم کر کے فرعون و مندر کے ہلاک سے نجات دی اگر اب بھی رحم فرماوے تو عمیم احسان سے بعید نہیں ہے
 بیضاوی وغیرہ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارہ سبط میں ہر ایک سے چھ چھ آدمی لیے تب دو بڑھ گئے لیکن جس سے کہا گیا کہ نہ جاوے
 اسی نے جھگڑا کیا موسیٰ نے فرمایا کہ جو نبی اسکو وہی ثواب ملے گا جو جانے والے کو ملیگا پس یوشع بن نون و کالب بن یوقنا ٹھہر گئے اور محمد
 بن اسحاق نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل میں سب سے بہتر لیا پھر اسکے بعد جو بہتر تھا اسی طرح درجہ بدرجہ بشر آدمی لیکر انکو حکم دیا
 کہ پاک ہو کر پاک کپڑے پہن کر وزے رکھو اور چل کر پروردگار تعالیٰ سے توبہ کرو اور اپنی قوم کے واسطے مغفرت مانگو اور بدون حکم و اجازت
 آئی عزوجل کے کہ وہ طور سینا پر نہیں جاتے تھے پس ان لوگون کو لیکر بیقات موعود پر روانہ ہوئے اور ان لوگون نے درخواست کی تھی کہ ہمارے
 واسطے بھی آپ اجازت لیجئے کہ ہم بھی پروردگار تعالیٰ کا کلام سنیں موسیٰ نے کہا کہ اچھا اجازت مانگو گا پھر جب موسیٰ پہاڑ سے قریب ہوئے
 تو انپر عودا بر آیا حتیٰ کہ اُسے تمام پہاڑ کو ڈھانپ لیا اور موسیٰ قریب ہو کر امین داخل ہو گئے اور موسیٰ جسوقت اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تو جہہ
 شریف موسیٰ سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا کہ بنی آدم میں سے کسی کو انکی طرف نظر کرنے کی مجال نہیں ہوتی تھی پس اپنے درمیان پردہ کر لیا تھا
 اور قوم کے لوگ قریب ہو کر غم میں داخل ہوتے ہی سجدے میں گر پڑے اور سنا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل موسیٰ کو امر وہی فرماتا ہے پھر جب موسیٰ ۲
 اس حال سے فارغ ہو گئے اور ابر کھل گیا تو موسیٰ انکی طرف متوجہ ہوئے پس ان لوگون نے کہا کہ یا موسیٰ لن نومن لک حتیٰ تری البشیرۃ۔
 پس انکو رجفہ لے پکڑ لیا اور یہی صاعقہ ہے پس انکی روئین لے لیں اور سب کے سب مردہ رہ گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر
 جناب باری تعالیٰ کی عظمت و جلال کے سامنے گریہ و زاری کر کے رجعت و رہبت سے عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار تو چاہتا تو انکو پہلے
 سے ہلاک فرماتا اور مجھکو۔ قال الترمذی ارجح الاقوال وہی ہے جو ابن عباس وقتادہ و مجاہد وغیرہ سے مذکور ہوا کہ رجفہ وزلزہ شدیدہ ان لوگون
 کو اسی بات پر پہنچا تھا کہ قوم کو انکی حرکت سے نہرو کا اور نہ انکا ساتھ چھوڑا اور اسی سے زیادہ مربوط و مناسب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا
 قول نقل فرمایا کہ۔ اَنْهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِثْلًا كَمَا تَوَلَّاهَا كَرِيحًا مَبْدُونًا كَمَا جَرَّمْنَا سَفِيهًا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا هُوَ۔ یہ
 استفہام استعطاف یعنی عطوفت و رحمت کی درخواست ہے باین معنی کہ ہم میں سے جو قوفون نے جو گو سالہ پوجا انکے جرم میں اپنی رحمت سے
 ہمکو متماخوذ فرما۔ ف امر معروف و نہی از منکر واجب ہے ورنہ مجرموں کے ساتھ ماخوذ ہو گا الا انکما اللہ تعالیٰ رحمت سے عفو فرماوے۔
 اِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا السُّفَهَاءُ مِثْلًا كَمَا تَوَلَّاهَا كَرِيحًا مَبْدُونًا كَمَا جَرَّمْنَا سَفِيهًا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا هُوَ۔ یعنی یہ تیرا
 امتحان ہے۔ تفضل بها من تشاء۔ گمراہ کرے تو اس فتنہ سے جسکو چاہے یعنی جسکا گمراہ کرنا چاہے۔ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ وَرَبُّكَ
 كَرِيمٌ۔ تو جسکو چاہے یعنی جسکی ہدایت کرنا چاہے۔ اَنْتَ وَرَبُّكَ تَعْلَمُونَ مَا هُوَ كَمَا جَرَّمْنَا سَفِيهًا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا هُوَ۔
 وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ تو ہمکو بخشدے یعنی جو ہمیں گناہ کیے وہ بخشدے اور ہم پر رحم کر اور تو ہی سب سے بھلا بخشنے والا ہے کہ گناہ بخشا اور
 اسکو بھلائی سے بدل دیتا ہے۔ وَ اَلَكُنْتُ لَنَا۔ اور کھدے ہمارے واسطے یعنی واجب کردے یا ثابت کردے ہمارے لیے جب تک کہ ہم
 زندہ رکھے۔ فَي هِدِنَا اِلَيْكَ۔ اس دنیا میں جو سامنے حاضر ہے حسنة بھلائی سے زندگی اور طاعت کی توفیق کو بھی دیتا ہے
 یعنی اور کھدے ہمارے لیے حیات آخرت میں حسنہ جو کہ جنت ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاكَ اِلَيْكَ۔ ہم نے توبہ کی تیری طرف ہر ایسی چیز کو بھی دیتا ہے

جناب کے تابع نہیں ہے۔ اصل ہو دبا فتح یعنی نرمی کے ساتھ رجوع کرنا۔ ہاں یعنی تائب اسے توبہ کرنے والا جمع آن ہو دبا لضم بعض نے کہا
 اس سے یہودیوں کا نام ہو دہوا اور انکی شریعت منسوخ ہونے سے پہلے انکے واسطے مذبح کا نام تھا اور بعد نسخ شریعت کے مذمت کا
 نام ہو گیا۔ یعنی پہلے تو بڑی چیز سے رجوع کرنے والا طرف اچھی چیز کے صادق تھا اور جب حضرت عیسیٰ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے
 انکار کیا اور اپنی شرع سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی ٹھٹھا تو بھلی چیز سے اپنے نفس کی خواہش کی طرف رجوع کرنے والا اپنے صادق
 آیا پس مذموم ہوا لہذا ظہر للترجم واللہ اعلم۔ اس دعاے مذکور کا جواب بلا قال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ عَذَابِيْ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ
 اَشَاءُ مِمَّنْ اَعْتَدْتُ لِهٖ عَذَابًا اَخْتِيَارِيْ ہے دیتا ہوں اس سے جسکو عذاب دینا چاہتا ہوں یعنی اپنی مخلوق میں سے جسکو چاہوں عذاب دون حتی
 کہ اگر گنہگار نہوا اسکو بھی چاہوں تو عذاب دون لیکن کرم و رحمت ہے کہ بیگناہوں کو عذاب نہیں فرماتا اور اس سے یہ لازم نہیں کہ
 او تعالیٰ مختار نہیں ہے لغو ذالہ اللہ تعالیٰ بلکہ وہ قادر مختار ہے جو چاہے کرے اور جو کچھ وہ بندوں کے حق میں کرے وہ اپنے ملک مخلوق
 میں واقع ہوگا پس کچھ بھی ظلم نہوگا اور اللہ تعالیٰ پر کسی کا اعتراض نہیں چل سکتا۔ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور میری رحمت عامو ما
 شامل ہے ہر چیز کو یعنی دنیا میں میری رحمت سے ہر مخلوق بار احسان لادب ہوئے ہے اور پہلی رحمت توبہ کہ اسکو معدوم سے موجود کر دیا آمین
 کسی مسلمان و کافر و مطیع و عاصی کی تخصیص نہیں ہے۔ یہ بیچ پوج دنیا واسکی نعمتیں جو انھوں میں سمانی ہیں مقابلہ نعمتہاے آخرت کے
 ایسی ہیں جیسے تختگاہ شاہی اور گوہ ڈالنے کا گھورا لیکن چونکہ آخرت کی نعمتیں نہیں دیکھی ہیں لہذا فرق نہیں کھلتا مگر انھیں لوگوں پر جو
 صادق الایمان ہیں لہذا دنیا میں بھی عموم رحمت سے اہل ایمان جو اعمال خیر و توفیق ثواب پاتے ہیں وہ نعمتیں کہیں بڑھکر کاسروں و
 عاصیوں کی نعمت سے ہیں لیکن عموم رحمت ہر کس و ناکس کو ہے اور یہی معنی ہیں حدیث ابوہریرہ کی جو صحیحین میں ہے کہ رحمتی سبقت و
 فی روایہ غلبت غضبی۔ یعنی او تعالیٰ کی رحمت سبقت لیکئی اسکے غضب پر۔ قتادہ سے روایت ہے کہ جب نازل ہوا قولہ ورحمتی وسعت
 کل شیء۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں بھی کل شیء میں سے ہوں تو دنیا میں وہ بھی کل شیء میں سے ہے پھر آخرت کی رحمت سے نکلا بقولہ فَمَا كُنْتُمْ
 بِالَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ پس میں اسکو عنقریب کچھ دوں گا یعنی مخصوص نازل کروں گا انھیں لوگوں کے واسطے دار آخرت میں جو یہاں تقویٰ کو تھے
 اللہ تعالیٰ سے وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوٰةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ اور وہی لوگ کہ ہماری آیات پر
 ایمان لاتے ہیں۔ اس کلام سے ابلیس کو آخرت کی رحمت سے باہوس ہو گئی پس جو لوگ کہ ابلیس کے پیرو ہوں وہ بھی باہوس ہونگے۔ اس میں
 زکوٰۃ کو خاص کر ذکر فرمایا کیونکہ تقویٰ تو اپنی ذات کے واسطے بندہ کرتا ہے اور زکوٰۃ سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اور اسلئے کہ ان لوگوں پر
 زکوٰۃ بسبب حرص مال کے زیادہ گران تھی۔ اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ بعض مفسرین نے جو وہم کیا کہ یہ آیت لکھی ہے اور زکوٰۃ مدینہ میں
 فرض ہوئی ہے یہ وہم بے وجہ ہے اسواسطے کہ آیت جو اب دعا ہوئی ہے اگرچہ دعا و مواعظت کا حکم عام ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ
 کے معنی اعم مراد لیے جاوین جو زکوٰۃ جان و زکوٰۃ مال دونوں کو شامل ہوں پس زکوٰۃ جان یہ کہ اسکو گناہوں و نافرمانی سے پاک
 رکھو اگر کہا جاوے کہ قولہ فَمَا كُنْتُمْ لَعْنَةُ اٰدَمَ یعنی لعنتی اور ابلیس نے کہا کہ میں بھی لعنتی ہوں اور اسلئے کہ ان لوگوں پر
 لعنتی نہ لیتا پاک پر رحمت لکھدی یعنی واجب وثابت کر دی پس اس سے معلوم ہوا کہ بعض امور اللہ تعالیٰ پر واجب ہیں تو جواب یہ کہ
 واجب ہے کوئی امر واجب نہیں معنی آنکہ او تعالیٰ اسکے سولے اور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ قادر مختار ہے جو چاہے کرے اور یہاں یہ معنی
 رحمت و احسان سے اُس نے یہ واجب کر دیا ہے کہ متقیوں کو جنت عطا فرماوے گا۔ پھر اللہ عزوجل نے اُن لوگوں کو جنکے یہ صفات

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

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

علیہ وسلم کا اقتدار کرتے ہیں۔ لکھا قال تعالیٰ

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَدْعُوَنَهُ مَكَتُوبًا عِنْدَ هَمِّي

وہ جو تابع ہوتے ہیں اس رسول کے جو بی ہے امی جسکو پاتے ہیں

لکھا ہوا۔ اپنے پاس

لَا تَجْعَلْ يَمُرَّهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْلُلِ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُجَرِّدُ عَلَيْكُمْ

اور منع کرتا ہے نیک کام اور حلال کرتا ہے اور ہٹا دیتا ہے سب کچھ اور حرام کرتا ہے اور
تھینکتا ہے اور انہیں اپنے بوجھ سے اور چھانپتا ہے جو اپنے تھین سو جو اُسے یقین لائے اور اسکی رفاقت کی

وَنَصْرُوكَ وَأَتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَنَا وَلَئِنَّكُمْ لَفِي حُجُومٍ

اور مدد کی اور تابع ہوئے اُس نور کے جو اُسکے ساتھ اُنزا ہے وہی چھوٹے مراد کو

الذین۔ یہ بدل از الذین تیقون ہے خواہ بدل الکل یا بدل البعض یا خبر مبتدا محذوف ای ہم الذین بیضاوی ورازی نے کہا کہ

ی اسرائیل میں سے ایمان لانے والے خاصہ مراد ہیں اور جمہور مفسرین نے کہا کہ انہیں سے ہوں یا اور وہ میں سے جمع اُمت مراد ہیں حاصل
آگے متقی جنگے واسطے آخرت میں رحمت مخصوص ہے وہ لوگ ہیں کہ یَتَّبِعُونَ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَنَا پیروی کرتے ہیں رسول نبی اُمی کی

مفسرین کا اجماع ہے کہ مراد اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند صفات سے موصوف فرمایا
از اجماع الرسول بالف لام یعنی رسول اللہ تعالیٰ کو یا رسالت میں آپ فرد کامل اور معبود ہیں اور جو آپ کو رسول نہ مانے باوجود کہ وہ لازم

رسالت ظاہر ہیں وہ کافر ہے۔ از اجماع النبی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سے بندوں کو آگاہ کرنے والے از اجماع الامی جو آپ کے سوا کسی پیغمبر
پر صادق نہیں آتا پس یہود و نصاریٰ و دیگر اُمتوں کا دعویٰ خارج ہو گیا کیونکہ وہ کسی رسول نبی اُمی کے متبع نہیں ہیں علاوہ برین قولہ

الذی یجدونہ کتبوا عندہم الآیہ سے صریح وہ دعویٰ نہیں ہو سکتے ہیں اور عنقریب آتا ہے۔ پھر اُمی یا منسوب بامت اُمیہ ہے یعنی ایسی قوم میں سے
جو حساب کتاب نہیں رکھتی اور وہ عرب ہیں۔ کذا قال الزجاج۔ یا منسوب بجانب اُم یعنی اسی حال پر باقی ہے جس حال پر ان کے

پیش سے پیدا ہوا کہ نہ لکھتا ہے نہ پڑھتا یا منسوب بام القری اور وہ مکہ ہی اور بعض نے کہا کہ منسوب بام بفتح ہمزہ ہے یعنی قصد اور منسوب
بقصد یعنی آنکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی مقصود تھے اور یہ وصف کامل ہے اور ضم ہمزہ بنا بر تغیر نسبت ہے اور یعقوب کی قرارة

فتح ہمزہ اسکو مؤید ہے۔ اور مختار یہ ہے کہ منسوب بامت اُمیہ ہیں اور ابو السعود نے کہا کہ اُمی وہ کہ مارس قرارة و کتابت نہیں ہوا اور
وجود اسکے علوم اولین و آخرین کے جامع تھے اور فتح الباری میں دو قول نقل کیے کہ صلح حدیبیہ میں جو آنحضرت صلعم نے دشمنین کے

کے ساتھ صلح نامہ لکھا اور حدیث بخاری وغیرہ میں ظاہر حدیث یہ ہے کہ باسبب از دشمنین کے رسول اللہ کا لفظ آپ نے مجھ فرمایا آیا
یہ سبیل حقیقت ہے یا جازا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ سبیل معجزہ تھا۔ قلت وقد نبه علی هذا شیخ الشیخ الامین الحجۃ علی الامتہ الامیین

الشیخ علی اہل تحقیق نے فرمایا کہ اس معنی پر آنحضرت صلعم کا اُمی ہونا از جملہ معجزات ہے چہند وجوہ اول آنکہ آنحضرت صلعم لوگوں پر
بار بار کتابتیں کو جو نازل ہوتی جاتی تھی اعادہ فرماتے بدون اسکے کہ الفاظ و کلمات میں کوئی تغیر آنے پاوے حالانکہ خطیب

کلمہ کا اعادہ کرے تو قلیل و کثیر کچھ ضرور تغیر و تبدل ہو گا پس آنحضرت صلعم جب بدون زیادت و نقصان و تغیر کے پڑھ دیتے تو
میرج ہے اور اسی طرف اوتعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ بقولہ سنقر تک فلا تثنی۔ دوم آنکہ اگر لکھتے پڑھتے تو کافروں کو دم ہوتا کہ اگلوں کی

ان سے ان علوم لطیف و غریب کو مطالعہ کیا ہے پس جب قرآن عظیم مثل علوم کثیرہ کو بدون تعلم لائے تو بڑا معجزہ ہے وقد قال تعالیٰ
تتلمون من قبلہ من کتاب ولا تحطہ بینک اذا لارا کتاب البطلون مفسرین شارح قصیدہ بردہ نے جو کہا کہ یہاں سوال وارد ہوتا ہے

۱۹
ع

کہ پھر فصیح کیوں پیدا ہوئے تاکہ وہم نہ ہوتا کہ یہ کلام بلیغ فصیح خود آپ کا کلام نہیں تو اسکو شہاب نے رجحان میں لکھ کر کہا کہ یہ کلام
 اس واسطے کہ اُمیہ ہونا اکثر فصیح عربی میں پایا گیا بخلاف عدم فصاحت کے کہ وہ لگنتا و عیب ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پاک
 صفات پاک و بری تھی پس یہ سوال اہل ہل ہے ہوم آنکہ خط سیکھنا سہل بات ہے کہ جسکو تنویری ہی عقل و فہم ہو اسکو سیکھنے کا ہر پیرا ہر حرف
 عزوجل نے آپ کو علوم اولین و آخرین عطا فرمائے اور حقایق و دقائق وہ کرامت کیے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کلمہ کو نہیں پڑھتا
 پس باوجود اس عقل و فہم کی قوت عظیمہ کے ایسا رکھا کہ خط و کتابت نہیں جانتے تھے کہ جو ادنیٰ خلق پر آسان ہے پس ان دو حالتوں
 متضادہ کا جمع کرنا بجائے اجتماع ضدین کے ہے اور یہ من قبیل معجزات خوارق عادات ہے پس واضح ہو کہ سزاوار رحمت خاصہ وہی
 لوگ قرار دیے جو ایسے رسول نبی اُمی کی اتباع کرتے ہیں اور یہ اتباع کبھی تو فقط بالقوہ ہے اور یہ ان لوگوں کو حاصل ہوئی جو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے وفات پا گئے اور کبھی قوت سے فعل کی طرف خارج ہے اور یہ ان لوگوں پر متعمد ہے جنھوں نے
 آپ کی دعوت کا وقت متبرک پایا اور یہ وقت آپ کے زمانہ ظہور سے تا قیامت ہے پس جو لوگ کہ علم الہی عزوجل میں ایسے ہیں کہ آپ
 کے متبرک پاک دعوت پر ایمان نہ لاؤ نیگے وہ کبھی نہیں بخشے جاؤ نیگے اگرچہ اپنے زعم میں بھلے بن جاؤین کیونکہ معرفت الہی اور اخلاق پاکیزہ
 وہی ہیں جو آپ نے تعلیم فرمائے پس جسے معبود کو نہ پہچانا اُسے جو عبادت کی وہ حضرت حق عزوجل کی عبادت نہوئی پس وہ نیکو کار کمان
 سے آیا پھر حسن غایت و لطف ہدایت الہی عزوجل ہے کہ ایسے رسول بزرگ صلعم کی آمد آدکے واسطے لوگوں کو پہلے رسولوں سے اگلی
 کتابوں سے معرفت مفصل دیدی تاکہ بروقت ظہور نور نبوت ایسے رسول پاک صلعم کے وہم و خیال میں نہ پڑیں لہذا بعد قولہ الذین تبعون
 الرسول النبوی الامی کے وصف فرمایا۔ اَلَّذِیْ یَجِدُوْنَ مَا کَتُوْبًا عِنْدَہُمْ فِی التَّوْرَةِ وَاِیْنَجِیْلِ یعنی یہ روی کرین اُس رسول
 نبی اُمی کی جسکو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت و انجیل میں۔ یعنی آپ کے نعت و صفت کو یہود اپنے پاس توریت میں اور نصاری
 اپنے پاس انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلام جو فرمایا تو آئندہ جو بات ہونے والی ہے اسکی خبر دیدی۔
 بالجملة اب قرآن مجید میں نازل ہے۔ رازی نے فرمایا کہ یہ صریح دلیل ہے کہ آنحضرت صلعم کی نعت و صفت اور عظمت نبوت اگلی دونوں
 کتابوں توریت و انجیل میں مذکور و لکھی ہوئی ہے کیونکہ اگر یہ بات ان دونوں کتابوں میں لکھی ہوئی نہوتی تو اس کلام سے علماء یہود و
 نصاری سخت نفرت کرتے اور آنحضرت صلعم کو جھوٹا بلکہ مفتری بیان کرتے حالانکہ یہود میں سے مانند حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ کے
 زبردست عالم مسلمان ہوئے اور بادشاہ حبشہ نجاشی سے پہلے وہ ان کے علماء نصاری و راہب و زائد بخوشی و رغبت دل سے مسلمان ہوئے
 اور آپ کو رسول برحق مانا جس سے زمانہ میں کوئی یہودی و نصرانی بھی انکار نہیں کرتا پس یقین ہو کہ آنحضرت صلعم کی نعت و عظمت
 نبوت بالضرور ان دونوں کتابوں میں مذکور تھی اور یہ آنحضرت صلعم کی عظمت نبوت کی قطعی دلیل ہے مستحکم انظار اللہ تعالیٰ آخر
 اس آیت میں ایک بحث مختصر مفید و ضروری لکھی گئی پہلے علماء تفسیر کے اقوال لانا ہے جیسی نے لکھا کہ توریت جو موجود ہے اس میں آنحضرت
 کے نام پاک کا مع اوصاف بلفظ مخمنا بزبان سریانی ذکر ہے اور اسکے معنی محمد یا احمد ہیں یعنی جسکو لوگ بہت تعریف سے یاد کریں اور انجیل
 میں صریح لفظ بزبان عربی مذکور ہے۔ مستحکم بحث ما بعد میں مؤید لاویگا جو یہاں شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر فرمایا کہ آنحضرت
 حضرت سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء سابقین کی کتابوں میں درج ہے اور ان انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی کتابوں میں
 صلعم کی بعثت کی بشارت فرمائی اور آپ کی متابعت کی خبر دی ہے اور ہر ایک کی کتابوں میں صفات پاک و وجودیہ لکھی ہیں

دینے سے امام محمد کی حدیث ابو سعید الخدری سے مروی ہے کہ حضرت صلعم کا ایک یہودی کے پاس جانا جو کتاب تورات کھولے بیٹھا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کتاب ہے اس میں یہودی سے تم دلا کر دو چھاکہ تو اس کتاب میں میری صفت اور میری پیدائش و ہجرت کا ذکر پاتا ہے اُسے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں تو اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو اس جھوٹی قسم پر دیکھ کر تھرا کر کہا کہ تم ہے اس ذات پاک کی جنہے تورت نازل فرمائی کہ تم ضرور اپنی صفت و مقام پیدائش و ہجرت کو اس کتاب میں پاتے ہیں اور اسکے بعد کہا کہ انی اشہدان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ یہ حدیث بخیر قوی ہے اور بخیرین میں حضرت انس سے اسکا مشاہدہ موجود ہے حاکم رحمہ اللہ نے اپنے اسناد سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہشام بن العاص الاموی روایت کی کہ ہشام نے کہا کہ میں اور ایک دوسرا مسلمان دونوں بہر قتل بادشاہ روم کے پاس بھیجے گئے کہ اُسکو دین اسلام کی دعوت کریں پس ہم نکل کر روانہ ہوئے یہاں تک کہ غوطہ مشق پر پہنچ کر جبلہ بن ایہم الغسانی کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے اُسے ہمارے پاس ایک ایچی بھیجا کہ اس سے ہم باتیں کریں ہم نے کہا کہ واللہ ہم اس ایچی سے نہیں بات کریں گے اور ہم تو بادشاہ روم کے پاس بھیجے گئے ہیں سو اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہے تو باتیں کریں گے ورنہ ایچی سے نہ بولیں گے پس ایچی نے اس سے بیان کیا تو اس نے اجازت دی پس ہشام بن العاص نے اس سے دعوت اسلام کی اور اسکو اسلام لانے کو بلایا اور اسکے بدن پر سیاہ لباس حریر تھا اس سے کہا کہ تجھ پر سیاہ لباس کیوں ہے وہ بولا کہ میں نے قسم کھا کر ہنسا ہے کہ جب تک تم لوگوں کو شام سے نہ نکال دوں اسکو نہ اتاروں گا ہم نے کہا کہ بیٹھا رہ جاؤ تو بیٹھا ہے واللہ ہم اسکو اور بادشاہ روم کے تخت گاہ کو انشا اللہ لے لینگے ہم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے بولا کہ تم فہ لوگ نہیں ہو وہ لوگ تورات کی نماز پڑھنے والے اور دن کے روزہ دار لوگ ہونگے اور تم کیونکر روزہ رکھتے ہو ہم نے اسکو اپنے روزے سے آگاہ کیا تو اسکے چہرہ پر سیاہی چھا گئی پھر بولا کہ اٹھو تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اپنا آدمی ہمارے ساتھ کر دیا ہم وہاں سے نکل کر جب دار السلطنت سے قریب ہوئے تو ہمارے ساتھ جو آدمی تھا کہنے لگا کہ تم اپنے ان اونٹوں پر بادشاہی شہر میں نہیں جا سکتے ہو اگر تم چاہو تو ہم تمکو مخچرون پر سوار کر دین ہم نے کہا کہ واللہ ہم اپنے ان جانوروں کے سواے اور جانور نہیں جاؤنگے انھوں نے بادشاہ کے یہاں کہا بھیجا اُسے اجازت دی کہ ہم اپنے حال پر آویں پس ہم اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے داخل ہوئے یہاں تک کہ ہم ایک اونچے برج کے نیچے پہنچے تو وہاں ہم نے اونٹ بیٹھائے اور بادشاہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا پس ہم نے گود کر بکیر کہی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پس اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ عرفہ لرزے لگا گیا عذق ہے کہ اسکو ہوا ہلاتی ہے پس اُسے ایچی دوڑایا کہ تم لوگوں کو یہ روانہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے دین کو بلند آواز سے وار دکر و اور کھلا بھیجا کہ آؤ پس ہم داخل ہوئے تو وہ ایک مکلف فرس پر تھا اور روم کے بطریقہ اسکے پاس بیٹھے تھے اور اسکے مجلس کی ہر چیز اور گرد و پیش سُرخ تھی اور اُس پر سُرخ لباس تھا جب ہم اس سے قریب ہوئے تو دیکھ کر ہنسا اور بولا کہ کیا بُرائی ہے اگر آپس کے تحت کا میرے ساتھ برتاؤ کرتے اور اسکے پاس ایک فصیح عربی بولنے والا بک بک کرنے والا آدمی تھا ہم نے اس سے کہا کہ ہمارا دین کا جو تہیہ ہے وہ تیرے واسطے سزاوار نہیں ہے اور جس سے تجھکو تہیہ کیا جاتا تھا وہ بجالانا ہکو حلال نہیں ہے بولا کہ تمہارا آپس میں تہیہ ہے ہم نے کہا کہ السلام علیک۔ بولا کہ اپنے بادشاہ کو کیا تہیہ دیتے ہو ہم نے کہا کہ یہی پھر بولا کہ وہ کیا کہتا ہے ہم نے کہا کہ یہی۔ بولا کہ السلام تمہارا کیا ہے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب ہم نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ عرفہ پھر تھرا یا حتی کہ اُسے سر اٹھا کر دیکھا بولا کہ یہ تمہارا جس سے یہ عرفہ لرز گیا ہے کیا جب تم اپنے گھروں میں کہتے ہو اسی طرح تمہارے عرفے تھراتے ہیں ہم نے کہا کہ کبھی تم نے دیکھا کہ زمین بولا کہ میں اُمید کرتا ہوں کہ ہر بار جب تم کو گے جو چیز تم سے اونچی ہوگی تھرا دیگی۔ اور میں اپنی آدمی سلطنت سے

ع
 زاد خاندان حضرت صلعم
 رضی اللہ عنہما
 مع بطریقہ طبرستان کی
 جمع بیٹھے نصاری کا
 عمارہ میں بیٹھے ہیں
 اور سر تک رومی ایچی
 اتنی میں دن ہزار کچھ
 اور سر تک رومی ایچی
 اتنی میں دن ہزار کچھ

امیر حدید شدید یعنی سردار تیز و سخت۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد والا ایسا پاتا ہے بولا کہ خلیفہ صالح سے پہلے کن ذرا ہی ذرا اور پھر اس کے بعد
تو عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے تین دفعہ یہ لفظ کہا پھر چچکا اسکے بعد والا ایسا پاتا ہے وہ بولا کہ اسکو میری حدیث پاتا ہے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسکی کھوپڑی پر ہاتھ مار کر کہا کہ آؤ فرہ اور فرہ۔ وہ بولا کہ لے امیر المؤمنین میرا مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ صالح سے پہلے
وقت خلیفہ کیا جائیگا جسوقت یہ حال ہوگا کہ تلوار چنچی ہوئی اور خون بہ رہا ہوگا۔ قال المرتجم بخاری رحمہ اللہ کی حدیث حدیث رضی اللہ عنہ
در باب آتن جو عجیب رمز و کنایہ کو شامل ہے جس سے ظاہر نکلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم واقع فتن کو جانتے تھے یہ احادیث اسکی تصریح
مؤید ہیں چونکہ یہاں بحث دوسری ہے لہذا میں امین کلام نہیں کرتا و لیکن اہل سنت و حق کو روافض و خوارج و اہل بدعت کے عقوبت
و استقامت میں یہ بہت مفید ہے و اللہ اعلم۔ یا مڈھم یا اللعزوف و بیئہم عن الذمکیر۔ یعنی رسول نبی امی جس کی
صفت اپنی کتابوں میں نکھی پاؤنگے انکو حکم کریگا معروف کا لینے تمام نیک باتوں کا جس سے جس شرک و کفر سے پاک ہو کر دیدار الہی
عز و جل کے لائق ہوں مع اس بات کے کہ منع کریگا انکو منکر سے یعنی جملہ ان باتوں سے جو روافضین ہین شرک و کفر سے لیکر تمام ان باتوں تک
جو شیطانی راہ میں ڈالنے والی ہین۔ اور یہ سب اوصاف آنحضرت صلعم کی اگلی کتابوں آسمانی یعنی تورات و انجیل میں مذکور ہین۔ داری فخر
علماء حدیث و ائمہ اعلام نے امین بہت روایات بطریق متعدد روایت کی ہین اور یہود جو مدینہ میں رہتے تھے پشتاپشت سے اپنی
کتابوں و باپ دادوں کی وصیت پر چلے آتے تھے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان کہ تورت میں جسکے اوصاف ہین اسی شہر مدینہ میں ہجرت کر کے
آوے گا اور علامات اسکے وجود پاک کی اب قریب ہین پس فرقہ اوس و خزرج کو دھمکاتے تھے کہ ہم اسی پیغمبر صلعم کے سایہ حمایت میں تم کو
خاک کریں گے نو اوس و خزرج کے لوگ ان باتوں سے تعجب کرتے پھر قدرت حق عز و جل دیکھو کہ جب آنحضرت صلعم تشریف لائے تو دنیاوی
لا یح میں منکر ہو گئے کما قال تعالیٰ و کانوا من قبل استغفون علی الذین کفروا فلما جار ہم ما عرفوا کفروا بعلنۃ اللہ علی الکافرین۔ اور فرقہ اوس
و خزرج ایمان لاکر شکر ہو کر انصار ہو گئے رضی اللہ عنہم یہ صریح دلیل ہے کہ تورت میں آنحضرت صلعم کے اوصاف بالضرور مذکور تھے
اور چونکہ اس طرح بر ملا ان یہودیوں کو لعنت و ملامت کی گئی ہے اسکا کوئی فرقہ یہود و نصاریٰ کا اب منکر نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وہ ہتفتاح
نہ کرتے ہوتے تو دروغ و بہتان کی افواہ سے دنیا کے کان بھرتے۔ اور کیونکر ہو سکتا ہے دیکھو پہلی صدی میں آنحضرت صلعم کی حیات
میں یہود و نصاریٰ کے جو عالم لوگ دنیا سے فانی سے منہ موڑ کر دین اسلام کی شرعی تکالیف نماز و حج و روزہ و حج و جہاد کرنے پر مع
جملہ اخلاق نیک مانند عدل و ترجم و حلم و صدق و دیانت و تواضع وغیرہ اختیار کرنے پر اور دنیاوی مال متاع و حرام و شراب و لذت کی
فواحش باتیں چھوڑنے پر مضبوط مگر باندھ کر آمادہ ہوئے انھوں نے صاف صاف آنحضرت صلعم کی بشارت تورت و انجیل میں ہوکنے کی گواہی
دی مانند حضرت عبداللہ بن سلام و ابن سعید و نبیامن و مخرب و غیرہ علماء یہود کے اور مانند بحیرارہب یعنی جرعیس اور نسطور اور
جار و داور نجاشی بادشاہ حبش مع جلد فس و راہبوں کے علماء و فقرا نصاریٰ کے چنانچہ کوئی فرقہ اس مشہور و متواتر کا انکار نہیں کر سکتا
اور غناط یعنی بشارت روم جب آنحضرت صلعم کے امی حضرت حمیہ کلبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تو رومیوں نے عداوت سے انکو شہید کر دیا
اور دیکھو مقوقس بادشاہ مصر نے آپ کے عموم رسالت کا اقرار کیا اور راریہ قبلیہ وغیرہ تحفے بھیجے چنانچہ متواتر مشہور ہے کہ سوائے ایسے شخص کے
جو جھوٹ بولنے میں شیطان کے برابر ہو اور کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دیکھو ہر کلیس یعنی ہر قل بادشاہ روم اور ابن ہبیرا و امی و انجیل
اور اسکا بھائی ابویاسر وغیرہ علماء یہود نے آنحضرت صلعم کی رسالت کا ضرور اقرار کیا اگرچہ دنیاوی لالچ و طمع نے انکی اور پیش روایات

اے ظالمی کے جناد وغیرہ کرنے سے بچاؤ کے لیے مسلمان نہوئے کیونکہ قولہ اما مرون الناس بالبر و تقون انفسکم وغیرہ آیات قرآنی انہیں لڑا مست
 لہے میں مشہور و متواتر ہیں انکا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا اور ایسے ہی نصاریٰ نجران کا قصہ درباب مہالہ کے جو تمام تفسیر کے ساتھ اوپر
 بیان ہو چکا کہ جاقب نے جو انکا سردار تھا مع انکے بشیپ پادری کے صاف کہا کہ اے اہل نجران تم ہے کہ تم اس نبی کی نبوت پہچان چکے ہو
 اور اُسے مسیح کے معاملہ میں تمکو دو ٹوک بات کہدی و اللہ اگر تم اس سے مہالہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے واللہ میں ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ
 اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ پہاڑ کو ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا۔ آخر ان لوگوں نے مہالہ نہ کیا اور جزیرہ دنیا قبول کر کے واپس گئے
 اور یہ قرآن مجید میں متواتر منقول ہے اسکا بھی کوئی فرقہ انکار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ جب تک اہل حق و
 اہل ایمان اپنی توحید پر ثابت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے اہم حق متبع رہیں گے اور مخالفت کرنے سے پرہیز کر کے اپنی عاقبت خراب
 نہ کریں گے تب تک او تعالیٰ جل جلالہ انکو دنیا میں حجت سے غالب رکھیگا انشاء اللہ تعالیٰ چنانچہ ملاحظہ کرو کہ پادری سیل کا قرآن مجید کا
 ترجمہ جو کہ ۱۸۵۰ء عیسوی میں چھپا اُسکے مقدمہ کے صفحہ ۱۰ میں لکھا ہے کہ اے پیارے عیسائیو یہ وہ نبی آخر الزمان (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے
 جسکی بابت حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے مصلوب ہونے کے واقعہ کے ذکر میں یون کہا (اے برنباہ)۔ یقین جان کہ گناہ کیسا ہی
 چھوٹا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسکی سزا دیتا ہے آخر کہا کہ اسکی مشیت اس امر کو مقتضی ہوئی کہ قیامت کے روز شیاطین مجہر نہ بنیں سو اُسے
 اپنی مہربانی سے بہتر جانا کہ دنیا ہی میں یہود کے میری صورت پر سولی دیے جانے کے سبب سے میری تشجیک و ہنسائی ہو جاوے اور ہر شخص
 یہ گمان کرے کہ میں سولی پر کھینچا گیا مگر یہ ساری ہنسائی محمد رسول اللہ کے آنے ہی تک رہی جب وہ دنیا میں آویگا تو ہر ایماندار کو اس
 غلطی سے آگاہ کریگا اور لوگوں کے دلوں سے یہ دھوکا اٹھاویگا، پھر ترجمہ کے صفحہ (۷۳) مطبوعہ ۱۸۵۰ء میں سیل صاحب نے لکھا کہ پس
 اے پیارے بھائی جسکی نبوت کی خبر اس صراحت سے درج ہو پھر اس سے منکر ہونا اپنی عاقبت خراب کرنا ہے یا نہیں الے آخر ما قال، اور
 برنباہ کی انجیل بہت پرانی کتاب ہے جسکا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سیکڑوں برس پہلے کی کتابوں میں پایا جاتا ہے پس
 کیا خوب صریح سیل صاحب نے لکھ دیا بشرطیکہ عیسائی لوگ اس ۱۸۵۰ء کے بعد سے تحریف کر کے سیل صاحب کے ترجمہ سے یہ عبارت
 نہ نکالیں ڈالیں۔ اور اسکے سولے پادری اوسکان ارمنی نے ۱۸۶۶ء میں صحیفہ اشعیا کو زبان ارمنی میں ترجمہ کیا اور ۱۸۳۳ء میں مطبع انتولی
 پر تو فی میں یہ ترجمہ چھپا اس میں کتاب اشعیا باب ۲۲ میں یہ فقرہ موجود ہے۔ (خداوند کے واسطے نئی تسبیح پڑھو اسکے سلطنت کی نشانی اس کی
 پیش پر ہے اور اسکا نام احمد ہے۔) یہ صریح دلیل ہے اور اہل اسلام میں ابتداء سے یہ بشارت معروف و مشہور ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی نشانی ہر نبوت آپ کی پیٹھ کے اوپر تھی اور نام آپ کا احمد و محمد و محمد و غیرہ الفاظ محمد و محمد کے معنی سے ماخوذ ہے مگر عربی ترجمہ
 کے سولے نے عجیب تحریف کی ہے کہ اشعیا کے باب مذکور میں عربی ترجمہ یون لکھا۔ سبحو اللہ سبحا جدیدا علامتہ فوق واسمہ تجدد ترجمہ خداوند
 کے واسطے نئی تسبیح پڑھو اسکے سلطنت کی نشانی اوپر ہے اور اسکا نام تجدد ہے۔ کاش اگر محمد کا ترجمہ لکھ دیتا تو بھی کچھ تحریف سے بچتا لیکن بچارہ
 کی نظر کی جگہ کیا کرنا کیونکہ یہ تو مشہور متواتر ہے کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر ہر نبوت تھی لہذا ہٹا دھری سے فوق لکھ خاموش ہو گیا لیکن
 اللہ تعالیٰ نے اسکی خیانت کا پردہ فاش کر دیا ہاں وہ ترجمہ بھیک ہے جو اوسکان ارمنی نے لکھا اور خود کلام مجید میں او تعالیٰ نے حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارت بیان فرمائی تب بشرط رسول بانی من بعدی اسمہ احمد الایہ۔ اور یونانیوں نے بھی اس نام پاک کو
 اسی الفاظ سے اپنی زبان میں ترجمہ کر والا اور معنی اسکے وہی محمد یا احمد ہیں چنانچہ جان ڈیونپورٹ عیسائی نے کلم لکھا اپنی کتاب میں لکھا

کہ مجھے امین شگ نہیں رہا اس نبی آخر الزمان سے جسکے آنے کی خبر اسکے بھائیوں میں سے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلی بار بتائی تھی اور اس کے بعد فارقلیط کے نام سے مسیح علیہ السلام نے دی ہے یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سرگازد فری ہینگیس نے اسکو بخوبی سمجھا تھا اور اس کے بعد امداد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چنانچہ کتاب حمایت الاسلام اردو ترجمہ کتاب مسٹر مذکور سے مطالعہ کرو۔ اگر کہا جائے کہ مسیح علیہ السلام نے خبر دی ہے اگرچہ اسکے معنی محمد یا احمد ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ خبر دی ہے جیسا کہ عیسیٰ کے کلام سے نقل ہوا اسیلئے کہ قرآن مجید میں صریح باین نام خبر دینا بیان ہے اور یہ کتاب پاک بدون تحریف کے کسوتی ہے لہذا قال تعالیٰ ان هذا القرآن لعقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ مختلفون۔ پس بوجہ تحریف کے اور بوجہ اسکے کہ اہل انجیل نہیں ہے پس وہم میں پڑے کہ فارقلیط کہا ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس زمانہ میں جو تورات و انجیل میں موجود ہیں انہیں سے بشارات ثابت کروں جو اب یہ ہے کہ تورات وہ کتاب آسمانی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل وہ کہ عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی اور وہ بزبان سریانی و عبرانی خالص وحی تھی اور جو اس وقت پیش کرتے ہوئے محض تحریف کی ہوئی باتیں ہیں اور انجیل تو سولے حواریوں کے نام سے باتوں کے اور تاریخی قصوں کے اور کچھ نہیں ہے پھر اس سے کیا چاہتے ہو اور تمام تحقیق و بحث اسکے مقدمہ میں بقدر کفایت لکھ دی گئی ہے اور فتح البیان کے مؤلف نے جو بدون تحقیق کے یہاں انہیں موجودہ کتابوں سے نکال کر طول طویل بحث کی ہے میرے نزدیک وہ بر تقدیر تسلیم بحث قرار دینا چاہیے پھر مترجم کتاب ہے کہ اہل ایمان ولے علماء اسلام اگر تم اس فلاسفہ میبذی و صدرائوس بازنغہ میں اپنی اوقات خراب کرتے اور نام کے لیے عمر کھوتے اور اسلام کے لوگوں کو شہات سے نہیں بچاتے حالانکہ وہی تباہی و فتر سیاہ کرتے ہو کیا عذاب آخرت سے نہیں ڈرتے اور کس خواب غفلت میں پڑے ہو کیا آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے بلکہ بجائے اسکے ہر سحر اعمال پر آپس میں تکفیر و نزاع کرتے اور پھوٹ ڈال کر برباد ہی نہیں بلکہ دین اسلام و توحید سے لوگوں کو نفرت دلاتے اور پھوٹ ڈالتے ہولے حالانکہ قرآن تم کو اللہ تعالیٰ عزوجل کا واسطہ ہے کہ آپس میں نہ پھوٹو اور ذرا غریب سلکینوں بیچاروں کو قوم گمراہ کے شہات سے بچاؤ اللہ تعالیٰ ہم تم سب پر رحم فرماوے آمین یا ارحم الراحمین اسلک العافیۃ فی الدنیا و الآخرة صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد و آلہ و اخوانہ من الانبیاء و سلم تسلیا اکثر اکثر اللہم رب توفنی مسلما و اجعلنی مع المؤمنین و الحمد للرب العالمین۔ جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و بشارات انبیاء سابقین دیتے آئے ہیں اور موسیٰ کے درمیان قریب دو ہزار برس کے فرق تھا اور درمیان میں بہت سے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں اور یہ سب بنی اسرائیل کے واسطے تھے پھر بنی اسمعیل کا دور دورہ ہوا پس ایک رسول کا اپنے مابعد والے رسول کی خبر دینا تو اسکی نبوت کا اثبات و اتمام حجت ہے اور اسقدر انبیاء علیہم السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینا اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے اظہار فضل و کمال کر امت و عموم رسالت ہے اب ہم تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہو کہ رحمت خاص آخرت کی ان لوگوں کے واسطے خواہ بنی اسرائیل سے ہوں یا غیروں سے ہوں مخصوص ہے کہ جو لوگ اتباع کرین رسول نبی اُمی کا جسکو اپنی کتاب تورت و انجیل میں لکھا پاتے ہیں وہ انکو حکم کرتا ہے یا حکم کریگا امر معروف کا اور منع کرتا ہے منکر شرعی سے و یجزل نفوس الطیبین اور حلال کرتا ہے انکے واسطے طیبات یعنی پاکیزہ چیزوں کو ان چیزوں میں سے جو اپنی شرعی حرام کر دی گئی تھیں جیسے یہود پر سبب انکے ظلم کے بعض حلال چیزیں حرام فرمائیں بعض نے کہا کہ معنی یہ کہ حلال ظاہر فرماتا ہے انکے لیے طیبات کو پس مشرکین عرب نے جو بحیرہ و سائبہ وغیرہ کو حرام کر لیا تھا یہ انکی حالت تھی و یجزل نفوس الطیبین اور حرام کرتا ہے اپنے خبیثات کو جیسے مردار و خون وغیرہ۔ حالانکہ مشرکین عرب اپنی حالت سے انکے

اہل علم نے نکالاکہ اللہ عزوجل کی معارف و حکمتیں حاصل ہونے کے واسطے مداح مختلفہ ہوتے ہیں اور کمال معرفت
 کے لئے اللہ علیہ وسلم اپنے فضل سے رکھی تو شراب حرام فرمائی حالانکہ جنگویہ معارف نہ تھے اپنی حلال تھی۔ وَكَيْفَ عَنْهُمْ مَا كُنْتُمْ
 صِرْتُمْ لَعَلَّ اور ابن عامر کی قرآنہ میں آصار ہم ہے لے انا قالہم اور معنی یہ کہ اور انا تارنا ہے اُنسے بوجہ اُنکے یعنی تکالیف شاقہ جس سے
 جنبش نہیں کر سکتے تھے اُنسے انکو ہلکا فرماتا ہے۔ وَالْأَعْلَى الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا أَعْلَالُ جمع غل کہ بٹری کی بندش طوق گردن کی زنجیر
 سے ہوتی ہے یعنی اور ہلکا فرماتا ہے انکو ان اغلال سے جو اُنپر طاری تھے پس اصر و اغلال سے تمثیل اُنکے ثقل و تکلیف کی ہے کیونکہ جیسکے
 سر پر بوجھ ہو اور گردن کا طوق بٹری سے بندھا ہوا ہے تکلیف شدید و حرکت دشوار ہے۔ حاصل اُنکہ راہ حق میں برکت الہی اُن کو
 مقامات رفیعہ میں ہلکے پھلکے پہنچاتا ہے اور جو بوجھ و غل اُنپر تھے اس سے ہلکا کرتا ہے چنانچہ یہود پر شروع تھا کہ اگر خطا سے قتل کرے
 تو بھی قصاص مقین ہے اور مقتول کی طرف سے عفو ہو یا دیت مطلوب ہو تو موثر نہیں بلکہ قصاص ہی لیا جاوے اور جہان نجا سست
 لگا جاوے وہ کپڑا قطع کر دیا جاوے یعنی دھونے سے پاک نہو اور اسی کے مانند تکالیف سخت و شدید تھیں اسلام کی ملت حنیفیہ سچہ سیارہ میں
 وہ عفو ہو مین آیت میں اہل اصول نے طیبات و خجائث سے بعض نے استدلال کیا کہ حسن و قبح عقلی ہے کیونکہ ترغیب و تنغیر اسی طور پر
 ہو سکتی ہے بعض نے استدلال کیا کہ جس چیز میں حلت یا حرمت منصوص نہو تو اہل عرب کے طیب یا خبیث جاننے پر اسکا حکم ہوگا اور یہ
 دو دن جہنمیں طویل ہیں۔ مترجم کو ذرا سے فائدہ پر اس تطویل کی گنجائش نہیں ہے مگر یہ واضح رہے کہ آیت میں نسخ احکام کی صریح دلیل ہے
 یعنی اوتعالے قادر مختار ہے کہ احکام اوامرو نہو اہی مین سے جس حکم کو جب تک چاہے ثابت فرماوے اور جب چاہے بجائے اسکے دوسرا حکم
 قائم کرے اور امین یقین ہے کہ اوتعالے کی حکمتیں مین لیکن اس زمانہ میں اہل کتاب یہود و نصاریٰ عموماً دھوکا دیتے مین اور کہتے ہیں
 کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ تھا کہ ایسا ہوگا جو اسنے پہلے ایک حکم کو آزما یا پھر دوسرا بدلا لہذا قرآن مجید سے انکار کرتے اور اپنی کتابوں کو
 جنکی ساخت کی کیفیت مقدمہ میں بیان ہوئی ہے حق بتاتے ہیں اور اسکا جواب یہ ہے کہ منسوخ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ایک حکم ایک وقت
 تک کے واسطے تھا اور بعد اسکے دوسرا حکم پہلے سے علم الہی مین موجود تھا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت مین بھائی بن کے ساتھ نکاح
 نہو تھا پھر بعد اسکے منسوخ ہوا اور اسکے یہود و نصاریٰ بھی قائل ہیں چنانچہ جو تورت یہود کے پاس اسوقت موجود ہے امین مصر ہے
 اور نصاریٰ پر اسی کی پابندی ہے ایسے ہی سینچر کے روز سولے عبادت کے کوئی کام نہ کرنا یہود پر تورت و زبور سے فرض تھا پھر نبیل ابون
 منسوخ مانا اور بعضے جو کہتے ہیں کہ نہیں نسبت تورت کے نبیل مین سہل ہو گیا تو یہ بھی نسخ ہے غایت اُنکہ فرضیت منسوخ ہو کر مستحب رہ گیا
 علاوہ برین ختنہ کو منسوخ باعتبار عمل نصرانیوں نے مان لیا اور نصرانی تو عجیب اعتقاد والے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام تک بلکہ حضرت عیسیٰ تک سب کے سب انبیاء علیہم السلام توجہ الہی کا حکم لائے پھر نصرانیوں نے بدون کسی قطعی دلیل کے
 وحید و اعتقاد کو جو ہرگز منسوخ نہیں ہو سکتا ہے منسوخ مانا اور مین خدا ہونے اور تثلیث کے معتقد ہو گئے اسکی تمام تفصیل کا یہاں موقع
 مین مقدمہ مین بقدر کفایت تلاش کرو علی الخصوص جہاد کرنا شریعت تورت مین واجب تھا اور یہود و نصاریٰ سب قائل ہیں کہ موسیٰ
 شیخ و داؤد علیہم السلام نے خوب خوب جہاد کیے پھر نصاریٰ خود قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت مین جہاد حرام تھا پس منسوخ ہوا
 مین سے زیادہ کیا چاہیے ہے پس ہی اللہ تعالیٰ عزوجل نے یہاں اپنے رسول کریم نبی الرحمۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال کو فرمایا کہ بہت سے افعال
 الہی سے انکو آسان فرمایا گیا اور راہ مستقیم سے انکو نجات پہنچا دیا۔ قَالَ دِينَ اَمَّا نَابِہِمْ نَحْمُ وَعَزَّرْ دُوْكَوْ قَرُوْہِ یَسْ وَہِ لُوْکِ جُو

اس رسول کریم پر ایمان لائے یعنی اہل کتاب میں سے مانند غیر اہل کتاب کے اور اسکی توفیق کی۔ وَتَقْوَىٰ لِلدِّينِ الَّذِي كَفَرُوا بِهٖ لَعَلَّ هُمْ يُرْجَوْنَ
 میں اسکی مددگاری کی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اُنزِلَ مَعَنَا اور پیروی کی اُس نور کی جو اُنہیں لایا گیا ہے تاکہ ان کو توفیق حاصل ہو۔
 اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یعنی رحمت ابدیہ انھیں کو حاصل ہونے والی ہے اور اس آیت کا مطلب ہے کہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے قال البیضاوی اگر کہا جاوے کہ قرآن کو نور فرمایا۔ قال البیضاوی ہاں ہے کہ
 کہ وہ اپنے اعجاز ہونے کی وجہ سے خود ظاہر اور دیگر کتابوں کا مظہر ہے پس نور ہوا یا حقائق کا کھولنے والا و ظاہر کرنے والا ہے۔ و جہاں
 و دوم دونوں صادق ہیں پس یہود و نصاریٰ نے جو اگلی کتابوں کو تحریف و تبدیل و الحاق و بیجانا و ایل سے قلمبند کر کے ان کو
 و کہا یوں سے بھر دیا اسکی غلطی و تحریف ثابت فرماتا ہے لہذا شرع میں حکم ہے کہ یہود و نصاریٰ جو خلاف قرآن مجید بیان کریں وہ قطعاً
 غلط ہے اور جو اس سے موافق بیان کریں اسکی نسبت تصدیق ہو سکتی ہے کہ تورات و انجیل میں ہوگا اور جو بات ایسی بیان کریں کہ قرآن
 سے اسکی تصدیق یا تکذیب نہیں تو مسلمانوں کو بھی اس سے سکوت کرنا چاہیئے نہ تصدیق کریں اور نہ تکذیب کریں اور یہی صحیح حدیث سے
 ثابت ہے۔ پھر قولہ انزل معہ کے دو معنی ہیں اول آنکہ انزل مع نبوتہ یعنی آنحضرت صلعم کی نبوت کے ساتھ اُنار اُتار گیا یعنی آپ کی نبوت کو اور
 قرآن مجید کو معیت ہے۔ اور دوم آنکہ معہ حال نہیں بلکہ متعلق اتبعوا سے ہے یعنی اتباع کی نور نزل کی مع اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پس یہ کتاب و سنت دونوں کی اتباع ثابت کرتا ہے۔ ذکرہ البیضاوی وغیرہ فی العرسل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان متقیوں کو جنکے
 واسطے رحمت خاصہ آخرت میں مخصوص ہے اسوہ و قد وہ واقترار میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تقویٰ حاصل کرنے سے
 وصف فرمایا بقولہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ اور تعالیٰ نے اپنے رسول مصطفیٰ کو امی ہونے سے وصف کیا اور وہ ظاہر ہے اور
 امین اشارت ہے کہ آنحضرت صلعم بحر وصل و مد قرب میں قبل وجود کائنات کے خصوصیت ازلیہ کی رضاعت میں شیر نبوت و رسالت
 و اصطفائیت سے تربیت پاتے تھے جیسے فرزند عزیز اپنی مادر مہربان کی گود میں پرورش پاتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف خاص و قد لے
 مشاہدہ سے پرورش فرمایا اور کبر و قدر سے مقدس کر دیا اور اسکی رسالت و نبوت کو علت الکتاب سے مقدس رکھا کیونکہ امی کسی کتاب وغیرہ
 سے حاصل نہیں کر سکتا بلکہ اشارہ ہے کہ علوم اولین و آخرین کے ساتھ لطائف علوم امی عروہ جل کو اُسے عنایت ازلیہ سے بوحی الہی حاصل
 کیا۔ ابن عطاری نے کہا کہ اشارہ ہے کہ ماسولے حق عروہ جل کے سب سے امی مگر کلام امی و حقائق کے عارف باللہ تعالیٰ و عالم حق تھے
 اور نیز ابن عطاری نے کہا کہ امی وہ ہے جو دنیا و آخرت میں سے کچھ نہیں جانتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے علم پاک سے آگاہ کیا پس
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسکی ایک حالت ہوتی ہے اور وہ حالت یہ کہ پاکیزہ و طاہر ہوتا ہے اس طور پر کہ سولے حق تعالیٰ کے سب سے مستغنی
 اور اسی کی طرف محتاج ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کا وصف زیادہ کیا کہ اسکی پیروی جن لوگوں نے اختیار کی انہیں ان لوگوں
 سے انقال و اغلال کو دور کر دیا بقولہ تعالیٰ و یضع عنہم اصہم و الاغلال الی کانت علیہم یہ قوم صرف بجاہدات کے بارگراں ہیں بدون مشاہدات
 کے اور اغلال ریاضات میں بدون مکاشفات کے پڑے تھے اور یہ ازلی عنایت میں انکے حق کی تقدیر تھی پھر جب آنحضرت صلعم کی پیروی کی
 تو حد جہالت سے نکل کر راہ معرفت میں آئے اور سنت کی برکت سے راہ حق انپر روشن ہوئی پس بدیع الطاف غیب و وجد کو حاصل کیا پاتا ہے
 اس دم پر جو رہبانیت کے بوجھ تھے وہ ہلکے ہو گئے اور شیطانی طوق ذرخیرون میں بندھے تھے اس سے رہائی پائی اور نیز جب آنحضرت
 علیہ السلام نے انکو قہر ووری و اغلال جہل میں دیکھا تو مصباح رسالت سے انوار نبوت انپر ظاہر فرمائے اور خواہش نفس و دنیا سے انکو

بہر حال امین اتقانی ہے کہ آنحضرت صلعم جنوں کی طرف رسول تھے اور سورہ بقرہ میں انشاء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے بلا دلیل اور مدون کسی ایسی بات کے جس سے محال لازم آوے جنوں کے وجود سے انکار کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وجود سے انکار کیا اھوں نے بجائے اسکے اپنے آپ کو قائم کیا۔ بالجملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول الخلقین ہیں اور انھوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود و احمر کی طرف بھیجا یعنی عموماً ارسال فرمایا اور احادیث صحیحہ اس باب میں کثرت سے ظہور فرماتی ہیں صحاح سنن و مسانید بھرے ہوئے ہیں اور ان کے اسناد صحیح و جید و قوی ہیں اور شہاب ابن حجر نے اصحابہ فی سہما و اصحابہ بنی امیہ کے بارے میں حرم ظاہری کو اجماع کہ جنت ہونے میں غلاف نہیں و لیکن وہ جنوں کو بھی صحابہ نہیں شامل کرتا ہے اور اجماع میں جنوں کا ہونا نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ اجماع حجت ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں اکثر واقع ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی شخص اس امت کا خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا اور کوئی ہو میری رسالت کو سن کر اگر مجھ پر ایمان نہ لایا تو ضرور جہنمی ہو گا و الحدیث فی صحیح مسلم وغیرہ اور ایک روایت میں ہے کہ تو وہ جنت میں نہ جا سکا۔ پس خطاب لفظ یا ایہا الناس سے فقط موجودہ لوگوں کو نہیں ہے بلکہ تا قیامت جو موجود ہیں یا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ انکو خبر پہنچ جاوے کما مرفی قولہ واوحی الیہذا القرآن لاندرکم بہ من بلغ الآیۃ۔ اور فرمایا و من یحقرہ من الاحزاب فالنار موعده الآیۃ۔ اور فرمایا قل للذین اوتوا الكتاب والایسین اسلمتم الآیۃ۔ بالجملہ حکم دیا کہ کہے کہ اے لوگو جو اس وقت موجود ہوں یا جنکو آئندہ خبر پہنچے قیامت تک خواہ آدمی ہو یا جن ہو بشرطیکہ ہوش و عقل جو تکلیف کے واسطے ضروری ہے رکھتے ہوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا **وَالَّذِي كَذَّبَ التَّائِبَاتِ وَالْاَرْضِ** یہ جملہ صفت اسم ذات یعنی اللہ واقع ہے اگرچہ موصوف و صفت کے درمیان الیکم جمیعاً سے حیلولت ہے لیکن متعلق مضان ہے پس مضان الیہ موصوف سے گویا مقدم ہے۔ اور زحشری نے کہا کہ حسن یہ ہے کہ محل اسکا نصب ہو یا شمارا یعنی۔ اور اسکو نصب علی المدرج کہتے ہیں اور مضی و می نے تجویز کیا کہ مبتدأ رہو اور خبر اسکی۔ **لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ** یعنی رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا جسکے واسطے ملک ہے آسمانوں و زمین کا یا یہ معنی کہ مراد اللہ تعالیٰ سے وہ ذات پاک ہے جسکے واسطے ملک آسمانوں و زمین کا ہے یا جو پاک ملک کہ ملک آسمانوں و زمین کا ہے وہ ہی کہ نہیں معبود مگر وہی۔ اور بنا بر دونوں قول اول کے **لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ** بدل از صلہ ہے اور اسکے مضمون کا مقربوسین ہے کیونکہ جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے مع دونوں کے جسکی ملک و مخلوق و بندے ہیں وہی الہ و معبود ہے۔ **مُخْتَلَفٌ وَ دُنِيَّتٌ** زندہ کرتا خواہ ابتدا یا بعد موت کے اور موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے الوہیت مخصوص ہونے کی مرید تقریر و توضیح ہے کیونکہ زندگی و موت اور موت دینے پر کسی کو قدرت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے پس الوہیت اسی کے واسطے مختص ہے اور جملہ کا سیاق فقط اللہ تعالیٰ عزوجل کے واسطے الوہیت مخصوص ہونے کے لیے ہے پس رد ہو گیا قول نصاریٰ کا جو حضرت عیسیٰ میں الوہیت و ہم کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی آسمانوں و زمین کے مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ عزوجل کے مملوک بندے ہیں حتیٰ کہ انکو اپنی زندگی و موت کا تو اختیار ہی نہیں بھلا دوسرے کو ذیالہ درکنار رہا پھر الوہیت کسی لہذا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا بقولہ **لَنْ نَسْتَنْفِثَ اَنْجَحَ اَنْ يَكُونَ عِبَادَ اللّٰهِ** آیت۔ اور رد ہو گیا زعم مشرکین عزوجل کے بت پرستوں کا جو بتوں کی عبادت کرتے اگرچہ انہیں الوہیت نہ اعتقاد کرتے ہوں کیونکہ عبادت سوائے الوہیت والہ کے جو فقط اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور کسی کے واسطے روا نہیں ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلعم کو حکم ہوا کہ عموماً تمام مخلوق ذی عقل سے کہیں کہ تم میرے بندے ہو ایسے ذوالجلال والا کرام کار رسول ہوں تاکہ خوفناک ہوں اور محبت میں بھی آجاؤں تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو حکم دیا کہ تم میرے بندے ہو

فقد مؤید۔ یعنی جب تک کہ خبر معلوم ہو گئی تو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول پر کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اصل ہے اور رسول پر فرع ہے
 لذلک السراج اور بیضاوی نے کہا کہ آمنوا باللہ والی بعض متکلم نہ فرمایا بلکہ تکلم سے غیبت کی طرف رجوع کیا اس واسطے کہ اجراء ان اوصاف کا
 جو اسکے اتباع کی طرف داعی ہیں مستقیم ہو یعنی قولہ۔ **الذین آمنوا باللہ والی** یعنی ایسے رسول پر کہ نبی الہی ہو خود
 ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ اور اسکے کلمات پر مفسر نے کہا کہ کلمات سے مراد قرآن مجید ہے اور دوسروں نے کہا کہ مع دیگر آیات الہی کے جو اور
 انبیاء پر نازل ہوئیں۔ ابن کثیر نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اس رسول کا قول اسکے عمل سے موافق ہے کہ جو اسپر اتارا گیا ہے خود اسکے موافق
 برتاؤ کی تکلیف سب سے مقدم اٹھانا ہے۔ قنادہ نے کہا کہ مراد کلمات سے قرآن ہے بیضاوی نے کہا کہ ایک قراۃ میں کلمتہ یعنی سرفہ ہے
 پس مراد جنس ہے یعنی قرآن ہے۔ مجاہد و سدئی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ کافی قولہ و کلمتہ القا ہا لے مریم الایۃ بیضاوی نے کہا کہ
 بنا برین یہ تعریف ہے یہود پر اور تنبیہ ہے کہ جو عیسیٰ پر ایمان نہ لایا وہ قابل مدح نہیں بلکہ اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ پھر غایت و تمہ فرمایا۔ **بقولہ**
وَأَقْبَعُوا لَعَلَّ كُمْ تَهْتَكُوا دُونِ۔ اور ایسے رسول کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اس امید پر پیروی کرو کہ راہ حق پر ہو و کبر سعادت دارین
 و رحمت ابدی سے سبب رضائے الہی لجانے کے سرفرازی پاؤ۔ اور معنی اتباع کے یہ کہ جو کچھ رسول موصوف صلعم تکلم فرماوے بجا لاؤ اور
 جس سے منع کرے وہ چھوڑو کیونکہ وہ حکم الہی ہے بخلاف دیگر افراد امت کے کہ وہ اگر حکم خدا و رسول بیان کریں تو اس راہ سے کہ یہ حکم الہی عزوجل
 خواہ قرآن سے یا حدیث سے ہے کھو ماننا چاہیے ورنہ انکی بات خلاف شرع ہرگز نہ مانے کیونکہ معصیت ہے اور معصیت خالق عزوجل میں کسی
 مخلوق کی پیروی نہیں ہے۔ کما صح فی الحدیث۔ اگر کہا جاوے کہ اتباع رسول اللہ صلعم ضرور ہدایت ہے پھر بجز صلعم کیونکہ فرمایا جو ابداً
 وجہ سے اول آنکہ اول تعالیٰ کی طرف سے فعل یعنی تھتق ہوتا ہے۔ دوم آنکہ بنو ن کے حق میں فعل یعنی ائبت ہے پس تنبیہ ہے کہ جس نے
 رسول صلعم کی تصدیق کی مگر اتباع نہ کی تو ابھی وہ شخص خطا کاری میں پڑا اور نیز تنبیہ ہے کہ عظمت و جلال الہی کے سامنے بیباکی سے
 بچو چنانچہ بنو ن تصدیق و اتباع رسول کے تو کچھ بھی ائبت نہیں وہ تو قطعی جہنی ہے اور بعد اتباع کے آدمی پر عظمت و جلال الہی کا خون
 بھی غالب ہے اور ہر نماز میں راہ مستقیم کی ہدایت پر رہنے کی دُعا مانگے ایسا نہ کہ درگاہ الہی سے مردود ہو کر خوار ہو جاوے **ف فی العراس**
قوله قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ لیکم جمیعاً۔ تمکو خبر دینے والا ہوں کہ اول تعالیٰ عزوجل کی رضا مراہل عرفان پر ہے اور جو لوگ مخلوق
 میں سے مریض ہیں انکا طبیب میں ہوں انکو راہ حقیقت بتانا ہوں اور بدعت سے گمراہوں کو اپنی شریعت کا نور دکھلا کر نکالنا ہوں۔
 قابل الترجیم شیخ نے لطیف اشارہ کیا کہ ہر بدعت ضلالت و تاریکی ہے اس سے نور سنت نجات ہے۔ پھر بلاغت کے ساتھ جس نے الجلال
 و الاکرام کا رسول ہے رعب و خوف و عظمت دلانے کو اسکے مخاد کو بیان فرمایا **بقولہ۔ الذی لا یسئلکم عنکم ولا یرید منکم العاقبۃ**
 ہر ضد و مذکی درگاہ کبر پائی سے نفی کر دی یعنی میں ایسے ذوالجلال کا رسول ہوں کہ اسکی درگاہ میں شریک کا نام بھی نہیں اور وصف کیا کہ
 اصل عورت و عظمت تمام آسمانوں و زمین کو محیط ہے وہی عارفوں کے دیوں کو نور مشاہدہ سے زندہ فرماتا ہے اور وہی جاہلون مشرکوں کا فون
 تاریکی قبر سے موت دیتا ہے پھر مخلوق کو حکم دیا کہ اسکے رسول کو سچا نکر اللہ تعالیٰ و رسول پر ایمان لاؤ **الذین آمنوا باللہ والی** یعنی اللہ تعالیٰ
 پر ایمان رکھیں اور اسکے رسول کی نبوت کو مشاہدہ کریں جسکی یہ صفت ہے۔ **الذین آمنوا باللہ والی** جو اسولے حق تعالیٰ کے سب سے اُمتی ہے کہ خود
 نہیں بلکہ باصطفا، الہی عزوجل اسی کے مشاہدہ قدم میں ہے۔ **الذین یؤمن باللہ** و کلمات جو قضا و قدر الہی تعالیٰ اسپر جاری ہوتے
 ہیں انہیں خوب راضی خوش ہے اور جناب باری تعالیٰ کے حضور میں اسکا قلب پاک حاضر ہے اور اسرار ازل و ابد جو کچھ اسکو وحی ہوئے

سب پر ہتین رکھتا ہے۔ قال المترجم جو اخبار غیب اپنی امت سے فرمائے سب قطعی طور پر فرمائے اور وہ آخر وقت میں آئے گا اور اس کی
 جاتے ہیں ازراہ جملہ یہ ہے کہ آخر زمانہ میں نصاریٰ سب قوموں سے زیادہ بھڑے ہوئے ہونگے۔ قال شیخ پھر جب اپنے رسول پاک کو
 صف سے موصوف فرما کر رفت رسالت عطا فرمائی تو تمام مخلوق کو اسکی متابعت کا حکم کیا تاکہ اسکے نور سے کفار و کافرین کو معرفت پائی
 و اتباعہ لعلم تتدرون۔ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مفتاح خزائن معرفت ذات و صفات پاک و عبادت قرار دیا اللہ جل
 کی اس طرح پیروی کرو کہ محبت کے ساتھ اسکی سنت پاکیزہ کی بدون مخالفت و رے بدعت کے اقتدار کرو تاکہ تم صفات میں مشاہدہ ازات
 انوار پاؤ اور افعال میں تجلی صفات دیکھو اور یہ وصف ایسے بزرگان امت کا ہے جنکی فطرت ولایت جنس فطرت نبوت و رسالت و لایعنی ہوتی
 ہے پس جب نور رسالت کا نور ولایت کو پہنچا تو مشاہدہ کے طرق معرفت انپر کھلتے ہیں لیکن معرفت کی علت متابعت نہیں ہے بلکہ
 متابعت کی علت معرفت ہے کیونکہ اسی سے معاملات پاکیزہ اور حالات شریفہ کی شاخیں پھوٹی ہیں۔ قال المترجم مراد یہ ہے کہ اصل
 فطرت موافق عنایت ازلی کے جب معرفت و صلاحیت پر مقبول واقع ہوئی تو وہ متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آمادہ ہوتی ہے ورنہ جب قلعہ
 کج ہوئی اسی قدر کجی کرتی ہے یہاں تک کہ بالکل دائرہ سے خارج ہو کر کفر اختیار کرتی ہے مانند ابوجہل وغیرہ کے لغو ذبا اللہ من الفضل الہ
 متابعت کرنا تو تکلیف ہے یعنی جس طرح بندہ اور کام کرتا ہے سب طرح متابعت بھی کرتا ہے لیکن معرفت تشریف ہے یعنی ازل میں جسکو یہ
 شرافت ملی ہے وہی بجالاتا ہے ورنہ سرکش بجایا غلام کی طرح نہیں مانتا حتیٰ کہ آقا کبھی خنثا ک ہو کر قتل کر ڈالتا ہے بالجمہ تکلیف تو اس جسم
 ظاہر کے واسطے ہے اور معرفت برائے ارواح ہے جسین بن منصور نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو تکلیف دی ہے وہ دو قسم ہے
 ایک تکلیف بوسائط اور دوم تکلیف بجمالیات پس قسم دوم میں معارف کی ابتداء اور بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اور قسم اول میں ظہور
 معارف اسکے ماسولے سے ہے پس اسکی طرف وصول بھی نہیں ہے پس انتہا معرفت مخلوق منتہا معرفت اہل و سائل ہے اور کسی سے
 منتہا معرفت مانند معرفت شہود حق عزوجل نہیں ہو سکتی اور یہ سب اوتعالیٰ عزوجل کی طرف سے مخلوق پر لطف و مہربانی ہے کیونکہ
 اوتعالیٰ علیم وخبیر ہے کہ اسکی طرف کسی کو وصول نہیں مگر اسی معرفت سے جو اسی کی طرف سے ہو۔ فانہم فاندیق۔ پھر واضح ہو کہ اللہ عزوجل
 نے جب مقدمہ سامری اور اسکے فعل سے بنی اسرائیل کا تزلزل بیان کیا تو پھر اسکے بعد آگاہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب ہی ایسے نہ تھے
 بلکہ انکے مخالف ایک قوم ہادی ہمدی تھی۔ اور ابن ابی حاتم و فریابی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ موسیٰ نے لوح میں پاکر کہا
 کہ اے پروردگار میں ایسی قوم پاتا ہوں جنکی کتاب انکے سینوں میں ہوگی یعنی حافظ ہونگے فرمایا کہ یہ امت تیرے بعد ہوگی یہ امت
 احمد صلعم ہے۔ عرض کیا کہ اے پروردگار ایسی امت پاتا ہوں کہ پانچ وقت نماز پڑھینگے اور جو گناہ انسے ان نمازوں کے درمیان ہوگا
 یہی نمازین انکے لئے کفارہ بھی ہو جائیگی فرمایا کہ یہ تیرے بعد امت ہے۔ آخر تک بانند روایت قتادہ کے جو سابق میں مذکور ہوئے
 ذکر کر کے آخرین ابن عباس نے کہا کہ یہ فضائل امت احمد صلعم جانکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا کی کہ اے پروردگار مجھے امت
 کر دے پس اللہ عزوجل نے موسیٰ کو جو گو سالہ پرستوں سے دل شکنی پہنچی تھی اس کی رضامندی کے طور پر نازل فرمایا کہ تامل
 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْتَدُونَ

اور موسیٰ کی قوم میں ایک فرقہ راہناتے ہیں جنکی اور اسی پر افسان کرتے ہیں۔
 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ اور موسیٰ کی قوم میں سے۔ اُمَّةٌ ایک امت یعنی ایک جماعت ہے آدمیوں کی کہ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْتَدُونَ

مگر ان کو۔ بالحق حق کے ساتھ۔ یعنی کلمہ حق کے ساتھ یا معقین یعنی درحالیکہ احقاق حق کرنے والے ہیں۔ وہ یہ یکجا کون اور حق ہی کے ساتھ عدل کرتے ہیں یعنی آپس کے حکم میں عدل پر حق کے ساتھ چلتے ہیں بنسریں کے اس مقام پر دو قول ہیں۔ اول آنکہ مراد اس قوم سے بعض وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ کے وقت میں تھے۔ اور دوم وہ لوگ یہود میں سے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تورت پر چلنے والے تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جیسے عبدالشبن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہم لیکن اس دوسری تقدیر پر موسیٰ علیہ السلام کی رضامندی جو اثر ابن عباسؓ مذکورہ بالا میں ثابت ہے صرف اس بنا پر ہوگی کہ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے تھی لیکن جبکہ انھوں نے حضرت عیسیٰ سے قبل اسلام لانے کے کفر کیا تھا تو وہ کچھ بھی قابل مدح نہ تھے۔ علاوہ برین وہ تھوڑے لوگ تھے اس قدر کثیر نہ تھے کہ انہیں لفظ اُمت اطلاق ہو اور جواب دیا گیا کہ وہ لوگ بسبب اخلاص کے بطور مدح کے اُمت کہے جاسکتے ہیں جیسا کہ زبان عرب کا دستور ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امت قانتا لشد حنیفا الآیۃ۔ اور یہ لوگ اگرچہ حالت کفر میں لائق مدح نہ تھے مگر بعد اسلام کے قابل مدح ہوئے۔ اور یہ دون بالحق وہ بیدوں سے یہ مراد ہے کہ قرآن مجید پر استقامت سے چلتے ہیں اور بائند عادات یہود کے صوت و دروغ و بہتان و تحریف وغیرہ نہیں رکھتے ہیں پس یہ آیت بمانند قولہ من اهل الکتاب اُمت قائمۃ تیلون آیات اللہ انما راللیل وہم یجدون۔ اور بمانند قولہ دان من اهل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل لیکم وما انزل لہم الآیۃ۔ اور بمانند قولہ قالوا آمانا بانہ الحق من ربنا انا کننا من قبلہ مسلمین اولئک یوتون اجرہم مرتین الآیۃ۔ ہے پس کمال حرمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقرآن مجید ہے کہ اسلام لانے پر انکو سابق پر بھی اجر دیا اور شاید بھی یہ تھا کہ نصاریٰ میں سے فرقہ توحید کم ہوا اور شرک شدید و تحریف بید میں پڑ گئے پس زمانہ فترت میں جو یہود موافق تورت کے توحید پر رہے وہ بعد اسلام کے ماجور ہوئے علاوہ برین شریعت عیسیٰ میں سولے چند احکام کے باقی تورت سے منسوخ نہیں تھے اور سکہ توحید تو کسی طرح منسوخ ہو نہیں سکتا لیکن نصرا نیوں کو تکلیف کے شرک پر پا کر اس سے زمانہ فترت والے منکر ہونے میں معذور ہوئے۔ فانہم والشرا علم۔ اور قول اول کے واسطے کلام بالبعد مؤید ہے اور نیز قرآن مجید کا طرز بیان ہے کہ بدکاروں کی نذرت کے ساتھ نیکو کاروں کا بھی ذکر فرماتا ہے ایسے ہی یہاں بھی بنی اسرائیل میں سے شک میں پڑ کر کافر ہو جانے والوں کے بعد اچھی صفت سے برخلاف یعنی ایمان پر ثابت رہنے والوں کا ذکر فرمایا اس تہنیہ کی واسطے کہ ہر زمانہ میں اہل حق و اہل باطل جمع رہے اور حق کو باطل سے مزاحمت پہنچتی رہی ہے اور یہ امتحان باری تعالیٰ کی حکمت لطیف ہے اور اس تقدیر پر صریح ہوا کہ بنی اسرائیل میں سب نے گو سالہ نہیں پوجا تھا اور پہلے بھی تہنیہ گزری کہ انہیں شر وہ تھے جو چھانٹے گئے علاوہ ازیں اگر یوشع و کالب اس وقت موجود ہوں تو قطعاً وہ بھی شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ پھر نبی ہوئے ہیں اور بنی کیس وقت بت پرست نہیں ہو سکتا جیسا کہ سلمانوں کا اعتقاد صحیح ہے بخلاف یہود و نصاریٰ کے جنکی موجودہ تحریف کی ہوئی گڑھی ہوئی تورت میں لکھا ہے کہ خود حضرت ہارون نے وہ بچھڑا بنا یا تھا لغو ذبا اللہ عنہم و لک اور نصاریٰ بھی اسی کو مانے جاتے ہیں اور یہ تو گویا کچھ بات ہی نہیں بہر حال مقدمہ کی طرف رجوع کرو۔ اور بعض نے کہا کہ بعد از علیہ السلام کے ایک قوم اچھی شریعت پر قبل تحریف تورت کے باقی تھی جو لوگوں کو ہدایت کرتے تھے لیکن قوم بدکار انہیں غالب آئی اور ان کے بنیاء علیہم السلام جو اچھی تورت کے موافق ہدایت کرنے کو آتے تھے انکو قتل کیا اور تحریف کرنی شروع کی یہاں تک کہ جی بھر کے تحریف علی شیخ ابن کثیر نے کہا کہ امام ابن جریر نے یہاں عجیب خبر لکھی ہے کہما قال حدثنا القاسم حدثنا حسین حدثنا حجاج عن ابن جریر رحمہ اللہ خبر ہو چکی کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا اور کفر کیا اور وہ بارہ اسباط تھے تو انہیں سے ایک سبط نے

Marfat.com

اس روایت زیادہ شدہ پر واردین اور جعفر شیعہ ابن جریر نے روایت کیا اسپرہ وجوہ وارد نہیں جیسا کہ ظاہر ہے اور اسناد ابن جریر میں مضائقہ نہیں کیونکہ بزرگوار حسن نہ تو بمرتبہ لا باس بہ ہے کیونکہ رواۃ اسناد اس سے نازل نہیں ہیں۔ کما لا یخفی علی من مارس الفن۔ ولکن یہ خبر عجیب و غریب ہے لہذا اولی جواب موافق اصول کے یہ ہے کہ یوں کہا جاوے کہ تفسیر کرنا اگر حدیث یا اثر سے ہو تو ایسی حالت میں کوئی خبر قطعی ہونی چاہیے جسکی انتہا روحی کی طرف ہو اور یہاں ایسا نہیں ہے پس اس خبر سے آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے پس مختار اس آیت کی تفسیر میں وہ ہے جو بعض محققین نے کہا کہ آیت کریمہ میں دو احتمال ہیں یا تو اس قوم سے مراد ایسی قوم ہیں کہ دین موسیٰ علیہ السلام میں انکی قوم کے ہاتھوں تخریف و تبدیل و تغیر واقع ہونے سے پہلے وہ لوگ دین تورات پر مضبوط مستقیم تھے یہاں تک کہ اسی حال پر مگئے اور با لہی قوم کے حق میں ہے جو زمانہ آنحضرت صلعم میں آپ پر ایمان لائے اور ترجمہ کتاب ہے کہ شیخ ابن کثیر کے کلام کا میلان وجہ دوم کی طرف ہے اور دیگر مفسرین کا میلان بوجہ اول ہے خواہ وجہ اول میں حضرت موسیٰ کے زمانہ میں موجودہ لوگ ہوں یا انکے بعد ہوں اور کلام مابعدی اس سے زیادہ مرتب ہے واللہ اعلم فی العرسل قولہ من قوم موسیٰ امہ یهدون بالحق وہ یعدون۔ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے ایک امت کا وصف کیا جنکو وہی فضل پہنچا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا تھا یعنی خطاب حق سبحانہ تعالیٰ کی سماعت جس سے انکے دلوں کے کان کھل گئے اور انکی ارواح کو کشف نورانی حاصل ہوا اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کو بفضل آئی پایا اور اسکی صفات سے بقدر مشیت متصف ہوئے چنانچہ فرمایا یدون بالحق۔ ہدایت صفت آئی ہے یعنی بندوں کو نبور آئی نہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور وہ لوگ حق پر قائم ہیں نہ بطور اندھے پن اور غلطی و ظنون و خطوط النفس کے۔ وہ یعدون۔ اسی کے عدل سے انصاف کرتے ہیں خلق کے درمیان حق کے واسطے نہ اپنے نفوس کے واسطے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اسکے صفات سے متصف ہوتے ہیں ان کو راہ آئی میں کسی ہدایت کرنے والے کا خوف نہیں ہے ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء بعض مشائخ نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ مخلوق کو راہ حق پر دلالت کرتے ہیں اور خود اسی راہ چلتے ہیں۔ قال الترمذی شیخ نے یہ اختیار کیا کہ یہ قوم زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھی بلکہ ظاہر اشعار ہے کہ وہی شہر بزرگ تھے جنھوں نے کلام باری تعالیٰ بھی سنا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہود و نصاریٰ و اسلام کے فرقے مختلف ہو جانے اور ایک فرقہ نجات یافتہ ہونے کی روایت میں ہے کہ پھر یہود میں سے وہ فرقہ نجات یافتہ ہے جسکی نسبت فرمایا۔ ومن قوم موسیٰ امہ یهدون بالحق وہ یعدون پس یہ فرقہ ناجی ہے اور نصاریٰ میں سے فرمایا۔ ومنم امہ مقتصدۃ۔ پس یہ فرقہ ناجی ہے اور اسلام میں فرمایا۔ ومن خلقنا امہ یهدون بالحق وہ یعدون پس یہ فرقہ ناجی ہے۔ رواہ ابو الشیخ وابن ابی حاتم۔ اور یہ اثر دلالت کرتا ہے کہ فرقہ مذکور اس امت کے ہر زمانہ میں موجود ہوگا خصوصاً بروایات دیگر جو اس معنی کی طرف ملتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ قوم موسیٰ بارہ طریق پر معرفت شریعت پر تھی بقولہ **وَقَطَعْنَاهُمْ مِائَتَةَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَّمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَفَهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ**

اور بانٹ کیا انکو ہننے کئی فرقہ بارہ دادوں کے پوتے اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو جب پانی مانگا اس سے اُسکی قوم نے کہ مار **لِحِمَامِكَ الْغَمْرَةَ فَاثْبَتْنَا مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْبَانًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنثَىٰ مِنْ مَّشْرِبِهِمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ**

تھلائی سے یہ پتھر تو پھوٹ نکلے اس سے بارہ چنے پہچان لیا ہر دو گون نے اپنا گھاٹ اور سایہ کیا ہم نے انپر **الْأَشْجَارَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّسْقَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا**

اور انارا انپر من اور سلوی کھاؤ سُفْہری چیزیں جو بے روزی دین تکو اور بارہ کچھ نہ بگاڑا لیکن

أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ مِنْهَا وَلَا تَبْغُوا كِبْرًا

اپنا بڑا کرتے رہے اور جب حکم ہوا انہوں کو کہ بسو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں جہاں چاہو اور نہ بڑا بڑا مانگو
سِطْرًا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّعْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَأَنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً حَمِيمًا

گناہ اُترے اور پیٹو دروازے میں سجدے سے تو بخشیں ہم تمہاری تقصیریں آگے اور دینگے نیکے والوں کو سوزیلے پانی سے اور پھولوں کا
مِنْهُ رَوْقٌ لَا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ جَاءَكَ نُورًا يُبَلِّغُكَ

ان میں سے اور لفظ سوا کے جو کہ دیا تھا پھر بھیجا ہم نے اُن پر عذاب آسمان سے اور لاکھ شہادت کے
یہ قصہ بسباق لطیف سورہ بقرہ میں جو مدنیہ ہے گزر چکا اور یہاں بائیں سیاق سورہ کہین میں آیا ہے اور فرق عنقریب بیان ہوگا

وَقَطَّعْنَاهُمْ ۗ اے فرقان بنی اسرائیل ہم نے تفریق کر دیا بنی اسرائیل کو۔ قال البیضاوی اے صیرنا ہم قطعاً تمہارا بعضہم عن بعض
یعنی قطعہ قطعہ گردان دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کہ بعض تمہارا بعض تمہاری عشیرتیں حال واقع ہے وقال البیضاوی یا تقطیع کا

مفعول دوم ہے کیونکہ وہ متضمن معنی تفسیر ہے اور تائید اس میں اسوجہ سے کہ اُمت پر یا قطعہ پر محمول ہے اور مراد اُمت سے تمام اُمت
موسیٰ علیہ السلام ہے نہ وہ لوگ جنکے حق وعدل پر ہونے کی تعریف گزری ہے حاصل آگے ہم نے بنی اسرائیل قوم موسیٰ کو بارہ بار دیکھو سے

کر دیا۔ اسبساطاً۔ بدل از مثنیٰ عشرتہ ہے اور جمع سبط ہے اسی واسطے تیس نہیں ہو سکتا کیونکہ ماوراء عشرتہ تیس مفسر آتی ہے پس بدل ہے
اسی واسطے جمع فرمایا اور بیضاوی نے کہا کہ اسکو تیس بھی بائیں تاویل کہا جاسکتا ہے کہ بارہ فرقے میں سے ہر فرقہ اسباط تھا یعنی بقوت جمع تھا

اسلئے کہ ہر سبط ایک بڑا بھاری گروہ تھا اور ہر ایک کی خواہش دوسرے گروہ کے برخلاف تھی قریب تھا کہ باہم متفق نہ ہوں پس اسباط گویا
بمنزلہ لفظ قبیلہ کے ہے گویا یوں کہماشی عشرتہ قبیلہ۔ اُممًا بر تقدیر اول بدل از اسباط ہے اور بر تقدیر ثانی بدل بعد بدل یا نعت اسباط ہی

قالہ الزمخشری وتبعہ البیضاوی مگر مشہور مذہب نحاہ یہ ہے کہ بدل سے بدل لانا نہیں جائز ہے پس اولیٰ یہ ہے کہ صفت قرار دیا جاوے
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ قَوْمٌ كَافِرُونَ ۚ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ بِنَظَرٍ ۚ وَإِن يَبْغُوا كِبْرًا

تپھر میں عصا مار بعض نے کہا کہ وہ تپھر تھا جو کپڑے لیکر بھاگا تھا اور بعض نے صحیرت المقدس کہا اور اقوال دیگر ہیں۔ فَايَحْسَبَنَّ مَن يَسْتَكْبِرُ
اِنَّنَا عَشْرَةٌ عَيْنًا اے فضر بہ فانبجست منہ۔ یعنی وحی ہوئی پس موسیٰ نے مارا تو منفر ہوئیں اس تپھر سے بارہ نہیں بعد از اسباط کے

جو بارہ اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد بڑے بڑے گروہ تھے۔ اولاد کی اولاد سبط کہلاتی ہے۔ اگر کہا جاوے کہ فضر بہ حذت کیون ہوا
قال البیضاوی اس اہمار کے واسطے کہ وحی کے بعد تعمیل کرنے میں موسیٰ علیہ السلام نے کچھ تو وقت نہیں کیا حتیٰ کہ گویا بعد وحی کے جاری

ہو گئیں اور اس تنبیہ کے واسطے کہ نہروں کا جاری ہونا موسیٰ علیہ السلام کی ضرب عصا پر بالذات موقوف نہ تھا کہ بدون اسکے جاری نہ ہوں
بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اسکا صدور ہونا موسیٰ علیہ السلام پر کرامت و معجزہ تھا اور بنی اسرائیل کے حق میں بھلائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام

کی پیروی کر کے راہ پاوین سورہ بقرہ میں بجائے فانبجست کے فالنجرت ہے جو ہری نے کہا کہ عرب بولتے ہیں نجبت المارفا جس سے نجرت
پس انجاس اور انفجار کے ایکسا ہی معنی ہوئے اور وہ کثرت و وسعت سے دھارا چلتا۔ اور عمرو بن العلاء وغیرہ نے کہا کہ انفجار کثرت

انجاس بقلت ہے پس حاصل یہ ہے کہ پہلے قلت کے ساتھ ہا پھر کثیر ہو گیا جیسے بھاری نہرین ہوتی ہیں پس سورہ بقرہ میں شمار کثرت
یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنْسٍ مَّشْرَدًا ۚ فَهُمْ اَناس ام جمع ہے واحد اسکا انسان ہے بعض نے کہا کہ اسکا

سج

اور اطلاع انسان کا مرد و عورت کا لڑکی و احد جمع سب پر ہوتا ہے اور کبھی ہمزہ اناس خلافت قیاس براہ تخفیف حذف ہوتا ہے کافی قولہ
 قل اعوذ برب الاناس الذکر مراد کل اناس سے ہر سبط ہے اور شرب جاے شرب ہے یعنی ہر سبط نے ایک ایک چشمہ اپنا پچان لیا بدون شرکت
 غیر کے۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ لے جعلناہ ظللاً علیہم فی التیہ یعنی تہ میں ہم نے ان پر ربر کے سائبان کر دیے کہ جہاں جاتے انکے ساتھ چلتا
 اور جہاں ٹھہرتے ٹھہرتا اور حرارت آفتاب سے انکو بچاتا بدون سردی کے۔ اور یہ عجیب نعمت تھی۔ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى
 من خمبیں و پرندگانی بضم اول تخفیف یم بالف مقصورہ۔ کہتے ہیں کہ سمانی آواز عدد سے مر جاتے ہیں اور انکا کھانا سخت دیون کو نرم کرتا ہے
 کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ اے وقتنا ہم کلو امن طیبات۔ مَا رَزَقْنَاكُمْ اور کہا ہم نے انکو بطور تشویق و وسعت عیش کے نہ بطور امر و جواب کے کہ
 کھاؤ طیبات پاکیزہ و خوشگوار اس چیز سے جو ہم نے تمکو رزق دیا۔ یہ بھی عجیب نعمت ہے کہ بلا مشقت اس فانی زندگی میں یون رزق ملے پس
 وہ لوگ ناشکری سے نہ مانے اور اکتائے اور کئے لگے کہ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا اور مسور و پیاز و لہسن وغیرہ مانگنے لگے پس
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ سورہ بقرہ میں اسکی تفسیر گزری۔ وَإِذْ قِيلَ اے واذکر اذ قیل
 لَهُمْ اسکنوا ہذا القریۃ یہاں ساکن رہنے کو فرمایا اور سورہ بقرہ میں ادخلوا یعنی داخل ہونے کا بیان مذکور ہے اور قرسیہ
 بیت المقدس ہے یا ارجاء وقد سبق فی البقرۃ۔ وَكُلُوا مِنْهَا لَحْيَةً مِّنْهَا لَحْيَةً حَيْثُ نَزَّلْنَا فِيهَا مِنَ السَّمَاءِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ لِّمَنْ يَّرْتَدِ
 وَفَوَاحِشَةً وَقَوْلُوا لِمَنْ حَطَّ۔ یعنی ہم پر سے ہمارے گناہ حط کر دے اُتار دے۔ وَإِذْ خَلَوُا بِالْبَابِ الْمُجَنَّبِ اے ادخلوا باب القریۃ ساکنین
 بسود انخار۔ اور داخل ہو قریہ مذکور کے دروازہ میں بطور خمیدہ قامت کے سجدہ کرتے ہوئے اسلیے کہ پیشانی زمین پر رکھ کر داخل ہونا چلنا مستز
 ہے معنی آنکہ حکم دیے گئے کہ حطہ کہنے کو اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کو جمع کریں پس جب ایسا کریں گے تو جواب امر یہ ہے کہ تَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
 یہ جمہور کی قراۃ بروزن ذمیات ہے اور ابو عمرو کی قراۃ خطایا کم بروزن قضایا۔ ہے اور نافع و ابن عامر کی قراۃ میں تغفر بصیغہ مجہول
 بالتار اور خطیائکم۔ اسکا مفعول بالم یم فاعلہ ہے اور سورہ بقرہ میں مانند قراۃ ابو عمرو ہے المعنی بخشہ گئے ہم تمکو تمھارے گناہ سے تَزِيدُ
 الْمُحْسِنِينَ بالطاعة ثواباً یعنی محسنین بالطاعة کو ثواب بڑھاوینگے۔ فیضل لطیف ہے کہ اسی فرمانبرداری سے انکو احسان کا مرتبہ جو اعلیٰ
 درجہ کی طاعت ہے عطا فرمانے کا اور اسپر ثواب مزید از عفو خطیئات کا وعدہ فرمایا تھا اگر ان لوگوں نے شرارت کی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور سورہ بقرہ میں ان لوگوں کو اپنی خطا میں معاف ہونے اور مزید ثواب کی پرواہ نہ تھی اور احکام کو کھیل سمجھتے تھے
 اور جوابات کہ بجز حاصل کے تھی اسپر بے صبری سے اور دعائیں یعنی جو کرنے و کہنے کو کہا گیا تھا اسکو تبدیل کر کے یون کیا کہ بجائے سجدہ انخار
 کے چوتروں کے بل گھسنے لگے اور زبان سے جبتہ فی شجرة۔ کہنا شروع کیا۔ یعنی بالیون میں گیہوں کے دانہ بھرے ہوئے جکو دیدے پس انپر جبر یعنی
 عذاب اُترا اور وہ بار طاعون تھی کہ بدن پر آبلہ پڑے اور مرے حتی کہ ہزار دن مر گئے چنانچہ فرمایا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ
 بہما کَانُوا يَظْلِمُونَ یہ قصہ سورہ بقرہ میں بھی گزرا اور بیان تفاوت الفاظ یون ہے کہ وہاں فرمایا وَاذْ قُلْنَا ادخلوا ہذا القریۃ۔ یہاں
 فرمایا اسکنوا ہذا القریۃ۔ معنی یہ کہ داخل ہو کر اس میں ساکن رہو پس سکون کے واسطے اول داخل ہونا ضرور ہے۔ وہاں ہے فکلوا منها یہاں ہی
 کھاؤ۔ پس داخل ہونے کے واسطے فار تعقیب مناسب ہے کہ حالت مقتضی ہے کھانے شئی مرغوب کی بعد داخل ہونے کے بخلاف سکون کے کہ سکونت
 کا معنی استراحت ہے جب چاہے کھاوے لہذا باو مناسب ہے۔ وہاں رعداً فرمایا۔ یہاں نہیں۔ کیونکہ بعد داخل ہونے کے کھانا بوسعت و فراخی
 لہذا لہذا یہ بخلاف حالت استراحت کے لہذا یہاں ترک ہوا۔ وہاں ہے ادخلوا الباب سجدہ و قیووا حطہ۔ یہاں تقدیم و تاخیر ہے پس مقصود اس سے

تعلیم امر الہی تم ہے تقدیم و تاخیر سے حالت یکسان ہے کیونکہ تقدیم و تاخیر کو معنی سے تعلق نہیں ہے۔ وہاں ہے خطا لکم اور وہاں ہے خطا لکم
 ہے کہ گناہ خواہ تھوڑے ہوں یا بہت ہوں اس دعا و تضرع سے مغفور ہو جاؤ گے۔ وہاں ہے و سنزید الحسنین۔ ہوا اور یہاں بندہ اور
 کیونکہ او تعالیٰ عزوجل نے غفران عموماً اور مزید برائے محسنین خصوصاً وعدہ فرمایا اور حزن و اوستے کچھ غفلت نہیں گویا کہنے والے نے کہا کہ
 کے کیا حاصل ہوگا تو کہا گیا کہ سنزید الحسنین۔ وہاں ہے ازلنا۔ یہاں ارسلنا۔ پس ایک مقام دیگر ہے یا ازلنا مشرک کثرت نہیں اور یہی ارسلنا
 ہوا پھر عین کثرت ہوئی پس ارسلنا سے تعبیر فرمایا جو اسکو شعر ہے اور نظیر اسکی انجست و انجست مذکور ہو چکی ہے۔ وہاں ہے یفسقون اور یہاں
 یظلمون۔ کیونکہ تبدیل و تغیر سے جب اپنی جانوں پر ظلم کیا تو طاعت الہی سے خارج ہو کر فاسق بھی ہوئے پس دونوں حالتوں کو ذکر کر کے
 انہیں ہر دو امر موجود ہونے پر تہذیب فرمائی ہے۔ و تمام علم اسمین اللہ تعالیٰ عزوجل کو ہے ہذا الخیض ما قال الرازی وغیرہ ف او تعالیٰ عزوجل نے
 بیان فرمایا کہ قوم موسیٰ کے واسطے طرق معارف میں سے بارہ راستہ تھے بقولہ و قطعنا ہم اثنتی عشرة اسباطا امما۔ اور موسیٰ کا پتھر کو بجز من
 کشائش چشمہ آے آب معرفت کے مقام میں اشارہ ہے کہ مشرب ابوبہیت انکے دونوں کے واسطے کشادہ ہوئے کافی قولہ و اوحینا الی موسیٰ
 اذا استسقاہ قومہ الآیہ۔ اشارت ہے کہ دست احدیت نے عصا سے عنایت سے سنگ ازل پر باراجس سے ارواح موحدین و قلوب عارفین
 و عقول عاشقین و اسرار شائقین و ہم مجبین اور قلب موقنین و خواطر کاشفین و صدور مشاہدین و علوم سالکین و نیات صادقین و مزار
 انوار الرضین جو در المریدین کے واسطے بجز قدم و اولیت سے بارہ چشمہ صفات خاصہ کے اہل عیان کی معرفت کے واسطے جاری ہوئے از انجملہ عین القدم اور وہ مشرب
 ارواح موحدین ہر از انجملہ عین البقاہ و مور قلوب عارفین ہر از انجملہ عین الجمال اور وہ مور و عقول عاشقین ہر از انجملہ عین الجمالی اس صفت خاصہ کی جو وہ
 کافی قولہ و یغی و جہ ربک ذوالجلال و الاکرام۔ یہ مشرب اسرار شائقین ہر از انجملہ عین الجمال وہ مشرب ہم اسمین ہر از انجملہ عین القدرہ وہ مشرب دلہاے موقنین
 ہے۔ از انجملہ عین العلوم وہ مشرب خواطر الکاشفین ہے۔ از انجملہ عین صفت السمع وہ مشرب صدور مشاہدین ہے۔ از انجملہ چشمہ صفت بصر
 وہ مشرب علوم سالکین ہے از انجملہ چشمہ کلام الازلی وہ مشرب نیات صادقین ہے۔ از انجملہ چشمہ ارادت قدیمہ وہ مشرب انوار الراضین ہے
 از انجملہ چشمہ حیات قدیمہ وہ مشرب وجود مریدین یعنی اہل ارادت کا گھاٹ ہے۔ انجملہ چشمہ قدم برائے ارواح موحدین ہے کیونکہ قدم تو اصل الاصل
 ماہیت عین النکل ہے اسی سے موحدین کے لئے انوار توحید کا افتتاح ہے اور کوئی موحد درجہ حقائق توحید کو نہ پہنچے گا جب تک اسکو بجز قدم سے
 زلال حقیقت کا جام فضل پینا نصیب نہواور یہ نوش ان ارواح کو حاصل ہوتا ہے جو قدم میں بقوت باز فے قدم پر واز کرتی ہیں اور یہ ارواح
 اس دریا سے کبھی الگ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ حیات ابدی انکی اسی سے ہے اور دیگر صفات کی طرف بھی نہیں جاتی ہیں الا اشار اللہ تعالیٰ۔
 افتتاح چشمہ بقار تو وہ قلوب عارفین کے لیے ہے کیونکہ جمع صفات کا جمع وہی ہے یعنی آنکہ وصول اس مقام پر ہونا تمام صفات سے وصول
 اور یہ اصل دوم ہے اور ہمیں سے کشف صفات و شہود انوار الذات جلت کبریا وہ حاصل ہوتا ہے اور کوئی عارف درجہ معرفت کو نہیں
 پہنچتا جب تک کہ جام زلال البقار نوش نہ کرے خواہ بصفت سکر یا بصفت صحو اور بقار کے واسطے جبکہ شکر بقدر زیادہ ہو اسیقدر وہ
 صحو میں بڑھا ہوا ہے کیونکہ یہی بقار موجب تکلیف ہے اور جو بندگان عارف یہاں پہنچے وہ کسی اور طرف التفات نہیں کرتے ہیں کیونکہ انکے
 قلوب اس بحر ناپیدا کنار میں غرق ہوتے ہیں اور بجز بقار انکے واسطے ثابت ہے جسکا کنارہ نہیں ہے پس ہر دم انکو پیاس زیادہ ہے اور ہر دم
 عجیب و غریب مقامات میں وصول ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ ہی کا علم پاک ناتناہی محیط ہے۔ رہا افتتاح عین الجمال تو وہ عقول عاشقین کے
 لیے ہے کیونکہ جمال موجب عشق ہے اور کوئی عاشق بدرجہ عشق فائز نہیں ہوتا اگر چہی کہ جمال حق عزوجل جو دم و خیال سے اپنے

۱۱

یہ صفت ذات قدیمہ مراد ہے اور تعویذ بات ہے معنی نہیں کہ چہرہ ہمانند چہرہ مخلوق یا ایسے معنی جو انسان کے وہم و خیال میں سماوین بلکہ اسمہ
 جبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ورضوان اللہ تعالیٰ علیہم ورضوان اللہ تعالیٰ علیہم ورضوان اللہ تعالیٰ علیہم ورضوان اللہ تعالیٰ علیہم ورضوان اللہ تعالیٰ علیہم ورضوان اللہ تعالیٰ علیہم
 والاعتراف والاکرام۔ اور قولہ بل براءہ بسوطان۔ اور قولہ ید اللہ فوق ایسہم۔ وغیرہ آیات میں وجہ وید وغیرہ سے صفات ذات قدیمہ مراد ہیں
 یعنی علم و کلام وارادہ وغیرہ صفات باری تعالیٰ وہم و خیال و قیاس سے باہر ہیں ایسے ہی یہ صفات بھی ہیں اور یہ بحث سابق میں گذر چکی
 ہے اور شیخ ابو نعیم صاحب علیہ الاولیاء نے ائمہ اولیاء مان حضرت جنید و قطب عارف و غیرہم سے روایات باسناد صحیحہ پیش کی ہیں کہ ان سب کا
 قول ہے کہ یہ صفات قدیمہ ہیں جو وجہ وید وغیرہ سے تعبیر ہیں اور وجہ تعبیر سے اولیاء مان کہ یہ لایقہ نہیں ہے کہ اولیاء مان
 کی ذات و صفات پر اس طرح ایمان لاوین کہ اولیاء مان پاک برتر جامع صفات کمالیہ منزہ از وہم و نقص و عیوب ہے اور کسی چیز سے
 ندر و مشابہ نہیں بلکہ کسی وہم و خیال و قیاس کو اس تک رسائی نہیں اور جس شخص کا وہم و خیال کچھ تصور کرے وہ اس کا خیال خام ہے
 وہ اپنے تصور سے تو بہ کرے اور اولیاء مان پر ایمان لاوے سے لے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم و زہر چہ گفتمہ اندوشتیہم و خواندہ ایم
 و فرستام گشت و پیا یان رسید عمرہ ما پچنان در اول وصف تو مانده ایم ہ اب کلام شیخ کی طرف وہم و خیال چھوڑ کر جمع کر و کہ انفتاح
 میں تجلی الوجہ جانہ تعالیٰ اسرار شائقین کے لئے ہے کیونکہ یہ سکر عشاق کا سبب ہے ان انوار کے دیدار سے یہ اسرار مست سکھو کر تا بہ ایمان
 کے ساتھ کبھی اس مشرب سے بجانب دیگر رجوع نہیں لاتے ہیں کیونکہ جمہ مقامات و حالات سے شوق لذیذ ترین احوال سے اور عارفان کمال
 شوق میں سے کوئی بدون دیدار تجلی الوجہ جانہ کے اس مرتبہ کو نہیں پہنچتا ہے۔ انفتاح میں الجلال برے ہم الحسین ہے کیونکہ جلال ان
 ہمتوں کا مشرب ہے جو انکو دو من درون میں ڈالتا ہے ایک بجز ہمت اور دوم بجز جلال پس اجلال سے اپنی خیرت چھا جاتا اور ہمت سے
 چھا طاری ہو جاتی ہے اور محبت کی صفات میں سے یہ دونوں صفتیں انھیں اور صفت جلال شامل بصفہ جمال ہے اور جلال میں انکو
 جمال ظاہر ہوتا ہے اس واسطے یہ تین اوقات ظہور جلال میں فنا ہونے سے باقی بلکہ بصفہ جمال راحت یافتہ ہوتی ہیں اور جس عجب کو
 مشاہدہ جلال نہیں حاصل ہوا وہ درجہ محبت میں بروجہ کمال نہیں پہنچتا اور یہ تین اس مشرب جلال سے گاہ گاہ ببات خود منصرف
 کر کے جمال کی طرف جاتی ہیں تاکہ نور شوق و عشق کو اقتباس کریں اسلیے کہ جلال و جمال دونوں کا مہر ایک ہی چشمہ نور ہے اگر چہ وہ تجلی
 میں تفاوت اندازہ محل تجلی و ظہور ہے۔ رہا انفجار عین القدرۃ تو وہ فواد مقننین کے واسطے ہے قابل التشریح واضح رہے کہ یہ وہم کرنا خطا
 ہے کیونکہ مقننین وہ ہیں جنکو یقین کامل حاصل ہے کیونکہ ایمان نام یقین کا ہے جب تک یقین کامل نہ ہو تب تک ایمان ہی ندارد ہے پھر درجہ
 ایمان و تقرب کا کیا ذکر ہے بلکہ مقننین انکو باعتبار ارفع مرتبہ ایمان کے بنظر فواد کہا جاتا ہے وہ حاصل آنکہ اہل ایقان پر تجلی آثار قدرت
 ہے۔ قال شیخ پس اس تجلی سے مقننین کے انوار ایقان زیادہ ہوتے ہیں اور اس واسطے اولیاء مان نے فرمایا و کذلک نری ہر ایم
 من السموات والارض ولیکون من المقننین۔ اور مشرب اسکا بسوا فی آیات و افعال در حد التباس جاری ہے یعنی یہ صفت آسمان و زمین
 میں اہل ایقان کے پروردگار کے ساتھ جاری ہے پس نور افعال مودی بدان جانب ہے اور نفس صفت بدون آیات کے بھی تجلی ہے پس
 نظر میں التباس سے اخلاص ہوا اور نظر سے ظاہر کی طرف انتقال ہوا تو وہی عرفان ہے اور جب صرف و خلوص نہ تو موجب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ایقان ہے و قال المسترجم واضح رہے کہ مومنین جنکو کہا جاتا ہے مراد وہ لوگ ہیں کہ دوران ایقان میں اور اس کے بعد اس کے بعد
پر ہوں پس در حقیقت مومنین انکو مجازاً کہتے ہیں کیونکہ وہ ایقان کی راہ میں ہیں اور جب اس حد کمال کو پہنچ گئے تو وہ مومنین
ایقان ہے اور وہ مترادف عرفان باہین معنی ہے اور عرفان شریع میں ایسکو احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ ایقان
میں لیکن مومنین بر معنی ثانی ہے نہ معنی اول یعنی تاکہ مرتبہ عرفان کو پہنچے ہوئے بندوں میں سے ہو جاوے اور وہ مومنین ہیں۔
وقال الشيخ جب سخیل بدیدار آیات بقدرت صرف نہو تو موجب ایقان ہے اور موفن کس طرح موفن ہو سکتا ہے جب تک کہ ایسکے فواد
اس ہر روز لال سے جام وصال میسر نہوا ہو اور فواد مومنین اس سلسیل قدرت کے نوش شربت سے حالت بہمان میں ہوتے ہیں اور
یہاں سے پھرتے نہیں مگر جمعی کہ میسر ہو کر قوت طیز بجانب مقامات علیہ مانند شہود العین و صفات دیگر حاصل کریں پس یہ اس مرتبہ میں وہ
ترقی ہوتے ہیں کیونکہ اشیا میں تاثیرات قدرت بروصف تغاثر میں اگرچہ عین صفت قدرت بذات خود ہر تلویں سے پاک و مسزہ ہر قلت لا تری
لے تاثیر القدرة فی الانسان فانہ علی اشرف تفضیل مما سواہ من الاکوان و فی الرسل علی شرف الکمال من غیر ہم و فی افضل الرسل اکمل
من غیرہ صلے اللہ علیہ و علی آلہ و صحبہ و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الحمد للہ رب العالمین۔ فان قلت قد اردت تاثیر القدرة بالاجاد بساطة
او ترکیباً و قد اختلفت فی الاتحاد قلت مناقشہ من داب المتفلسفہ فلا التفت الیہا تامل رہا الفتح عین العلوم الازلیتہ تو وہ خواطر
مکاشفین کے لئے ہے کیونکہ اسرار عیوب بلباس معلوم اہل کشف کی خواطر پر ظہور کرتے ہیں اور اہل حشم بصیرت کو مشاہدہ ذات و صفات دیتے ہیں
اور اپنے فواد سے نصارت و ہجرت کا فیض پہنچاتے ہیں جس سے انوار معارف الہیہ حاصل ہوتے ہیں اور جو کشف کہ بدون علم ہو وہ ہر حد کمال
نہیں ہے اور علم کسی حال میں کشف سے مفارق نہیں کیونکہ کشف تو عمل خطاب ہے اور خطاب موجب علم ہے لیکن بسا اوقات اتفاق ہوتا
ہے کہ طریق حقیقت کے ضمفار پر بادی کشف کا ظہور بالبداہت ہو جاتا ہے مگر وہ لوگ اس سے علوم الہیہ عجیبہ میں سے کچھ بھی نہیں پاتے
ہیں پھر جو خطرہ کہ اہل طریق کے واسطے آیا اگر ان دونوں منزل سے مشرف نہو تو عمل ربانیت سے ناقص ہے یعنی اس خطرہ کو معارف علوم
الہیہ پر پیش کرنا چاہیے اگر خارج ہو تو اسکا دفع کرنا واجب ہے و قلت وقد اوصی بذلک جمع من ائمة الطرق رحمہم اللہ اور ان خواطر کالمہ
معدن علوم ازلیہ ہیں پس ازراہ علوات کشف و خطاب کے بہت لذیذ المشرب ہیں۔ رہا الفتح عین السمع تو وہ سینہا سے مشاہدین کیواسطے
ہے جس سے انکو ایسے کان حاصل ہوتے ہیں کہ صفت سمع الہی کا پرتو میں ان کا فون سے انکو عرش سے نہتاے خلقت الہیہ تک قضا و قدر
کے قلم چلنے کی آواز میں سنائی دیتی ہیں انکو حق عزوجل سے سمع حق عزوجل وہ سنائی دیتا ہے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ قال تعالیٰ و اعطی السمع
وہوشیدہ مشرق کتب ہے کہ مراد یہ ہے کہ قلم قدرت جس طور پر لکھ کر خشک ہو موافق اسکے جریان قضا و قدر کے تحریر ا قلام کو سنتے ہیں کہ ایسے
و ایسا ہوگا اور یہ صدور حاضرہ غیب الغیب میں انکو ہوا جس نفوس و صدرتہ تاریکیاے شیاطین سے خبر بھی نہیں ہے پس وہ فیض قدرت
میں ہیں نہ خود بولنا جانتے اور نہ غیر کی آواز سے خبر رکھتے ہیں قلت و من ہنا عرفتم سر قولہ و ما یطوق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی الیہ
کیف و ما الذی ذکرہ لافراد الامت بل الآیة الکریمہ ترشدک الی فہم السرفتر بر جو مندرہ عارف اس سمع خاص سے سماع نہیں رکھتا وہ ہر
وصال کی آواز سننے والا سینہ نہیں رکھتا ہے۔ رہا الفتح عین البصر وہ علوم سالکین کے واسطے ہے اور یہی صفت ہے کہ جبکہ انوار
انپراہ غیب کے علوم و احکام مشاہدات و غیبات کھلتے ہیں جو اس مقام کو نہیں پہنچا قلب اسکا اہل فراست کے نام سے مشاہدات
رکھتا ہے۔ رہا الفتح عین الکلام الازلی وہ نیات صادقین کے واسطے ہے اور یہ مشرب مغز شریع صفت کے مشرب ہے کہ

اور جہاں سے کہیں کہیں صاف صاف سے حق تعالیٰ نے بکلام ازلی حکم فرمایا وہ ظہور نور سے جمیع صفات پر بصیر ہو جاتا ہے اور جملہ اسرار و
 کائنات اور مشاہدہ کنندہ انوار ذات مع جمیع صفات ہو جاتا ہے اور نسبت اسکی متعلق بجزبان خطاب ازل ہوتی ہے جہاں جاری ہو اسی کے
 پہنچتا اور جہاں دائر ہو اسی سے ساتھ دور کرتا ہے اسی سے وہ خطرات شک سے محفوظ ہے اور قوام اخلاص سے مزین ہے جسکے اس مشرب
 نسبت نہیں ملا وہ معرفت میں صادق نہیں ہے۔ کیونکہ کلام سے اسکے پاس کلید معرفت ذات و صفات نہیں ہے۔ رہا الفتاح عین لارا
 ہے جو بولے مراد نور الرضیٰ ہے وہ اس واسطے کہ ارادہ الہی پر بندہ کی رضامندی یوں ہے کہ نور ارادت حاصل ہو اور سوائے ارادہ
 کے وہ ہر ارادہ کا زائل کرنے والا ہے پھر مراد اہل رضایہ سے دیگر ارادت زائل ہو گئے تو اس میں فقط ارادہ الہی باقی رہ گیا پس اسکو نور ارادت
 کہا اس لئے ہے حق کہ راضی کا ارادہ پس وہی ارادہ حق تعالیٰ ہوتا ہے پس اسی ارادہ فرد سے اسکو حسن الرضایہ کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے
 اور رضایہ از رضوان الہی ہے پس ارادہ و رضایہ دونوں از معدن اصل ہوئے اور بندہ مقصد بارادہ و رضایہ الہی تعالیٰ ہو گیا۔ کما
 علی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ الآیۃ۔ اور یہ سب اس بندے کے لئے سابق حکم و علم میں جاری ہو چکا تھا لہذا جب قلب پر اسکی
 کی واقع ہوتی ہے تو بدون غلت اکتساب اور بدون اپنی طاقت و قوت کے اس سے مقصد ہوتا ہے۔ رہا الفتاح چشمہ حیات ازلیہ
 وہ وجود مریدین کے لئے ہے کیونکہ مرید اپنی حیات معرفت سے مردہ ہوتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ آب حیات سے زندہ فرماتا ہے کہ پھر وہ کبھی
 میں مرتا اسی سے کہا گیا کہ بندگان عارف مرتے نہیں ہیں پس مرید اس آب حیات سے سیر ہو کر دیدار جمیع صفات میں اس وجہ سے
 مستقیم ہو جاتا ہے کہ یہی اصل جمیع صفات ہے گویا جملہ صفات اس سے قائم ہیں جب تک یہ شربت نہیں پاتا اسکی ہمت کو بحر ملکوت و
 بہرہ میں پرنے کی وسعت نہیں ہوتی اور جو اہر صفات و حکمت و علم کو نہیں دیکھتا ہے بالکل ان میں سے ہر گروہ کو اپنے اپنے مشرب
 معرفت ہے کما قال تعالیٰ قد علم کل اناس مشرب ہم پس ہر ایک کے واسطے جو راہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ کو ہے یعنی سلب مواجہد و حرکات
 جنب و ظہور صفت و القار السمع و استماع خطاب وغیرہ اسکو پہنچاتا ہے اور مستحق و مقصد معلوم ہے۔ روى عن علی بن موسی الرضا عن ابیہ
 عن جعفر بن محمد علیہم السلام کہ اکہ معرفت سے بارہ چشمے جاری ہوئے ہر مرتبہ والا ان میں سے کسی چشمہ سے سیرا ہے پس اول چشمہ تو حیدر
 قوم چشمہ عبودیت۔ سوم اخلاص۔ چہارم صدق پنجم تواضع ششم رضایہ و تقویٰ ہفتم سکینہ و وقار۔ ہشتم سخاوت و اعتماد ہکتم
 علی تعالیٰ تہم چشمہ یقین۔ دہم فعل۔ یازدہم محبت۔ دوازدہم انس و خلوت۔ بوجہ عین معرفت ہے اور اسی سے یہ چشمہ سے متعدد
 لائن ہیں جسے کسی چشمہ سے پیا وہ اس سے بالا مقام سے طبع کرتا ہے یہاں تک کہ عین العیون تک پہنچے پھر وہاں متحقق بحق عزوجل
 ہوتا ہے اور بعض نے کہا کہ ہر سالک کو اس راہ کا سلوک ظاہر ہوا اور اسکے آثار باہر ہوئے اور اسکی سعی کے انوار و حقائق کی برکات
 پائی ہوئے۔ یہ علم سے اشارہ ہے انتہی مافی العرائس۔ پھر واضح ہو کہ یہود باوجودیکہ آنحضرت صلعم کی صفت مبارک اپنی کتابوں میں
 میں وصیت از اسلام پاتے تھے حق کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہنچاتا ہے کہ اسکو ذرہ بھی بشبہ نہیں ہوتا اس طرح پہنچاتے تھے کما قال
 اللہ عزوجل کما یعرفون ابنارہم۔ لیکن جب اس نعمت کو پا کر کافر ہوئے تو مستحق زجر و توبیح ہو گئے اور انکے آباء و اجداد کے کفران نعمت کا ذکر
 اس کلام پاک میں ہو چکا اور آئندہ بطریق تہذیب ارشاد ہوا بقول تعالیٰ

اذ تاتیتہم حیثا نھم
 فی السبیل اذ یعدون فی السبیل اذ تاتیتہم حیثا نھم
 اذ تاتیتہم حیثا نھم

وفتن الارض و سائر

يَوْمَ سَبَيْتِهِمْ شِرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذٰلِكَ يَسْتَوُوْنَ هُمْ يَوْمَ يَسْتَوُوْنَ

ہفتے کے دن پانی کے اور اور جہنم ہفتہ نہ ہو نہ آویں یوں ہم آزادانے گئے انکو اس واسطے کہ

راشد کھنڈ اور پوچھ تو اے محمد ان یہود سے جو اس زمانہ میں تیرے جوار یعنی مدینہ میں موجود ہیں یہ آیات اس سورہ کہ میں نے ان سے پڑھی ہیں کما سبق۔ اور یہ سوال بطریق دریافت علم نہیں بلکہ بطور توبیح و اہانت ہے۔ اسکے ضمن میں فائدہ جلیلہ یہ ہے کہ یہود و مجاہدین میں کبھی صلح نہ ہو کہ یہ حال معلوم ہے پس خواہ مخواہ وحی الہی عزوجل ہے۔ قال ابن کثیر۔ ان یہود سے انکے اسلاف کا حال پوچھ کر وہ بیان کریں کہ جنھوں نے حکم الہی سے مخالفت کی انکے جیلہ گری و حد سے تجاوز و فسق پر کیونکر اچانک عذاب الہی میں گرفتار ہوئے پس انکو تہذیب فرما کر کثیر لغت و صفت اپنی کتابوں میں پاکر چھپانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں ناگاہ عذاب سے خوف کریں۔ حاصل آنکہ یہود سے بطور سیلاستت سرزنش کے پوچھ کر بیان کرنے سے بعین الفکرینہ الہی کا نکتہ خاصہ اخذ ہوتا ہے۔ اس قریہ کا حال جو حاضرۃ البحر تھا۔ کہ اس قریہ کا کیا حال تھا اور اسکے لوگوں پر کیا گرا اور کیوں گرا حاصل آنکہ وہ لوگ اسکا انکار نہیں کر سکتے۔ قریہ گاٹون و شہر اور حاضرۃ البحر جو سمندر و دریا کنارے یا قریب ہو۔ اور مراد بحر قزقم ہے اور قریہ کا نام شیخ حافظ مفسر وغیرہ نے ایسا لکھا جو در بیان مدین و طور کے ہے کذا رواہ محمد بن یحییٰ من طریق عکرمہ عن ابن عباس و ہو قول عکرمہ و مجاہد و قتادہ و السدی۔ و قیل مدین و ہور و ایتہ عن ابن عباس۔ و عن الزہری ہو طبرہ شام ہے جو بحیرہ طبرہ کے کنارے ہے۔ و فیہا اقوال آخر۔ اذ یعدون فی السبوت اے یعدون فی السبت بصید السمک و قدرہوا عنہ فیہ۔ جبکہ تجاوز کرتے تھے قریہ والے سبت میں مچھلیوں کے شکار کرنے سے حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی یہ لوگ اس نفل سے اس دن میں منع کیے گئے تھے۔ سبت بسکون ثانی روز سنیچر اور امین تجاوز سے یہ مراد کہ اس دن سولے عبادت کے اور کام حرام کیے گئے تھے پس اس دن میں حدود الہی سے تجاوز کرتے۔ ظرف اذ متعلق کانت یا حاضرۃ یا مضاف محذوف یعنی خبر القریہ یا اس سے بدل اشمال پر کذا ذکرہ البیضاوی یعنی دریافت کر خبر اہل قریہ کی وقت انکے تجاوز کرنے کے روز سبت میں۔۔۔ اذ تآتیہم حیتا یفتمر یومہ سببتہم شریعاً اذ ظرف ہے یعدون کا اے یعدون وقت ایتان الحیتان یا بدل بعد بدل ہے کذا قال البیضاوی و بدل کا بدل مشہور آنکہ جائز نہیں ہے لیکن حق یہ کہ رولہ۔ حیتان۔ جمع حوت بمانند حیطان و جدران وغیرہ اور حیتان کی اضافت ان لوگوں کی طرف بسبب مزید اختصاص کے اس طرح آنے میں ہے اور یوم سبتہم اے یوم سبتہم امر السبت یعنی اس دن کہ تعظیم کرتے تھے حکم سبت کی پس مصدر ہے یقال سبتت الیہود تعظیم کی یہود نے سبت کی بدین طریق کہ عبادت کے واسطے سب کاموں سے الگ ہو گئے اور بعض نے کہا کہ روز سنیچر کا نام مراد ہے اور اضافت اس حیت سے کہ اس دن میں انکے احکام خاص تھے بمانند صیۃ المؤمنین کے۔ اور شریعاً حال از حیتان ہے۔ یقال شرع علینا۔ یعنی نزدیک ہوا اور ظاہر ہوا۔ لہذا ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی کہ شرعاً یعنی ظاہر ہوا۔ قال العوفی عنہ۔ یعنی ظاہر از ہر مقام حاصل آنکہ حسب کہ آتی تھیں انکی مچھلیاں انکے سبت کے روز میں در حالیکہ پانی پور جگہ سے ظاہر ہوتی تھیں۔ و یومہ لا یسبتون لا تآتیہم ایک قرآنہ میں لا یسبتون از اسبات ہے بضم الیاء التثنیہ و کسر بار موحده۔ معنی آنا۔ اور جہنم کہ نہیں تعظیم کرتے تھے سبت کی یعنی سولے سنیچر کے و سنیچر امام میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان و ابتلا رہا۔ کذٰلک یسبتون ہما کا تآتیہم یسبتون کے مثل ذلک الابلانہ بلوہم بسبب نسفتم۔ یعنی مثل اس مبتلا کے ہنے انکو مبتلا کر کے امتحان میں ڈالا بسبب انکے فسق کے۔ و فی الکتاب وغیرہ مروی ہے کہ ان لوگوں کی بسر اوقات بیشتر مچھلیوں کے شکار پر تھی اور انھیں سنیچر کے روز سمندر میں کوئی مچھلی نہیں پھٹی تھی جو سمندر میں کنارے کے

Marfat.com

کے لئے کھلائی ہوئی یہ کھلتی ہوتی تھی اور امتحان تھا جسکو وہ لوگ دریا کا ریل تصور کرتے تھے اور بعد سیر کے ہمیں آتی تھیں پس ان لوگوں نے
 سیر کے کھارے گڑھے کو دیکھ کر زمین وہ پھلپان گر پڑی تھیں اتوار کو انکو کھڑا لائے اور جب کچھ عذاب نہ دیکھا تو دلیہ ہو گئے یہی جیلہ گری کا
 حال ہے لہذا علمائے رحمہ اللہ نے شرع میں جیلہ جو عموم نفس سے خلاف یعنی احتیال ہو منع فرمایا اور بعض نے حرام کہا ہے کیونکہ اس سے حدود
 الکی کلی حرمت میں تجاوز ہوتا ہے قال الفقیہ ابن بطہ حدثنا احمد بن محمد بن سلم حدثنا الحسن بن محمد الصبلح الرعفرانی حدثنا یزید بن ہارون
 حدثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مت ترک ہو تم لوگ اس چیز کے جسکے یہود
 ترک ہوئے پس ادنی خیل سے انھوں نے محارم الہی کو حلال کر لینا تصور کر لیا۔ قال الحافظ ہذا اسناد حیدر واحد بن محمد بن مسلم ہذا ذکرہ الخطیب
 فی تاریخہ ووقفہ وبقاتی رجالہ ثقاة مشہورون وکثیرا ما صحح الترمذی مثل ہذا الاسناد مفسر نے کہا کہ جب ان لوگوں نے پھلیوں کا شکار کیا تو
 اہل شہر کے تین فریق ہو گئے ایک تہائی نے تو پھلیوں کو شکار کیا اور ایک تہائی نے انکو منع کیا حتی کہ جب نہ مانے تو شہر کے اندر دیا کھینچ کر
 نکال کر لیا اور تیسروں نے نہ شکار کیا اور نہ منع کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کا حال اور منع کرنے والوں اور نہ منع کرنے والوں کی
 گفتگو بیان فرمائی

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّيْلًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
 اور جب بولا ایک فرقہ انہیں سے کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو اللہ چاہتا ہے انکو ہلاک کرے یا انکو عذاب کرے
 قَالُوا مَعِدِنَا إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَعَلَيْكُمْ يَتَّقُونَ ۚ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ
 بولے الزام اتارنے کو تمہارے سب کے آگے اور شاید وہ ذرین پھر جب بھول گئے جو انکو سمجھا یا تھا بچا لیا ہم نے جو منع کرتے تھے
 عَنِ الشُّوعِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ رَبِّكَ يُبَيِّنُ لِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۚ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا
 بڑے کام سے اور پھر انکے نگاروں کو بڑے عذاب میں بدلا انکی بے حکمی کا پھر جب بڑھنے لگے جس کام سے منع
 عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۚ

ہوا تھا ہم نے حکم دیا کہ ہو جاؤ بندر بھٹکارے
 اور اذ یہ عطف ہے پہلے از پر۔ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّيْلًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
 شکاریوں کو منع کیا تھا ایسے گروہ سے جو شکاریوں کو منع کرتا تھا۔ قولہ لم تصد ولم تنہی اور قولہ لمن نہی متعلق قالت ہے یعنی
 فرقہ ساکت نے فرقہ منع کنندہ سے کہا کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّيْلًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا کیوں تم نصیحت کرتے ہو
 ایسی قوم کو جنکو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا عذاب شدید دینے والا ہے۔ یہ بات ان لوگوں نے بطریق غالب گمان کے کہی کیونکہ عادت الہی
 جلدی تھی کہ نافرمانی پر ہٹا کرنے والوں کو جڑ سے تباہ کیا یا زندہ چھوڑا تو عذاب شدید دیا۔ اور اس سے تین فرقہ کا ہونا ظاہر ہے کہ ایک کہنے والا
 دوسرا مخاطب اور تیسرا وہ قوم جسکے بارہ میں کہا ہے اور یہی متعدد روایات میں ابن عباس وغیر ہم سے مروی ہے اور یہی جمہور کا قول ہے
 بعض نے تو تم کیا کہ دو فرقے تھے اور منع کرنے والا فرقہ دوسروں کو کہتا کہ باز رہو ورنہ عذاب میں پڑو گے تو اس مقام پر یہ قول انہیں قوم
 کے لئے تھا کہ جو بطور بیباکی کے کہا کہ اگر یہی ہے تو تم پھر ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جسکو تمہارے زعم میں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا
 عذاب دینے والا ہے مگر تم کہتا ہے کہ درحقیقت وہی فرقے تھے لیکن بعض نے جو یہ معنی بیان کئے ہیں یہ وہم ہے چنانچہ آئندہ تحقیق آدگی

انشار اللہ تعالیٰ اور معنی وہی ہیں جو جمہور نے بیان کئے یعنی شکار کنندہ کے سوا سبھی تاقی نہیں ہند۔ میں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شکار کرتا ہے تو اسے شکار کرنے سے منع کیا جائے۔ قالوا منع کسندہ فرقہ نے جواب دیا کہ معنی کنائی کے لئے ہے۔

بہا الی ربحم لئلا یسبنا الی تقہیر فی ترک السنہ یعنی یہ وعظ ہمارا معذرت ہے کہ جو تمہارے پروردگار کے حضور میں حذر کرنا چاہتا ہے وہ اسے منع کیا جائے۔

جناب پاک سے ہمیں یہ الزام نہ ہو کہ ہم نے فسق کرنے والوں کو مانع نہیں کی کیونکہ اولیٰ نے ہم پر واجب کیا ہے کہ ہم ہر منکر شرعی سے منع کریں اور منکر شرعی سے منع کرنے اور اس واسطے کہ وہ کلمہ یثقفون شاید یہ لوگ شکار سبت کے جرم سے باز آویں وہ پھر کبھی نہیں منع کیے جاتے۔ واضح ہو کہ یہ تفسیر بنا برقرارہ معذرتہ بالرفع ہے اور اسی کو مفسر نے اختیار کیا اور حفص کی قرآنہ میں معذرتہ بالنصب ہے۔

مفعول لہ ہے یعنی از برای معذرت بسوے پروردگار تعالیٰ یا مفعول مطلق ہے اعتذاراً معذرتہ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ علی بن ابی طالب نے ابن عباس سے اس قصہ میں روایت کی کہ قولہ تعالیٰ یوم لا یستون لانا تم کذلک نبلوہم الآتہ یعنی جب سب سے بڑا روز گذر جائے تو پھیلوں پر قدرت نہیں پاتے تھے پھر اسی حال پر وہ لوگ ایک مدت تک جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا قائم رہے پھر ایک شخص نے کنیا سے ایک مچھلی گرفتار کی اور کنیا میں پھنسی رہی جسکی ڈوری کنارے بندھی تھی وہ اُسے اتار کر پھر ڈر بھونی اور لوگوں نے آخر خوشبو سے پانگ لالچ کیا اور رفتہ رفتہ ایک گروہ سینچ کر بھی شکار کرنے لگا۔ کافی روایت عبدالرزاق و محمد بن اسحاق من طریق عمارہ عنہما بالجملة انہم من ایک گروہ نے سینچ کے روز پھیلیاں بکڑیں حالانکہ منع کیے گئے تھے اور باقیوں نے انکو سمجھایا اور اس سے منع کیا اور کہا کہ تم سینچ کے روز یہ حرام کیا گیا ہے تم ایسا کرتے مگر انکو کچھ فائدہ نہوا پھر جب زمانہ دراز گزرا تو منع کرنے والوں میں سے ایک گروہ خاموش ہوا اور کچھ لوگ تب بھی سمجھاتے رہے اُن سے ان لوگوں نے کہا کہ تم جان چکے کہ یہ لوگ ایسی قوم ہے جس پر عذاب ثابت ہو چکا پھر تم کیا ایسی قوم کو سمجھاتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ ہلاک یا عذاب کرنے والا ہے۔ حالانکہ یہ کہنے والا فرقہ یہ نسبت سمجھانے والے فرقہ کے شکار مارنے والوں پر سخت غضبناک تھا پس انھوں نے جواب دیا کہ معذرتہ الی ربحم و یثقفون اور پہلے یہ دونوں فریق ان گناہ کرنے والوں کو سمجھاتے تھے پھر جب عذاب آیا تو یہ دونوں گروہ بچ گئے جنہیں سے ایک کا یہ قول ہے کہ لم تعظون قوماً انحر اور دوسرا جنکا قول ہے کہ معذرتہ الی ربحم انحر اور رہے اہل معصیت تو انکو بند کر دیا گیا و قدروی العونی عنہ فرمایا من ہذا۔ فذلکنا نسوا ما ذکرنا وہیہ اے فلما ترکوا ما وعظوا بہ فلم یرجعوا۔ پھر جب نمل چھوڑا گھنگاروں نے اس نصیحت کو جس سے سمجھائے گئے تھے پس باز نہ آئے تو عذاب آیا پس۔ انجینا الذین ینہون عن السوء نجات دیدی ہنئے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے قوم فاسق کو بکلاسی سے۔ وَاخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَنَابِهِمْ سِمْسِمْ حَاكَا نُوا یثقفون ہمیں فعل ازبوس ہے لہذا مفسر نے شدید سے تفسیر کی اور ما مصدریہ ہے وبارسببہ یعنی اور پھر لیا ہم نے ان لوگوں کو جنھوں نے حد سے تجاوز کرنے میں ظلم کیا ساتھ عذاب شدید کے سبب اُنکے فسق کے یعنی حکم کی پابندی سے باہر ہو جانے کے۔ فذلکنا عن ما نھوا عنہ قلنا لھم کو نوا قیرکۃ خبیثین پھر جب سرکشی کی ان نافرمانی کرنے والوں نے اس چیز سے جس سے وہ منع کیے گئے تھے تو ہم نے اُنے کہہ دیا کہ ہو جاؤ بند زلیل خوار پس ایسے ہی بند ہو گئے یہ عذاب شدید کی تفصیل ہے اور شاید کہ اشارہ ہے کہ عذاب شدید کے سبب عصیان کے ہوئے تھے پھر مانع سے سرکشی کرنے پر وہ عذاب شدید نازل ہو گیا اور باوجود عذاب شدید کے ہلاک بھی ہو گئے کیونکہ گھنگاروں کے ٹکڑے کا دروازہ بند تھا جس طرح کو آواز نہ آئی تو عمل میں عذاب ایک شخص کو چڑھایا اُسے دیکھا کہ سب امدار بند ہوئے پڑے ہیں پس جب یہ لوگ داخل ہوئے تو اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں پہچانتے تھے گھنگار بند انہم سے اہل قرابت کو چا پکڑ آئے اور انکے کپڑے سو گھتے اور روئے تھے اور یہ لوگ کہتے کہ ہم نے تم سے منع کیا تھا تم نے اسے نہ مانا۔

مصرح ہے کہ عیسیٰ اتر کر دے اسلام کے کچھ جزویہ وغیرہ نہیں قبول کرے گا مگر ہم کتاب کے آج کو یہ ہیں میں اس لئے کہ اس نے ان کو
 وغیرہ سے اعم ہے پس بزرگ شمشیر انکو خوار کر کے مسلمان کرنا قبل اسلام لانے کے انہیں عذاب ہے اور بعد اسلام کے وہ مسلمان ہو گئے انہیں
 میں بہت بڑا معجزہ ہے جو قطعاً آنحضرت صلعم کی صدق رسالت و قرآن مجید کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ خبر علیہ السلام ہے کہ انہوں نے
 کہ اس وقت تک کوئی یہودی کہیں بادشاہ مختار نہیں ہوا پس اہل کتاب سے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں خود نہیں کہہ سکتے ہیں اور یہی ان کا
 اہل اسلام کو بھی سخت تہدید ہے کہ یہودیوں کے مانند مخالفت علم اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر ان کو اللہ تعالیٰ
 لَسْرِيعِ الْعِقَابِ۔ یہ ان مخلوق کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و اسکے رسول صلعم کی نافرمانی کریں۔ **وَلَا تَخْفَوْا تَسْخِيرَ الْأَرْضِ**
 کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کی فرمانبرداری و طاعت کریں کافی قولہ تعالیٰ **فَصَبِرُوا وَاصْبِرُوا وَلَا تُؤْمِرُوا بِاللَّغْوِ وَاللَّغْوُ يَأْتِي**
فِي الْعُرَاسِ قولہ ان ربک سریع العقاب الایہ۔ حجاب و تجلی کتر لمحہ میں طاری ہوتی ہیں اور لطف قدیم و قدر قدیم پے در پے آتے ہیں پس انہیں سے
 قبض و حجاب ہوتا اور کشف و تجلی ہوتی ہے اور بعض نے فرمایا کہ سریع العقاب سے جہاں قرآن مجید میں ہے اشارہ سے عقوبت حجاب
 ثابت ہے پھر اوپر نے ان کے درمیان نیک لوگوں و اسلام لانے والوں و ابتدائی حالت والوں کو بیان فرمایا۔

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمَاتًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ

اور متفرق کیا ہمیں انکو ملک میں فرقہ فرقہ یعنی انہیں نیک اور بعض اور طرح کے اور آزمایا انکو خوبوں میں اور
السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۵ **فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِذِهِ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ**

برائیوں میں شاید وہ پھر آدین پھر انکے پیچھے آئے ناخلف وارث کتاب کے لیتے اسباب
هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۗ وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُ الَّذِي آتَاكَ لَيُؤْخَذْنَ عَلَيْهِمْ

اس ادنیٰ زندگی کا اور کہتے ہکو معاف ہوگا اور اگر ویسا ہی اسباب پھر آوے تو لے لیوں کیا نہیں لیا ان پر
مِثْلًا قُلِ الْكِتَابُ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ طَوَّلًا ۗ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ

عمر کتاب کے حق میں کہ نہ بولیں اللہ پر سوائے حق کے اور پڑھے جو کھا ہے اس میں اور پچھلا گھر بہتر ہے
يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ وَالَّذِينَ يُتَسَكَّبُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّا لَا نُضِيقُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ

اور والوں کو کیا تمکو بوجہ نہیں اور جو لوگ پکڑے ہیں کتاب اور قائم رکھتے ہیں نماز ہم ضایع نہ کرے تو اب نیک و اولوں کا
وَقَطَعْنَاهُمْ اور متفرق و منتشر کر دیا ہم نے انکو۔ **فِي الْأَرْضِ** اُممات روئے زمین میں فرقہ فرقہ۔ امام مفعول دوم ہے با در حالیکہ فریق
 فریق منتشر کئے گئے ہیں اس حیثیت سے کہ قریب ہے کہ کوئی جہت لے خالی نہو اور یہ بھی انکے بد بختی کا تمہ ہے تاکہ بھی انکو اتنا ملے جو جملے
 شوکت حاصل نہو۔ **مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ** بعضے ان میں سے صالح ہیں صفت ہے یا بدل ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو قبل تخریب نبوت تک
 راہ پر تھے جیسا کہ قولہ **خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِم** دلالت کرتا ہے۔ **وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ** تقدیر کلام آنگہ و نہم ناس دون ذلک۔ اور بعضے ان میں سے
 لوگ ہیں کہ صالحین سے دون مرتبہ میں یعنی فاسق و کافر ہیں پس دون ذلک صفت بر صوفی معذرت ہے۔ **وَلَا تَخْفَوْا تَسْخِيرَ الْأَرْضِ**
 اور آزمایا ہم نے انکو ساتھ بھلائی یعنی نعمتوں اور فراغت و عیش دینے کے۔ **وَالسَّيِّئَاتِ** اور ساتھ برائی یعنی نفوس محتاجی قتل و لہو و غیرہ
 کے۔ **لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** تاکہ متنبہ ہو کر اپنے فسق و فجور سے حکم الہی کی طرف رجوع کر جاویں۔ **فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِذِهِ خَلْفٌ**

کتاب اول میں فتح لام یعنی بدل خواہ اولاد ہو یا کوئی اور چیز ہو اور بیان بسکون لام ہے اور وہ اولاد ہو جو کہتے ہیں جیسے فتح لام یعنی نیک کو کہتے ہیں اور دراصل یہ ہے جو صفت قرار دیا گیا اس سے واحد جمع پر آتا ہے معنی آنکہ ان لوگوں کے بعد بدتر اولاد انکی قائم مقام ہوئی۔ مراد ان سے وہ لوگ ہیں جو زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ وَرَثَةُ الْكِتَابِ جملہ صفت خلف ہے یعنی وارث ہونے کتاب تورات کے اپنے باپ دادوں سے یعنی انکے ہاتھ آئی کہ اسکو پڑھتے ہیں اور اس میں جو حکم ہیں انکو سمجھتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ یَاخُذُونَ وَعَرْضُ هَذَا الْاَخْتِ اے یاخذون حطام ہذا الشی الاذنی یعنی الدنیا من حلال و حرام۔ یعنی لیتے ہیں حقیر میں شے ادنی یعنی دنیا کو خواہ حلال ہو یا حرام ہو۔ عرض یعنی حقیر تمام حطام دنیا۔ و بسکون لام حملہ سولے درم و دینار کے جملہ اموال اور گاہے فقہ میں سولے درم و دینار کے اموال منقولہ سے مخصوص ہے اور بیان اول مراد ہے اور ادنی اگر دنوسے ہے تو سبب کمال قرب کے ساتھ فنار کے اور اگر دنار سے ماخوذ ہے تو سبب کمال حقارت کے بمقابلہ نعمت سے آخرت کے بالجملہ مراد اس سے اموال دنیاوی ہیں اور حاصل یہ کہ دنیا پر اس قدر حرص ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے خواہ بوجہ حلال ہو یا حرام ہو اسکو لے لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اور کہتے ہیں کہ غفریب ہمارے واسطے مغفرت کیجاوے گی جو ہماری حرکت ہو۔ اور یہ ان کو یقین و دلیری اسوجہ سے نہ تھی کہ گناہ ہو گیا اسپر توبہ و استغفار کر لیا بلکہ اسکا حال یہ کہ۔ وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرْضٌ مِّثْلُ مَا خُذُوا فَاَوْسَوْا انکے سامنے مال حطام حقیر اسکے مثل تو اسکو بھی لے لیوں۔ یعنی گناہ پر اصرار و پٹا کیے جانے میں اور یہودہ دعوت کرتے ہیں چنانچہ کہتے تھے کہ جنت میں سولے یہود کے کوئی نہ جائیگا اور کہتے کہ سولے ابام معدودات کے ہموگناگ نہ چھوگی۔ پس صاحب الکشاف نے جو بیان کیا کہ اہل سنت بھی یہودیوں کی طرح بدون توبہ کیے مر جانے والے کی مغفرت کے قائل ہیں تو یہ صاحب الکشاف کی لاعلمی ہے اہلسنت بے گناہ مر جانے والے کے حق میں بھی یوں قطعی حکم نہیں لگاتے اور غالب گمان پر نظر کریم انکی عزوجل کے مغفور جانتے ہیں پھر بھلا گناہگار بے توبہ مرنے والے کے حق میں ایسا عقاد کمان ہے ہاں یوں کہتے ہیں کہ اوتعالے چاہے تو اسکو بخش دے اور یہ یہود کا مذہب نہیں ہے چنانچہ بیان ہوا کہ یہ لوگ اپنی مغفرت کے مدعی تھے اور اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا بقولہ۔ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ اَنْ لَا يَقُولُوا عَالَمٌ اللّٰهُ اَلَا الْحَقُّ يَهْ اسْتغنام توبیحی ہے اور اس کلام سے ایک تو انپر باوجود عدم توبہ کے مغفرت پر قطع کرنے میں توبیح فرمائی اور دوم دلالت فرمائی کہ انکا یہ قول افتراء ہے اللہ تعالیٰ پر اور سوم انکا فضل نسق ہے کہ ميثاق تورت سے خروج ہے۔ وقولہ تعالیٰ وَذَرَسُوا مَا فِيْ ذِكْرِ اور پڑھا یہودیوں نے جو کتاب میں ہے۔ حالانکہ تورت میں گناہ پر اصرار کیے جانے کے باوجود مغفرت کا وعدہ نہیں ہے پھر اصرار کے باوجود کیوں ان لوگوں نے مغفرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ پس افتراء کیا مفسرین نے اس کلام کی وجہ اعراب میں گفتگو کی پس مفسر نے کہا کہ یوحنا پر عطف ہے قال فی الکمالین یعنی ازراہ معنی کے عطف ہے یعنی اخذ علیہم ميثاق الکتاب وقرر واما نیتہ اور بعض نے دونوں پر استغنام کا داخل ہونا تجویز کیا مگر جمع کتاب ہے کہ استغنام تقریری کے طور پر جو مفسر نے اختیار کیا یہ گفتگو ہے۔ اور بیضاوی میں ہے کہ اَلَمْ يُوْخَذْ بِعَطْفِ اَزْرَاهُ معنی ہے یعنی گویا یوں کہا گیا۔ وقد اخذ علیہم ميثاق الکتاب وقد رسوا ما نیتہ مگر جمع کتاب ہے کہ یہی وجہ ہے اور بیضاوی وغیرہ نے تجویز کیا کہ ورتو پر بھی عطف ہو سکتا ہے یعنی ورتو الکتاب ودرسا ما نیتہ پس در بیان میں جملہ معترضہ ہے اور ازراہ معنی یہ وجہ ہے مگر لفظ میں بعد ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ مدعی نے اسکی تفسیر میں کہا کہ بنی اسرائیل میں جو قاضی ہوتا تھا وہ حکم میں رشوت لینا شروع کرتا اور انہیں سے نیک لوگ جمع ہو کر جہد لیتے کہ تحریف و رشوت لینا نہ کریں پھر جب طعن کرنے والوں میں سے کوئی بجائے اسکے ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا کما فی قولہ وان شتم عرض مثله یاخذوه۔ لیکن جو جمہور کی تفسیر ہے وہ اوپر مذکور ہوئی اور ميثاق الکتاب سے وہ مراد ہے جو قولہ واذ اخذ اللہ ميثاق الذین

او تو الکتاب تبیینہ لہ اس ولا تمونہ الآیہ میں مذکور ہے پس یہود کا رشوت لینا اور حکم حق چھیننا اور تمہارا ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے
 نہ کرنا پھر مغفرت کے مدعی ہونا باوجود تو نہیں کرنے اور اصرار کے جانے کے سبب خلاف عہد و میثاق تھا کہ تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے
 میں سے بھی جو علماء اس صفت پر ہوں وہ مصداق اس عہد و تو بیخ کے ہونگے بلکہ انکے ابن جریج نے ابن عباس سے روایت کی کہ نبی
 وہ لوگ اپنے گناہوں میں عود کرنے اور توبہ نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی مدعی تھے اور ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کی توفیق کے
 اقوام ہیں کہ دنیا پر جھگے ہوئے ہیں اسکو حرام و حلال جس طرح پاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہماری مغفرت کی جائے گی اور
 دنیا میں سے کوئی چیز انکے سامنے عارض نہیں ہوتی مگر آنکہ اسکو ضرور لے لیتے ہیں۔ چاہدے کہ انکی نصاریٰ ہیں جو اس دنیا پر جھگے ہوئے ہیں
 حرام و حلال چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور اپنی مغفرت کے دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ و پرہیزگاری کی طرف ارشاد فرمایا اَلَّذِينَ يَتَّقُونَ
 الْآخِرَةَ اُوْرِدَارْ اٰخِرَتْ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ بِهْتْرَبْ اِن لُّوْكَوْنَ كَے واسطے جو بچتے ہیں حرام سے اور دیگر امور خلاف عہد انکی جو اَفْوَ
 تَعْقِلُوْنَ۔ اکثر قرآن کے نزدیک یعقلون بالیاء التجنیہ ہے اور حفص و نافع و ابن عامر کی قراءۃ میں تعقلون بتار فو قیہ ہے بنا بر آنکہ صنعت
 التفات ہے معنی آنکہ کیا سمجھتے نہیں تاکہ دنیا کو چھوڑ کر اسکو اختیار کریں۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ دلیر و ہوشیار وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے اسکو طاعت میں لگایا اور بعد موت کے واسطے عمل کیے اور عاجز وہ شخص ہے
 جس نے خواہش نفس کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ پر آرزو میں باندھیں رواہ الترمذی۔ وَالَّذِيْنَ يَمَسُّوْنَ بِالْكِتَابِ اِذْ تَسْمَعُ الْكُفْرَ الْكُفْرَ الْكُفْرَ الْكُفْرَ الْكُفْرَ الْكُفْرَ
 اور از اساک قراءۃ شعبہ ہے۔ اور مفسر کے نزدیک یہ اہل کتاب میں سے بعض لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں تعریف ہے معنی آنکہ اور جن لوگوں نے
 تسک کیا کتاب سے پس بمقتضای کتاب کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اور قائم کی نماز۔ یعنی نماز اپنے وقت پر ادا کرنے
 میں مراومت کی اور تسک کتاب میں یہ بھی شامل ہے لیکن الگ کر کے اسکے ذکر کرنے میں اسکی شرافت کا بیان ہے۔ پھر الذین موصول مع صلہ
 کے بترا اور خبر اسکی قولہ اِنَّا لَا نَضِيْعُ اَجْرًا لِّمَنْ يَصِيْحِبُنَا ہم نیکو کاروں کا اجر نہیں ضائع کرتے ہیں۔ اور بجائے اجر ہم کے اجر المصلحین میں
 انکے تشریف ہے کہ وہ لوگ مصلح ہیں اور تنبیہ ہے کہ صلاحیت دین میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے کہ اس سے اجر ضائع نہیں ہوتا
 اور جہ معطوف ہے للذین یقیون پر کہا ذکرہ البیضاوی ف فی العرسل قولہ وقطعنا ہم فی الارض ائمة اولیاء واعدار
 دونوں کو متفرق کر دیا کہ ہر فرقہ اس حال پر زندگی بسر کرے جسکے واسطے وہ مخلوق ہے پس انہیں سے صالحین وہ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی
 پیروی پر ہیں اور باقی انہیں سے فاسق و کافر ہیں جو اپنی رے پر مٹا کرتے ہیں اور خلاف انبیاء علیہم السلام کے چلتے ہیں۔ قولہ ولبونا ہم بالحنات
 والیسات یعنی سب کو ہم نے امتحان میں ڈال دیا ہے کیونکہ قہر و لطف میں تمام بندے معہور ہیں پس قہر سے حجاب میں پڑتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں
 اور لطف سے طاعت بجا لاتے ہیں پس حالت قہر میں اُنے صبر کا مطالبہ ہے یعنی صبر کریں اور حالت نعمت میں شکر کا مطالبہ ہے پس صبر قہر
 حال ہے مگر اسی طور سے کہ لوگ اپنے پروردگار حق عزوجل کو پہچانیں اور شکر بھی انے حال ہے مگر اسی صورت میں کہ جمال الہی کا انکو کشف ہو
 قولہ لعلم ربعبون۔ اشارہ ہے کہ بلا کی طرف سے مہلی یعنی بلا دہندہ کی طرف رجوع لاوین یعنی وسائط و اسباب سے نظر اٹھا کر حضرت سبلا سے
 کی طرف نظر رکھیں۔ بعض نے فرمایا کہ کلام کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے طلب شکر کے واسطے انکو نعمتوں سے امتحان کیا اور طلب صبر کے واسطے انکو
 نعمتوں سے امتحان کیا مگر انہوں نے سب سے انکار کیا پس نہ نعمتوں کے وقت وہ شاکر ہوئے اور نہ مصیبتوں کے وقت صابر ہوئے۔ قولہ
 الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق۔ جب ان لوگوں نے قرب الہی کا اور اسکے حضور میں انبساط کا دعویٰ کیا اور انکی

تعالیٰ انکے کسب و ہوا خصال پر یا خود نہ فرماویگا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انکے افتراء پر اس طرح فضیحت کیا کہ یہ لوگ اپنے قول میں جھوٹے
 ہوں اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ بات کہی جس کا انکو علم نہیں ہے اور قیامت تک جو لوگ ایسی باتوں کے مدعی ہوتے ہیں
 جو امر عیب ہیں انکے حق میں بھی فضیحت ہے اور اس کلام میں حق سبحانہ نے صدیقین پر موقت و حکم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان پاک میں کسی بات
 کی نسبت نہ کہیں مگر اسی بات کے جس سے اسے اپنی ذات پاک کا موصوف ہونا ظاہر فرمایا ہے یعنی تمام حوادث و مخلوق کے اوصاف سے
 حضرت باری تعالیٰ کا سزہ و مقدس ہونا حتیٰ کہ کوئی چیز کسی حال و صفت میں اسکے مانند و مشابہ نہیں ہے اور یہ حکم کر دیا کہ یقین رکھیں کہ تمام
 مخلوق میں ذرہ سے عرش تک اور تعالیٰ عزوجل کی تقدیر سابق و مثبت الہی جاری ہے بعض نے فرمایا کہ معنی میں اشارہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے
 ان کو زبان و سائل طینے انبیا علیہم السلام سے اور کتب مقدسہ سے یہ بیان نہیں کر دیا کہ حق تعالیٰ کی جناب میں دعویٰ وغیرہ سے کوئی بات نہ کہیں
 کیونکہ ہی کہ اسکی قدرت عالیہ ہے اور اسکی مشیت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے جسکو چاہے بخشے اور جسکو چاہے عذاب کرے پھر
 حق سبحانہ نے آگاہ کر دیا کہ یہ گمراہ لوگ بیثاق الکتاب سے یہ جانتے تھے مگر معاملات پاکیزہ و مقامات رفیعہ جنکی طرف انکو ارشاد ہوا تھا ترک کر دیے
 بقولہ و در سوا ما فیہ یعنی پڑھ لیا مگر اسکے حقائق کو نہ پہچانا اور اگر اسکے مذاق سے ذرا بھی چکھا ہوتا تو جان فدا کر کے تابع ہوتے بہل نے فرمایا کہ پھر
 عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قال المرتجم حدیث شریف میں یہ مضمون آیا کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کر کے آخر زمانہ والوں کے حق میں کہا کہ
 اللہ تعالیٰ سے گمراہی سے پناہ مانگو تو بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنی اولاد کو پڑھاویں گے اس طرح ہوگا تو آپ نے فرمایا
 کہ اے کو دن یہ نہیں دیکھتا کہ یہود و نصاریٰ بغل میں کتاب دے لے ہیں کچھ بھی انکو موثر نہیں ہے۔ حاصل آنگاہ آیات و حقائق و اشارات کلام
 ربانی میں ظاہر ہیں مگر بدون ہدایت الہی کسی بندہ کو نہیں ملتے ہیں اور لوگوں نے کثرت سے مدعیان علم کو مشاہدہ کیا کہ جدال بلا اثر و نام و اثر
 کے سوائے کچھ نہیں رکھتے۔ اعوذ باللہ من الضلال بلکہ بہتیرے انکار کرتے ہیں کہ اس کلام میں سولے اس معنی کے اور کچھ نہیں ہے گویا وہ اسپر
 ایمان نہیں رکھتا کہ افعال بندوں کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پس اگر اللہ تعالیٰ نے حقائق و اشارات پر مطلع نہیں کیا تو کیونکر مطلع ہو پھر
 انکار کیوں کرتا ہے۔ فافہم پھر اللہ تعالیٰ نے اسلاف یہود کی کتاب سے ابتداء منکر ہونے کو بکسر قبول کر لے جانے کو بیان فرمایا اور بعض نے کہا

کہ یہود مدعی تھے کہ بنی اسرائیل سے کبھی حق کی مخالفت سرزد نہیں ہوئی تو الزام دیا بقولہ تعالیٰ

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَتْ ظُلُمًا وَأَنْتُمْ نَارًا وَآتَيْنَاكَ الْيَقُونَ وَآذَكُوا

اور جو وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ انکے اوپر جیسے

مَا فِي رِجَالِكُمْ تَتَّقُونَ

جو اُس میں ہے شاید تمکو ڈرہو

اور وہ جو مفسر نے کہا کہ تقدیر یہ ہے کہ
 انکے راس سے جھیل فوج سے متق دراصل یعنی جذب ہے والو عبیدہ نے کہا کہ جڑ سے اٹھاڑ پھینکنا۔ و امرأة ناتیق یعنی وہ عورت جو بہت
 سنی ہو گویا بہت فالی جاتی ہے۔ فرار نے کہا کہ یعنی رفع ہے اور ابن قتیبہ نے کہا یعنی زعر عہد روزا منقوطہ و بدو عین نملہ ہے اور مجاہد نے ہی
 نے خبر کی اور معانی متقارب ہیں مگر احسن وہ ہے جو شیخ حافظ نے ذکر کیا کہ علی بن طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ نتقنا لے رضنا۔ جیسے
 تعالیٰ و رضنا فو قہم الطور بیتنا فہم الآتیر۔ یعنی اور بیان کر دے لے محمد صلعم جبکہ بلند کیا ہم نے پہاڑ کو انکے اوپر یعنی ان یہودیوں کے باپ داؤد نے

۲۱
ع

جبل سے بعض نے کہا کہ وہ طور مراد ہے جس پر موسیٰ کو تکلم نصیب ہوئی اور الواح توریت عطا ہوئیں یعنی کہا کہ فلسطین کے پہاڑوں میں
بعض نے کہا کہ بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑ تھا مشرقاً کہتا ہے کہ اگر کہا جاوے کہ قولہ رفعا فوقہم الطورین مصری ہے کہ الطورین
اختلاف کیسا تو جواب یہ ہے کہ طور زبان عرب میں ہر ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر نباتات جمیں اور اگر نہ جمیں تو وہ طور نہیں ہے کہ مذکورہ
فی الاتقان عن ابن عباسؓ اگر کہا جاوے کہ تقنا میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بلن کرنے کی اپنی طرف نسبت فرمائی تو جواب آگے مذکورہ ہے
چیز کا اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہر میں جواب وہ ہے جو حافظ نے تفسیر میں ذکر کیا کہ ثوریؒ نے سعید بن جبیر کے طریق سے ابن عباسؓ سے روایت کیا
کہ ملائکہ نے ان لوگوں کے سروں پر بلند کیا تھا۔ اور نسائیؒ کی روایت طویل قصہ موسیٰ میں ابن عباسؓ نے کہا کہ پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو
لیکر زمین مقدس کی طرف روانہ ہوئے اور غصہ تخم جانے کے بعد انھوں نے الواح توریت کو اٹھا لیا تھا پھر بنو اسرائیل کو رسالت الہی پہنچائی
کہ الواح کے اعتقادات رکھیں و فرائض و واجبات پر عمل کریں پس یہ احکام ان پر گراں گزرے اور قبول سے انکار کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے
ان پر پہاڑ کو بلن کیا اسکو ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے۔ **كَانَتْ ظِلَّةً كُوبًا وَهِيَ ظِلَّةٌ**۔ بیضاویؒ وغیرہ نے کہا یعنی سفید ہے اور وہ ہر ایسی
چیز جو سایہ کیے ہو۔ جیسے کوٹھری کی چھت اور ابر اور دیوار کا چھجا وغیرہ۔ **وَوَظَلَّتْ وَأَاتَتْهَا وَقَاعٌ كَيْهَمًا** سے بقولہ وقوعہ علیہم اور یقین کیا
ان لوگوں نے اس بات کا کہ یہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے کیونکہ پہاڑ درمیان میں معلق نہیں رہتا اور اسوجہ سے کہ انکو یہی وعید دی گئی تھی چنانچہ
حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ جب بنو اسرائیل نے مکر قبول کرنے سے انکار کیا اور یہی کہا کہ اگر اس میں خفیف فرائض و وظائف ہونگے
تو خیر ورنہ نہیں مانینگے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا وہ اپنے مقام سے منقطع ہو کر بلند ہوا اور معلق انکے سروں پر آیا تو موسیٰ نے فرمایا کہ
اب بھی نہ مانو گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانو ورنہ پہاڑ تم پر ڈال دیا جائیگا پس یہ دیکھ کر ہر شخص سجدے میں اپنی بائیں بھون پر گر پڑا
اور دائیں گوشہ چشم سے گر پڑنے کے خوف سے دیکھتا تھا اسی سے یہودی بائیں بھون پر سجدہ کرتے اور کہتے ہیں کہ اسی سجدے سے ہم سے
عذاب دور ہوا تھا۔ رواہ سعید فی تفسیرہ۔ **قال البيضاوي** پس ظن کا اطلاق باوجودیکہ انکو یقین تھا اسوجہ سے ہوا کہ امر یقین
واقع نہیں ہوا یعنی پہاڑ گر نہیں کیونکہ مشروط تھا کہ اگر مانیں جو کہا گیا کہ **رَحْنٌ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقْوَىٰ** یہ مقولہ ہے باضمار قول
یعنی قلنا ہم علی لسان موسیٰ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اسے کہا کہ تو اسکو جو دیا ہم نے تمکو یعنی کتاب کو مانو بقوت یعنی جد و جرم
سے اس کی مشقت برداشت کرتے ہوئے۔ **قال البيضاوي** خذوا کی ضمیر سے یہ حال واقع ہے یعنی متلبسین بقوة۔ **وَأَذْكُرُوا**
مَا فِيهَا اور یاد رکھو جو اس میں ہے۔ یعنی اس پر عمل کرتے رہو اور ترک مت کرو جیسے بھولی ہوئی چیز ہوتی ہے اور یہ مراد نہیں کہ زبان
سے اسکو حفظ کرو۔ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** تاکہ تم اعمال قبیحہ و اخلاق ذمیہ سے بچو یا آنکہ تم امید رکھو اپنی ذات پر اہل تقویٰ ہوجانے کی۔
ابن عباسؓ سے روایت طویل میں ہے کہ ظاہری سجدہ پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کیا حالانکہ ظاہر میں کہتے تھے کہ ہم نے فرمانبرداری قبول
کی اور دل میں عصیان تھا۔ **قال المترجم** یہ مراد نہیں ہے کہ اسوقت عصیان کا قصد دل میں حاضر تھا بلکہ مارے خوف کے
اسوقت تو عذاب رفع ہونے اور مان لینے کے سوا سب بھولے ہوئے تھے ولیکن دل میں عصیان رگ و ریشہ میں بھر گیا تھا۔ کہا
قولہ **قالوا صدنا وعصينا** و اثر بوا فی قلوبہم لعل الآیہ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ایمان کا قلب میں داخل ہونا محض فضل الہی ہے اور
سینہ کشادہ ہونے کی حالت ہے لہذا محققین مشائخ نے دعائے اللہم اجعلنی مومنا۔ کو مکروہ نہیں جانا بلکہ بہت محسن ہے اور اگر تو اس
مقام میں غور کرے تو بہت لطائف ہیں اور ارتباط عدم تعمیل عہد و میثاق باوجود اس اقرار کے واضح ہے اور ما بعد میں متر اہل

تنبیہ ہو چکی اور یا ہو گیا تو مترجم پہلے جہور کے قول اول پر تفسیر کو جسکو شیخ مفسر نے اختیار کیا ہے لانا ہے پس منکر کہ اللہ عزوجل نے اس کو
 ذکر کیا ہے واذکر عین اخذ بک اور یا دلاوے اے محمد صلعم وقتیکہ لیا نیرے پروردگار نے۔ من بنی آدم من خلقہ نزلنا روحنا فی
 اولاد آدم سے انکے پیٹھوں سے انکی ذریات کو۔ یعنی آدم کی پشت سے انکی بعض ذریات نکالیں پھر ان ذریات سے اور ذریات نکالیں جن سے
 کہ قیامت تک ترتیب وار پیدا ہونا مقدر فرمایا تھا پس درحقیقت اول حضرت آدم سے نکلتا شروع ہوا اور یہ ذریات مانند چوٹیوں
 سفید و سیاہ نھیں اور یہ وادی نعمان میں جو قریب عرفات کے ہے واقع ہوا مترجم کتاب ہے کہ مستند اس قول کا اور مذکور ہو چکا یا ذکرنا چاہیے
 اور بجائے اخراج کے اخذ میں اشارہ ہے کہ یہ نکالنا اس وجہ پر نہ تھا جو بطریق اول و ناسل دنیا میں وجود ہوتا ہے بلکہ ازلی اخراج تھا اور
 میں خطاب آنحضرت صلعم کو بطریق تشریف ہے۔ اور من ظہور ہم بدل ہے من بنی آدم سے باعادہ حرف جارہ پس زخم شری و بیضاوی وغیرہ
 نے کہا کہ بدل بعض ہے یعنی بنی آدم کے تمام جسم سے نہیں بلکہ بعض یعنی پیٹھوں سے نکالا اور کمالین میں کہا کہ یہی ظاہر ہے اور مفسر نے کہا کہ بدل
 الاشمال ہے اور کمالین میں کہا کہ ظاہر امر اس سے بدل بعض ہے چنانچہ کبھی ایسا اطلاق آتا ہے جیسا کہ شرح کافیر رضی کی طرف رجوع
 کرنے سے کھلتا ہے اور مترجم کتاب ہے کہ مفسر نے اشارہ کیا کہ ازل میں ان ذریات کے پیٹھ و پیٹھ وغیرہ اعضا نہ تھے کیونکہ یہ اخراج قبل اجسام کے
 ہیں پس بعض انہیں سے بعض کو مشمول تھے جیسے قولہ تعالیٰ قلنا اہبطوا منہا جمیعاً من صیغہ جمع سے آدم و حوا علیہما السلام کے خطاب میں کہا کہ
 اہبطوا التامع ما اشماتما من ذریکما۔ یعنی تم دونوں مع اپنی ذریات مثلہ کے سب کے سب ہبوط کرو۔ اور علیٰ ہذا جو کہا گیا کہ ظہور ہم دلالت کرتا ہے
 کہ اخراج ازلی مراد نہیں بسبب اسکے کہ اس میں جسم و پیٹھ وغیرہ نہ تھے اب وارد نہیں ہوتا کیونکہ مراد اخراج انکے مشلات کا ہے اور پیٹھ کا ذکر برعایت اولاد
 و ذریات ہے فتائل۔ پھر مفسر وغیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ذریات کو اخراج کر کے انہیں عقل کو مرکب کیا اور انکے واسطے اپنی ربوبیت کے دلائل
 قائم کیے جس سے انھوں نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ اپنا رب و معبود جان لیا اہذا فرمایا۔ وَاَشْهَدُ هُمْ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ۔ اور انگو گواہ
 کر دیا انکی جانوں پر چنانچہ فرمایا۔ اَلَسْتُمْ بِرِجْکُمْ کَمَا نُهِن ہون میں تمہارا پروردگار۔ قَالُوا بَلٰی بولے کہ کیوں نہیں یعنی تو بے شک تمہارا پروردگار
 ہے بعض مفسرین نے کہا کہ دونوں فریق جنتی و دوزخی میں سے اول نے بطوع و رغبت کہا اور دوم نے بکراہت و تعنت کہا اور یہی معنی ہیں
 قولہ ولہ اسلم من فی السموات والارض طوعاً و کرہاً الآیۃ کے بے کلمہ ہے کہ اس سے اثبات نفی سابق ہوتی ہے بخلاف کلمہ نعم کے کہ وہ اثبات کلام سابق پر
 چنانچہ اگر کہا جاوے کہ ایس زید بقائم کیا زید کھڑا نہیں ہے اور جواب میں کہا جاوے کہ نعم تو معنی یہ ہیں کہ ہاں نہیں کھڑا ہے اور اگر کہا جاوے کہ
 بے تو معنی یہ کہ کیوں نہیں ضرور کھڑا ہے اور اسکی تحقیق کے واسطے دوسرا مقام ہے۔ اگر کہا جاوے کہ انھوں نے کیونکر سنا و جواب دیا تو کہا جائے گا
 کہ کان و زبان ہونا کچھ ضروری نہیں بلکہ قدرت الہی سے کان سنتے و زبان بولتی ہے ایسے ہی اعضا قیامت میں بولینگے اور جسے قولہ تعالیٰ
 یا جبال اوبے معہ والطیرین بہاؤ کو یہ قوت دیدی۔ و سخنار معہ الجبال سبحن والطیر الآیۃ میں صریح ہے اور اونٹ نے آنحضرت کو خود بخود دجود کہا
 اور قولہ اذ قالت نملۃ یا ایہا النمل ادخلوا اسکنکم الآیۃ میں فہم و گویائی چوٹیوں کی منصوص ہے اور جو شخص یہاں وہم کرے وہ عجیب جاہل ہے
 کہ حضرت او تعالیٰ کی قدر میں ظاہر باہر ہیں پھر اسکو ان باتوں میں کیسے وہم ہوا حالانکہ خود ایک شخص نطفہ اس شان کو پہنچا ہوا ہے
 ہے کہ اب شیطان کی پیروی میں وہم و شک کر رہا ہے نعوذ باللہ من العی والضلال۔ بالجملہ ذریات کو اپنی قدرت کاملہ سے عارف کیا کہ قالہ
 بلی۔ شہدنا۔ بولے کہ کیوں نہیں بے شک تو ہمارا پروردگار ہے ہم اس پر شاہد ہوئے۔ یہ سب تحقیقی طور پر ہوا اور بعض متکلمین نے کہا کہ ہمارا
 ہے تو اس کی کچھ ضرورت نہیں مگر آیت از قبیل تمثیل قرار دیا دے اگرچہ حقیقت میں ہو سکتا ہے جیسا کہ نصوص صحیحہ میں وارد ہے

عین عبد اللہ
 بن عمر سابق بن
 شارات ازلاک
 بن علی سابق
 بن علی سابق
 بن علی سابق

قائل بجا رہے ارکان نہیں سمجھا تو اسکا قول مردود ہے۔ اَنْ تَقُولُوا اَيُّوَمَا لَيَقِيْتُمْ فَعَلْ بِصِيغَةِ خُطَابِ قَرَارَةِ الْوَعْدِ وَهِيَ اَوْرِصِيغَةُ غَائِبِ
 ن کی قرارہ ہے اور جگہ کو مفسر نے اشہاد مقدر کی تعلیل قرار دیا ہے یا اشہد ہم کا مفعول لہ باہن طور کہ جملہ قول و مقولہ تفسیر اشہاد تھا بالجمل
 کرنے کہا ہے والاشہاد لان لا تقولوا یوم القیامت یعنی یہ اشہاد اور انکو اپنی جانوں پر گواہ کر دینا اسواسطے ہو کہ قیامت کے روز تم نہ کہو یا یہ لوگ
 کفار یون نہ کہیں کہ۔ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ہم لوگ اس توحید سے غافل تھے سچاتے نہ تھے۔ اور بعض نے کہا کہ تقدیر
 لام یہ ہے واشہد ہم علی انفسہم بما ذکر کر اہتہ ان تقولوا الکن۔ یعنی ان لوگوں کو خود ان کے اوپر شاہد کر دیا بروجہ مذکور سبب کراہت
 س بات کے کہ قیامت میں یہ لوگ کہیں کہ ہم اس سے غافل تھے۔ اَوْ تَقُولُوا لَوْلَا اَنْشَرَكِ اَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ۔ یا یہ کہیں کہ
 ہمارے زمانہ وجود کے پہلے سے ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِ هِمِّمْ۔ اور ہم ان کے بعد کی ذریت تھے
 س ہم نے بھی ابھی اقتدار کی۔ اَفْتَقِدْ كُنَّا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ کیا تو ہم کو ہلاک کرنا ہے یعنی عذاب فرماتا ہے بوجہ ایسے فعل کے
 جسکو مبطلین بہودہ کر دار نے ہمارے باپ دادوں میں سے کر رکھا یعنی شرک کی بنیاد جمارکھی تھی۔ معنی یہ ہیں کہ ذریات کے اپنے اوپر
 توحید کے شاہد ہو جانے کے بعد اسے اس طرح حجت لانا نامکن نہو کہ ہم توحید سے غافل رہے یا ہمارے باپ دادوں نے شرک کی بنیاد
 مضبوط کر رکھی تھی اور ہم انکے پیچھے ہوئے تو ہم نے ان کی اقتدار کی۔ شیخ ابو حیان نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر کافرون و مشرکون سے بروجہ
 مذکور عذر نہ لیا جاتا اور نہ انکے پاس ایسا رسول آتا جو انکو عہد یاد دلاتا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید و اخلاص عبادت پر بدلیل عیانی و قطعی
 شاہد ہو چکی ہو تو کافرون کے واسطے دو جہتیں ہوتیں ایک یہ کہ ہم غافل تھے اور دوم یہ کہ ہم اپنے اسلان کے تابع تھے پھر عذاب ہم پر کیونکر
 ہے حالانکہ گناہ اسکا ہے جسے ہمارے لیے یہ راہ نکالی اور گمراہ کیا پس اس آیت میں کافرون کا عذر بے بنیاد بھی قطع کر دیا۔ حاشیہ حمل رح
 میں ہے کہ اگر کہا جاوے کہ ایسا بیثاق واقع ہوا تو ہو کہو یا کیوں نہیں اور جواب دیا کہ وہ بنیاد اول سبب انفضال زمانہ کثیر و کثرت
 انتقالات از اصلا ب و ارحام متعدد و نظورات کے فراموش ہوا اور علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ میں اپنے پروردگار
 کے عہد کو یاد رکھتا ہوں اور شیخ سہل بن عبد اللہ تسری سے بھی ایسا ہی منقول ہے انتہی کلامہ اور شیخ نظام الدین سلطان اولیا رحم
 سے بھی بمانند سے مروی ہے خطیب نے ذکر کیا کہ اگر کہا جاوے کہ یہ بیثاق کیونکر حجت ہو گا حالانکہ جب پشت آدم سے نکالے گئے تو انہیں عقل
 مرکب کی گئی پھر جب انکی پشت میں اعادہ کیے گئے تو یہ ترکیب باطل ہوئی پھر جب پیدا ہوئے تو اسکو بھولے ہوئے پیدا ہوئے اور جواب
 ایسا یہ ہے کہ بعد پیدائش کے عقل کا اعادہ ہوا اور پھر مرکب کی گئی اور صاحب معجزہ یعنی رسول برحق کی زبان سے اسکو یاد دلایا گیا پس
 پھر بچاے یا دافنس کے ہوا لہذا پیر حجت قائم ہوئی کہ برحق رسولوں نے انکو یاد دلایا پس جسے نہ مانا وہ عہد ازل توڑنے والا ہوا اور صاحب معجزہ
 نے یاد دلانے کے بعد جسکی خبر صادقہ بدجہ کمال ہے انکا عذر فراموشی قبول نہو گا اور حجت ساقط نہو گی۔ شیخ ابن کثیر نے فرمایا کہ اس
 آیت میں تاہل ہے اسواسطے کہ مشرک و کافر وغیرہ تو رسول کو جھوٹا جانتے ہیں خواہ یہ بات ہو یا اور کوئی بات ہو حالانکہ یہ امر پیر حجت
 میں قرار دیا گیا ہے اور رسول برحق کے یاد دلانے سے انکو وہ عہد یاد نہیں آتا ہاں تصدیق کرنا تو از قبیل ایمان ہے لہذا اولی و اظہر یہ
 ہے کہ اس آیت میں تمثیل مراد ہے اور اشہاد مذکور سے انکا فطرت توحید پر پیدا ہونا مراد ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہی قول دوم اس آیت کی
 تفسیر ہے اور اس قول پر تفسیر اس طرح ہے کہ قولہ تعالیٰ واذا خذ ربک من بنی آدم من ظہورہم الایۃ۔ میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ
 اللہ نے بنی آدم کی پشتوں سے انکی ذریات کو اس حال پر نکالا کہ وہ اپنے اوپر اس امر کے شاہد تھے کہ اللہ تعالیٰ انکار و خالق و مالک ہے

حیان

وہی معبود وحدہ لا شریک ہے کیونکہ ہر بندہ اصل فطرت پر پیدا ہوتا ہے جس پر وہ مجبور ہے کما قال تعالیٰ فطرنا اللہ تعالیٰ فطرنا اللہ تعالیٰ علیہا الآتیه صحیحین میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ ہر مولود پیدا ہوتا ہے فطرت پر۔ وہی ہر روایت اسکی طبیعت پر ہے۔ اسکے والدین اسکو یہودی یا نصرانی یا مجوسی کر ڈالتے ہیں الحدیث۔ وعن عیاض بن حمار الجاشعی عن النبی صلعم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی مائل بحق و ملت حنیفیہ اسلام پر پیدا کیا پھر شیطان نے آکر انکو انکے دین سے مکر میں ڈالا اور جو میں نے کفر حلال کیا تھا اسکو انہر حرام کیا الحدیث رواہ سلم۔ وعن الاسود بن سریع من بنی سعد میں نے حضرت صلعم کے ساتھ چار جہاد کیے پس کافر لڑنے والوں کو قتل کر کے مسلمانوں نے ذریات یعنی اولاد کو قتل کرنا شروع کیا پس آنحضرت صلعم کو خبر ہوئی تو آپ کو سخت شدید ناگوار لگا اور فرمایا کہ بعض قوموں کا کیا حال ہے کہ بچوں پر دست درازی کرتے ہیں پس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ ششکرین کی اولاد نہیں ہیں تو فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ بہت صالح ہوئیں ہیں وہ بھی تو ششکرین کی اولاد ہیں۔ خبر دار ہو کہ کوئی آدمی نہیں پیدا ہوتا مگر فطرت ہی پر یعنی دین و اعتقاد تو حید پر سلیم القلب پیدا ہوتا ہے اور برابر اسی حال پر رہتا ہے یہاں تک کہ اسکی زبان کھلی پھر اسکے والدین اس کو یہودی یا نصرانی وغیرہ کے دین و اعتقاد کو کھلاتے ہیں۔ حسن بن ابی الحسن راوی نے کہا کہ واللہ حضرت حق عزوجل نے اپنی کتاب میں فرمایا واذ اخذ ربک من بنی آدم الایہ رواہ ابن جریر و احمد والنسائی پس معنی آیت کے یہ ہیں۔ واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریعہم۔ اور بیان کر دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ پیدا کیا تیرے پروردگار نے اولاد آدم کی پشتوں سے انکے ذریات یعنی ان کی نسلیں پشت در پشت تکالین ایک قرن کے بعد دوسرا قرن جس طرح کہ دنیا میں وجود ہوتا ہے۔ و اشہد عم علی انہم۔ اور شاہد کیا انکو انکی جانوں پر یعنی اپنے پیدا کرنے سے انکو دلیل دی کہ او تعلق ہی انکا خالق ہے پس یہ دلالت قائم مقام اشہاد کی ہوئی بطریق تشبیل کما فی قولہ فقال لہما وللارض انہما طوعا او کرہا قالتا ینطا طالعین الآتیه وقال البیضاوی انہ پیش نظر اپنی ربوبیت کے دلائل قائم کیے اور انکے عقول میں ایسے صنع کی ترکیب دی جو انکو اس اقرار کی طرف داعی ہوئی اور بنسبت ایسے شخص کے ہو گئے کہ اس سے کہا گیا۔ است برکم قابوا بلی شہدنا کیا میں تمہارا پروردگار خالق نہیں ہوں بولے کہ کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے ہم شاہد ہوئے پس انکے اس امر کے علم پر تکمیل و تکمیل کو بنسبت اشہاد و اعتراف کے قرار دیا بطریق تشبیل کے چنانچہ انکا جواب و شاہد ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے مع قولہ ان تقووا یوم القیامت انانکنا عن ہذا غافلین۔ یعنی غافل تھے ہر گویا دلیل پر تہنئہ نہیں ہوئی۔ او تقووا انما اشرک آبارنا و کنا ذریعہ من بعدہم انتم لکننا بما فعل المبطلون۔ یعنی ہم انکے بعد انکی ذریعہ ہوئے پس ہم نے انکی اقتدار کرنی کیونکہ شرک ہی کی بنیاد انھوں نے جمائی تھی پس ہم معذور ہیں۔ قال البیضاوی و جس پر وہ ہے کہ انکی اقتدار کرنا اور تقلید کر لینا عذر نہیں ہو سکتا اسلئے کہ تقلید کرنا بروقت دلیل قائم ہونے کے اور علم بدیل پر قدرت حاصل ہونے کے باطل ہے پس انپر حجت قائم ہو گئی کہ کیوں انھوں نے نظر کو ترک کر کے باپ دادوں کی تقلید پر شرک کیا پس اس تفسیر پر اخراج یعنی ایجاد ہوا ہے یہ بنی آدم کی پشتوں سے بھی قرن بعد قرن ہے اور اشہاد سبب تشبیل ہے اور شرک آبار در زمانہ سابق ذریات کی تقلید در بعد اپنے ہونے سے مرہوط ہے اور انزل میں جو اخراج ذریات ہے وہ از آدم ہے نہ از بنی آدم جیسا کہ مذکور ہوا اور حافظ نے تفسیر میں کہا کہ احادیث اخراج ذریعہ است از آدم میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اشہاد فقط دور وایتوں میں ہے ایک تو روایت ابن عباس جس میں مقام نعمان میں اخراج مذکور ہے اور دوم روایت عبد اللہ بن عمر و اور ہم بیان کر چکے کہ یہ دونوں روایات موقوف ہیں مرفوع نہیں ہیں اول آیت میں اشہاد مذکور ہے کہ سلف و خلف میں سے علمائے کرام کہ مراد اس اشہاد سے انکا تو حید پر مفسور ہونا ہے جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ و عیاض بن حمار میں مذکور ہے۔

اور علم و حکم وغیرہ کے فائز اور بعض نبور عطا اور بعض نبور لطف و بعض بر چشمہ قہرین۔ اور ان ارواح میں سے ہر ایک فریق کو اپنے مورد کی
 محبت و جبلت اور اسکے پینے کی قدرت حاصل ہے اور ہر ایک انہیں سے اپنے ہی مورد کا مشاق ہے اسی واسطے ان ارواح کے طبائع
 مختلف ہیں مقامات و حالات و کاشفات و مشاہدات ہر ایک کے جدا گانہ ہیں پھر انہیں سے جو ارواح کے فریقے کہ عیون متنوعہ الطائف پر ہیں
 وہ معرفت میں ہیں اور ہمیشہ اسی پر رہینگے اور جو ارواح کہ عیون قہریات پر ہیں وہ ہمیشہ ضد معرفت یعنی فحرت پر رہینگے چنانچہ دنیا میں ان کی
 راہیں ایمان اور ترک و کفر وغیرہ کی مختلف نہیں دیکھتے ہو کہ کافر ابو جہل کو آنحضرت صلعم سے ہادی پاک سے ہدایت نہوئی اور تادم مرگ اسکے
 اپنا مشرب قہری پسند ہا پھر جب حق سبحانہ تعالیٰ نے ان ارواح کی عبودیت کو چاہا جیسا کہ اسکے قدیم علم میں تھا تو انکو بشری صورت میں
 بر صفت امتحان و عبودیت وہاں سے نکالا اور انکو لباس مصلیہ پہنایا یعنی جیسے زنجیر کی کڑیاں سلسلہ وار الگ و جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس
 لباس سے خارج فرمایا۔ گما قال لعلی و اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظهورہم ذریعہم۔ ان سب کو اس حالت سے نکالا کہ سب کو وجود حق سبحانہ
 و تعالیٰ ظاہر تھا۔ پس سب کے سب اسکے نور ظہور و تجلی ذات و صفات سے اصل فطرت میں موجود خارج ہوئیں پس انکا اخراج بتاثر صفت
 در فعل ہوا پس اخذ آئی سبحانہ کی برکت فقط اہل معرفت کو پہونچی کیونکہ او تعالیٰ سبحانہ کا انکو اخذ کرنا اخذ لطف و وصل ہے اور اہل فحرت کو
 اس اخذ کا قہر پہونچا کیونکہ انکے لیے اخذ قہر ہے پس جسکا خروج بلباس لطف ہوا اُسے حق سبحانہ تعالیٰ کو مشاہدہ عیانی مشاہدہ پایا اور جس کا
 خروج بلباس قہر ہوا اُسے قہر حق کو بلباس امتناع و حجاب مشاہدہ کیا اسی واسطے بعضے بطور دہریہ کے بالکل منکر ہوئے۔ قال المسترحم حق سبحانہ
 تعالیٰ فرماتا ہے و اذا ذکر ربک فی القراک و عدہ و لیا علی اوبارہم نفورا۔ اور اہل قہر اوندھے تجلی قہری پاتے ہیں حتیٰ کہ اشرف مخلوق انسان
 ہو کر پھرون و صلیب و سانپ و درختون وغیرہ کو معبود بناتے اور خود اسکا بندہ بنتے اور کس درجہ ذالت میں گرے چلے جاتے اور اسی کو
 محبوب رکھتے ہیں اللهم اعوذ بک من القہر و الضلال اللهم انت کما انیت علی نفسک اللهم سائلک ان تجعلنی عبدک اللهم غفر انک سبحانک تبتدا
 الیک وانت ارحم الراحمین۔ قال الشیخ اور انکو اپنی جانوں پر شاہد کیا تاکہ دیدار صرف سے تجلی البتاسی میں ہو جاوین اور اگر انکو اپنی ذات پاک
 پر شاہد فرماتا تو قولہ الست برکم خطاب سے انکو چھپوانے کی ضرورت نہوتی۔ اول میں شاہد عذاب او سبحانہ تعالیٰ سے پھر غائب ہوئے پھر ان کو
 اس حالت میں وہ موارد و مشارب حال اول کے جو عدم سے نور قدم نکلنے کے وقت سے بقولہ الست برکم۔ یاد دلانے و چھپوانے پس یہ خطاب
 برائے معرفت و اذن و یاد دادن ہے و انتد بعضہم سقیالہم الذی لولم کین ما کان قلبی للصبابة معتردا یعنی اگر جام الست سے جرہہ
 پاک اسکے کرم سے نصیب نہوا ہوتا تو آج سلطان جنت کی منزل کے لیے یہ قلب ضعیف متعین نہوتا۔ اور ایسے ہی اشعار شیخ نے اور نقل فرمائے
 پھر کھا کہ قبل خطاب کے غائب ہوئے پھر ملاوت خطاب سے چونک کر حمد قدیم یاد آیا۔ اور یہ خطاب پاک بندگان خاص کے لیے جو اہل لطف
 ہیں خطاب عطا و منت ہے اور اہل قہر کے لیے خطاب تعظیم ہے عارفین کو خطاب تعریف اے عطائے معرفت ہے اور جاہلون منکرون کو خطاب قہر
 و امتحان ہے پھر طوعاً و کرہاً سب نے وحدانیت کا اقرار کیا پس بطوع تو اہل عرفان ہیں اور بکرہ اہل طغیان ہیں پس اگر ظہور قدرت در اقرار خطاب
 نہوتا تو سب کے سب اعتراف کر کے بتائے کہتے بلکہ صرف اہل شہود و عرفان ہی خوشی خطاب سے پھولے نہ سماتے اور یہی رٹے جاتے پھر جب انکو یہ
 خطاب فرمایا تو اہل توحید اس فرحت میں ہیں کہ ہم اس لائق کیے گئے کہ او سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پاک ذات کو ہمارا رب فرمایا اور ہم اسکے بندے ہو
 گے۔ و رب العالمین سے چون او تو ذکر خدا ندری ما و بوز تو صد ہزار دار و ہا پس اس فرحت میں پھولے نہ سماتے اور بازوے توحید کے
 پھولے ہوئے ہوتے ہیں پر و اذکر گئے۔ قال المسترحم یعنی خود فنا و باصل بقا باقی ہو گئے۔ قال الشیخ اور سب اہل قہر تو خوفناک و مشتق

قہر و صلیب و سانپ و درختون وغیرہ کو معبود بناتے اور خود اسکا بندہ بنتے اور کس درجہ ذالت میں گرے چلے جاتے اور اسی کو
 محبوب رکھتے ہیں اللهم اعوذ بک من القہر و الضلال اللهم انت کما انیت علی نفسک اللهم سائلک ان تجعلنی عبدک اللهم غفر انک سبحانک تبتدا
 الیک وانت ارحم الراحمین۔ قال الشیخ اور انکو اپنی جانوں پر شاہد کیا تاکہ دیدار صرف سے تجلی البتاسی میں ہو جاوین اور اگر انکو اپنی ذات پاک
 پر شاہد فرماتا تو قولہ الست برکم خطاب سے انکو چھپوانے کی ضرورت نہوتی۔ اول میں شاہد عذاب او سبحانہ تعالیٰ سے پھر غائب ہوئے پھر ان کو
 اس حالت میں وہ موارد و مشارب حال اول کے جو عدم سے نور قدم نکلنے کے وقت سے بقولہ الست برکم۔ یاد دلانے و چھپوانے پس یہ خطاب
 برائے معرفت و اذن و یاد دادن ہے و انتد بعضہم سقیالہم الذی لولم کین ما کان قلبی للصبابة معتردا یعنی اگر جام الست سے جرہہ
 پاک اسکے کرم سے نصیب نہوا ہوتا تو آج سلطان جنت کی منزل کے لیے یہ قلب ضعیف متعین نہوتا۔ اور ایسے ہی اشعار شیخ نے اور نقل فرمائے
 پھر کھا کہ قبل خطاب کے غائب ہوئے پھر ملاوت خطاب سے چونک کر حمد قدیم یاد آیا۔ اور یہ خطاب پاک بندگان خاص کے لیے جو اہل لطف
 ہیں خطاب عطا و منت ہے اور اہل قہر کے لیے خطاب تعظیم ہے عارفین کو خطاب تعریف اے عطائے معرفت ہے اور جاہلون منکرون کو خطاب قہر
 و امتحان ہے پھر طوعاً و کرہاً سب نے وحدانیت کا اقرار کیا پس بطوع تو اہل عرفان ہیں اور بکرہ اہل طغیان ہیں پس اگر ظہور قدرت در اقرار خطاب
 نہوتا تو سب کے سب اعتراف کر کے بتائے کہتے بلکہ صرف اہل شہود و عرفان ہی خوشی خطاب سے پھولے نہ سماتے اور یہی رٹے جاتے پھر جب انکو یہ
 خطاب فرمایا تو اہل توحید اس فرحت میں ہیں کہ ہم اس لائق کیے گئے کہ او سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پاک ذات کو ہمارا رب فرمایا اور ہم اسکے بندے ہو
 گے۔ و رب العالمین سے چون او تو ذکر خدا ندری ما و بوز تو صد ہزار دار و ہا پس اس فرحت میں پھولے نہ سماتے اور بازوے توحید کے
 پھولے ہوئے ہوتے ہیں پر و اذکر گئے۔ قال المسترحم یعنی خود فنا و باصل بقا باقی ہو گئے۔ قال الشیخ اور سب اہل قہر تو خوفناک و مشتق

میں بہت وحیران ٹاپے رہے پھر اوتعالے نے میثاق خطاب میں توشیح عظیم فرمائی کہ انھوں نے کہا کہ شہناہم شاہد ہوئے کہ ایک کتب کو لے کر
 وصل تک پہنچ گئے ہیں۔ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ میثاق میں اہل عرفان کے واسطے نقاب از وجہ سرایت کشادہ ہوئے اور
 ان بندوں پر جو حجاب تھا وہ مرفوع فرمایا تھا تاکہ کوئی لمحہ اُسکو فراموش نہ کریں اگرچہ پردہ امتحان میں ہوں کیونکہ عاشق کی شان ہی ہے کہ
 جملہ بلیات میں معشوق کے دیدار سے محو نہیں ہوتا کیونکہ اسکے تمام وجود میں ساری ہے۔ ابو سعید خرازمی نے اس آیت میں کہا کہ اہل معرفت
 کے واسطے اس آیت میں بسکون تجلی ہوئی پس وہ مطمئن ہوئے اور اہل کفر پر لعنت تمام تجلی ہوئی کہ ہیبت سے مفر ہو کر متفرق ہوئے اور ان کی
 عقلیں طیش کھا کر پارہ پارہ ہوئیں۔ شیخ یوسف نے فرمایا کہ اس کلام پاک سے آگاہی دی کہ انکو انکے رب کریم کی طرف سے ایسے حال میں خطاب
 ہوا کہ موجود نہ تھے مگر اسی طور کہ انکو ایجاد کر دیا تھا پس انھوں نے حق تعالیٰ کو بغیر وجود اپنی ذات کے پایا تو حق عزوجل موجود بن اس
 شان میں باہر معنی تھا کہ اسکو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا اور کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ قال المترجم اشارہ میں شیخ نے
 خود اجمال کیا فتکر والشد اعلم بعض نے کہا کہ جواب بلے۔ بدون مشاہدہ تھا پھر کشف ملا تو شہدنا بولے۔ یعنی تیری حقائق حق کے شاہد ہوئے
 حسین نے کہا کہ ان چوٹیوں کو حق عزوجل نے ناطق کیا کہ ایمان کا طوعاً اور کراہاً کیا انکو برکت اخذ سے نطق ملا انکو انکی خودی سے لے لیا
 انکو ناطق کیا کہ خود نہ تھے پھر انکو حقیقت پر شاہد کیا پس قدرت کا نطق تھا بدون تو ہم غیرت کے۔ قال المترجم گو یا اشارہ کیا کہ اپنے خودی کے
 ساتھ شہود سے محرومی ہے اور وہی اس وجود میں ہے۔ قافم۔ نصر آبادی نے ان آیات میں فرمایا کہ مؤمل اکبر والفا اعظم معافین از سلالہ طہین
 والبعدان از نطفہ ووضیعہین بھلا تم از جملہ اخذ اول ہو یا اس معنادی اخذ کی طرف جو بطریق سلالہ و نطفہ ہے مردود کیے ہوئے ہو کیونکہ اخذ
 الاول تو اول باول الاول ہے اور وہ اول الاول کے ساتھ اول ہے۔ قال المترجم لا استطیع قولاً غیر ہذا وان شیخ سارح فلتشد المثل الاعلیٰ ہو
 الاول والاخر والظاہر والباطن وہو یکل شیء عظیم شیخ نصر آبادی نے کہا کہ اخذ انکی بر وجہ لطف و کرم تھا بلکہ جلال و عظمت تھا بلکہ اخذ اسکا
 عزت و استغناء تھا۔ وقال ایضاً۔ یہ اخذ انکی کسی حاجت سے نہ تھا پاک ہے اللہ تعالیٰ بجا نہ بلکہ بندوں پر محبت تھی پس خلق کو انکی محتاجی
 نے ممنوع ظاہر کر دیا کہ معافی حجت سے ایک ذرہ نہیں رکھتے۔ وقال ایضاً۔ اخذ انکی بجا نہ از معدن بسوے معدن وار معدن بڑے معدن تھا
 جریری نے کہا کہ ہر گروہ کی طرف اسی معرفت سے شناخت کرائی جو اسکو عطا فرمائی ہے پس ہر گروہ نے بلے کہا اور ہر ایک پر جو انعام و احسان
 ہوا ہے اسکا اقرار کیا پھر انکو پست آدم سے اخراج فرمایا۔ وقد قال تعالیٰ کنتم اعداء فالغیبین قلوبکم۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم کو خطاب فرمایا کہ تم سب
 باہم دشمن تھے پس تمہارے قلوب میں الفت دیدی یعنی ایک جان و اسقدر متعدد قالب ہو گئے۔ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب
 فرمایا کہ لو انفتحت ما فی الارض جمیعاً ما الفت بین قلوبہم لکن اللہ الغیبیم۔ یعنی اگر تو تمام زمین کے اموال خرچ کرتا تو انکے دلوں میں الفت نہ ہوتی
 لیکن اللہ تعالیٰ نے انکے درمیان الفت دیدی یعنی مشائخ نے کہا کہ عین قدم میں بصب قدرت خطاب کیا۔ شیخ عبد الرحیم سے پوچھا گیا کہ
 کن کو خطاب ہے تو فرمایا کہ قدرت میں موجود اور عالم شہود وجود سے غائب تھے۔ وقال ایضاً۔ انھوں نے کلام پاک سنا کہ اسکے مثل کوئی
 شیء نہیں کہانی قولہ میں گنڈہ شیء۔ لیسے لباس نور میں انکی حیات کو مخلوق فرمایا اور سب کا قوام اس کلمہ سے کیا۔ قال غیرہ قال لسان
 خلق خدای تعالیٰ بولایت آئی منتخب اور بکرامت آئی فخلص ہیں انکو اپنی فردانیت سے فرو کیا اور انکے اجساد کو دنیا کی ارجح کو فرمایا اور
 اذہان کو روحانی کیا اور انکی ارواح کا وطن غیب قرار دیا اور نعمت السراے ملکوت میں انکو جگہ دی دی ہیں کہ جو ازل میں ایجاد فرمایا
 تو جلدی سے انھوں نے قبولیت کا جواب دیا۔ انکی ترکیب نے جواب دیا اور انھوں نے حضرت خالق عزوجل کو پہچانا اور مالک وہ صورت

انکو
 پست آدم
 سے اخراج
 فرمایا

تھے پھر شیت آئی سمانہ نے انکو پشت آدم سے بحالاکا اخیر تعالیٰ واذا فذکبک من بنی آدم الایۃ۔ خطاب انکو ایسی حالت میں کہ وہ بوجہ حق سبحانہ
 اہل ہونے کی غلط فہمی اور ذوال وعیب سے مبتلا ہوئے کیونکہ حق عزوجل کی معرفت کو انھوں نے اپنے آپ میں پا پا پس یہ عطاے معرفت
 حضرت حق سبحانہ تعالیٰ بدون انکے اس وجود کے موجود تھی۔ قال المترجم سبق الکلام فی نحوہ شیخ اُستاذ نے فرمایا کہ اس آیت میں او تعالیٰ
 نے اپنے سابق حمد و صادق بیان واسکی تاکید سے اور بندوں کو اپنی پاک ذات پہنچانے وانکے اقرار ربوبیت سے خبر فرمائی ہے بعض نے کہا کہ
 خطاب میں انکو مجتمع کیا لیکن ان لوگوں کے حال میں فرق ہے چنانچہ ایک گروہ کو خطاب بوصف قرب ہے پس جس سے خطاب ہے خود اس کی
 معرفت دیدی۔ دوم گروہ کو پروردہ غیبت میں باقی رکھا اور عرفان سے پرلے سرے دور کر کے محبوب فرمایا بعض نے کہا کہ ایک گروہ سے عین کشف
 بن لطف فرمایا کہ لغت توحید سے اقرار کیا۔ دوسرے گروہ کو عین شہود میں بعید کیا تو سر مجھ سے انکار کیا۔ قال المترجم یعنی انکا اقرار عین ایما تھا
 اور توحیح مقام یہ ہے کہ معرفت الہی میں ذات پاک کا کیا ذکر ہے صفات کی معرفت بندہ کے وسیع مجال سے باہر ہے دیکھو حضرت سید المرسل صلعم فرماتے
 ہیں لا اھی ثنا علیک انت کما اثنت علی نفسک پس راہ شہود و معرفت و وصول بانوار قرب ہی اس حیات فانی کی معرفت ہے کہ بعد موت
 اللہ تعالیٰ رفع حجاب ہے اور اسی وجہ سے طریق معرفت فی نفسہ واحد ہے اور وہ اعتقاد توحید بزبان انبیاء و رسل علیہم السلام ہے ورنہ عقل و
 کماں سرگردان سے جسے کچھ اعتقاد کیا وہ جس مبلغ منتہی کو پہنچے وہ عین دوری ہے اور جو کچھ خیال کرے وہ قطعاً حضرت او تعالیٰ کا غیر ہے
 لیکن اس گمراہ کا وہی معتقد معبود ہے پس بسا اوقات آیات بینات میں بندے کے تصورات اسکو لجاتے ہیں کہ حضرت باری تعالیٰ شانہ اس
 نشان پہ ہے جو میں سمجھا حالانکہ وہی عین خیال کا معبود بنا نوالا ہے اگرچہ اپنے زعم میں سمجھا کہ میں معتقد خطاب الہی ہوں لہذا فکر در ذات و صفات
 الہی سے منع فرمایا گیا ہے اور مقام نازک ہے یہاں باتوں کو گنجائش نہیں پس یہ جو شیخ نے لکھا کہ عین شہود میں اقرار جو تھا اسکے ہی معنی میں کہ
 بسبب عدم ہدایت الہی کے راہ سے عین گمراہی کو عین راہ سمجھ کر اپنے زعم میں ربوبیت الہی کے مقرر ہوئے تھے اور بسبب حجاب کے اصل ہدایت سے
 بے خبر تھے لہذا اہل حق نے کہا کہ ہدایت کرنا فقط حضرت باری تعالیٰ عزوجل کی طرف سے ہے پس اگر مترجم کا کلام اس مدعا کے واسطے توحیح ہو
 اکثر سے اشکال بیان حل ہو جائینگے اور یہ قابل حفاظات ہے جس سے اہل تصوف و اہل شرع دونوں مستغنی نہیں ہو سکتے اور بعد اس کے
 کثرت فروع مسائل میں توافق اور کثرت سے معتزلہ و مجبہ وغیرہ جاہل فرقوں کی جہالت کا منشا اور افلاطون و ارسطو وغیرہ ایک خدا کے کہنے
 کے خلاف فلسفہ کی گمراہی کا منشا اور کثرت سے مسائل تصوف و عقائد کی دلیل اس سے کھلتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم وہو ہدی من یشار اسے
 ہر ایک مقیم المہم ہدنی و اتقی مومنا وانک انت التواب الرحیم بعض نے کہا کہ ایک گروہ کے قلوب پر تجلی فرمائی پس انکے حق میں معرفت کرامت فرمایا
 لانی ہوا تو بلی شہدنا انھوں نے عین یقین سے کہا اور دوسرے گروہ کو مقام حجت میں ڈالا تو انھوں نے بنصب دلیل اسکو گمان و تخمین سے کہا
 اہل نے کہا کہ مومنوں کو بھی نفس سماع میں مشترک رکھا اور مزید جواب میں منازت فرمائی پس بہتوں نے بطبع میراث جو بفضل ربوبیت ہے
 لکھا اور باقیوں نے بخلوں اقرار شہادت دی کہ بالعیان مشاہدہ پایا بعض مشائخ نے کہا کہ ایمان و کفر کے دو فرق ہیں بس ایک کو لطف
 اللہ اللغات کی توحیح ہوے اور دوسرے کو بیٹان ہیبت خطاب کیا تو ربوبیت کے اقرار میں مقہور ہوئے بعض نے کہا کہ ایک فرقہ سے
 کہاں خطاب بر وجہ حجت تھا کہ وہ انکے مکامن اسرار میں رہے حتیٰ کہ اس وجود دنیاوی میں جب سنا تو وہ حالت تازہ ہو گئی۔
 کتاب ہے کہ شیخ نظام دہلوی قدس سرہ کا قول مشہور ہے کہ میں نے خطاب ازل پوری آہنگ میں سنا۔ اس میں اشارہ ہے کہ کلام قدیم ہر تغیر
 کما ندر عربی و فارسی و پوری و پنجابی وغیرہ سے پاک ہے۔ اور ہر بندہ جو اس حمد پر قائم ہے بخلہ اسکے نشان کے یہ ہے کہ کلام الہی

پھر ایمان کہاں ہے پھر مفسر نے تصریح کر دی کہ شخص مذکور بنی اسرائیل کے عالمون میں سے ایک عالم بنام لمعم بن باعور ارتھا اس سے لوگوں نے
 درخواست کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وانکے ساتھیوں پر بددعا کرے اور اسکو ہدیہ دیا گیا پس اُسے لالچ میں بددعا کی سو وہ اسی پر لوٹ پڑی
 اور اسکی زبان منہ سے مکرر سینہ کو تک پڑی۔ فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَادْرَكَهُ فَمَارَ قَرِينَهُ لِيَسْ بِالنِّبِيِّ اسکو شیطان نے پس اسکا ہم نشین یا ر
 ہو گیا مفسر نے اشارہ کیا کہ اتبعہ یعنی تبعہ متعدی بفعول واحد ہے۔ راغب نے مفردات میں کہا کہ آگے بڑھ گئے ہوئے کو جب لپک کر
 یا جاوے تو ایسی اتباع اور چھپا کرنے کو یون بولا کرتے ہیں کہ اتبعہ میں نے اُس کا چھپا لیا یعنی اسکو پایا۔ لہذا بیضاوی نے کہا کہ اتبعہ حتی
 لحقہ یعنی پیچھے پڑا یہاں تک کہ جاچکوا اور مل گیا۔ اور بعض نے کہا کہ اتبعہ یعنی استتبعہ ہے یعنی شیطان نے اُس سے اپنی پیروی چاہی حتی
 کہ اُسے قبول کی چنانچہ دلالت کرتا ہے اسپر قولہ۔ فَكَانَ مِنَ الْغَوِيِّينَ لے فصار من الضالین۔ پس شخص مذکور ہو گیا مگر اہون میں سے
 یعنی ظاہر و باطن غاوی ہوا یا غوایت امین مانند کھلے کافرون کے ممکن ہو گئی یا اسم اعظم اس سے چھین گیا۔ اور یہ مشیت و تقدیر الہی عزوجل ہے
 اسکی حکمت کا کون پارا پاسکتا ہے وہ جو چاہے کرے اور جو کرے وہ حق ہے اور جو کوئی بندہ کو قادر بتاتا ہے وہ گمراہ ہے بلکہ حق ہی ہے کہ
 اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے اسی کی ہدایت سے ہدایت ہے اور جسکو چاہے مگر اسی دے لہذا فرمایا۔ وَكُوْنُكُمْ تَحْتَهَا كَذِبًا اَوْ اُرْكَرْتُمْ جَاهْتُمْ تُوْبَلْدًا
 کرتے اسکو بواسطہ ان آیات کے ایسے درجون پر جو علماء کے درجہ آخرت میں ہیں باہن طور کہ موافق آیات کے اسکو اعتقاد حق و عمل کی توفیق
 دیتے حاصل آتے اور تعالیٰ اپنی مملکت میں قادر مختار ہے جس طرح چاہے تصرف کرے پس اسے اس شخص مذکور کا رفع مراتب نہیں چاہا چنانچہ
 فرمایا۔ وَ لِكَيْتَا أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَلِيَكُنْ مِنْكُمْ مَنْ يَأْتِي اللَّهَ بِخَيْرٍ اسکا بلند کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مشیت پر معلق کیا تھا یعنی اگر ہم
 چاہتے تو اسکو اونچا کرتے۔ پھر اس سے استدراک کیا بندہ کے فعل سے کہ لیکن اس شخص نے اخلاذ کیا دنیا کی طرف اور اپنی خواہش کی پیروی
 کی۔ پس امین تہنیه ہے کہ مشیت ہی حقیقی سبب ہے اسکے ایسے فعل کا جو موجب اسکی رفعت منزلت کا ہوا اور ایسے فعل کا نہونا دلیل ہے
 مشیت نہونے کی کیونکہ مشیت کا نہ پایا جانا دلیل ہے کہ سبب اسکا نہیں ہے اسلئے کہ پوشدنا میں کلمہ لوہے جو اسواسطے ہونا ہے کہ نہونا ایک
 چیز کا سبب نہونے غیر کے پس بلندی مرتبہ نہونی بسبب نہونے مشیت کے۔ اور نیز تہنیه ہے کہ مشیت ہی حقیقی سبب ہے اور دیگر اسباب جو
 ہم مشاہدہ کرتے ہیں مانند تقویٰ و طہارت وغیرہ کے یہ سبب و سائل ظہرین جو سبب کے حاصل ہونے میں اس راہ سے معتبر ہیں کہ مشیت جب ہے
 تو ان وسائل کے ساتھ یون ہی معلق ہوتی ہے یعنی جیسے حدیث صحیح میں اشارہ ہے کہ جو جس واسطے مخلوق ہے وہی اسپر آسان ہے پس جسکے
 واسطے جنتی ہونے کی مشیت متعلق ہوتی ہے وہ خود مقفی ہوتی ہے کہ روزہ رکھے نماز پڑھے اور دیگر امور نیک بجالاوے پس سب
 بجالاتا ہے۔ پھر قولہ و لکنہ اخلاذ الی الارض آہ کو بجائے اس کے کہ و لکنہ اعرض عنہا۔ لانے میں مبالغہ و تہنیه ہے کہ اسی چیز نے اسکو
 بات سے اعراض پر آمادہ کیا اور یہی دنیا کی محبت ہے سبب خطاؤن کی جز اور سب سے بدتر ہے۔ بعض نے لکھا کہ اصل میں اخلاذ
 ہی مقام میں سکون و لذوم کو کہتے ہیں اور اسی سے خلود ہے اور ابو عبیدہ نے کہا کہ لازم ہو گیا و چپٹا رہا کہ چھوڑ نہیں سکتا پس یہ
 ہے حالانکہ چند روزہ زندگی سے زائد نہیں رہ سکتا اور عبدالرزاق نے مرسے روایت کی کہ اخلاذ الی الارض یعنی میل کیا دنیا کی
 طرف پس ظاہر ہوا کہ مفسر نے سکون و میل دونوں سے تفسیر کرنے میں معنی اصلی و مراد دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں تہنیه ہے جو

مش آہ
 روزہ

سائے سے پھرتے ہیں مگر لوگوں نے کافون کانون میں ڈال دیا اور لمبے جھلا کر مارا تو وہ چل نکلی اور پھاڑ پھونچ کر اسے بددعا شروع کی،
 جو بدبات نکلتا اس میں اسکی زبان سے اسکی قوم کا نام نکلتا اور جو بھلی بات چاہتا اس میں موسیٰ ولکے لشکر کا نام آتا۔ آخر قوم سے
 فرمایا کہ میں اس تقدیر کو کیا کروں کہ میری زبان یوں ہی چلتی ہے اور میں دعا بھی کروں تو معلوم ہو چکا کہ قبول نہوگی اور آخر تدریجاً کالی
 اسکی زبان باہر ہو کر سینہ کو لٹک پڑی پس وہاں سے خوار واپس آیا اور قوم مع بادشاہ کفار کے جمع ہوئے اُسے کہا کہ میری دین و دنیا
 برباد ہوئی مگر اب تمہیں ایک حیلہ بتلاتا ہوں کہ تم اپنی عورتیں آراستہ کر کے انکے لشکر میں روانہ کرو وہ مسافر لوگ مہین اگر وہ لوگ زمانہ میں
 سے تو مجھے امید ہے کہ تباہ ہو جاؤ گے اور بادشاہ کی لڑکی نہایت حسین و خوبصورت گویا بے مثل تھی اسکو کافر بادشاہ نے بھیجا کہ تو
 عورتوں کے ساتھ جا اور سولے موسیٰ کے کسی کو اپنے اوپر قابو نہ دینا پس یہ عورتیں داخل ہوئیں اور وہ لڑکی یعنی دختر بادشاہ کفار کی
 عورتی تک نہ پہنچ سکے مگر بارہ اسباط میں سے ایک سبط کے سردار کے پاس پہنچی۔ اسکا نام زمیری بن شلوم تھا جو شمعون بن یعقوب کا
 ولاد کا سردار تھا، مگر شہزادی نے کہا کہ سولے موسیٰ کے کسی کو نہیں چاہتی ہوں آخر اپنے باپ سے اجازت منگا کر زمیری کے ساتھ ٹھہر گیا
 رنے پر راضی ہوئی اور دونوں ایک خیمہ میں گھس گئے اور دیگر بنی اسرائیل عوام بھی مبتلا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو
 بیدہ و خنناک ہوئے اور فحاص بن العیزار بن ہارون نے جب سنا تو توہینے کا نیزہ لیے ہوئے خنناک آیا اور زمیری کے خیمہ میں گھس کر ان
 دونوں بد بختوں کو نیزہ مار کر چھید لیا اور بقوت تمام برس نیزہ بلن کیے موسے باہر لایا اور بنو اسرائیل پر طاعون و باکاء عذاب طاری ہوا
 ہر زمانہ کا قتل ہوئے اور استغفار سے اللہ تعالیٰ نے وہاں دور کی مگر قریب تشریح ہزار کے مر گئے اور بعض نے کہا کہ تیس ہزار مرے واللہ اعلم
 اسقدر مرے۔ وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباسؓ۔ شخص بلعام کہتا تھا کہ میں بددعا کرونگا تو دنیا و آخرت برباد ہو جائیگی مگر دعا کی
 پس اللہ تعالیٰ نے مسلخ کر دیا۔ اور ساری نے تصریح کی کہ چالیس برس تیرہ مہینے چھنسنے کے بعد یہ واقعہ ہوا اور تشریح کہتا ہے کہ صحیح یہ ہے
 کہ موسیٰ تیرہ مہینے وفات پا چکے ہیں پس شاید لوگوں کو یوشع بن نون کی نبوت مشتبہ رہی اور بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ کی نبوت
 کمان کرتے رہے لہذا تو اربع مہینے خبط رہا و فیہ ما فیہ فانعم اور ابن ابی حاتم نے عکرہ کے طریق سے ابن عباسؓ سے اس آیت میں روایت کی
 کہ یہ ایک ایسے شخص کا بیان ہے جسکو تین دعائیں مستجاب دی گئی تھیں (شاید بعد دعائے مذکورہ کے اُسے توبہ کی ہو اور اسکو صرف اسقدر
 عطا ہوا ہو کہ تین دعائیں تیرے لئے مستجاب ہوگی واللہ اعلم) اور اسکے ایک جوڑو تھی اور اُس کا ایک بچہ تھا پس جوڑو نے کہا کہ ایک مجھے
 دے اُسے دیدی تو اُسے دعا کرائی کہ میں بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو جاؤں پھر ایسا ہوا تو اُس عورت نے
 بچہ ارادہ کیا تب اُسے خنناک ہو کر بددعا کی کہ یہ کیتا ہو جاوے تب اس کا نر زندا کلو تا بیٹا آیا کہ اسے پردہ رہاں مجھے اس شرم
 کا پردہ صبر نہیں آخر اُسے دعا کی پھر وہ جیسی تھی ویسی ہی ہو گئی اور یہ تینوں دعائیں برباد ہوئیں۔ قال الحافظ اثر غریب بستر جم
 ما ہے کہ اہل تفسیر کے اصول میں قرار پایا ہے کہ یہ طویل قصص سوائے اُن قصص کے جو حدیث صحیح سے ثابت ہوتے ہیں باقی اکثر
 روایات بنی اسرائیل ہیں اور مقدمہ میں تحقیق ہو گئی کہ کتب بنی اسرائیل حتیٰ کہ موجودہ کتب بنام تورات وغیرہ ایسے ہی امور
 کتبناہیں سے بھرے پڑے ہیں پس جو ان میں سے صافی ہے وہ لیا جائیگا اور جو کدر ہے وہ متروک ہے پھر واضح ہو کہ شیخ ابن کثیر
 نے کہا کہ صحیح اسانید سے عبد اللہ بن عمر رضی عنہما سے ثابت ہوا کہ قولہ نبا الذی آتیناہ الآیۃ میں یہ شخص اُمیہ بن ابی الصلت شاعر ہے
 شیخ نے کہا کہ عبد اللہ بن عمر کی مراد اس سے یہ معلوم ہوتی ہے اُمیہ بن ابی الصلت بھی اس امت میں سے اسی شخص کے

مشابہ ہے جو اگلی آیت میں مذکور ہے یعنی بلعم باعورار کے مشابہ ہے کیونکہ امیہ بن ابی الصلیت کا گناہ بھی ایسا ہی تھا۔ بہتوں کا علم ملا کر اُسے عمل نہ کیا اور نفع نہ پایا اسلئے کہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا آگاہ کرنا اور سالمت پر جان اور مال کی قربانی دیکھنا و آیات ربانی سنا و آپ کے ساتھ بیٹھنا وغیرہ نصیب ہوا مگر وہ بد بخت باوجود اسکے مشرکوں کی دوستی و مدد گدھی ہو گیا۔ پڑا چنانچہ بدر کے کافر مقتولوں کے لئے بڑے بڑے مرتبے نظم کئے ہیں اور بعض احادیث میں بنظر اسکے بعض اشعار کے آیا ہے کہ اس کی زبان اسلام لائی اور اس کا قلب مومن نہیں ہوا ہے۔ پس آیت کریمہ میں مراد بنا بر مشور قول مفسرین سلف کے اگلی آیت میں سے ایک شخص ہے اور بیان ہوا کہ وہ بلعم بن باعورار ہے جسکی زبان بسبب برد عار کرنے کے لیے سینہ پر لٹک پڑی تھی فَتَشْلُ الْكَلْبِ لِسِ عَصْفِ اسکی زبان صفت کتے کے ہے۔ اِنْ نَحْمِلْ عَلَيْكَ يَلْهَثٌ یعنی اگر تو اُس پر لاوے یاد بھارنے سے حملہ کرے تو وہ زبان نکالتا ہے۔ اَوْ تَذَكَّرُكَ يَدْفَعُ يَا اَکْرَمُ یا اگر تو اُسکو چھوڑ دے تو زبان نکالتا ہے اور دیگر حیوانات میں سے کوئی ایسا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ ہر دو جملہ شرطیہ حال واقع ہیں جسے آنحضرت لاہٹ ذلیل ہے ہر حال میں۔ اور مقصود اس سے تشبیہ ہے اسکی فرومانگی اور خواری میں بقریہ حرف فار کے جو شعر ہے کہ فار کا ما بعد اسکے ما قبل رہنے سبیل بسوے دنیا و اتباع ہوئی، پر سترت ہے بقریہ قولہ تعالیٰ۔ ذَلِكِ الْمَثَلُ۔ یہ مثل ہے۔ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مَثَلُ اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لِيَسْمَعُوا مَعْلَمٌ بیان کر دے قصص کو یعنی ایسے سچے قصوں کو یہودیوں پر۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ لوگ ان میں غور کر کے ایمان لاویں۔ اور آنحضرت صلعم کی نعت و صفت کے آیات وغیرہ میں تحریف و تبدیل و چھپانے و جھٹلانے وغیرہ بڑی حرکتوں سے باز آویں۔ اور آیت میں تمام ان لوگوں کو وعید ہے جنہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا اور انکار کیا خواہ یہودیوں یا کوئی اور ہوں کیونکہ اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ خصوص سبب کا کذا قیل و ہوا صحیح اور بیان سے مصرح ثابت ہوا کہ قصص کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ لوگ انے نصیحت و عبرت حاصل کریں اور اہل اسلام خود اپنی کتاب سے سب سے پہلے نصیحت پذیر ہوں کیونکہ آیات الہی صحیح و ٹھیک انھیں کے ہاتھ میں ہیں اللھم اہنا و انت ارحم الراحمین۔ پھر زیادہ مذمت فرمائی بقولہ۔ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اسے بس مثلاً مثل القوم الذین انکر۔ یعنی بری ہے ازراہ مثل کے مثل اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ سائر میں ضمیر مستتر نیز اور مثلاً اسکی تیس اور مثل القوم انکر مخصوص بالذم ہے۔ وَاَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں بسبب جھٹلانے کے یعنی اس ظلم کا تجا و زانگی جانوں سے غیر کی طرف نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ انکے جھٹلانے سے دیکھا دیکھی اور ہوں نے جھٹلایا تو جواب یہ کہ اس سے بھی ان لوگوں نے اپنے ہی اوپر ظلم بڑھا یا کیونکہ جنکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے وہ تو ان کی طرف رخ بھی نہیں کرتے ہیں بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں نے آیات الہی کو جھٹلایا اور اپنے اوپر ظلم کرنا دونوں کو جمع کر کے سمیٹا ہے و ہذا آئندہ فافہم۔ ف و اتل علیہم نبا الذی اتیناہ الخ او تعالیٰ نے اولیاء کو ضرب قہر انزل سے خوف دلایا کہ جسے عظمت قدم کے سامنے اپنی کچھ تھی سمجھی وہ مارا گیا چنانچہ بلعام باعور کے ساتھ ہوا جو ہوا اور فائدہ یہ کہ اہل کرامت و معاملات اپنے افعال و مقام پر نظر نہ کریں کیونکہ جسے غیر کو دیکھا وہ اسی کی طرف مشغول کیا گیا کیونکہ مکر قدیم ہے اور حکم قولہ ولایا من کرا اللہ الا القوم الخاسرون۔ مکر سے ازلی خواری نڈر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسکو آیات عطا ہوئیں اور اگر قرب مشاہدات سے ہوتے تو سانپ کی طرح کھلی سے نہ نکل بھاگتا کیونکہ دیکھا تو عاشق ہوا پھر شقاق دیدار تمام اختیار سے منحوس بھلا کہاں نکل سکتا ہے۔ اٹھلا کہ اسکو استدراج ہی تھا چنانچہ اس کی تصدیق ہے کہ اُسے رسول برحق سے عداوت اور دین توہیم سے ارتداد اور عداوت سے

یہ کہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان نیکان من الغاویں۔ اگر چاشنی محبت پاتا تو عذیر کی طرف التفات نہ کرتا۔ ازل میں سے
 اور ان کے پاس ہے پس اس درمیان میں ظاہری کلمات عارضی امتحانات تھے حالانکہ اصل قدیم کے سامنے عارضی چیز کا کیا
 بنانا ہے۔ ابن عطار نے کہا کہ سابقہ ازل نے انتہا ابد پر تاثیر کی۔ اُسٹا نے فرمایا کہ اعدا کو بلباسِ خلعت ظاہر کیا پھر انکو سابق
 کثرت کی طرف مردود فرمایا اور اولیا کو بلباسِ مخالفت ظاہر کیا اور آخر اس زلیبت سے نصیب و صلت پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ حجۃ قربان
 سکو بٹھا یا پھر سابق تقدیر کے مکر سے اسکو گرایا۔ صبح یہ حال تھا کہ آنکھ اٹھائی تو سہرا ایک اُس سے کم رتبہ ہے اور شام یہ حال ہوا کہ کتا
 بن فرمایا اس سے بالا ہے۔ پھر اوتعالے نے اس شخص کی ضلالت کو سابقہ مشیت پر جو متاثر بتا شاعر کتاب نہیں ہے معلق فرمایا بقولہ
 لیسنا رفاہ بہا۔ اگر ازل میں اُسکے حق میں ولایت نصیب ہوتی تو ظاہر کی مخالفت کچھ اثر نہ کرتی کیونکہ تمت ازلی طبیعت کی شرارت
 زردیتی ہے اور مولیٰ و جل کی طاعت سے اُسکا بیٹھ رہنا علت مشیت نہیں بلکہ مشیت ہی اسکے عصیان کی علت ہے اُسٹا درجہ اللہ
 نے کہا کہ سعادت جاری ہوتی تو شقاوت نہ پہنچتی لیکن جسکو سابق مشیت نے توڑا اسکو لواحق کا جبر مفید نہیں ہے۔ ابن عطار
 نے کہا کہ حکم ازل جاری ہوتا تو آخر احوال میں اسکی دستگیری کرتا۔

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ۚ وَمَنْ يُضِلِّ ۙ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیا وہی راہ پاتا ہے اور جسکو گمراہ کر دیا تو ایسے ہی لوگ وہی ہیں جو ٹوٹا اٹھانے والے

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ جِسْمًا فَهُوَ الْمُهْتَدِي ۚ وَمَنْ يُضِلِّ ۙ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝
 یعنی اپنے دین کی طرف اُسکو راہ دی یا اسکی ہدایت کا ستولی ہوا اور مقصود تک پہنچا دیا
 وہو کالمہتدی پس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ واضح ہو کہ ہدایت الہی کے معنی یہ نہیں کہ ایمان کا راستہ بتلا دیا جیسا کہ فرقہ معسرہ وغیرہ نے
 دھوکا کھایا ہے کیونکہ یہ بیان تو کافر و مومن دونوں کے کان تک پہنچتا ہے لیکن کافر سنتے و ہدایت پر نہیں آتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ ہدایت
 الہی کے یہ معنی ہیں کہ ایمان کی توفیق ہو اور کفر و شرک جن سے بندہ مردود ہوتا ہے بچے اور یہی اہل سنت کا قول ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہ بھی
 تفسیر لازم ہے کیونکہ ہدایت و اضلال دونوں صفات الہی ہیں سے ہیں جنکی حقیقت سے بندہ واقف نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب صفت
 ہدایت کی تجلی سے کوئی بندہ سرفراز ہوا تو اسکو یہ لازم ہے کہ اعتقاد توحید و اعمال اسلام پر مستقیم ہو اور بندہ اسکو خود نہیں پیدا
 کر سکتا اسبواسطے فوالہمدی میں حصر فرمایا اور آیات کثیرہ مانند قولہ انک لا تہدی من اجبت الایۃ وغیرہ صریحاً لیسر دلالت
 کرتی ہیں۔ اور یہی حال اضلال کا ہے۔ وَمَنْ يُضِلِّ ۙ اور جسکو اللہ تعالیٰ نے گمراہ فرمایا وہی گمراہ ہے اُسکے واسطے
 کوئی ہادی نہیں ہو سکتا اور کوئی بھلائی جب کا کچھ اعتبار ہو اسکو نہیں پہنچ سکتی اگرچہ ناقص عقل کے موافق دنیا کی بہت سی باتوں کو
 بھلائی تصور کرے لہذا صریح فرمایا۔ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ وہی لوگ ٹوٹے والے ہیں۔ قال البیضاوی آیت میں تصریح
 کہ ہدایت پانا و گمراہ ہونا بندوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اپنی قدرت سے نہیں اور تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بعض
 لوگوں سے مخفی ہے بعض کو نہیں ملے گی اور تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت فرماوے تو ابتداء لازم یعنی بندہ کا ہدایت پا جانا ضروری
 ہے بلکہ مفرد برعایت لفظ من اور دوم میں فاولئک ہم آہ بلفظ مع برعایت معنی تن لانے میں تندیہ ہے کہ
 ہر ایک جماعت مثل واحد کے ہے کیونکہ انکا طریقہ واحد ہے برخلاف گمراہوں کے کہ مختلف طریقوں سے شیطان کی راہوں پر چلتے
 ہیں اور مترجم کہتا ہے کہ یہ بھی اشارہ ہے کہ ہمدین بمقابلہ گمراہوں کے بہت کم ہیں چنانچہ صحاح کی حدیث

کی معرفت تو ان صفات سے ہے جنکو اسکے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پس جو اسکے برخلاف ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منکر ہے اور
 کہ جانوروں کے ساتھ کوئی انکے والا ہو تو راہ راہ چلے چلتے ہیں بخلاف کافروں کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و صفات پاک کے نہایت
 بین کتابین نازل فرمائیں ہدایت کی راہ دکھلائی رسول علیہم السلام بھیجے مگر یہ لوگ نہ مانے اور لڑنے سے ہر چند انھوں نے راہ بتائی اور
 نصیحت سے انکو خواب غفلت سے جگا یا مگر نہ جاگے ہر چند انھوں نے اللہ تعالیٰ سجانہ کی صفات پاک انکو سمجھائے اور اسی کی عبادت کو
 کہا مگر نہ چرکے لہذا فرمایا۔ اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہی غافل لوگ ہیں۔ یعنی پوری غفلت والے ہیں اگرچہ مسلمان گنہگار بھی غفلت
 میں پڑ جاتا ہے مگر بالکل غافل نہیں ہوتا۔ مسئلہ زید و عمر و دونوں مسلمان ہیں پس زید نے قسم کھائی کہ اگر عمر کو کابل غفلت ہو تو اس کو
 جو رو پر طلاق ہے تو حکم دیا جائیگا کہ طلاق واقع نہ ہوئی اور یہاں بہت صورتیں نکل سکتی ہیں۔ فتاویٰ فی العرائس قولہ تعالیٰ لہم
 قلوب لا یفتون بہا الا یہ۔ انکے دل مشاہدہ غیب سے محجوب ہیں اور اگر پادین تو وصال کا مزہ چکھیں اور حقائق نوال کو سمجھیں انکی آنکھوں میں
 شہوات کے پردے پڑے ہیں اگر اس سے بچیں تو انوار صفات دکھیں۔ انکے کانوں میں غفلت کے ٹھیکے ہیں اگر وہ شہین تو آواز وصال اللہ جان
 قرب سے مسرت پادین اور دنیا کے تمام رنگ و رنگ سے مٹھ پھیر لیں بعض نے کہا کہ انکے دل ایسے ہیں کہ شواہد حق سے فتنہ و سمجھ نہیں رکھتے
 اور انکی آنکھیں ایسی ہیں کہ اُنسے دلائل حق نہیں دیکھتے اور انکے کان ایسے ہیں کہ دعوت حق نہیں سنتے قال المترجم دعوت حق ایک
 ظاہری ہے جو بواسطہ رسول اللہ صلعم و آپ کے خلفار کے ہر وقت پہنچتی ہے اور وہی اصل ہے اور دوم دعوت باطن اور وہ اس
 شعر سے سمجھ لینا چاہیے۔ من آن مرغم کہ ہر شام و سحر گاہ زبام عرش می آید صغیرم اور نیزہ زمرغ صبح ندانم کہ سوسن آزاد پہ چہ گوش
 کر کہ حافظ زبان خموش آمد پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال یوں فرمایا کہ یہ لوگ گمراہی میں جانوروں سے بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ جانوروں
 میں ادب قبول کرنے کی استعداد ہے وہ اسکے موافق قبول کر لیتے ہیں اور یہ لوگ باوجود استعداد قبول کے ادب نہیں قبول کرتے۔ بعض
 نے کہا کہ بہائم کو پردگی اور تجلی دونوں سے بے خبری ہے بخلاف ارواح کے کہ تجلی سے اسکی زندگی اور پردگی سے عذاب و موت ہر اہن عطار
 نے کہا کہ ان دونوں سے معانی خطاب نہیں سمجھتے اور آنکھوں سے شواہد حق نہیں دیکھتے اور کانوں سے علاوت خطاب نہیں پاتے کیونکہ
 نہیں سنتے ہیں۔ استاد نے کہا کہ معانی خطاب کے حسب طرح محدثین سمجھتے ہیں یہ لوگ نہیں سمجھتے اور انکو دلی خطرہ میں اور نفسانی و
 شیطانی وسواس میں تیز نہیں۔ آنکھوں سے شواہد توحید نہیں دیکھتے اور کانوں سے دلائل یقین نہیں سنتے ہیں ان لوگوں کی نظر فقط غفلت
 کی راہ ہے اور انکی سماعت فقط یہی شہوت و فتنہ کی آواز ہے۔ یہ روڑے پھر کسی لڑی میں گوندھنے کے قابل نہیں سوائے اس کے کہ
 شہوت کی زنجیروں میں جکڑے جاوین قال المترجم محدثین جمع محدث انکی اصطلاح میں وہ عارف کہ فہم خطاب و واردات انلی اسکے
 قلب پر غیب سے وارد ہوں اور مثال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہم میں چنانچہ تین آیات کا خطور قبل نزول کے اپنے توفیق واقع ہوا۔ وقد
 سبق البیان فی قولہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی الآیۃ اور تحقیق مقام محملاً و کفایہ جابجا آچکا ہر فت ذکر پھر او تم نے بیان فرمایا کہ اسکے بہت نام
 پاک ہیں اور وہ اسماء ذاتی و اسماء صفاتی اور اسماء فعلی اور اسماء خاصہ میں جسے عارفوں کے دلوں کو جو ہمیں ان کے دلوں کے مانند نہیں بلکہ پاکیزہ
 منور ہیں ان پاک ناموں سے عجائب صفات آہی سے آگاہی ہوتی ہے جن کا مصدر ذات واحد قدیم جل سلطانہ ہے چنانچہ فرمایا
 وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا وَذُرُّوا الدِّیْنَ یٰحٰیثُ وَاٰمَنَآءُہٗ وَسَیَجْزِیْکُمْ مَّا کَانَ لَکُمْ
 اور اللہ کے ہیں بہ نام غامض سوا کو پکارو وہ مکر اور چھوڑ دو انکو جو کج راہ چلنے میں انکے ناموں میں وہ بلا ہے اپنے کج راہ

۱۳
 اور ان کا غفلت
 اور ان کی
 اور ان کی

اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ ایسا پاک بیان چار سورتوں میں آیا ہے۔ ایک تو بہان اور دوم آخر سورہ بنی اسرائیل میں فی قولہ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایا ما تدعون اولاد الاسما الحسنی۔ اور سوم سورہ طہ کے شروع میں فی قولہ اللہ لا الہ الا ہول الاسما الحسنی۔ اور چہارم سورہ حشر کے آخر میں فی قولہ اللہ الخالق الباری المصور الہ الاسما الحسنی۔ اور حسی کا لفظ مؤنث احسن ہے اور وہ صفت اسما جمع ام ہے اور معنی تفضیل کے بہان یا تو مشرکوں کے معبودوں کے نسبت میں اور یا مطلقاً بہن اور مترجم کے نزدیک ہی اولی بلکہ صواب ہے اس واسطے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ نسبت نہیں اور ظاہر میں جو رحیم و کریم کے مانند اسما میں مشارکت گمان کی جاتی ہے وہ ہم ہے پس عظمت سے بچنا چاہیے۔ اور بعض نے کہا کہ حسی مصدر ہے جیسے رحیمی۔ اور مفرداً نابوجہ اسکے کہ مصدر جنس ہے اور جیسے وصف لا یعقل میں افراد آتا ہے اول قول مختار مفسر ہے۔ بالجملہ بہان بندوں کو معرفت دی اور ادب فرمایا کہ جس ذات پاک کا نام اللہ تعالیٰ ہے اس کے واسطے بہت سے نام صفاتی وغیرہ بہت اچھے اچھے ہیں۔ فَاذْعُوْا بِهَا سَمُوْهُ بَهَا۔ پس اللہ تعالیٰ کو انھیں پاکیزہ ناموں سے پکارو یعنی اُسکے جناب میں التجار کرنے اور اسکا ذکر کرنے میں انھیں پاک ناموں سے نام لیا کرو۔ اور دعا کے آداب و شرائط تحقیق کے ساتھ تفسیر قولہ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب الایۃ میں گذری اور مجملہ شرطوں کے یہ ہے کہ دعا کرنے والا جس نام پاک سے دعا کرے اسکے معنی جانتا ہو اور یہ ہے کہ اسکے دل میں جب کا نام لیتا ہے یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اس وقت تو ضرور حاضر ہو یعنی دل غافل نہ ہو اور یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ قبولیت پر بھروسہ کر کے بدون شک وغیرہ شیطانی وسوسہ کی دعا کرے۔ پس جلالی نام کے وقت جلال ہو گا اور جمالی نام کے وقت رحمت و انبساط آویگا لہذا ان پاک ناموں کا اور انکے معانی کا جاننا ضرور ہے پھر علماء کے دو قول ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے ہیں اور دوم یہ کہ انکی کئی اسی قدر میں مختصر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور مفسر نے یہاں کھا الاسما الحسنی التسعة والتسون الوار و بہا الحدیث یعنی یہ نامہائے احسن ننانوے کے ساتھ حدیث وارد ہوئی ہے۔ پس قولہ التسعة الخ بدل ان اسما ہے اور معنی میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اسما حسی ہی ننانوے ہیں جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں فعلیہ ہذا قول اول اختیار کیا۔ اور دوسرا احتمال یہ کہ بہان جن پاک ناموں سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا وہ ہی ننانوے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کے اور پاک نام اس قدر ہوں کہ انکا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے فعلیہ ہذا قول دوم کی طرف راجع ہوا۔ اور توضیح یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان لستعا وتسعین اسما ماتہ الا واحد من احصاها دخل الجنة وہو وتر یحب الوتر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام۔ ایک کم سو ایسے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت میں داخل ہو گا اور اللہ تعالیٰ فرمادے وہ طاق کو محبوب رکھتا ہے۔ رواہ احمد و بخاری و مسلم و النسائی و ابن ماجہ و ابن خزمیہ و ابو عوانہ و ابن جریر و ابن ابی حاتم و الطبرانی و ابن مندۃ و ابن مردویہ و ابو نعیم و البیہقی۔ اور ابن مردویہ و ابو نعیم کی روایت سے اتنا زاد ثابت ہوا کہ جو ان ناموں سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اسکی دعا قبول فرماتا ہے بخاری نے فرمایا کہ احصا سے یہاں حفظ کرنا مراد ہے اور یہی اکثر محققین کا قول ہے اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ من حفظها دخل الجنة۔ پس پہلی روایت کی اس سے تفسیر ہوگی کہ احصا سے حفظ مراد ہے۔ اور بعض نے کہا کہ احصا کے معنی شمار کرنا یعنی دعا میں ان ناموں کے ساتھ احاطہ کر کے اسے دعا مانگے مترجم کہتا ہے کہ بنا برین دعا بھی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے کیونکہ ان ناموں کو بتدعی احصا کر کے اگر مثلاً رزق کی دعا مانگی تو جنت میں داخل ہونا کیونکہ لیگا اور یہ احتمال کہ یہ مزید فضل میں یعنی گھاسنے میں لگاؤ سے بعید ہے فافہم اور بعض نے کہا کہ احصا سے مراد ادب سے انکی بخوبی رعایت رکھنا۔ اور بعض نے کہا کہ دعا کے وقت دل کو انکے معانی پر حاضر رکھنا حتی کہ تمہارے نام لینے پر عظمت و قہر سے بھر جاوے اور رحیم کے نام پر رحمت سے منبسط ہو جاوے مترجم کہتا ہے کہ مرد عارف

علم و فکر اس بیان
سبب تشریح اسما
و در قانع و تندر و وقام
عظیم الطائف حاصل
بوجود اللہ تعالیٰ بابت
فرستہ تفکر و السلام

بہان ناموں کے
اس کے بعد دو کا
رواج کے ہونے کی
بہت سے روایتیں
میں

کے سواے ہر ایک سے ایسا نہیں ہو سکتا اور معنی اول اقویٰ میں واللہ اعلم اور بیان ان پاک ناموں کا آگے آتے اور بیان میں
 ہے کہ جن علمائے نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے میں مختصر ہیں وہ اسی حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ قولہ ان
 میں اسمائے الاواحد پر کلام پورا ہوا اور افادہ فرمایا کہ اول تعالیٰ عزوجل کے ننانوے نام ہیں اور قولہ من احصاها دخل الجنة سے مراد
 ننانوے نام ہیں یعنی بجز فضائل کے ایک یہ ہے کہ جو انکو حفظ کرے یعنی معنی و مضمون سے اپنے قلب پر محفوظ رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا
 اور ظاہر ہے کہ اسما صغیرہ کے حفظ کی کیفیت یہ کہ مثلاً رحیم و علیم کے مقتضایہ خود اپنے پروردگار کا خلق اختیار کر کے رحم کرنے والا اور لگن
 حرکات پر علم کرنے والا اور بر دباری سے انکی طرف سے برائیوں کو برداشت کرنے والا ہو جاوے اور علیٰ ہذا احصاء کے معنی اول ہوسم میں اتفاق
 ہو جائیگا واللہ اعلم اور یہ جملہ درمیان میں معترضہ تھا اور مقصود یہ کہ جو علماء انحصار اسماء کے قائل ہیں انہوں نے حدیث شریفہ سے
 اس بیان سے استدلال کیا ہے اور باقی علماء جو انحصار کے قائل نہیں انہوں نے یوں معنی بیان کیے کہ قولہ تساو تسعین اسمائے الاواحد
 بدل و تبدیل منہ ہو کر موصوف ہوا اور قولہ من احصاها دخل الجنة جملہ اسکی صفت ہے پھر موصوف و صفت لکر اسم ان ہوا اور حاصل
 معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ایسے ہیں کہ جو انکو حفظ رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا پھر واضح رہے کہ مسترحم کو ٹھیک طور پر معلوم
 نہو کہ ننانوے ناموں میں انحصار کے قائل کون علماء ہیں اگرچہ بعض نے نقل اشارہ کیا اور ظاہر ہے کہ اس شخص نے بعض عبارات سے
 وہم کیا کہ بعض علماء انحصار کے قائل ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ علماء میں اختلاف نہیں اور سب کا یہی قول ہے کہ اسماء الہی ننانوے میں مختصر ہیں
 پس حدیث شریفہ کے وہی دوسرے معنی صحیح ہیں امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں کہا کہ علماء رحمہم اللہ کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں
 اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حصر مقصود نہیں اور اسکے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام سواے ننانوے کے نہیں بلکہ یہ مقصود ہے کہ ان ناموں کو
 جو احصاء کرے وہ جنتی ہوگا پس حاصل یہ کہ ان ناموں کے احصاء سے جنت میں جانے کی خبر دینا مقصود ہے اور ناموں کا حصر بیان کرنا
 مقصود نہیں ہے۔ وقال الامام الحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ۔ واضح رہے کہ اسماء الحسنیٰ کچھ انہیں ننانوے میں مختصر نہیں ہیں بلکہ
 دوسری حدیث کے جو امام احمد نے اپنی مسند میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا۔ ما اصاب احدنا قط ہم ولا احسن
 فقال اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیک ماض فی حکک عدل فی قضاک اسالک کل ام ہو لک سمیت بفسک
 وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احداً من خلقک او استاثرت بہ فی علم الغیب عنک ان تجعل القرآن لعظیم ربیع قلبی ونور صدری و جلالہ جری
 و ذبابہ ہی الا اذہب اللہ جزنہ و ہشہ و ابدل مکانہ فرحاً فقیل یا رسول اللہ اقلنا نعلمہا فقال بلے یعنی کل من سمعہا ان یقلہا حاصل معنی
 اس حدیث کے یہ ہیں کہ کوئی ایسا نہیں جسکو کوئی غم و اندوہ پہنچا پھر اُسے یوں دعا مانگی کہ اللهم انجز لک انک اللہ تعالیٰ اسکا غم فاندوہ دور
 کر دیتا ہے اور بجائے اسکے فرحت و سرور دیتا ہے تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ بھلا ہم اسکو سیکھ نہ لیں۔ تو فرمایا کہ ان سیکھ لو جو اسکو سیکھنے اسکو
 چاہیے کہ اسکو سیکھ لیوے۔ وقد رواہ ابن جبان فی صحیحہ و السیفی فی الاسما والصفات۔ اور دعا مذکورہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ پاک میرے
 میں تیرا غلام تیرے غلام کا بیٹا تیری باندی کا بیٹا ہوں میری چوٹی تیرے قبضہ قدرت میں ہے میرے حق میں تیرا حکم ہے اور ان کے معنی یہ
 حق میں تیرا حکم سب عدل ہے میں تجھے تیرے ہر نام پاک کے ساتھ جو تیرے لیے شایان ہے تو نے اس سے اپنا نام رکھا ہے لہذا میں کو اپنی
 کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا اپنے پاس اسکو اپنی ہی علم غیب میں رکھا ہے اور دعا مذکورہ کے معنی یہ ہیں کہ
 میرے دل کی ربیع اور میرے سینہ کا نور اور میرے اندوہ کا صیقل کرنے والا اور میرے غم کا دور کرنے والا اور میرے مسترحم کو اپنے حق میں

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

یا رحمن یا رحیم کہتا تھا اسکو مشرکوں میں سے ایک نے منکر کہا کہ محمد واسکے ساتھی تو کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ اور اللہ کے ساتھ ایک اللہ ہے کیا ہو کہ دو معبودوں کو کارتا ہے تو آیت یہ نازل ہوئی۔ لہذا الاسما الحسنیٰ۔ اور حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور صاف اور صاف نام اچھے اچھے بہت ہیں جو اسکی ذات کو نظر صفات کمالیہ کے شایان ہیں لیکن اسکی صفات کی حقیقت چونکہ تصور بشری سے اعلیٰ ہے اور ہر نام اسے فرمائے ہیں انھیں پر اقتصار کیا جاوے اور اپنی فہم ناقص سے کوئی نام نہ کرے گا جیسا کہ پھر ان ناموں میں سے نمانا نسبت نام پاک ایسے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا جیسا کہ صحیح بلکہ مشہور اصح حدیث سے معلوم ہوا ہے ان ناموں کی تفصیل تو اس میں روایت ابن مردویہ و ابو نعیم از حضرت ابن عباس و ابن عمر اور روایت ابن ماجہ و ابن جبان و ترمذی از حضرت ابو بکر ہے چنانچہ ترمذی کی روایت کے موافق ان پاک ناموں کو مع تشبیہ معانی کے لاتا ہوں۔ فاعلم ان الترمذی قد روی حدیث الاحصاء من طریق ابویہ بن سلم عن شعیب بن حمزہ باسنادہ مثل ناروی البخاری الا انہ زاد بعد قولہ بحیب الوتر۔ ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ الملائک۔ القدوس۔ السلام۔ المؤمن۔ المہین۔ العزیز۔ الجبار۔ المتکبر۔ الخالق۔ الباری۔ المصور۔ الغفار۔ القہار۔ الوہاب۔ الرزاق۔ الفتاح۔ العظیم۔ القابض۔ الباسط۔ الخافض۔ الرافع۔ المعز۔ المذل۔ السميع۔ البصیر۔ الحکم۔ العدل۔ اللطیف۔ الخبیر۔ العظیم۔ العظیم۔ الغفور۔ الشکور۔ العلی۔ الکبیر۔ الحفیظ۔ المقیم۔ الحئیب۔ الجلیل۔ الکریم۔ الرقیب۔ المجیب۔ الواسع۔ الحکیم۔ الوہود۔ الجید۔ الباعث۔ الشہید۔ الحق۔ الوکیل۔ القوی۔ المتین۔ الوالی۔ الحمید۔ المحضی۔ المبدی۔ المتبدا۔ المحیی۔ الممیت۔ الحی۔ القيوم۔ الواجد۔ الماجد۔ الواحد۔ الآخر۔ الصمد۔ القادر۔ المقدم۔ المؤخر۔ الاول۔ الآخر۔ الظاہر۔ الباطن۔ الوالی۔ المتعالی۔ البتر۔ التواب۔ المنتقم۔ العفو۔ الرؤف۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام المقسط۔ الجامع۔ الغنی۔ المغنی۔ المانع۔ الضار۔ النافع۔ النور۔ الہادی۔ البدیع۔ الباقی۔ الوارث۔ الرشید۔ الصبور۔ پھر واضح ہو کہ کلیہ قاعدہ جناب باری تعالیٰ کے پاک ناموں میں یہ ہے کہ جو نام حقیقی معنی پر صادق آسکتے ہیں ان میں حقیقی معنی مراد ہوتے ہیں مثلاً الخالق یعنی پیدا کرنے والا تمام مخلوق کو۔ اور جن ناموں میں لغوی معنی نہیں بنتے ہیں مثلاً الصبور۔ کیونکہ صبر کو لغت والے بون جانتے ہیں کہ آدمی اپنے قلب کو ایسی حرکت سے روکے جس سے گھبراہٹ ہو اور جزع و فزع کی طرف مودی ہو اور یہ بات جناب باری تعالیٰ میں محال ہے تو ایسے ناموں میں اسکے لازمی معنی مراد لیے جاتے ہیں مثلاً حلم الہی سے اللہ تعالیٰ کا حلیم نام اس معنی کر کہ بندوں کی نافرمانیوں پر انکو جلد عذاب میں ماخوذ نہیں فرماتا ہے اور ابتدائے سورہ بقرہ میں اسکی توضیح گذر چکی ہے پھر جو حدیث میں آیا کہ ان اللہ وتر۔ تو وتر کے معنی فرد ہیں اور مراد اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا نظیر نہیں ہے۔ اور واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو واحد کہا جاتا ہے تو یہ معنی نہیں کہ وحدت اسکو عارض ہے کیونکہ یہ کفر ہے بلکہ واحد و فز و باین معنی کہ اسکے مانند و مثل و شبیہ و نظیر و شریک کوئی نہیں ہے لہذا جناب باری تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس طرح غور کرنا و انہیں ہے کہ ذات کی با صفت کی حقیقت کیا ہے بلکہ اسپر ایمان لاوے اور مثلاً رحیم سے اسکی رحمت کا اُسب و اورد اور کریم سے کریم کا اور منتقم سے ڈرے اور اسکے عذاب و عقاب سے خوف کرے اور وہی ہادی عفو غفور ہے اس سے ہدایت و سلامتی کی التجا کرے و السلام۔ پس حاصل معنی قولہ تعالیٰ و لہذا الاسما الحسنیٰ فادعوہ بہا۔ کہ یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے عذاب و عفو و رحمت میں اور وہ سب ایسا ہی مسلمی کے نام ہیں پس انھیں ناموں سے اس کا نام لو اور اس سے دعا کرو اور نمانا سے نام لے کر دعا کرو

یعنی یہ سورت والذین یؤدوون فی اسمائیکم اور چھوڑ دو ان لوگوں جو الحاد کرتے ہیں اسکے ناموں میں۔ جمہور کی قسراتہ
 یؤدوون یعنی اول از الحاد ہے اور حمزہ کی قرارہ میں بفتح اول از الحاد ہے اور معنی دونوں کے ایک ہی ہیں یعنی میل کرنا اور مراد یہ کہ لو تعالیٰ
 کے ناموں میں حق سے مڑ کر باطل کی طرف جھکتے ہیں کیونکہ انھوں نے اسماء الہی سے اپنے بتوں کے نام نکالے چنانچہ اللہ سے اللات ایک بت کا
 نام اور العزیز سے عزیٰ ایک بت کا نام اور المنان سے منات ایک بت کا نام نکالا جیسا کہ ابن عباسؓ و مجاہدؓ سے مروی ہوا۔ اور نیز
 ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یؤدوون فی اسمائہ یعنی جھٹلاتے ہیں اور بعض نے کہا کہ الحاد مذکور سے مراد یہ کہ کافر و شرک اپنے بتوں کو الہ
 کہتے ہیں۔ اور اہل المعانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد یہ ہے کہ جس نام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نہیں فرمایا اور نہ کتاب
 و سنت میں آیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا نام رکھے اور حاصل اسکا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سب تو قیسی ہیں یعنی جس جس نام سے واقف
 کرادیا گیا اسی نام سے تمسبہ کرنا روا ہے اور قیاس و راس سے نہیں جائز ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کو جو اد کہتے ہیں مگر سخی کہنا روا نہیں ہے
 اگرچہ اسکے معنی بھی جو اد کے ہیں اور اسطرح رحیم نام ہے اور رفیق نہیں جائز ہے اور عالم صحیح ہے اور عاقل نہیں جائز ہے اور آیت میں
 فرمایا یا ادعون اللہ و ہو خادعہم الآتہ۔ اور نیز فرمایا۔ و کرا واکر اللہ و اللہ خیر الما کرین لیکن دعار میں یا خادع اور یا مکار کہنا روا نہیں
 ہے بلکہ انھیں ناموں سے دعا کجاوے جسے بوجہ تعظیم واقف کرادیا گیا ہے پس یا اللہ یا رحمن و یا رحیم و یا کریم وغیرہ پاک ناموں سے دعا کرنا
 روا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام اپنی طرف سے اختراع کرنا و نکالنا نہیں روا ہے اور نہ ایسے نام سے دعا کرنا جسکے معنی معلوم نہیں
 اور نہ ایسے نام سے جو غریب ہو بلکہ انھیں ناموں سے دعا کرے جو شرع نے بتلادیے ہیں۔ پھر مشرکین رحمن سے احتراز کرتے تھے اور ایسے ہی
 اسماء توحید سے بد بخت نفرت کھاتے پس بعض نام تو قیسی لینا اور بعض کو ترک کرنا بھی الحاد ہے لیکن یہ لازم نہیں کہ دعار میں سب ناموں کو
 جمع کرے بلکہ کسی نام کو ترک کرنا اعتقاد نہ کرے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ اسماء الہی میں سے بندہ کے مقصود کو جس صفت سے مناسبت ہے
 دعار میں اس صفت کے نام کو لینا اوفق ہے مثلاً اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یعنی الہی مجھ بندہ کو عفو کر دے تو عفو کو
 دوست رکھتا ہے تیرا نام عفو و عفور ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں قہار و قہر و غیرہ کو لانا گستاخی اور بوقوفی ہے اسلئے کہ صفت قہر و
 انتقام ظہور کو نہیں چاہتا پس اس راہ سے یہاں ان ناموں کو نہ لانا مضائقہ نہیں ہے اور اسطرح اگر کافروں نے کفر و شرک میں
 غلو کیا اور ظلم میں بڑھ چلے اور کسی مسلمان نے ان پر بددعا کی تو ان پر قہر و انتقام و غضب و عقاب کا ظہور منظور ہے اسوقت میں عفو و رحم
 و مغفرت کے ناموں کا لانا جاہالت ہے۔ فافہم۔ اور جامع تفسیر الحادیہ کہ تغیر نہ کرے جیسا مفسر نے بیان کیا ہے اور اختراع نہ کرے اور
 نقصان باین طور نہ کرے کہ بعض اسماء سے تمسبہ کرے اور بعض سے نہ کرے اور وضع بے وضع نہ کرے باین طور کہ الرشید کسی کا نام رکھے
 ان عبد الرشید صحیح ہے اور جس نام سے توفیق نہیں وہ نام نہ رکھے۔ اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جو لوگ کہ اسماء الہی میں الحاد کرتے ہیں
 انکو چھوڑ دو جسے گمراہ شریک کو چھوڑ کر اس سے ٹکھ موڑ لیتے ہیں۔ سبجذون ہما کانوا یکمئلون عنقریب بلادے جاوینگے یہ لحد لوگ
 وہ چیز جو کرتے رہے۔ یعنی جزا اس چیز کی جو کرتے تھے کیونکہ بعینہ وہی چیز تو جزا نہیں ہے اور مفسر نے کہا کہ آخرت میں یہ جزا واقع ہونا
 مراد ہے اور یہ حکم قبل حکم جہاد کے تھا یعنی انکو چھوڑنے و اعراض کرنے کا حکم جہاد سے پہلے تھا۔ اولے یہ ہے کہ جزا و سزا پانے کا تعلق آخرت پر
 نکلا جلاوے بلکہ عام لیا جاوے دنیا میں اور آخرت میں لیکن آخرت میں نہیں لحدون کی واسطے متعین ہے جو اسلام لاکر موحد اور اہل ادب نہیں ہوئے
 کہ اسلام سے پھیلے گناہ سب معاف ہو جائے ہیں فان فی العر اس قولہ تعالیٰ و اللہ الاسما الحسنی الآتہ۔ مخلوق ان ناموں کی جستجو

میں پڑے ہیں مگر پانچے نہیں الا اسی طرح کہ ان ناموں سے کشف ہوا اور کشف ایسا نہ ہوگا مگر اسی طرح کہ وہ صفات خاصہ کشف ہوں جنکے خزانہ کے یہ نام کجبان ہیں اور یہ صفات کشف نہونگی مگر اسی طرح کہ ذات کا کشف حاصل ہو پس جو شخص ان کشف سے ہدایت یافتہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی راہ ملی اور اس کے نور سے معانی صفات و احوال ذات کی طرف راہ ہوتا ہے اور جب اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے اور مراد حاصل ہونا بطور کن فیکون کے ہوتا ہے ہر نام پاک ایک کشف سے خبر دیتا ہے اور جو صفت ہے وہ ذات سے خبر دیتی ہے اور ہر نام پر عارفوں کے لیے ایک مقام ہے اور ناموں کی معرفت میں اسکی معرفت مختلف ہیں پس جب قدر حکم معرفت صفات و مشاہدہ ذات میں مرتبہ حاصل ہے اسی کے مطابق ناموں سے انکشاف حاصل ہوتی بعض نے کہا کہ اولیٰ کے ناموں میں سے ہر نام کشف کو کسی مرتبہ پر پہنچا دیکھا اور نام اللہ تعالیٰ کی محبت میں والہ و خیرا بنا دیکھا۔ اور الرحمن الرحیم کشف کو رحمت الہی میں پہنچا دیکھے اسی طرح جب تو خلوص نیت و صفات عقیدت سے دعا کرے تو سب ناموں کی ایسی ہی حالت ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اسما صفات سے بالاتر کچھ صفات ہیں کہ وہ ان افہام کا گذر نہیں کیونکہ مقام ذات تو اغیار کے واسطے آتش سوزان ہے اسکی طرف کوئی راہ نہیں اور اہل عشق کو اپنے تئیں وہاں ڈال دینا ضرور ہے۔ قال المسترحم فہم کا گذر کہیں نہیں اور اعتقاد کے واسطے ذات تک کی تصدیق ایمانی کافی ہے لیکن مراد یہ ہے کہ اگر بیان میں لایا جاوے تو یہ عقول و افہام مخیر ہوں اور شاید منکر ہو جاوےں قتال فیہ۔ بعض نے کہا کہ دعا کے واسطے اپنے اسما مقدسہ کو ظاہر فرماتا ہے نہ اسواسطے کہ انکے حقائق کو ادراک کریں اسکے حقائق صفات پر کون واقف ہو سکتا ہے اور بعض نے کہا کہ قولہ فادعوہ بہا۔ یعنی انکے حقائق کے ادراک کی طرف نفس کی سرکشی روکو بلکہ انھیں پر توقف کرو۔ استاد نے بعض مشائخ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے ناموں پر واقف کیا پس وہ زبان سے انکو یاد کرتے ہیں کیونکہ عقلیں ہر چند صافی ہوں حقائق اسما پر مطلع نہیں ہو سکتی اسواسطے کہ حق تعالیٰ کی جناب میں کسی فرد سے ادراک نہیں ہو سکتا پس حقائق کے انکشاف کے وقت اپنی حیرت طاری ہوتی ہے پھر ادراک و احاطہ کہاں ممکن ہے معرفت ہو ان حیران ہے اور حقائق کے ادراک میں بصیرت و بصیرت سب کو ہیجان ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ عزیز متعالیٰ علی البرہان ہے۔ واضح ہو کہ لہجہ باعوار کی نسبت کہا گیا کہ اسم اعظم جانتا تھا لیکن تقدیر انبی سے کا فر اچھ بیان فرمایا کہ و نوح کیواسطے اقوام متعین و علم ازلی میں مقدر ہو چکے ہیں پھر جنت کیواسطے ایک امت ہادی عادل کا مخلوق ہونا مع اسدرج اہل تکذیب بیان کیا بقولہ **وَمِمَّنْ خَلَقْنَا امَّهٖ يَهْدُوْنَ بِالنَّحْيِ وَيَهْدِيْ لُوْنَهُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَايْتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ** اور ہماری پیدائش میں سے ایک لوگ ہیں کہ راہ بتاتے ہیں سہی اور اسی پر انصاف کرتے ہیں اور جنہوں نے جنت میں ہماری آیتیں انکو ہم سے سچ سمجھ کر دیکھے **مِنْ حَبِيْثٍ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۵۰ وَ اٰمِيْنَ لَهُمْ ذٰلِكَ كَيْدِيْۙ مَتِيْنٌ ۝۵۱** اور انکو فرمت دوں گا میرا داؤ بچا ہے۔ کیا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے انکے زین میں **مِنْ جَنَّةٍ طِيْۤاٰنٍ هُوَ اِلَّا نَدِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۵۲** اور انکو بیظن کرواؤ فی ملکوت السموات والارض وما خلقنا اللہ **مِنْ لٰكِيْمٍ ۝۵۳** اور ان سے کہ وہ تو ڈرانے والا ہے صاف کیا بجا نہیں کی سلطنت میں آسمانوں اور زمین کی اور جو اللہ نے انکو **مِنْ لٰكِيْمٍ ۝۵۴** اور ان سے کہ شاید نزدیک پہنچا ہو انکا وعدہ سوائے بچے کس بات پر نہیں لارے۔

۲۲

Marfat.com

اللَّهُ فَالْهَادِي لَهُ لَوْ يَدْرُهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَكْفَهُونَ ۝

بجذبات اسے کوئی نہیں راہ دینے والا اور انکو چھوڑ کر تباہی انکی شرارت میں بہکتے

وَمِنْ خَلْقَنَا۔ یہ ذکر مقابلہ قولہ ولقد فرأنا الجحيم انما واقع ہوا حاصل آنکہ جیسے جہنم کیواسطے بہتوں کو پس لایا اسکے مقابلہ میں جنت کے واسطے بھی بجز مخلوقات کے ایک مخلوق عاقل ہے۔ اُمَّةٌ اَبَا جَمَاعَتِ ہے کہ۔ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ تَقْدِيمِ مِنْ تَخْصِيصِ ہے یعنی بالحق خاصہ۔ خاص حق ہی کے ساتھ۔ يَحْدُونَ یعنی اپنے امور کو متعادل رکھتے ہیں پس جیسا چاہیے نہ اس سے زیادتی کرتے ہیں اور نہ اس میں کمی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکو غفلت سے بیدار کیا ہے اور انپی توفیق سے انکی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ آثار میں آیا ہے کہ اس اُمت مذکورہ سے مراد اُمت مرحومہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے چنانچہ فتاویٰ نے کہا کہ ہکو خبر ہو چکی کہ آنحضرت صلعم جب اس آیت کو پڑھتے تو فرماتے کہ یہ تم لوگوں کے واسطے ہے اور تم سے انکی اُمت کو بھی اسکے مانر دیا گیا چنانچہ فرمایا ومن قوم موسیٰ امست یہ دون الآیۃ۔ اور سراج میں ہے کہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ مراد اس سے اُمت محمدیہ ہے۔ بیضاوی وغیرہ نے کہا کہ اس آیت سے استدلال کیا گیا کہ اجماع کی حجت قائم ہے اسواسطے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ ہر صدی میں ایک گروہ ایسا ہوگا جسکی یہ صفت ہے کیونکہ اگر محض بزمانہ رسول صلعم یا بغیر ہوتا تو ذکر سے کوئی فائدہ نہ تھا اسلئے کہ یہ تو معلوم ہو شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ بیچ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ میری اُمت میں ایک قوم برابر حق پر قائم رہے گی بہانک کہ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام آئے۔ یعنی عیسیٰ بن مریم کے آنے کی وقت تک یہ گروہ حق پر قائم ہوگا اور صحیحین میں معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ برابر میری اُمت میں سے ایک گروہ حق پر ظاہر رہے گا انکو جو کوئی خوار کرنا چاہے یا انکی مخالفت کرنا چاہے وہ ضرر نہ پہنچا سکیگا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو اور دوسری روایت میں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آوے اور وہ اسی حال میں ہونگے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ لوگ ملک شام میں ہونگے بغیر نے موافق جہور کے کہا کہ آیت میں اُمت سے مراد اُمت محمدیہ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے پھر امت صالحہ کا حال بیان کر کے ان لوگوں کا حال شروع کیا جو ان سے مخالفت کریں پس فرمایا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ هُم مَرْدُودُونَ یعنی اس زمانہ کے مشرک ہیں یا عموماً سب منکرین ہیں۔ اور آیات سے مراد قرآن مجید ہے۔ حاصل آنکہ جن منکروں نے قرآن کو جھٹلایا اور نہ مانا۔ مَسْكُونَةٌ رِجْهَمُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ گرفت کرینگے ہم انکو تھوڑا تھوڑا کر کے اس راہ سے کہ وہ نہیں جانتے اس سراج کے معنی اصل میں درجہ بدرجہ چڑھانا یا اتارنا۔ اور بیان ہلاکت کی طرف آہستہ آہستہ پہنچانا بعض نے کہا کہ یہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کو اسقدر فراخ کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگ انکو دیکھ کر غبطہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ان نعمتوں کی طرف مائل کرتا ہے پھر جب بے کھٹکے نجات ہو جاتے ہیں تو کمال سرسبزی و غفلت کے وقت انکو عذاب میں گرفتار کرتا ہے خواہ اس طرح کہ موت سے عذاب میں پڑ جاتے ہیں یا دنیا میں ہی اگلی اُمتوں کے مانند عذاب نازل ہوتا ہے بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ عنقریب درجہ بدرجہ نزدیک کرینگے ہم انکو ایسی چیز سے جو انکو ہلاک کرے اور کئی گونہ انپر عذاب ہو جاوے اس راہ سے کہ انکو معلوم نہ ہوگا کہ انجام کار اُن سے کیا ارادہ کیا گیا ہے کیونکہ جب انہوں نے نصیحت و موعظت انبیاء علیہم السلام سے انکار کیا اور اپنی معاصی و کفر پر جہے رہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ انپر ایوب نعمت کی طرح دیتا ہے پس اس سے اُن کو گمراہی و ضلالت میں زیادہ غلو ہوتا ہے کیونکہ جہالت سے گمان کرتے ہیں کہ انھیں اعمال کی وجہ سے ہمیشہ نعمت و احسان متواتر ہے حالانکہ درحقیقت یہ انکے حق میں خواری ہے پس یہی اس سراج ہے۔ روایت ہے کہ جب فارس فتح ہوا تو اس سلطنت کے خزانے حضرت عمرؓ کے حضور میں لائے گئے تو آپ نے رو کر دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میں تجھے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ

ہمارے واسطے استدراج ہو کیونکہ تو فرماتا ہے کہ سنتدرجہم من حیث لا یعلمون سو اٹھنی کھڑی رہے نہ ہر جگہ پر عطف ہے اس واسطے
 یعنی عنقریب میں اُنکو ہمت دوں گا انکی مقرری مدت عمر تک اور جلدی عذاب میں ماخوذ نہ کروں گا تاکہ کفر و معاصی کو اپنی حد تک پہنچا
 دے تو یہ کادروازہ انپر کشا رہ نہ کروں گا۔ اِن کی جی متین لے شدید لایطاق۔ یعنی میرا کبیر سخت ہے کہ اسکی کوئی طاقت نہیں رہے
 متن و تمانت یعنی شدت قوت ہے اور کبیر یعنی مکر۔ پس بعض نے کہا کہ مراد اس سے اخذ یعنی گرفت و پکڑ ہے اور علیٰ ہذا یہ کلام جہالت
 قولہ ان نطش ربک شدید ہے۔ اور ابن عباس نے کہا کہ کبیر الہی یعنی عذاب و نعمت ہے یعنی میرا عذاب قوی و شدید و کشاف و
 میں کہا کہ اسکو کبیر اسواسطے کہا کہ ظاہر میں یہ احسان و انعام سمجھتے تھے اور درحقیقت باطن میں خواری و عذاب مرید تھا آیت میں
 تقدیر برحق ہونے پر دلیل ظاہر ہے۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا يَصْحَابُهِمْ فِي جَنَّةٍ لَّيْسَ لَكُمْ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ وَاَنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا يَصْحَابُهِمْ فِي جَنَّةٍ لَّيْسَ لَكُمْ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ
 علیہ وسلم جنوں۔ کیا ان لوگوں نے تفکر نہ کیا کہ جان لیتے یہ بات کہ انکے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی جنوں نہیں ہے
 کافر و مشرک لوگ اپنی جہالت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کہتے تھے تو اسکو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ ایسے نیک صالح عادل مہذب کامل
 اخلاق والے کی شان میں باوجود اسکے کمال خلق کے اقرار کے کیونکر جنوں کہتے ہیں کیا ذرا بھی نہیں سوچتے جو جان لین کہ اس کو کچھ بھی
 جنوں نہیں ہے۔ اِن هُوَ الَّذِي يُدْرِئُ الْغَنَاءَ الْمَالَ وَالْفُقَرَاءَ الْمَالَ وَالْغَنَاءَ الْمَالَ وَالْفُقَرَاءَ الْمَالَ وَالْغَنَاءَ الْمَالَ وَالْفُقَرَاءَ الْمَالَ
 فتادہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھے جسکا نام صفا ہے اور قریش کو گھرا ناگھرا انا ایک لاکھ
 کر کے باصباحاہ کمر آواز دی پھر انکو اللہ عزوجل کے عذاب اور آئندہ کے واقع سے جو موت بلکہ قیامت تک انپر واقع ہونے والے ہیں ڈرایا
 جب سن چکے تو انہیں سے ایک بولا کہ یہ شخص تمہاری قوم والا ایک جنوں ہے کہ لگاتار سے ڈرونی خبر سنانے بہانہ تک کہ صبح کر دی
 پس اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس رو میں اشارہ ہے کہ اگر یہ لوگ عذر کریں کہ ہم پیدا نشی اہم تھے تو قبول نہوگا بلکہ ہٹا دھری
 سے بے پروائی کرتے اور ذرا بھی فکر نہیں کرتے تھے لہذا تو بیخ فرمائی بقولہ۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا يَصْحَابُهِمْ فِي جَنَّةٍ لَّيْسَ لَكُمْ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ
 وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فَيُدْرِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَيْفَ يَنْظُرُ مَا يَصْحَابُهِمْ فِي جَنَّةٍ لَّيْسَ لَكُمْ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ
 آسمانوں و زمین میں اور اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کوئی چیز ہوتا کہ اس سے استدلال کرتے اس مخلوق کے خالق کی
 قدرت کاملہ واسکی وحدانیت پر۔ واضح ہو کہ متن شیء بیان ہے موصولہ بجمہ کا۔ وَاَنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا يَصْحَابُهِمْ فِي جَنَّةٍ لَّيْسَ لَكُمْ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ
 قرب آجڈھے فیمو تو کفار افسیرون الے النار فیبادروالے الایمان۔ اور اس بات میں کہ قریب ہے کہ آگکی ہوائکی موت کی گھڑی پس کافر
 مکر دوزخ کو جاوین۔ حاصل آنکھ کیوں ان باتوں میں نظر نہ کی کہ سمجھ حاصل کر کے ایمان و توحید کی طرف مبادرت کرتے اور جلدی
 بڑھاتے۔ واضح ہو کہ آن عسی میں ان مخففہ ہے اور اسم اسکا مخذوف ہے یعنی آن عسی۔ اور عطف ہے ملکوت پر۔ پس استفہام ہے بلا عطف
 ان کو دو باتوں پر ایک یہ کہ ملک آسمان و زمین میں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز میں کیوں نظر نہ کی کہ
 وحدانیت و قدرت کو جان لیتے۔ دوم یہ کہ اپنی موت میں کہ گھڑی موت کی آگکی ہو تو کافر مکر دوزخ میں پڑنے کیوں غور نہ کیا تاکہ
 ایمان لانے میں جلدی کرتے۔ بیضاوی نے تجویز کیا کہ آن عسی میں ان مصدر یہ ہو سکتا ہے ولیکن علامہ نعتانوانی نے تجویز کیا کہ
 کہ عسی ان افعال میں سے ہے جنکے گردان نہیں آتی اور جو ایسے افعال ہیں انپر ان مصدر یہ نہیں آتا ہے۔ کلام میں تبدیلی ہے
 عاقل کو واجب ہے کہ ناگمانی غفلت میں موت آنے سے خوف کر کے جو اسپر فتن و واجبات ہے اس میں تاخیر کرے اور نہ اس پر

اور جو اسپر فتن و واجبات ہے اس میں تاخیر کرے اور نہ اس پر

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

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

سَمِعُوا نَدَاءَ عَن السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا إِلَّا هُوَ

تھم سے پوچھتے ہیں قیامت کس وقت ہے اسکا ^{ٹھہراؤ} تو کہ اسکی خبر تو ہے میرے رب ہی پاس وہی کہوں لکھا دیکھا اسکو اپنے وقت
 نَفَلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَاتَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ لَيَسْئَلُونَكَ ط كَمَا تَلَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ

جہاں بات ہے آسمان و زمین میں ^{نہ پر آدگی توخیر آدگی} تجھ سے پوچھنے لگتے ہیں ^{تو کہ تو اسکا تالاشی ہے} ^{ذکر}
 إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

اسکی خبر ہے خاص اللہ پاس لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے ^{تو کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلا کا اور نہ بڑے کا}
 إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط وَ لَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۗ وَمَا مَسِينِيَ السُّوءُ ۗ إِنَّ

مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں جانا کہ غیب کی بات تو بہت ^{خوبان لینا} اور مجھ کو بڑائی کبھی نہ پہنچی ^{میں تو}
 أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۗ

ہی ہوں ڈر اور خوشی سنانے والا ماننے لوگوں کو

سَمِعُوا نَدَاءَ عَن السَّاعَةِ بعض نے کہا کہ سوال کرنے والے کفار قریش تھے اور بعض نے کہا کہ چند علماء یہود نے آکر کہا کہ اے محمد اگر تم
 کو بتلاؤ کہ قیامت کب آدگی کیونکہ ہم جانتے ہیں۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ قول اول ایشہ ہے اسواسطے کہ یہ آیت کیسے ہے اور قریش کے
 میں اسکو پوچھا کرتے نہ بطور خوف و تصدیق کے بلکہ اسکو بے عید جانتے اور اسکے ہونے کو جھٹلاتے تھے کما قال تعالیٰ وبقولون متی ہذا
 ان چشم صادقین۔ اور فرمایا استعجل بہا الذین لا یؤمنون بہا والذین آمنوا مشفقون منہا وعلون انہا الحق الا ان الذین یمارون فی
 یعنی ضلالی بے عید۔ اور الساعۃ قیامت۔ یہ لفظ بھی بجز ان الفاظ کے ہے جو بطور غلبہ کے کسی چیز کا نام ہو گیا ہیں اگرچہ اصل معنی لفظ
 کے بہت قلیل زمانہ کے ہیں لیکن الف لام در صورت غلبہ کے لازمی ہے اور نظیر اسکی انجم یعنی ثریا۔ اور آیت خانہ کعبہ وغیرہ ہیں
 اللہ الساعۃ کا قیامت پر یا اسوجہ سے کہ اچانک واقع ہوگی یا جلد حساب ہو جائیگا یا اسوجہ سے کہ باوجود زمانہ دراز ہونے کے

وقف منزل

سید

اللہ تعالیٰ کے نزدیک بمنزلہ ایک ساعت کے ہے۔ کذا قال البیضاوی وغیرہ اور اسوجہ سے کہ ہفتوں کی ساعتیں ہوتی ہیں اور ایک سال کے ایک ساعت سے بھی کم ہے کذا صحیح المترجم وهو الاوجہ حاصل آنکہ سوال کرتے ہیں لوگ تجھے قیامت کا۔ آیتان کی کیا ہے۔ مرسا اس کا۔ مرسا صد ہے یا ظرف اور جملہ بدل اشتمال ہے یعنی قیامت کے وقت ارباب سے سوال کرتے ہیں۔ البیضاوی اور استقرار ہے۔ مستقر الیٰ نبی بات آن واستقر ارا۔ یقال رسا الجبل واخرسی السفینۃ۔ کذا قال البیضاوی۔ اور طبری نے کہا کہ ہر سال کے اجسام ثقیلہ میں ہوتا ہے اور قیامت پر اطلاق بدین طور کہ معانی کو اجسام سے تشبیہ دیدے۔ اور آپاں شتیق از آئی ہے کیونکہ بعض نے کہا کہ وقت ہے اور یہ ماخوذ از اوی یاوی ہے کیونکہ بعض کا ماوی بجانب کل ہے اور بات یہ ہے کہ اسی بدون اضافت کے مستعمل نہیں ہوتا بلکہ جسکی طرف مضاف ہوا اسکا بعض ہوتا ہے جسکا ماوی بجانب کل ہے پس اسی من رجوع کے معنی میں لہذا اشتقاق اسکا از اوی یاوی یہاں معنی ای وقت ہے لہذا مفسر نے کہا۔ ہتی مرسا ہا۔ یعنی کون وقت اور کب ہوگا اسکا استقرار و اثبات۔ قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس اے مئی فتہا ہا۔ کب ہے اسکا نہتی۔ یعنی کب ہوگا انتہار وقت دنیا کا جو ابتداء سے وقت قیامت ہے۔ قل لہم انما وعدکمہا مئی تکون عینہ زئی۔ کہہ دے ان لوگوں سے کہ علم قیامت کا کہ کب ہوگی فقط میرے پروردگار کو ہے یعنی وہی پاک پروردگار جانتا ہے پھر اسی مضمون کو نوکد فرمایا بقولہ۔ لا یحییٰہا الا یوقیٰہا اللام یعنی فی الاھو نہیں ظاہر کر گیا قیامت کو اسکے وقت میں مگر اولیٰ تجلیہ از باب لغت یعنی ظاہر کرنا کسی شئی کا۔ بولتے ہیں کہ علی الخبر لے اظہر اُسے خبر کو ظاہر کر دیا۔ وعن جابر قولہ لا یحییٰہا نہیں لاویگا قیامت کو الخ۔ وعن السدی نہیں ارسال کر گیا اسکو الخ۔ اور شیخ ابن کثیر نے کہا۔ اے اللعلم جلیۃ امر ماوسی یحون علی الحدید الا ہو۔ یعنی نہیں جانتا اسکے جلی حال کو اور کس وقت خدو و پر ہوگی مگر او سبحانہ تعالیٰ مترجم کتاب ہے کہ یہ تفسیر احسن ہے۔ اور محققین نے کہا کہ قیامت کے وقت مخفی رکھنے میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ طاعت کی طرف مائل اور عصیت سے غمزہ میں۔ پھر لو قہما کی لام یعنی فی موافق تفسیر شیخ جلال ہے اور بیضاوی نے کہا کہ لام تو قیامت ہے اور یہ اذنی تفسیر شیخ ابن کثیر ہے۔ تفلتت فی السموات والارض اے عظمت علی الہما اولہا۔ قیامت بھاری و عظیم ہے آسمان والون وزمین والون پر سبب ہول قیامت کے کیونکہ مخلوق میں سے کوئی نہیں جسکو قیامت کا ضرب بالکل نہ پہنچے بلکہ کچھ نہ کچھ پہنچے گا۔ کذا روی عن ابن عباس وامن۔ اور حضرت عیسیٰ کے معجزہ احوار موتی میں گزرا کہ سام بن نوح کو جب زندہ کیا تو ادھا سر سپید ہو گیا تھا سبب ہول قیامت کے۔ اور صحیح احادیث میں سورۃ عم تیسار لون عن الہما لظہم وغیرہ میں قیامت کا ذکر ہے آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ انھوں نے مجھے پوٹھا کر دیا۔ اس تفسیر پر نقل خود قیامت کا ہے اور قتادہ نے کہا اے نقل علی الہما انہم لا یسلون۔ یعنی آسمان وزمین والون پر قیامت کا نجانا کر ان ہے۔ اور ابن جریر نے کہا کہ جب قیامت آویگی تو آسمان بھٹ جاوینگے اور ستارے بکھرینگے اور سورج اندھا اور پہاڑ ریزے ہونگے یہی اسکا نقل ہے اور ابن جریر نے قول قتادہ اختیار کیا کہ مراد اسکے قائم ہونے کے وقت نجانے کا نقل ہے اور یہ النسب ہے بقولہ تعالیٰ لا تا تیکم ولا تغتۃ نہیں آویگی تیسرا کہ چنانک سدی نے کہا کہ قولہ ثقلت الخ یعنی قیامت مخفی ہوگی آسمان وزمین میں پس اسکے قائم ہونے کا وقت کوئی نہیں جانتا ہے کسی فرشتہ کی نہیں کہ کبسا ہی مقرب ہو کچھ علم نہیں ہے وہ اچانک آویگی۔ مترجم کتاب ہے کہ علم ہونے کے معنی یہ کہ قطعاً کوئی محدود وقت نہیں معلوم کہ کبسنہ میں اور کس صدی میں آویگی۔ ان اس کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں چنانچہ مشہور حدیث سوال جبرئیل میں جو آدمی کی صورت بنکر حضرت صلعم سے سوالات دین پوچھنے آئے تھے یہ سوال بھی تھا کہ قیامت کب ہوگی تو حضرت صلعم نے جواب دیا کہ اللہ اعلم

ابن کثیر

دعویٰ سے بیواری ہے قال ابن کثیر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جملہ امور کو حق عزوجل کے سپرد کرے اور یہ خبر ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے ہونے والی بات نہیں جانتا ہوں مگر اسقدر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دی چنانچہ مصرح کر دیا بقولہ - وَ لَوْ
 لَغَيْبٌ لَّامْتَنَّاكَ فُتُوًا مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا یعنی جو مجھ سے پوشیدہ ہے وہ جانتا
 ہوتا تو اس سے بچاؤ کر لیتا۔ دینی الکمالین پس ہر لڑائی میں مجھے غلبہ ہوتا اور دشمن مغلوب ہونے اور یہ ہوتا کہ بھی میں نے
 دعویٰ کا فرون کو غلبہ ہوا اور یہ ہوتا کہ خرید و فروخت میں کبھی نفع ہوا اور کبھی خسارہ ہے اور یہ ہوتا کہ کبھی میری اپنے
 لٹ ٹھیک پڑی اور کبھی اس میں چوک ہوئی انتہت ترجمہ قولہ کما وصل الی۔ اور ترجمہ کہتا ہے کہ اس عبارت میں
 بیچ کے واسطے لایا فی الجملہ نکارت ہے اور کسی قدر ادب میں جیسا چاہیے ٹھیک نہیں علاوہ برین جہاد میں غالب مغلوب
 کر بے موقع ہے اس لیے کہ آیت کریمہ لکھ ہے اور اس وقت تک جہاد کا حکم ہی نہ تھا تو غالب و مغلوب کیسا پس شاید تو ضیح
 مرئی نفسہ کے ہے اور اگر کہا جاوے کہ آنحضرت صلعم کی بات میں چوک نہونا تو قطعی ہے جواب یہ کہ ہاں بیشک یہی ان سب
 باتوں میں ہے جو امور دین سے بوجی جلی یا خفی ہیں اور اسپر تمام امت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام امور دین میں معصوم ہیں
 کی بات میں وہم کا باچوک جانے کا دخل نہیں اور جس شخص نے اہلین خلاف کیا اس کا کچھ اعتبار نہیں لیکن صحابہ کمالین
 اور دینی بات نہیں بلکہ ایسی باتیں جو آپ نے اپنی طرف سے فرمائیں۔ اگر کہا جاوے کہ انہیں بھی ٹھیک ہی ہونا لائین ہے تو
 یہ کہہ ہی کہا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کے اس میں اسرار و حکمتیں تھیں کہ علاوہ امور دین کے جو متعلق برسالت و نبوت ہیں اور
 میں کبھی کسی خاص حکمت الہی کے بھید سے آپ سے چوکنا ثابت ہے چنانچہ صحیح و غیرہ میں نماز میں سہو ہو جانا مذکور ہے اور آپ نے
 فرمایا ہے کہ میں تو ایک آدمی ہوں جیسے تم لوگ بھول جاتے ہو میں بھی بھولتا ہوں۔ اور نیز ثابت ہو کہ اہل بیتہ درختان خرابا
 زادہ گاتے جس سے خوب بھل آتے پس جب حضرت سرور عالم صلعم تشریف لائے تو انھوں نے آپ سے اس معاملہ میں استفسار
 اس فعل کے ترک کرنے پر اشارہ کیا پھر اس سال ایسا نہ کرنے سے بھل بہت کم آئے تو آپ نے فرمایا کہ امور وحی و شریعت میں میری
 اور اپنے دنیاوی کاموں میں یعنی جنہیں شریعی اباحت ہے تم جانو۔ یہ کلام توحیح میں آگیا اب میں تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں
 کہ ہو کہ غیب مصدر غاب یعنی غیب ہے اور مراد یہاں ماغاب ہے یعنی وہ چیز جو آنحضرت صلعم سے غائب تھی خواہ اور وہ سے
 انہو۔ اور اس سے واضح ہوا کہ آسمان کا اور دروزخ و بہشت کا حتی کہ عرش و لوح محفوظ سے اوپر کا علم بھی آنحضرت صلعم کی
 نسبت تھا کیونکہ آپ نے اسکو دیکھ لیا تھا اور نیز آئندہ قیامت تک کے واقعات جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے وحی فرمانے سے
 انہو گون کو اُنے آگاہ فرمایا وہ کوئی علم غیب آپ کی نسبت نہ تھے ہاں اور وہ کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے انکو اُنکے
 دینی لہذا وہ اخبار سب معجزات ہیں مثلاً فرمایا کہ قیامت کے یعنی آخر زمانہ میں نصرانی پھلے پھولے بہت کثرت سے
 آتے آپس میں پھوٹا کرتے ہوتے ہوتے ہو جاوے گی یا میری امت والے وہ بری باتیں کریں گے جو اگلی امتوں والوں نے کیے
 اور تم چلیں گے اور انہو اسکے بہت کثرت سے غیب کی خبریں ہوں جو احادیث میں وارد ہیں اور بھرا اللہ تعالیٰ وہ سب
 اور انی جاتی ہیں تو ان سب چیزوں کا غیب ہونا آنحضرت صلعم کی نسبت نہ تھا کیونکہ آپ کو وحی اظہار الہی سے یہ سب

اس میں کبھی کسی خاص حکمت الہی کے بھید سے آپ سے چوکنا ثابت ہے چنانچہ صحیح و غیرہ میں نماز میں سہو ہو جانا مذکور ہے اور آپ نے

معلوم تھیں بلکہ ہم لوگوں کی بہ نسبت غیب میں۔ اس بیان سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جن لوگوں نے یہاں تک کہ ان کی خبریں فرمائی ہیں اور آیت کریمہ سے غیب جاننے کی نفی نکلتی ہے یوں تاویل کی کہ آیت میں بھکار و نواہی کے لفظ سے مراد ہے ان لوگوں نے خطا کی اس واسطے کہ تو اس کے طور پر چھوٹا بولنا اور نہیں ہے اور ایسی تاویل تو غلط ہے اور اس سے مراد ہے کہ مجھے اسکی خرابیاں ظاہر کرنے کی حاجت نہیں اور صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ واقعی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ واقعی ہے اور اسکی تحقیق بتوفیق الہی عزوجل اور پگندی اور واسطی اور اللہ تعالیٰ سے واسطے علم غیب ثابت ہے کما قال تعالیٰ قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ وما یشرعون ایان یعنون۔ یعنی غیب کے علم میں نہیں جانتا ہے فقط اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور آسمانوں زمین والے یہ نہیں جانتے کہ کب اکھا بکھا ہوگا یعنی کب قیامت آئے گی پس اس مقام پر اسلوب بالعکس ہے کہ پہلے سوال قیامت میں قطعی حکم دیدیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو گمان کرتے تھے کہ انکو معلوم ہے اسکو مکرر رد کر دیا کہ علم قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی علم میں رکھا وہ کسی کو نہیں معلوم ہوگا اور حکم قولہ لا یطلع علی غیبہ احد الا من ارضی من رسول الایۃ کے رسولوں کو بعض غیب پر اطلاع دیجاتی ہے لیکن قیامت کا علم اس بعض میں سے نہیں ہے اور رسول کی طرف یہ اعتقاد کہ وہ اپنی قدرت سے غیب جاننے والا ہوتا ہے یہ کفر کا اعتقاد ہے اور کافروں کو کیا کہا جاوے کہ وہ بد بخت تو کافروں وغیرہ کو غیب دان سمجھتے تھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بار یہ کہنے کا حکم دیا کہ میں اپنے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں یعنی غیب کا اختیار فقط اللہ تعالیٰ ہی کو ہے وہ جسکو چاہے آگاہ فرماوے اور کسی بندہ کے اختیار میں نہیں ہے چنانچہ وقت قیامت کا علم جب نہ دیا تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہ ہو کیونکہ خود غیب جان لینا کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں اور یہاں ایک لطافت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق الہی سے اور تمام رسولوں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب و برگزیدہ ہیں جب آپ کو معلوم نہیں تو کسی کو معلوم نہیں اور جب آپ کو غیب جان لینے کا اختیار نہیں تو دوسرے کی کیا ہستی ہے پھر اس کو دلیل بیان کر دیا کہ لو کنت اعلم الغیب الخ۔ یعنی اگر میں خود غیب جاننے پر قادر ہوتا بدون مشیت الہی کے تو خیر کا استکثار کر لیتا اور ہر کوئی مجھے نہ پہنچتی۔ اس دلیل سے ان کج فہم لوگوں کو آسانی سے سمجھا دیا تاکہ اپنے زعم فاسد و ناقص سے باز آویں اور عظمت و جلال الہی کو نظر کریں اور غیر کی طرف نفع و نقصان کی نظر رکھنا جو بظاہر اچھی لگتی ہے مگر اسی کا منشا پڑا ہے وہ دور ہو۔ مدارک میں تفسیر قولہ قل لا مالک لہ فی الاصل ولا ضرر الخ میں لکھا۔ یعنی میں ایک ضعیف بندہ ملک ہوں میں اپنی ذات کے واسطے مالک نہیں کہ کوئی نفع کھینچ لوں اور کوئی ضرر پہنچا دوں جیسے ملک ہو کرتے ہیں الا وہی کہ جو میرا مالک چاہے کہ مجھے نفع دیدے یا مجھے ضرر دور کر دے۔ اور حرف الا یعنی لیکن ہے استثناء منقطع ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ یہی ابن عطیہ کا قول ہے اور صاحب مدارک نے اس تفسیر میں یہ بھی اشارہ کیا کہ بندہ کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ اسنت کا سچا مذہب ہے اور تقدیر برحق ہے۔ واضح ہو کہ عالم وغیرہ میں ایک شخص نے نزول کی طرف اشارہ کیا کہ کہہ والوں نے حضرت صلعم سے کہا کہ بھاؤ کران ہونے سے پہلے آپ ہم کو کیوں نہیں بتلا دیتے کہ ہم کو خریدیں پھر گرانی کے وقت بچکر نفع کماویں اور جس میں میں قحط و خشک سالی ہونے والی ہے اسکو آپ کیوں نہیں بتلا دیتے کہ ہم کو ایسی زمین میں کوچ کر جاویں جہاں خوب پیداوار ہونے والی ہے تب یہ آیت نازل ہوئی یعنی قولہ قل لا مالک لہ فی الاصل ولا ضرر الخ کتاب ہے کہ اس میں تامل ہے کہ یہ امر سبب نزول واقع ہوا ہو کیونکہ آیت کو اپنے ما قبل سے ارتباط ظاہر ہے اور آیت کے بعد

اس آیت کے بیان کیا ہوگا اسکو متاخرین اہل علم نے چونکہ سبب نزول کر دیا۔ پھر قرآن نے جو کلمہ لکھا ہے اس میں
یہ آیت کریمہ کی ہے اور غرض کہ یہ لفظ تعلق بعد ہجرت مدینہ کے ایک زمانہ صحیح واقع ہوا پس وہ سبب نزول کی ہے
مقدم ہوتا ہے نہ متاخر اور یہ شاید یہ آیت بھی مدینہ ہو تو یہ وہم ہے بدون نقل صحیح کے درستی نہیں اور اس آیت میں
نہیں ہے۔ فافہم والشر العلم۔ پس صحیح یہ ہے کہ یہ سبب اقوال امثلہ میں اور تفسیر وہی ہے جو اول ذکر میں لکھی ہے
کے واسطے عالم الغیب ہونا اور اسی کا قیامت کے وقت سے آگاہ ہونا اسکا رسول پاک نظام فرما دے اور اپنا بندہ بن کر
غیب کے دعویٰ سے بری ہونا مصرح بیان کرے یعنی جو اللہ تعالیٰ مجھے بتلاتا ہے اسی کو میں جانتا ہوں پس میں غیب جاننے والا
ہوں۔ اِنَّا اَنَّا اَلَّذِينَ يَزُوْنُ تَنْبِيْهُمُ لِقَوْمِهِمْ مِّنْهُنَّ۔ اے ما انا الانبیر للکافرین بالنار وبشیر بالجنة لقوم یسئلونک
ہوں مگر ڈر سنانے والا کافرون کو دوزخ کے ساتھ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے اور محمد رسول اللہ کو نہ مانا اور کفر پر
دوزخ میں طرح طرح کے عذاب سے جلنے اور خوشخبری سنانے والا جنت کی قوم ہونے کو۔ یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے
اسکے رسول صلعم کی تصدیق و اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہونگے۔ حدیث میں ہے کہ جسے دل سے سچ مانا کہ لا الہ الا اللہ
میں داخل ہوگا۔ اس میں لطیفہ ہے کہ محمد رسول اللہ اس کلمہ توحید کو ضرور لازم ہے یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا جو بھی ہوگا کہ جب اس
رسول اللہ پر ایمان لایا ہو۔ اور معنی یہ کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کہ اسکی عظمت و جلال و پاکیزگی اور صفات
کو صحیح معلوم کر لیا ایمان والے نے اگر لا الہ الا اللہ کہا تو اسے یہ بخانا کہ میں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تو اسکی کسی شان ہے اور
میں اسکی جناب میں کیا اعتقاد رکھوں پس وہ جناب محمد رسول اللہ صلعم سے سب صفات سیکھے یعنی جو شان کسی کلام مجید و احادیث
میں ہیں انہیں پر اعتقاد رکھے مثلاً اللہ تعالیٰ کیلئے اسکا کسی بات میں کسی فعل میں کسی صفت میں کسی طرح کوئی شریک نہیں اور وہ کہ
رحیم ہے جو چاہے کرے اور جو وہ چاہے بھی نہیں ہو سکتا وہ خالق رازق علیم حکیم سمیع بصیر ہے اس طرح جملہ صفات کو معلوم کرے اور اپنی عقل
سے باتیں نہ بناوے ورنہ شرک و کفر ہی میں پڑ جائیگا نعوذ باللہ تعالیٰ منہ۔ اور آگے کی آیت میں فی الجملہ بیان آتا ہے۔ پہلے اس آیت کی
ذکرہ بالا کے حقائق کو سنو۔ فی العرسل قولہ تعالیٰ قل لا الہ الا اللہ نفسی ضر اور لا نعنا الا اللہ۔ اس کلام میں اللہ تعالیٰ کو
لا شریک کی درگاہ کا ہر طرح کی شرک سے پاک برتر ہونا ظاہر فرمایا اور صاف کہہ دیا کہ وہاں کسی بندہ کی کچھ طاقت و قدرت نہیں
اور نہ اسکی کمائی و کرنے کی کوئی تاثیر ہے بلکہ افعال سب اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت پر ہیں۔ حاصل آنکہ اس سے یہ معنی ثابت ہیں کہ
مجھے اپنی ذات سے یہ اختیار حاصل نہیں کہ اسکا قرب حاصل کروں یا اس سے دور پڑوں بلکہ دروہی و فزوی کی سبب اسکی
سے ہے اور اگر مجھے غیبی تقدیر معلوم ہوتی تو بر و صفا ربوبیت مجھکو قدرت حاصل ہوتی کہ اپنی ذات کے لیے نفع لیتا اور ضرر
قولہ تعالیٰ و لو کنت اعلم الغیب لا استکثرت من الخیر الخ۔ شیخ ابو عثمان نے کہا کہ زمانہ موجود میں مخلوق کو یہ اختیار نہیں کہ
آپ کو کوئی نفع پہنچا دے یا کوئی ضرر اپنے اوپر سے دور کرے پھر بھلا اسکے ایمان پر یا اسکی طاعت پر کیا ہوسکتا ہے
سید المرسلین افضل الخلائق جمعین کو حکم ہوا کہ قل لا الہ الا اللہ۔ بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ لو کنت اعلم الغیب الخ
غیب کا مالک ہوتا یا اسپر قدرت رکھتا ہوتا تو مجھے کوئی بُرائی بھی نہ چھو جاتی لیکن حالت اسکی یہ ہے کہ غیب سے کچھ
ہر بری وغیرہ کی ملامت ہر لازم ہوتی جو ہم قال تعالیٰ

Marfat.com

اس وقت دونوں کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں چوپایہ جانور نہ پیدا ہو تو دَعَا اللہ رَبِّکُمْ فَاِذَا دُعُوهُنَّ لَمْ یَجِبْنَ عَلَیْہِمْ اِجَابَۃٌ وَّھُنَّ لَمْ یَسْمَعْنَ لَکُمْ اِنَّکُمْ کُنْتُمْ مِّنْ اَلشَّیْکْرِ لَعْنُ اَللّٰہِ عَلَیْہِمْ اِنَّہُمْ کَانَ لَیْسَ لَہُمْ اِذْکَٰرٌ اَللّٰہُ عَلَیْہِمْ اِنَّہُمْ کَانَ لَیْسَ لَہُمْ اِذْکَٰرٌ

تیرے شکر گزاروں میں سے ہونگے صالح سے مراد بدن و صورت میں درست کچھ ہے جیسا کہ حسن وغیرہ سے تفسیر آئی ہے اور اس وقت دعا کرنا ابو صالح و مجاہد وغیرہ سے مروی ہے۔ بالجملہ صالح فرزند پر شکر گزاری کی نذر کی باوجود کچھ ان پر یہ خود واجب تھا اور وہ یہ کہ فرزند ان خویش کرنا اس شرط سے کہ صالح ہووے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی نذر ماننا واپس۔ قَلَمًا اَللّٰہُ عَلَیْہِمْ اِنَّہُمْ کَانَ لَیْسَ لَہُمْ اِذْکَٰرٌ

و یَا حَیُّ لَہُ شُکْرًا فَاِذَا اَتَیْتُمَا تُوَدُّوۃً وَّ تُوَدُّوۃً فَاِذَا اَتَیْتُمَا تُوَدُّوۃً وَّ تُوَدُّوۃً فَاِذَا اَتَیْتُمَا تُوَدُّوۃً وَّ تُوَدُّوۃً

شین مجتہدین آیا ہیں مصدر یعنی فاعل اور خش نے اس قرآنہ پر انکار کیا اور دیکھا گیا کہ یہ قرآنہ اہل مدینہ پر اور تاویل و دست برداری سے کرنے کی وجہ مفسر نے یہ ذکر فرمائی کہ فرزند مذکور کا نام عبد الحارث رکھا حالانکہ اللہ کے سوائے کسی اور کا بندہ نہیں ہوتا اور کسی اللہ کے نام پر رکھا جاوے۔ اور عمرہ بن زینب سے روایت کی کہ جب حواریوں کے فرزند پیدا ہوا تو ابلیس آیا اور حواریوں کا فرزند زندہ نہیں رہتا تھا پس ابلیس نے کہا کہ تو عبد الحارث اسکا نام رکھ تو زندہ رہیگا پس حواریوں نے یہی نام رکھا پھر یہ لڑکا زندہ رہا پس یہ شیطان اور شیطان نے یہ نام رکھنے کا حکم کیا تھا۔ رواہ الحاکم وقال حدیث صحیح و رواہ الترمذی وقال حسن غریب مستخرج کتابہ کہ اس حدیث کو امام احمد و ابو یعلیٰ و ابن جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردودہ رحمہم اللہ نے بھی روایت کیا ہے اور واضح ہو کہ ملائکہ کے درمیان شیطان کا نام حارث کہلاتا تھا۔ اور یہ حدیث تو آنحضرت صلعم سے روایت کی گئی ہے اسی کے معنی میں آثار بھی آئے ہیں چنانچہ محمد بن اسحاق نے عکرمہ کے طریق سے ابن عباس سے روایت کیا کہ حواریوں کی اولاد ہوتی تو آدم اُنکا نام عبد اللہ و عبد اللہ اُسکے ماں پر رکھا کرنے پھر انکو موت آجاتی وہ مر جاتے تھے پھر دونوں کے پاس ابلیس آیا اور کہا کہ ایسے نام کے سوائے تم نام رکھو تو جیتا رہے پس عبد الحارث نام رکھا اور وہ زندہ رہا پس اسی میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے قولہ ہُوَ الَّذِیْ خَلَقَ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ لِّیْ اٰخِرَ الْاٰلِیْنِیَّ وَ اٰخِرَ الْاٰلِیْنِیَّ

قد روی العونی و سعید بن جبیر عنہ بخوہ اور سعید بن جبیر کی روایت میں مصرح ہے کہ شیطان نے دونوں سے کہا کہ میں وہی ہوں جسے تمکو جنت سے نکالانا کہ تم میری پیروی کرو اور انکو ڈرا یا کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو میں سینگوں والا بچہ بناؤں گا اور پیٹ پھٹ جائیگا اور ایسا ہوگا و ایسا ہوگا خوفناک باتیں کرتا رہا اور دو مرتبہ نہ مانا اور مردہ بچہ ہوا اور تیسری مرتبہ بچہ کی محبت غالب ہوئی اور عبد الحارث نام رکھا پس یہی فرمایا کہ جلالہ شکر فیما الآیۃ۔ کما رواہ ابن ابی حاتم۔ اور اس اثر کو ابن عباس سے اُنکے شاگردوں میں سے ایک جامع نے لیا ہے چنانچہ طبقہ اول میں سے مجاہد و سعید و عکرمہ وغیرہ میں اور طبقہ دوم میں سے قتادہ و سدی وغیرہ میں اور سنیہ سے ہلیف و خلف سے مروی ہے اور متاخرین مفسرین میں سے ایک بھاری جماعت نے بیان کیا جبکہ شمار و شوارب ہے۔ یہ حال تھا اس قصہ کے تیسری روایت کے ذکر میں مرفوع و موقوف ہے اور اسی پر اعتماد کر کے مفسر نے تفسیر کی و لیکن اس پر ایک اشکال سخت وارد ہوتا ہے کہ یہ کہانہ نے بنی ہو کر شرک کیا۔ اور مفسر نے اسکا یہ جواب دیا کہ یہ نام رکھنے میں شرک ہے اور عبادت میں شرک نہیں ہے اور بعض نے اسکا یہ مقصود فقط یہ تھا کہ بچہ کا عبد الحارث نام رکھنا سبب نجات ہے پس عتاب ہوا کہ اسے سبب بر نظر کی اور سبب بر نظر نہیں ہے اور بعض نے اسکا یہ جواب رد کر دیا گیا کہ شرک کرنا تو آیت کریمہ میں مصرح ہے اور بالاجماع انبیاء کی شان سے نہیں کہ شرک کرے اور بعض نے اسکا یہ جواب دیا کہ شرک کیا اور وہ آسان ہے تاہم حرام سے خالی نہیں اور انبیاء تو اہلسنت کے نزدیک معصوم ہیں پھر انکا شرک کرنا اور انکا شرک کرنا

کہ جو ان کے بارے میں ہیں وہ ان لوگوں نے اہل کتاب کے اقوال بیان کر دیے ہیں بدون اسکے کہ ان اقوال سے
 کسی تفسیر میں یہاں بصری نے یہ قصیدہ وایت کیا مگر تفسیر کیت کی اور طرح سے فرمائی چنانچہ اوپر مذکور ہوئی اور ایسی ہی
 ہے جسے بی اپنے طور پر تفسیر میں کہا کہ قولہ فلما نشأ ہا سے آدم کے ذکر سے جدا کر کے اہل عرب کے بت پرستوں کے حق میں ہے یعنی
 سے لوگ اپنی اولاد کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ انکو عطا فرماتا تھا اپنے شرکاء یعنی بتوں سے شریک لاتے تھے اور ایسا ہی ابو مالک
 سے مروی ہے اور ابن کثیر نے کہا کہ یہ کافروں کا حال ہے جو اپنی اولاد کا نام عبد الحارث و عبد العزی و عبد الشمس و عبد الدار
 رکھتے تھے۔ جن بصری نے کہا کہ یہ بعض اہل ملت کے حق میں ہے آدم کے حق میں نہیں ہے اور شیخ ابن کثیر نے موافق ابن جریر
 کے اسکو سب تفسیر میں سے بہتر قرار دیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ ان قریش کے حق میں ہے جو آنحضرت صلعم کے زمانہ میں موجود تھے
 اور وہ قصی کی اولاد تھی اور بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمکو ایک کردہ قریش کے نفس قصی سے پیدا کیا اور اس کے
 ساتھ میں اسکی زوجہ اسکی جنس سے عربیہ قریشہ دیدی اور اسے اولاد صالح طلب کی مگر آخر بجائے شکر کے شرک کر کے اپنے چاروں
 بیٹوں کے نام عبد مناف و عبد العزی و عبد الدار و عبد قصی رکھے اور قولہ عائشہ کون میں ضمیر جمع کی قصی واسکے پیروی کرنے والے
 اولاد کے حق میں ہے اور زخشری نے کہا کہ یہ تفسیر اچھی ہے اسپر کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور مدارک میں کہا کہ آدم و حوا سے فریاد کثیر
 پیدا کی جنکا یہ حال ہوا کہ انہیں سے جو وادرم نے فرزند صالح کی درخواست کی جب انکو اللہ تعالیٰ نے دیا تو انھوں نے شرک کیا
 اور علی ہذا تفسیر سجد مضاف ہے یعنی قولہ وجعل الہ شرکاء لہ وجعل اولاد ہا شرکاء۔ یعنی آدم و حوا کی اولاد نے اپنے فرزندوں
 کے پالنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک کیا۔ اور یہی مقال نے ذکر کیا اور امام لازمی نے اسکو ذکر کر کے کہا کہ یہ
 تفسیر نہایت صحت و سداد پر ہے اور یہی ایک جماعت مفسرین کا قول ہے اور قریب اسکے معالم میں کہا کہ خطاب اس سے ہر واحد کو
 مخلوق میں سے ہے بقولہ خلقکم۔ اور اسی کے جنس سے اسکی جو وادرم دی۔ معالم میں کہا کہ یہ قول تو اچھا ہے اگر سلف کا قول اس کے خلاف
 ہوتا۔ اور شیخ دہلوی نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لوگوں کو پیدا کیا اور بتوں کے خلقت انکی اس طرح ہوئی کہ آدم سے
 اسکی جو وادرم پیدا کی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے پس دونوں سے نسل کثیر پیدا ہوئی پھر اول کلام کی طرف رجوع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے
 تم کو پیدا کیا مگر تم نے حق ادا نہ کیا اور بات یہ کہ جب انہیں سے کسی نے اپنی جو وادرم کو غشیان کیا اور اس کو محل خفیف ظاہر ہوا الے آخر ہ
 اس آیت میں اختصار ہے جس سے عوام کو یہ دقت پیش آئی کہ حضرت آدم کی طرف اشراک کا شبہ پیدا کیا حالانکہ انبیاء علیہم السلام کا
 تہذیب ہونا جب مخصوص ہے تو اس شبہ کو گنجائش نہ تھی اسلئے واسطے اختصار بھی ہوا اور اصل کلام اگرچہ عام ہے وہ حوا وغیرہ سبکو
 لے لے لیکن جملہ امور کا جو تمام کلام میں مذکور ہیں جو اثر پر صادق آنا ضرور نہیں ہے پس بمانند قولہ تعالیٰ الذی خلقکم من نفس واحدة
 منہاز و جہاد و بٹ منہار جلال کثیر او نسا الآیۃ کے یہاں بھی آدم و حوا سے خلق کثیر ظاہر کر کے اسکی ناشکری و شرک کرنے کا بیان مقصود
 ہے۔ فنی العرائس قولہ تعالیٰ وجعل منہاز و جہا لبسکن الیہا۔ اس کلام میں حقائق کے بعض لطیف اشارات ہیں یعنی آدم نے
 اسکی حق عزوجل کے نور کو پایا اور برابر اپنے شرکاء کو بھی نور کو پایا اور شرک کر کے اور محل ہو جاوے پس اللہ عزوجل نے
 جنت کی چیزوں میں سے کسی پر حوالہ نہ کیا کیونکہ وہ سب نور میں ڈوبی ہوئی ہیں پس آدم ہی سے حوا کو پیدا کیا تاکہ سکون حاصل
 کرے۔ حقیقت تجلیات سے وحشت پاوین اور اسلئے آنحضرت صلعم نے حضرت عائشہ کو یا حمیرا خطاب سے متوجہ فرمایا۔ خلاصہ یہ

کہ اللہ تعالیٰ نے حواری کا پیدا کرنا آدم کے واسطے امتحان رکھا تھا کہ اسکے ساتھ مشغول ہو کر حق پر عمل کرے۔ لیکن بعض نے حواری کو اسکی طرف سکون حاصل کرنے کو پیدا کیا پھر جب سکون ہوا تو اسے غفلت ہوئی پس دخت بہشت سے کھالیا جو کھایا۔ واسطی نے کہا کہ بڑا امتحان یہ تھا کہ آدم کے بدن سے حواری کو اپنی طرف سے اسکی نظر اٹھادی کیونکہ فرمایا لیکن الیہا۔ حالانکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے کی طرف سکون پانا بڑا امتحان انہی کلام پوشیدہ نہ رہے قولہ فتالی اللہ عا لیشر کون۔ یعنی اہل مکہ جو بتوں کے ساتھ شرک لاتے ہیں اللہ عزوجل اس سے شرک ہے اور یہ جملہ سببہ ہے عطف ہے خلقم پر اور درمیان میں جملہ معترضہ ہے کذا قال المفسر حاصل آنگہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے شرک کر کے ناشکری کی پس اس شرک سے اللہ عزوجل پاک برتر ہے۔ فلینا مل۔ اور بعض نے کہا کہ یہ کلام ابتدائی ہے اس امتحان کی بت پرستی و شرک کا رد ہے اور قرآن مجید میں اس طرح بہت آیا۔ کافی قولہ ساحر علیم پریدان یحجر حکم من ار ضکم فاذا نامرون من ار ضکم تکلم فرعونون کی گفتگو اور نماذا نامرون۔ فرعون کا مقولہ پس عماسے اصنام اور شرکون سے کفار مراد ہیں۔

أَيْشِرْ كُونُ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ وَلَا يَسْتَضِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أُنْفُسَهُ

کن کو شرک بتاتے ہیں جو پیدا نہ کریں ایک چیز کو اور آپ پیدا ہوتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں انکی مدد اور نہ اپنی

يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُكُمْ طَسَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمْهُمْ أَمْ لَا

مدد کریں اور اگر انکو پکارو راہ پر چلین بخاری پکارے برابر تم کو کر انکو پکارو یا

أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا مِثْلَكُمْ قَادَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا

چپکے ہو رہو جنکو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے بندے ہیں تم سے بولا پکارو انکو تو چاہیے قبول کریں تمہارا

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ أَلَمْ لَهُمْ آجُلٌ يَمْسُونَ بِهَا أَمْ لَمْ يَأْتِ بِطِشْوَنَ بِهَا نَأْمُرُ لَهُمْ

پکارنا اگر تم سچے ہو کیا انکو بانہن جنسے چلتے ہیں یا انکو انہن جنسے پکارتے ہیں یا

أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا

آنکھیں ہیں جنسے دیکھتے ہیں یا انکو کان ہیں جنسے سنتے ہیں تو کہ پکارو اپنے شرکیوں کو پھر بڑا کر و میرے حق میں

فَلَا تُنظِرُونَ ۝

نکو ڈھیل نہ دو

مشرکین مکہ جو بتوں وغیرہ سے شرک لاتے امین انکی توبیح و ملامت ہے۔ آئشِرْ كُونُ کیا شرک بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عبادت میں۔ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا ایسی چیز کو جسے کچھ بھی نہ پیدا کیا نہ کرے یعنی کچھ پیدا نہیں کر سکتی ہے یعنی بت وغیرہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی ہیں انکی عبادت فرادیکر اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ ان الذین تعبدون من دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا اذبا باولو اجتماع الہ وان سلیم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ۔ یعنی جنکو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوائے وہ کبھی پیدا کر سکتے اگرچہ سب کے سب اکٹھے ہو جاوین اور اگر کھی اُسے کچھ چھین لے تو اس سے چھڑا کرے نہیں سکتے ہیں۔ وَجْهٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ انکی صورت تو یہ ہے کہ وہ خود گڑھے و بنائے جانے ہیں یعنی خود مخلوق ہیں کما قال الخلیل العبدون انہم انہم

بتوں کی عبادت کرتے ہوئے ہم ان بتوں کے حق میں ہے باوجودیکہ یہ سب بے عقل بچان تھے مشرکوں کے اعتقاد کے موافق ہے کہ
 ان کو ایسا سمجھتے تھے اور انھیں کو سمجھانا مقصود ہے۔ حاصل آنکہ معبود وہ پاک سبحانہ تعالیٰ ہے جو پیدا کرتا ہے وہ معبود اور
 ان کی عبادت یعنی پوجنے والی ہے اور یہ بت تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود بنائے و گڑھے ہوئے ہیں پھر کیا انکی عبادت کرتے ہوئے
 کو سوسہ دلا یا کہ تمھاری مدد کرینگے پس یہ بھی رو فرمایا۔ وَلَا يَسْتَضِيْعُونَ لَكُمْ نَصْرًا اور کوئی استطاعت نہیں رکھتے
 اپنی عبادت کرنے والوں کی کچھ مدد کریں۔ یہ تو دوسروں کی مدد ہے وہ اپنے آپ ہی کو نہیں بچا سکتے کما قال وَلَا أَنْفُسَهُمْ
 انھیں جو کوئی انکو ضرر توڑ ڈالنے وغیرہ کا پہنچا دے تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کا قصہ مشہور ہے کہ
 انکی خوبصورت ترانے ہوئے بتوں کو توڑتے اور سخت اہانت کرتے تھے۔ اور اسلام میں حضرت معاذ بن جبل اور معاذ بن عمرو
 کا قصہ معروف ہے کہ یہ دونوں نوجوان مسلمان ہو گئے اور رات میں دونوں جا کر مشرکوں کے بت توڑ کر تلف کر ڈالنے اور
 بیان نکال کر غریب بیوہ عورتوں کو جلانے کو دیتے تھے اور معاذ بن عمرو کا یہ قصہ ہے کہ انکا باپ عمرو بن الجموح اپنی قوم کا سردار تھا
 ایک بت تھا جسکو روز نماز اتنا اور خوشبو لگاتا پس یہ دونوں رات میں آکر اس بت کو اوندھا کر کے پلیدی سے لتھاڑ جاتے تاکہ کچھ
 صبح کو عمر و نے اگر اس حال میں دیکھا اسکو پھر نہلا کر معطر کیا اور اسکے پاس تلوار رکھی کہ تو اس سے قتل کر ڈالنا پھر جو دوسرے روز
 آیا ہی بیچارہ لٹھڑا پڑا ہے پھر اسکو درست کر دیا بت تو ان دونوں نے اسکو اٹھا کر ایک مردہ گتے کے ساتھ ایک رسی میں باندھ کر
 ان کے کتوں میں لٹکا دیا پھر صبح کو جو عمرو بن الجموح نے یہ حال دیکھا تو جان گیا کہ میں باطل دین و اعتقاد پر ہوں اور بت پرستی چھوڑ کر
 ہو گیا اور نہایت پاکیزہ ایمان پر ہو کر روز احد کے معرکہ میں شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ لَكُمْ نُجُرُّكُمْ
 انہیں کی طرف لایا تے ہو گے تو تمھاری اتباع نہ کریں۔ اس میں مشرکوں کو مخاطب کر کے تنبیہ و توجیح و تکیہ فرمائی اور پہلے سے
 بتوں کی عاجزی کا بیان ہے یعنی اپنے عبادت کرنے والے کی مدد کرنا کیسا افسے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر انکا بندگی کرنے والا
 کو پوجھے کسی بھلائی کی تو اسکو راہ بتلاوین۔ حاصل آنکہ اگر تم بتوں سے اپنے مطلب کی راہ پوچھو تو تم کو راہ نہیں بتلا سکتے ہیں بتوں کو
 بتوں کی عبادت تو بتوں کو فرار یعنی واحد میں بعض نے کہا کہ خطاب مومنوں کو ہے یعنی اے اہل ایمان اگر مشرکوں کو ہدایت اسلام
 بلاؤ تو تمھاری پیروی نہ کریں گے کیونکہ علم انھی میں انکے حق میں مگر اہی مقدر ہے۔ اول قول اولے ہے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْهُمُ
 تمھارے حق میں چاہو تم انکو پکارو۔ اَمْ أَنْتُمْ صَادِقُونَ یا خاموش رہو۔ بہر حال وہ سنتے ہی نہیں تو تمھاری اتباع نہیں
 تمھارے ام مہتمم کے جملہ اسمیہ میں افادہ ہے کہ ہمیشہ سکوت رکھنا اور نہ پکارنا دونوں یکساں ہیں یعنی کبھی کسی وقت تمھارا پکارنا مفید
 نہ ہوگا اور انکی سکوت کے ماننے ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادًا مِّثَالِكُمْ يَعْنِيْ جُنُودًا مِّثَالِكُمْ پوجتے ہو سولے اللہ تعالیٰ
 سے مثل بندے ملوک ہیں۔ بتوں کو بندہ فرمایا حالانکہ وہ جمادات سے ہیں تو یہ انکے اعتقاد کے موافق ہے اور بعض نے فرمایا کہ عموماً
 بتوں کی عبادت کے پوجنے والوں کو ملامت ہے اور بعض نے کہا کہ لات و عزیٰ جنکی موتیں پوجتے تھے انکو بیان کیا کہ اگر مورتوں سے
 ان کی عبادت ہو تو انکی عبادت سے انکو خود کسی نفع و ضرر کا اختیار نہیں ہے۔ اور اول اولیٰ ہے لقول تعالیٰ فَادْعُوْهُمْ
 انکو پکارو اور انکو بتوں کی عبادت سے انکو نفع و ضرر کی قدرت ہو اور وہ آہے ہیں
 بتوں کو پکارنا یا کہ بت وغیرہ پکارے تو اتنے بھی نہیں جتنے انکی عبادت کرنے والے پوجتے نظر ہی قدرت رکھتے ہیں کیونکہ

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

دیکھتے ہیں تیری طرف اور کچھ نہیں دیکھتے

حافظ و ناصر اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ جی نازل الکتب جسے قرآن مجید نازل فرمایا مجھ پر اسکی شان یہ ہے کہ وہ تو
 کلام بندوں کی توتی فرماتا ہے اور یہ محض اسکا کرم و فضل ہے پھر بھلا میں ان بتوں وغیرہ سے کیونکر خوف کروں گا
 ہے اور حاصل یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے بندگان صالحین کا توبہ فرماتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسکے برگزیدہ
 اور برگزیدہ اولی اس کرامت سے سرفراز ہیں۔ اس واسطے ہو رہا ہے جب قوم نے کہا کہ اقدنص اللہ تعالیٰ ان لفظ لا یعرفون
 انی اشهد اللہ و اشهد وانی برئی مما تشركون من دونہ فکیدونى جیسا تم لا نظر و انی
 حاصل آنکہ تمہارے و تمہارے بتوں کی کچھ طاقت نہیں ہے میرا حافظ و ناصر میرا اللہ تعالیٰ ہے پھر
 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَدْعَهُمْ وَلَا كُنُفُهُمْ يَبْصُرُونَ اور جنکو تم
 اللہ تعالیٰ کے وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد و حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر کہا جاوے
 ہے جواب یہ کہ اول میں تو مشرکوں کو بلاست کرنے کے طور پر مذکور ہے اور یہاں انکو فرق بتلایا کہ کس کی
 نہیں روایہ ہے۔ حاصل آنکہ بتوں سے تم کو کسی توبہ و حفاظت کی امید بالکل باطل ہے پس انکو چھوڑو اور اپنے
 اور ابن عباس سے روایت ہے کہ صالحین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شکر نہیں کرتے
 آیت میں دلیل ہے کہ جو بندہ صالح کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت میں ہوا اسکو کوئی چیز مضرت نہیں ہو سکتی ہے اور
 کچھ ذخیرہ نہیں رکھتے تھے تو بعض نے عرض کیا کہ آپ کیوں نہیں رکھتے ہیں فرمایا کہ
 اگر صالح ہوگی یا نہیں پس اگر صالح ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسکا ولی ہے پھر اسکو میرے مال کی کیا حاجت ہے اور اگر وہ مجرم ہوگی
 پس جسکو اللہ تعالیٰ نے رد کیا اسکے اہتمام میں مجھے مشغول ہونا ہل ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ هُمْ
 سے مروی ہے کہ یہ مشرکوں کے حق میں ہے یعنی لے مومنو اگر تم مشرکوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ
 انہیں مشرکوں کے ساتھ ہوگا جو علم الہی میں کافر مقدر ہوئے ہیں اور اس حج و ادنیٰ یہ ہے کہ یہ بھی بتوں کی
 ہے جیسا کہ قتادہ سے مروی اور ابن جریر کا مختار ہے اور خطاب مشرکوں کو اور ضمیر ہم
 ہے حاصل آنکہ اے مشرک اگر تم ان بتوں کو ہدایت کے لیے پکارو تو نہیں سنیں گے اور جب نہ سنا تو ظاہر
 ہے۔ وَقَدْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور اے محمد صلعم تو دیکھتا ہے ان بتوں کو گویا تیری
 ہے۔ حاصل آنکہ مشرکوں نے انکو آدمی کی صورت گڑھ کر قائم کیا تو انکے مقابلہ و مواجہہ میں
 ہے دیکھ رہے ہیں حالانکہ کچھ بھی سوجھتا نہیں پس ترسم خطاب خواہ آنحضرت صلعم کو یہاں خطاب
 ہے کہ معصوم بصورت انسان تھے لہذا ضار و بیان میں انکے ساتھ انسان کا معاملہ کیا گیا و قلت
 پس ان کی فہمائش میں اسی انداز سے انکے ساتھ کلام کیا گیا فی العرائس
 امین اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلعم کے واسطے محبت ازلی و رعایت ابدی ثابت فرمائی

یعنی عین عنایت ازلیہ و رعایت کفایت ابدیہ سے اسکے قولی فرمائی اور اپنے کلام انبی اہل بیت علیہم السلام سے اپنے حبیب علیہ السلام کی تولی اپنی طرف رکھی اسکے طفیل میں اسطرخ صدیقین و عارفین کی تولی بھی تھی کہ علیہ السلام نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو انوار ذات سے تولیہ فرمایا اور اولیاء رحمہم اللہ کو انوار صفات سے تولیہ فرمایا اور انبیاء عالم کو انوار ذات سے تولیہ فرمایا پس عوام لوگ تو نور آیات میں لغزش سے معصوم ہیں۔ اور خاص لوگ انوار صفات میں خطرات سے معصوم ہیں اور انوار ذات میں گرفت سے معصوم ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ بند و نیر بنظر احسان لحاظ فرمایا اور اولیاء پر چشم بطف اور انبیاء پر چشم قبول نے قولہ تولى الصالحین میں کہا کہ مقتضای بشریت اور اسکی کشمکش سے محفوظ فرمایا پس خاص لوگوں کو اس طرح کہ انکا مقصد خالص اپنے معبود کے واسطے منفرد ہیں اور عوام کو اس طرح کہ انکے اوقات درست رہتے ہیں۔ حضرت جعفر الصادق سے پوچھا کہ تولى الصالحین میں کیا حکمت ہے حالانکہ بالیقین معلوم ہے کہ اولیاء ہی قیوم ہے اسکی ولایت میں تمام عالم ہے تو فرمایا کہ تولى ہوتا ہے ایک تولیہ تو قائم رکھنے کا اور دوسرا تولیہ ہے کہ عنایت و رعایت سے حق پر قائم رہے۔ واسطی نے کہا کہ تولى جو صالح مخصوص ہے وہ تولى بکفایت ہے یعنی حق تعالیٰ انکے واسطے کافی ہے اور دوسری تولى جو فاسقین کے ساتھ ہے وہ انکے نفس کو انکو پوری کر دینا پس انکا بھی متولى ہے اور نیز واسطی نے کہا کہ بندوں میں سے جو شیواہین انکی اصلاح کر دی اس طرح کہ مقتضای بشریت سے انکو بچایا اور خاص لوگوں کی اصلاح اس طرح کہ مقصود انکا صحیح کر دیا اور عوام کی اصلاح اس طرح کہ پربنابت رکھا۔ استاد نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کے حقوق ادا کرنے پر قائم ہو اللہ تعالیٰ اسکے امور کی کفایت فرماتا ہے پربندوں کی طرف نہیں جھکتا اور جس حال میں وہ ہو اللہ تعالیٰ اسکو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اگر انفعال مرادی نہ ملا تو جو بندہ کو راضی فرماتا ہے اور اسرار پر رضا کی خوشی اس سے زیادہ ہے حتیٰ دل پر عطار کی راحت ہوتی ہے۔ قولہ تعالیٰ وان تدعنا الی غفلتکے حال سے خاص سنا و خاص دیکھنا یعنی جو مفید ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نفی فرمایا یعنی یہ انکے پاس نہیں ہے کہ انکو دکھیں پردہ ضلالت و غفلت سے ڈھکے ہوئے و بند ہیں پس وہ اپنے دل کے کانون سے آواز غیب نہیں سنتے ہیں اور دل کی شواہد میں مشاہدہ غیب نہیں پاتے ہیں اور یہ اسوجہ سے ہے کہ اولیاء جل سلطانہ نے انکو اس سننے و دیکھنے سے مردود کر دیا ہے اور انکو دکھلا و سنا دینا لیکن قہرا زلی و خذلان ابدی نے انکو اس سے محروم کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برنگ الوہیت مصعب مشاہدہ مزین تھے اور دست قدرت نے لباس خاص منقش بطراز رسالت انکے قدیم کو پر آراستہ فرمایا اور تاج ملکوتی سے متوجہ کیا جس وقت میں مرکب نبوت پر مشاہدہ خاص کے واسطے روانہ کیا پس بندوں کو آپ سے ایک تجلی خاص حاصل ہوتی تھی مگر وہی کھلتا ازل میں اس نعمت سے سرفراز ہوا ہے اور اسی معنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فی قولہ من رآنی فقد رآی الحق۔ اس امر کی طرف اشارہ فرمایا پس جب انبی نورانی آنکھ والے نے آپ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ دانائے کس مرتبہ قریب پر پہنچ گیا و قد قال علیہ السلام طریقی ہر راى من رآنی الحدیث۔ یعنی بہت بشارت فرمائی اس شخص کو جسے آپ کو دیکھا یا آپکے دیکھنے والے کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے انکو دعا فرمائی اور ان کو دعوت الی الہدی الایۃ میں کہا کہ جسکو دعوت کرنے والے نے اپنی دعوت سننے سے بہر لگ دیا وہ کوئی دعوت نہیں کہتی بلکہ دعوت الی الہدی ہے کہ کوئی نہیں سن سکتا مگر وہی جسکو حق عزوجل سنا دے پس وہ حق تعالیٰ کے سننے سے متاثر ہے کانون سے انکے دل میں کھلتا ہے ایک۔ یعنی تیری صورت ظاہری کو دیکھتے ہیں اور جو خصائص و انوار مجیدین و دہشت بزم انکی دیکھتے ہیں انکو دیکھتے ہیں۔

دل سے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف التجا لائے اور اسی پر بھروسہ کر کے شروبی سے ٹھیکارا مانگے۔ واضح ہو کہ یہ بیان
 ان وارڈ کیا گیا اور وہ یہ کہ خطاب آنحضرت صلعم کو ہے پس اگر آنحضرت صلعم نبی معصوم ہوتے تو شیطان کو کوئی راہ نہ ملتی کہ آپ کے قلب
 پر دوسوسہ کرے جس سے استعاذہ کی ضرورت ہوتی حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ آنحضرت صلعم معصوم تھے۔ اور اس سوال کا بعض نے
 دیا کہ یہ خطاب امت کے ہر فرد کو ہے اور رد کیا گیا کہ وہ خلاف ظاہر ہے اور بعض نے جواب دیا کہ خطاب آنحضرت صلعم کو ہے لیکن
 اس سے افراد امت ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ خطاب بطریق فرض و تقدیر کے ہے یعنی اگر بالفرض ایسا ہو تو استعاذہ کر۔ اور شریعہ
 ہے کہ میرے نزدیک سوال ہی نہیں وارد ہوتا ہے یہ سوال تو بالکل محل ہے اس واسطے کہ جملہ شرطیہ مذکورہ میں ملازمت ندرت ہے یعنی اگر
 آنحضرت صلعم معصوم ہوتے تو نزع شیطان کو راہ نہ ہوتی۔ اسکی ملازمت ممنوع ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ اگر آنحضرت صلعم معصوم ہیں تو نزع شیطان
 باقی معصیت سرزد نہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ آپ سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوئی۔ پس آپ معصوم ہیں۔ حاصل یہ کہ معصوم ہونے
 اور نزع شیطان میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ دل میں دوسوسہ آنے سے عصمت باطل نہیں ہوتی بلکہ جب کوئی امر جو شرع میں
 ہے وہ سرزد ہو تو البتہ عصمت باطل ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دوسوسہ شیطان سے محفوظ رکھا ہے اور معلوم ہے کہ
 صحیح میں وہ حدیث مروی ہے کہ ایک عورت آپ کے سامنے سے گزری پس آپ اٹھ کر حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں
 لیٹے گئے پھر باہر آئے تو آپ کے سر سے قطرات پانی کے ٹپکتے تھے اسکے بعد فرمایا کہ عورت کے آگے سچھے شیطان مزین کرتے چلتے ہیں پس
 تم میں سے کوئی شخص اپنا نک نظر میں اپنے دل میں کچھ پاوے تو اسکو چاہیے کہ اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر لے پس دفع ہو جائیگا
 احوال مافی الحدیث۔ اور دوسوسہ کے بعض متعلقات قصہ آدم علیہ السلام میں گذرے مع قول حسن بصری کہ شیطان کو اختیار دیا گیا
 کہ ساتویں آسمان پر دوسوسہ پہنچاوے اور مراد آنکہ دوسوسہ اسکا اسکی ذات کے وہاں رسائی پر موقوف نہیں ہے اور بعض کلام تحت قولہ ثم
 انزلنا آیت الایۃ انشا اللہ تعالیٰ مذکور ہوگا پس اگر تحقیق حال منظور ہے تو ان مقامات کو جمع کر کے بوسعت نظر برا حدیث غور کرنا چاہیے واللہ
 اعلم فی العرائس قولہ تعالیٰ خذ العفو۔ اگر تیرا حق نہیں پہچانتے یا کم پہچانتے ہیں تو معاف کر اسلیئے کہ بعضے تو دل سے خواستگار و
 ان شمارہ میں گراہی وسعت بھر پہچان سکتے ہیں اور بعضے مقہور بقہر انزل ہیں وہ کچھ بھی نہیں پہچانتے ہیں۔ قولہ و امر بالعرف۔ اپنے حکم دینے
 پر کاموں سے مانعت کرنے میں اپنی ہر بانی و زری فرما کیونکہ وہ حقایق احکام کے اٹھانے سے ضعیف ہیں۔ قولہ و اعرض عن الجاہلین۔
 یہاں بلوں سے اعراض فرما جنکو تجھ پر نظر ڈالنے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ اشارہ سے ثابت ہے کہ جو لوگ منکر کرامات اولیاء و معجزات انبیاء
 و آدمیت کے درجہ کو کبھی نہیں پہنچینگے۔ مستحکم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں دونوں فریق موجود ہوتے ہیں اور دونوں ایمان سے خارج
 ایک دوسرے سے بدتر ہیں لغو بائس من النباؤة و الجہالۃ۔ اللہ تعالیٰ عوجل نے چاہا کہ اپنے حبیب کو قدیم کے اخلاق سے لباس
 دے یعنی تجلی کشف و ظہور انوار فعل سے لبوس فرماوے پھر چاہا کہ اسکو امر قدیم و کلام کریم سے لبوس فرماوے تاکہ جمیع صفات کے ساتھ
 اپنی سے منصف ہو کر جمیع اخلاق کریمہ سے آراستہ ہو جاوے اور اس فیض سے ایک قطرہ امت کو بھی مرحمت ہوا چنانچہ آنحضرت صلعم
 اقلقوا باخلاق اللہ تم لوگ اپنے خلق ویسے بناؤ جو اللہ تعالیٰ عوجل کے ہیں قال الترمذی جم ابتدای حال یہ ہے کہ بندہ ان اخلاق
 میں ہوتا ہے یعنی جیسے نقل کسی اصل سے تکلف ہوتی ہے اسطرح کرتا ہے اور آخر رحمت الہی سے وہ اپنے افعال سے فنا ہو کر حقیقت
 بنیافت ہو جاتا ہے بدون حلول وغیرہ کے اور بدون کسی تشبیہ کے اور بیان استدلال زبانی کا کام نہیں بلکہ تصدیق ایمانی

اس حدیث میں ہے کہ اگر
 آنحضرت صلعم نبی معصوم
 ہوتے تو دوسوسہ کو راہ
 نہ ملتی کہ آپ کے قلب
 پر دوسوسہ کرے جس سے
 استعاذہ کی ضرورت ہوتی
 حالانکہ یہ بات یقینی ہے
 کہ آنحضرت صلعم معصوم
 تھے۔ اور اس سوال کا بعض
 نے دیا کہ یہ خطاب امت کے
 ہر فرد کو ہے اور رد کیا
 گیا کہ وہ خلاف ظاہر ہے
 اور بعض نے جواب دیا کہ
 خطاب آنحضرت صلعم کو
 ہے لیکن اس سے افراد امت
 ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ
 یہ خطاب بطریق فرض و
 تقدیر کے ہے یعنی اگر
 بالفرض ایسا ہو تو
 استعاذہ کر۔ اور شریعہ
 ہے کہ میرے نزدیک سوال
 ہی نہیں وارد ہوتا ہے
 یہ سوال تو بالکل محل
 ہے اس واسطے کہ جملہ
 شرطیہ مذکورہ میں
 ملازمت ندرت ہے یعنی
 اگر آنحضرت صلعم
 معصوم ہوتے تو نزع
 شیطان کو راہ نہ ہوتی۔
 اسکی ملازمت ممنوع ہے
 بلکہ صحیح یہ ہے کہ اگر
 آنحضرت صلعم معصوم
 ہیں تو نزع شیطان
 باقی معصیت سرزد نہوگی۔
 اور ظاہر ہے کہ آپ سے
 کوئی معصیت سرزد نہیں
 ہوئی۔ پس آپ معصوم
 ہیں۔ حاصل یہ کہ
 معصوم ہونے اور نزع
 شیطان میں کوئی منافات
 نہیں ہے کیونکہ دل میں
 دوسوسہ آنے سے عصمت
 باطل نہیں ہوتی بلکہ
 جب کوئی امر جو شرع میں
 ہے وہ سرزد ہو تو البتہ
 عصمت باطل ہو لیکن
 اللہ تعالیٰ نے انبیاء
 علیہم السلام کو دوسوسہ
 شیطان سے محفوظ رکھا
 ہے اور معلوم ہے کہ
 صحیح میں وہ حدیث
 مروی ہے کہ ایک عورت
 آپ کے سامنے سے گزری
 پس آپ اٹھ کر حضرت
 ام المومنین زینب رضی
 اللہ عنہا کے حجرہ میں
 لیٹے گئے پھر باہر آئے
 تو آپ کے سر سے قطرات
 پانی کے ٹپکتے تھے
 اسکے بعد فرمایا کہ
 عورت کے آگے سچھے
 شیطان مزین کرتے
 چلتے ہیں پس تم میں
 سے کوئی شخص اپنا نک
 نظر میں اپنے دل میں
 کچھ پاوے تو اسکو
 چاہیے کہ اپنی بیوی
 سے اپنی حاجت پوری
 کر لے پس دفع ہو
 جائیگا احوال مافی
 الحدیث۔ اور دوسوسہ
 کے بعض متعلقات قصہ
 آدم علیہ السلام میں
 گذرے مع قول حسن
 بصری کہ شیطان کو
 اختیار دیا گیا کہ
 ساتویں آسمان پر
 دوسوسہ پہنچاوے اور
 مراد آنکہ دوسوسہ
 اسکا اسکی ذات کے
 وہاں رسائی پر موقوف
 نہیں ہے اور بعض
 کلام تحت قولہ ثم
 انزلنا آیت الایۃ
 انشا اللہ تعالیٰ
 مذکور ہوگا پس اگر
 تحقیق حال منظور
 ہے تو ان مقامات کو
 جمع کر کے بوسعت
 نظر برا حدیث غور
 کرنا چاہیے واللہ
 اعلم فی العرائس
 قولہ تعالیٰ خذ
 العفو۔ اگر تیرا حق
 نہیں پہچانتے یا کم
 پہچانتے ہیں تو
 معاف کر اسلیئے کہ
 بعضے تو دل سے
 خواستگار و ان
 شمارہ میں گراہی
 وسعت بھر پہچان
 سکتے ہیں اور
 بعضے مقہور بقہر
 انزل ہیں وہ کچھ
 بھی نہیں پہچانتے
 ہیں۔ قولہ و امر
 بالعرف۔ اپنے حکم
 دینے پر کاموں
 سے مانعت کرنے
 میں اپنی ہر بانی
 و زری فرما کیونکہ
 وہ حقایق احکام
 کے اٹھانے سے
 ضعیف ہیں۔ قولہ
 و اعرض عن
 الجاہلین۔ یہاں
 بلوں سے اعراض
 فرما جنکو تجھ
 پر نظر ڈالنے کی
 استعداد ہی نہیں
 ہے۔ اشارہ سے
 ثابت ہے کہ جو
 لوگ منکر کرامات
 اولیاء و معجزات
 انبیاء و آدمیت
 کے درجہ کو کبھی
 نہیں پہنچینگے۔
 مستحکم کہتا ہے
 کہ اس زمانہ میں
 دونوں فریق
 موجود ہوتے ہیں
 اور دونوں ایمان
 سے خارج ایک
 دوسرے سے بدتر
 ہیں لغو بائس من
 النباؤة و الجہالۃ۔
 اللہ تعالیٰ عوجل
 نے چاہا کہ اپنے
 حبیب کو قدیم کے
 اخلاق سے لباس
 دے یعنی تجلی
 کشف و ظہور
 انوار فعل سے
 لبوس فرماوے
 پھر چاہا کہ
 اسکو امر قدیم
 و کلام کریم
 سے لبوس فرماوے
 تاکہ جمیع
 صفات کے ساتھ
 اپنی سے منصف
 ہو کر جمیع
 اخلاق کریمہ
 سے آراستہ ہو
 جاوے اور اس
 فیض سے ایک
 قطرہ امت کو
 بھی مرحمت ہوا
 چنانچہ
 آنحضرت
 صلعم اقلقوا
 باخلاق اللہ
 تم لوگ اپنے
 خلق ویسے بناؤ
 جو اللہ تعالیٰ
 عوجل کے ہیں
 قال الترمذی
 جم ابتدای حال
 یہ ہے کہ بندہ
 ان اخلاق میں
 ہوتا ہے یعنی
 جیسے نقل کسی
 اصل سے تکلف
 ہوتی ہے اسطرح
 کرتا ہے اور
 آخر رحمت الہی
 سے وہ اپنے
 افعال سے فنا
 ہو کر حقیقت
 بنیافت ہو جاتا
 ہے بدون حلول
 وغیرہ کے اور
 بدون کسی
 تشبیہ کے اور
 بیان استدلال
 زبانی کا کام
 نہیں بلکہ تصدیق
 ایمانی

طائفہ میں دو قرار ہیں ایک طائفہ بر وزن سبت اور وہ قرارة ابن کثیر والبعمر وکسائی کی ہے اور دوسری قرارة طائفہ وہ
 طائفہ بر وزن سبت کی قرارة ہے پس طیف یا تو مصدر ہے یا مخفف طیف بر وزن خیر ہے کما قال الکسائی اور لغت میں اسکے معنی وہ چیز جو
 قلب میں تخمیل ہو یا خواب میں نظر آوے کما قال الخاس و قال الشاعر فولى لطيفك نيسي عن مقلتي عند المنام: کیا انام فتظني
 ان انا في العظام: یعنی لے معشوقہ تو اپنے طیف سے یعنی خیال و تصور سے کہدے کہ سوتے وقت میری آنکھوں کے سامنے سے ذرا
 ہٹ جاوے تاکہ میں سو جاؤں کہ جو آگ میری ہڈیوں میں بھڑک رہی ہے وہ ذرا ٹھنڈی ہو جاوے۔ بالجملہ طیف ایسے امر تخمیل کو
 کہتے ہیں۔ و يقال طاف الخيال يطوف طيفاً. پھر بعض نے کہا کہ طائف کے بھی یہی معنی ہیں جو طیف کے مذکور ہوئے اور بعض نے کہا
 کہ نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے اس واسطے کہ طاف الخيال کے محاورہ سے طائف اسم فاعل نہیں لاتے ہیں کیونکہ وہ محض تخمیل حقیقت
 ہے اور طائف وہ شیطان خود ہے اور قولہ طاف علیہا طائف من ربک میں طیف نہیں کہہ سکتے ہیں اور وسوسہ و جنون و غضب
 و صرع یعنی مرگی کو بھی طیف کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک لہ شیطان مشابہ خیال کے ہے۔ مفسر نے قرارة طیف اختیار کی اور جس کی تفسیر اصابت
 سے ذکر فرمائی اور طیف سے امام شیطانی مراد لیا۔ یعنی انکو چھو جانا ہونچا۔ و قال البيضاوي طائف از طاف يطوف ہے گویا وہ اُنکے
 گرد پھر اور یہ قدرت نہ پائی کہ ان میں اثر کرے اور یہ بنا بر اسکے کہ دونوں کے معنی واحد ہیں اور تیسریں ہے کہ طیف و طائف جو عوارض
 شیطانیہ میں سے انسان کے اندر نازل ہو۔ اور بر تقدیر کہ مراد طائف سے نفس شیطان ہو تو بھی اسکے مس سے مراد وسوسہ وغیرہ ہوگا۔
 قال ابن کثیر طیف و طائف دونوں قرارة مشہور ہیں بعض نے کہا کہ دونوں کے ایک معنی ہیں اور بعض نے کہا کہ فرق ہے پھر بعض نے
 اسکی تفسیر غضب سے بیان کی یعنی جب انکو عنصر آجاء جو وسوسہ شیطانی ہوتا ہے اور بعض نے صرع وغیرہ سے اور بعض نے گناہ کا قصد کرنے
 سے اور بعض نے گناہ ہونے سے تفسیر کی ہے۔ سترجم کتاب ہے کہ ارجح وہ تفسیر ہے جو شیخ مفسر جلال نے ذکر فرمائی۔ حاصل آنکہ اہل تقویٰ
 کو جب امام شیطانی سے کچھ ہونچتا ہے تو۔ تَن كَرُوا ياد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اگر اس امام کے موافق بُرا کام کریں اور ثواب
 کو اگر اطاعت پر رہیں۔ فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پس وہ حق بات کو ناحق سے دیکھنے والے ہو جاتے ہیں یعنی اس تذکر و یاد کے ساتھ ہی اُنپر
 حق و ناحق کھل جاتا ہے یا وہ وسوسہ شیطانی واسکی راہ کو جہد صرع سے آتا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر واضح ہو کہ ظاہر آیت کریمہ سے امام ایسے
 امر کام راہے جو شرع میں معصیت ہے اور امراض مانند صرع وغیرہ کے مراد نہیں لیکن بعض لکھتے تفسیر نے اس سے بھی تفسیر کی جیسا کہ گذرا اور
 ابن مردویہ وغیرہ نے بہان ایک حدیث وارد کی جسکو اہل سنن وغیرہ نے بھی روایت کیا اور وہ یہ کہ ایک عورت نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس حالت میں میرا ستر کھل جاتا ہے پس آپ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے
 شفا عطا فرماوے آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تجھے اچھا کر دے اور اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے واسطے جنت ہی
 وہ بولی کہ میں صبر کرتی ہوں اور مجھے جنت لے لیکن آپ یہ دعا فرمادیں کہ میں اس حالت میں برہنہ نہوا کروں پس آپ نے دعا فرمائی اور
 اللہ تعالیٰ نے اُسکو اس سے نجات دی و قدر واہ الحاکم و قال صحیح علی شرط سلم۔ ابن عساکر نے ترجمہ عمرو بن جامع میں ذکر کیا کہ ایک نوجوان
 آدمی مسجد میں جہاد کیا کرتا تھا اسپر ایک عورت عاشق ہوئی اور اسکے پیچھے لگ گئی یہاں تک کہ قریب ہو کہ اس عورت کے ساتھ اس کے
 کھان کے اندر داخل ہو پس اُسکو یہ آیت یاد آئی ان الذین اتقوا اذا مسهم الآتیہ پس بیہوش ہو کر گر پڑا پھر افاقہ ہوا تو اُسکو مکرر یاد آئی اور
 وہ بیہوش ہو کر مگر بحار رحمۃ اللہ علیہ پس عمرو بن جامع نے اگر اسکے باپ کو اسکی تعزیت دی اور وہ رات میں دفن ہو چکا تھا پس عمرو نے

اپنے ساتھیوں سمیت جا کر اُسکی قبر نماز پڑھی پھر عمر بن جابر نے آواز دی کہ اے فرزند سعید کلام اللہ میں سے تمہارے لیے یہ آیت ہے۔
مقام ربہ بنتان۔ پس قبر میں سے اس جوان نے آواز دی کہ اے عمر مجھے اللہ عزوجل نے دونوں عطا فرمائی ہیں اور دو بار عطا فرمائی ہیں
یہ چار جنتیں عطا ہوئی ہیں۔ **وَاخْوَانُهُمْ** اے اخوان الشیاطین من الکفار۔ اور کافروں میں سے شیطانوں کے بھائیوں کو عطا فرمائی ہیں
کہ **يَدْعُوهُمْ فِي الْغَيْ**۔ مد کرتے ہیں شیاطین اُن کو غی میں۔ اخوان الشیاطین وہ گمراہ فاسق فاجر آدمی ہیں جو شیطانوں کے
بائیں ماں اور اُن کی پیروی قبول کرتے ہیں اور مراد ان سے کافر لوگ ہیں کما قال تعالیٰ الم ترانا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین
تو زمہ الآیہ۔ اور ضمیر اخوانہم میں شیطان کی طرف جو سابق میں مذکور ہے راجع ہے اور جمع کی ضمیر اس بنا پر کہ شیطان سے جنس مراد
ہے پس ضمیر جمع اس کی طرف راجع ہو سکتی ہے اور تہ بشد یدال اور آتہ دونوں ایک معنی میں ہیں اور ایک جماعت اہل بغتہ نے
جہنم سے ابو عبید بھی ہیں کہا کہ جب کوئی چیز دوسری چیز کو بذات خود بڑھاوے تو بولتے ہیں کہ تہ۔ اور اگر کسی اور چیز سے بڑھاوے
تو آتہ بولتے ہیں کما قال تعالیٰ یدکم ربکم۔ اور بعض نے کہا کہ تہ کا استعمال برائی میں ہے اور آتہ کا استعمال بھلائی میں۔ بالکل معنی اسکے
درازر کرنا و بڑھانا۔ اور غی بمعنی ضلالت و جہالت و گمراہی۔ حاصل آتہ اخوان الشیاطین کا بیان یہ ہے کہ شیاطین ان کو گمراہی
میں بڑھاتے اور انکے واسطے مدد ہو جاتے ہیں زخم شری نے اسی تفسیر کو اوجہ قرار دیا اور یہی عامہ مفسرین کا قول ہے۔ اور قتادہ روح سے
مروی ہے کہ معنی یہ ہیں کہ شیاطین جو جاہلون یا غیر متقیوں کے بھائی ہیں وہ جاہلون و غیر متقیوں کو جہالت میں مدد کرتے ہیں۔
ابن عباس نے کہا کہ یہ جن ہیں جو اپنے دوستوں کو انسانوں میں سے وحی کرتے ہیں۔ یعنی ان کے دونوں میں شیطانی وسوسہ ڈالتے
حتیٰ کہ اُن کے اعتقاد بگاڑتے اور فسق و فجور پر آمادہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ **ثُمَّ لَا يُفْقِرُونَ** انصار کسی چیز سے باز رہنا ثم لا یفقرون
پھر باز نہیں رہتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ تھکتے نہیں اور بلال آگین نہیں ہوتے یعنی شیاطین اپنے بھائی کافروں و غیر متقیوں کو ضلالت
میں کھینچتے چلے جاتے ہیں باز نہیں آتے یہاں تک کہ دم مرگ سے انکے لیے جہنم واجب ہو جاوے اور کافر کو اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی اور یہ متقیوں
کے مانند وہ عہد یاد کرتا ہے تاکہ اس سے باز آوے۔ الحاصل نہ انسان اپنی بدکرداری سے باز رہتا ہے اور نہ شیاطین اُن کو گمراہی میں کھینچنے
سے رکتے ہیں۔ لہذا روی عن ابن عباس و علی ہذا قولہ لا یفقرون۔ اس و شیاطین دونوں کے فعل پر محمول ہے اے ثم لا یفقر الشیطان
والانسان اور مفسر سیوطی نے فقط انسان سے متعلق کیا یعنی جیسے متقی بندے حکم الہی یاد کر کے بیدار ہو جاتے ہیں ویسے کافر متذکر ہنصر نہیں
ہوتے جو اخوان الشیاطین ہیں۔ **فَ فِي الْعُرْسِ** قولہ ان الذین اتقوا اذا سمعوا آیتہ۔ شیطان جو حسد کرنے والے دشمن ہیں وہ دور سے
اولیاء اللہ تعالیٰ کو تاک کر وسوسوں کے تیر چلاتے ہیں اور سب خطا کرتے ہیں کوئی نہیں لگتا گرجھی کہ وہ لوگ ایک لحظہ اپنے معبود کی یاد سے
غافل ہوے ورنہ اگر حضوری پر قائم ہوتے ہیں تو سزا کو س انکے پاس پھٹکنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ پھر جب غفلت کے دم میں
انکو کوئی وسوسہ پہنچ گیا تو محسوس کر کے اُسکو فوراً یاد الہی سے دور کرتے اور جناب انبی اور درگاہ باری تعالیٰ عن سلطانہ علی جلالہ
کی طرف رجوع لاتے ہیں پس یاد الہی کے شہاب ثاقب سے انکو مار کر جلا دیتے ہیں وقال تعالیٰ فاذا ہم مبصرون۔ نقل ہے کہ شیخ جنید نے
خواب میں ایسے کو دیکھا کہ پوچھا کہ بھلا تم میں سے کسی کو یہ قدرت ہے کہ ان بندوں کی مجلس میں گذرے جو یاد میں مشغول ہوتے ہیں وہ لوگ
کہ جیسے ہم میں سے کوئی شیطان تم میں سے کسی عوام کو چھو کر صرع میں ڈال دیتا ہے ایسے ہی جب ہم میں سے کوئی تمہاری مجلس ذکر میں گذرے
تو صرع میں پڑ جاتا ہے پس جیسے تم اپنے آدمی کو مصروع کہتے ہو ویسے ہم اپنے کو مانوس کہتے ہیں۔ بعض مشائخ نے کہا کہ آیت کریمہ میں

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

دل سے یاد حق بجا نہ تیر سے غافل نہیں ہیں

وَإِذَا الْمَرْءُ تَهَمَّ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ هَذَا بَصَافَةٌ مِّنْ

اور جب تو بیکرد جاوے اُن پاس کوئی آیت کہیں کچھ بھانٹ کیوں نہ لایا تو کہہ میں چلتا ہوں اسی پر جو حکم آوے جگو میرے رب سے یہ بوجھ کی باتیں ہیں تمہارے

رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

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

وَإِذَا الْمَرْءُ تَهَمَّ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ هَذَا بَصَافَةٌ مِّنْ

معجزہ نہ دکھلایا جیسے کہ جوڑا ہو جاوے یا کوہ صفا سب سونے کا ہو جاوے اور مانند ان کے اور خرافات ہٹا کی باتوں کے تو۔ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں تو نے اسکو اختیار کیا۔ محاورہ بولتے ہیں کہ اجتنبی الشئ یعنی اپنے واسطے وہ شئی جمع کر لی پس معنی

یہ ہوئے کہ کیوں نہیں تو نے اسکو جمع کیا اپنی طرف سے بنا کر۔ پس اجتناب بابت افعال سے ہے پس اپنی طرف سے افعال اور بنا لینا

اس سے نکلتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اجتناب بمعنی اختلاق ہے بولتے ہیں کہ اجتنابی الکلام اسے اختلقہ یعنی اپنی طرف سے بات بنائی۔ لہذا ابن عباس

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

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

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

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

کو جواب دینے کا حکم فرمایا کہ۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ یعنی تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں تو اسی بات کی اتباع کرتا ہوں

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

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

کرتا۔ پھر اُن کو ارشاد کیا کہ تمہارے مقدر میں اگر ایمان ہے تو اس قرآن سے بڑھ کر کون معجزہ و نشانی ہوگی۔ هَذَا بَصَافَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ

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

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

آمت حجتہ علیک۔ تو خود اپنے اوپر حجت ہے اور حدیث میں ہے کہ قرآن تبرے بے حجت ہے یا تجھ پر حجت ہے یعنی قرآن مجید سے جنہوں نے نفع

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

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

میں اتنا درجہ کو پہنچا کر گویا آنکھوں دیکھنے والے ہو گئے اور یہی عین یقین کے مرتبہ ہیں اور بعضے بطریق استدلال و نظر کے یقین ہیں

جبکہ علم یقین والے کہتے ہیں۔ اور بعضے مسلمان ماننے والے ہیں اور یہی حق یقین والے عامہ مومنین ہیں۔ پس پہلوں کے واسطے تو

قرآن بصائر ہے اور دوسروں کے واسطے ہدایت ہے اور عامہ مومنین کے واسطے رحمت ہے۔ اور اولی وہ ہے جو ابوالسعود رحمہ اللہ نے کہا کہ

قرآن کا قلوب کے واسطے بصائر ہونا سب کی نسبت متفق ہے اور اسی سے سب پر حجت قائم ہے اور ہر ایک کا ہر ایک کو قرآن کی طرف سے مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے اس واسطے کہ یہی اس کے انوار سے مستفیض ہیں مترجم کہتا ہے کہ یہ قول جدید ہے اس واسطے کہ اگر میں اس میں
 قرآن کے واسطے بصائر ہوں تو مشرکین کے واسطے درحقیقت بصائر نہ ہوں پس انہر حجت قائم نہ ہوگی حالانکہ میں مومنوں کے واسطے بصائر ہوں
 میں مخاطبین کفار کے واسطے بصائر قرار پاوے اور عامہ مومنین اس سے محروم ہوں لہذا قول شیخ ابوالسعود صواب ہے و اللہ اعلم
 وَإِذَا قَرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اس طرف کان رکھو اور چپ رہو شاید تم پر رحم ہو

وَإِذَا قَرِئَ الْقُرْآنُ اس کلام میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اوپر سے مربوط و اسی پر معطوف ہو یعنی جب بیان فرمایا کہ قرآن مجید
 لوگوں کے واسطے بصائر و مومنوں کے واسطے ہدایت و رحمت ہے تو حکم دیا کہ اسکی تعظیم و احترام کے واسطے جب پڑھا جاوے تو خاموش
 ہو کر سنو اور جو کفار قریش نے نکالا تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه الا یہ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے کہ اس قرآن پر
 کان نہ دھرو اور کانوں کا نوں چا دو جیسا کہ ایک آیت میں آیا ہے اس سے منع فرمایا کہ نہیں بلکہ تم کان دھر کر سنو تاکہ جو حکمتیں و خوبیاں
 اس میں بھری ہیں اس سے تمکو نصیحت حاصل ہو۔ دوم احتمال یہ کہ کلام متانف ہو یعنی بہان سے ایک جدید حکم شروع کر کے بیان فرمایا کہ
 جب قرآن پڑھا جاوے یعنی آنحضرت صلعم پڑھ کر سناؤ یا کبھی کوئی پڑھے۔ فاستمعوا لہ تو تم کان لگا کر سنو۔ فانصتوا اور چپ رہو
 تاکہ جو اس ٹھیک رہن اور خوض سے سمجھو اور نفع پاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید تم پر رحم کیے جاؤ۔ یعنی اگر گوش دل سے یقین و انتفاع
 حاصل کرو تو اُمیدوار ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرماوے۔ اور بعض نے کہا فاستمعوا لہ۔ کے یہ معنی ہیں کہ اسپر عمل کرو اور اس کے حکم سے
 تجاوز مت کرو۔ اور یہ جیسے کہتے ہیں کہ اے فلا نے ہماری بات سن لینے اسی پر کار بند ہو۔ پھر واضح ہو کہ آیت میں استماع و انصات کا حکم
 آیا و جو ب کے واسطے ہے اس واسطے اسکے ہے۔ تو بیضاوی نے لکھا کہ ظاہر لفظ تو اسی کو مقتضی ہے کہ جب قرآن پڑھا جاوے تو استماع و انصات
 واجب ہے خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو لیکن عامہ علماء کے نزدیک نماز سے باہر یہ دونوں مستحب ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ عامہ علماء
 سے شاید شافعیہ عامہ علماء مراد لیے ہیں واللہ اعلم و علماء حنفیہ کے نزدیک موافق اصول کے سننے والے پر مطلقاً ہر حال میں سناؤ و سکوت
 واجب ہے کما فی الخلاصۃ وغیرہ اسوائے چند صورتوں کے جو فقہ میں مستثنیٰ ہیں اور وہیں تفصیل پوری تلاش کرنی چاہیے۔ اور یہی حضرت
 حسن بصریؒ و اہل ظاہر کا قول ہے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ جماعت کا نام اگر کوئی آیت رحمت یا آیت عذاب پڑھے تو مقتدی کو رحمت مانگنا
 یا عذاب سے پناہ چاہتا کرو وہ ہے بلکہ سکوت کرے۔ کما فیما رواہ عبد الرزاق عنہ۔ ابوسہریرہ سے مرفوع روایت ہے کہ جننے کتاب اللہ تعالیٰ
 کی کوئی آیت کان لگا کر سنی تو اسکے لیے کسی گونہ نیکی لکھی جائیگی اور جننے اسکو پڑھا اسکے لیے قیامت میں نور ہوگا۔ رواہ احمد۔ معاویہ بن قرہ
 سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اپنے شاخ میں سے ایک سے یہ بات پوچھی۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے خیال
 پڑتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن منفل رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا تو جواب دیا کہ جو کوئی قرآن سنے اسپر خاموش ہونا اور کان لگا کر سناؤ واجب
 ہے کما رواہ ابن مردویہ۔ پھر واضح ہو کہ بر تقدیر یہ آیت کریمہ استیناف ہو تو سب نزول اسکا کیا واقع ہوا۔ امین اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کہ
 نماز میں ہے اور اس میں دو قول گویا تقدیر یعنی میں ایک یہ کہ نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے اس سے مانعت فرمائی۔ دوم یہ کہ نماز میں امام کی
 قراءت سننے و خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ قول دوم یہ کہ خطبہ جمعہ و عیدین میں نازل ہوئی ہے۔ قول سوم یہ کہ آنحضرت صلعم قرآن پڑھتے تھے اور کان لگا کر

توان فی الصلواتی حاضر تھا تو جب آنحضرت صلعم کچھ پڑھتے وہ بھی وہی پڑھتا جاتا پس یہ آیت نازل ہوئی۔ کہ ارواہ ابن جریر عن الزہری
 اور اللہ اور اس روایت کی اسناد جید ہے اور اگر حنفیہ کے واسطے دلیل ظاہر ہے کیونکہ نماز سے خارج استماع وانصات کا حکم ہوا ہے
 اور مخلص سے تاویل کرنا نہیں چاہیے ہے۔ واضح ہو کہ شیخ مفسر نے قول دوم کو ارجح قرار دیا اور کہا کہ خطبہ میں باتین کرنی چھوڑنے کے
 بارہ میں نازل ہوئی ہے اور خطبہ ہی کو قرآن سے تعبیر کیا اس واسطے کہ خطبہ میں قرآن کی آیات ضرور ہوتی ہیں۔ کمالین میں کہا کہ یہ قول سعید
 بن جبیر و عطار و مجاہد سے مروی ہے اور ابو شیخ نے ابن عباس سے روایت کی کہ خطبہ جمعہ و عیدین کے بارہ میں ہے۔ وہی تفسیر الحافظ
 ابن کثیر حسن بصری نے کہا کہ یہ آیت نماز میں و خطبہ سننے کے وقت ہے۔ اور سعید بن جبیر نے کہا کہ روز عید الفطر و عید النہی
 و روز جمعہ اور ان نمازوں کے بارہ میں ہے جن میں امام جہر سے پڑھے۔ اور اسی قول کو شیخ ابن جریر نے اختیار کیا کیونکہ خطبہ جمعہ کے
 وقت خاموشی کا حکم ہے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ مفسر نے جو قول اختیار کیا وہ خلاف جمہور ہے اور ارجح بھی نہیں حالانکہ خطبہ کتاب میں
 وعدہ کیا ہے کہ ارجح قول اختیار کرونگا۔ معالم و کثاف و بیضاوی وغیرہ میں اولی و ارجح قول اول قرار دیا کہ یہ آیت نماز میں استماع و قراۃ
 الامام و خود سکوت کرنے کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور یہی صحیح ہے اس واسطے کہ خطبہ جمعہ و عیدین تو مدینہ میں ہوا ہے اور یہ آیت مکہ میں
 پس نزول اس کا نماز کی قراۃ کے بارہ میں ہوا اور یہی قول حضرت حسن بصری و زہری بخفی کا ہے اور یہی نے امام احمد سے روایت کی
 کہ کہا کہ علماء نے اس امر پر اجماع کیا ہے کہ یہ آیت نماز کی قراۃ میں نازل ہوئی ہے اور ابن کثیر نے لکھا کہ قرآن عید کی تلاوت کے وقت
 استماع و انصات کا حکم ہے لیکن نماز فریضہ میں یہ اور زیادہ ہوگا جبکہ امام جہر سے قراۃ کرے جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے
 روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ۔ انما جعل بالامام لئو تم بہ فاذا کبر فکبروا و اذا قرأ فافتوا۔ یعنی امام اسی واسطے کیا گیا ہے کہ اسکے چھپے اقتدار
 کی جاوے پس جب وہ تکبیر کرے تو تم بھی تکبیر کرو اور جب وہ قراۃ کرے تو تم خاموش رہو۔ رواہ سلم و اہل السنن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے پس جب یہ آیت نازل ہوئی تو خاموشی کا حکم کیے گئے۔ مترجم کہتا ہے کہ ابو ہریرہ نے کسی اور سے سنا
 یہ سبب نزول روایت کیا ورنہ ابو ہریرہ کا اسلام لانا زمانہ غیرین بعد ہجرت کے واقع ہے۔ ابن سعد سے روایت ہے کہ ہم لوگ نماز میں
 آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے پس قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ رواہ ابن جریر اور نیز ابن سعد سے روایت ہے کہ انھوں نے
 نماز پڑھی پس کچھ لوگوں سے سنا کہ وہ امام کے ساتھ پڑھتے تھے پس جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ اے لوگو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو اور
 کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم بوجھو اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اسکو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرمایا ہے رواہ
 ابن جریر۔ پھر ابن کثیر نے لکھا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے ایسی نماز سے ہمیں جہر سے قرات فرمائی تھی سلام پھیر کر فرمایا کہ
 کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ کچھ پڑھا ہے تو ایک نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے واسطے کیا ہے کہ میں
 قرآن میں منازعہ کیا جاتا ہوں راوی کہتا ہے کہ پھر جس نماز میں آنحضرت صلعم جہر سے قراۃ فرماتے اس میں لوگ رسول اللہ صلعم کے ساتھ
 قراۃ کرنے سے باز رہے جبکہ انھوں نے رسول اللہ صلعم سے پس لباً رواہ احمد و اہل السنن وقال الترمذی حدیث حسن و صحیح ابو حاتم الرازی
 زہری رحمہ اللہ نے جو تابعین میں سے بڑے ثقہ مشہور عالم ہیں فرمایا کہ جن نمازوں میں امام جہر سے پڑھے اس میں کوئی مقتدی کچھ
 نہ پڑھے اور مقتدیوں کو امام کی قراۃ کافی ہے اگرچہ وہ انکو اپنی آواز نہ سناوے لیکن جن نمازوں میں امام آہستہ پڑھتا ہے ان میں
 مقتدی آہستہ بدون آواز نکالے پڑھیں اور امام کے چھپے والے لوگوں میں سے کسی کو نہیں چاہیے کہ آہستہ یا آواز سے اُسکے پیچھے کچھ پڑھے کیونکہ

یہ آیت نماز میں نازل ہوئی ہے اور اس کا حکم ہے کہ نماز میں استماع و انصات کا حکم ہوا ہے اور مخلص سے تاویل کرنا نہیں چاہیے ہے۔ واضح ہو کہ شیخ مفسر نے قول دوم کو ارجح قرار دیا اور کہا کہ خطبہ میں باتین کرنی چھوڑنے کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور خطبہ ہی کو قرآن سے تعبیر کیا اس واسطے کہ خطبہ میں قرآن کی آیات ضرور ہوتی ہیں۔ کمالین میں کہا کہ یہ قول سعید بن جبیر و عطار و مجاہد سے مروی ہے اور ابو شیخ نے ابن عباس سے روایت کی کہ خطبہ جمعہ و عیدین کے بارہ میں ہے۔ وہی تفسیر الحافظ ابن کثیر حسن بصری نے کہا کہ یہ آیت نماز میں و خطبہ سننے کے وقت ہے۔ اور سعید بن جبیر نے کہا کہ روز عید الفطر و عید النہی و روز جمعہ اور ان نمازوں کے بارہ میں ہے جن میں امام جہر سے پڑھے۔ اور اسی قول کو شیخ ابن جریر نے اختیار کیا کیونکہ خطبہ جمعہ کے وقت خاموشی کا حکم ہے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ مفسر نے جو قول اختیار کیا وہ خلاف جمہور ہے اور ارجح بھی نہیں حالانکہ خطبہ کتاب میں وعدہ کیا ہے کہ ارجح قول اختیار کرونگا۔ معالم و کثاف و بیضاوی وغیرہ میں اولی و ارجح قول اول قرار دیا کہ یہ آیت نماز میں استماع و قراۃ الامام و خود سکوت کرنے کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور یہی صحیح ہے اس واسطے کہ خطبہ جمعہ و عیدین تو مدینہ میں ہوا ہے اور یہ آیت مکہ میں پس نزول اس کا نماز کی قراۃ کے بارہ میں ہوا اور یہی قول حضرت حسن بصری و زہری بخفی کا ہے اور یہی نے امام احمد سے روایت کی کہ کہا کہ علماء نے اس امر پر اجماع کیا ہے کہ یہ آیت نماز کی قراۃ میں نازل ہوئی ہے اور ابن کثیر نے لکھا کہ قرآن عید کی تلاوت کے وقت استماع و انصات کا حکم ہے لیکن نماز فریضہ میں یہ اور زیادہ ہوگا جبکہ امام جہر سے قراۃ کرے جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ۔ انما جعل بالامام لئو تم بہ فاذا کبر فکبروا و اذا قرأ فافتوا۔ یعنی امام اسی واسطے کیا گیا ہے کہ اسکے چھپے اقتدار کی جاوے پس جب وہ تکبیر کرے تو تم بھی تکبیر کرو اور جب وہ قراۃ کرے تو تم خاموش رہو۔ رواہ سلم و اہل السنن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے پس جب یہ آیت نازل ہوئی تو خاموشی کا حکم کیے گئے۔ مترجم کہتا ہے کہ ابو ہریرہ نے کسی اور سے سنا یہ سبب نزول روایت کیا ورنہ ابو ہریرہ کا اسلام لانا زمانہ غیرین بعد ہجرت کے واقع ہے۔ ابن سعد سے روایت ہے کہ ہم لوگ نماز میں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے پس قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ رواہ ابن جریر اور نیز ابن سعد سے روایت ہے کہ انھوں نے نماز پڑھی پس کچھ لوگوں سے سنا کہ وہ امام کے ساتھ پڑھتے تھے پس جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ اے لوگو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو اور کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم بوجھو اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اسکو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرمایا ہے رواہ ابن جریر۔ پھر ابن کثیر نے لکھا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے ایسی نماز سے ہمیں جہر سے قرات فرمائی تھی سلام پھیر کر فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ کچھ پڑھا ہے تو ایک نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے واسطے کیا ہے کہ میں قرآن میں منازعہ کیا جاتا ہوں راوی کہتا ہے کہ پھر جس نماز میں آنحضرت صلعم جہر سے قراۃ فرماتے اس میں لوگ رسول اللہ صلعم کے ساتھ قراۃ کرنے سے باز رہے جبکہ انھوں نے رسول اللہ صلعم سے پس لباً رواہ احمد و اہل السنن وقال الترمذی حدیث حسن و صحیح ابو حاتم الرازی زہری رحمہ اللہ نے جو تابعین میں سے بڑے ثقہ مشہور عالم ہیں فرمایا کہ جن نمازوں میں امام جہر سے پڑھے اس میں کوئی مقتدی کچھ نہ پڑھے اور مقتدیوں کو امام کی قراۃ کافی ہے اگرچہ وہ انکو اپنی آواز نہ سناوے لیکن جن نمازوں میں امام آہستہ پڑھتا ہے ان میں مقتدی آہستہ بدون آواز نکالے پڑھیں اور امام کے چھپے والے لوگوں میں سے کسی کو نہیں چاہیے کہ آہستہ یا آواز سے اُسکے پیچھے کچھ پڑھے کیونکہ

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

مواہب اللغات ج ۱

ماز کو لا صلوة فرمایا۔ یعنی آنکہ اجزا نہیں ہے۔ اور حدیث معروف حسین حضرت صلعم نے ایک شخص کو جو اچھی طرح رکعت سجدہ پورا نہ کرنا تھا
 نماز کا کافی طریقہ سکھایا اور ایک رکعت کا حال بیان فرما کر اس سے کہا کہ اپنی تمام نماز میں ایسا ہی کر۔ تو اس سے بعض نے نکالا کہ ہر رکعت میں
 سورۃ فاتحہ واجب ہے اور حق یہ ہے کہ اس سے یہ استدلال ضعیف ہے اس واسطے کہ اول رکعت میں سورۃ فاتحہ مع ماتیسر پڑھنے کا حکم دیا تھا
 پس اگر ایسا ہی کرنے سے ہر ہر جزو کی طرف اشارہ ہو تو ہر رکعت میں فاتحہ مع سورہ واجب ہوا جانا ہے حالانکہ اس کا قائل کوئی نہیں ہے
 ابو سعید کی حدیث میں البتہ آیا کہ ہم کو رسول اللہ صلعم نے حکم دیا کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ پس اگر یہ حدیث اپنے اسناد سے ثابت ہو
 تو دلیل ہوگی کہ ہر رکعت میں فاتحہ واجب ہے۔ اب یہ غور چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا وجوب تنہا پڑھنے والے اور امام پر ہے یا مقتدی
 پر بھی ہے پس دلیل بعض روایات کے جن میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ زائد کا بھی حکم ہے یہ ثابت ہوا کہ تنہا پڑھنے والے یا امام پر یہ حکم ہے کیونکہ
 مقتدی پر زائد پڑھنا کسی نے نہیں کہا اور جابر سے روایت ہے کہ جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اُس نے وہ پڑھی
 الا انکہ امام کے پیچھے ہو۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوا کہ نماز فجر میں آنحضرت صلعم پر پڑھنا بھاری ہو گیا تو بعد سلام کے فرمایا کہ جب میں ہر
 سے فرات کروں تو کوئی کچھ نہ پڑھے سولے ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ کے کیونکہ جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اُسکی نماز نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کو
 ابن جبان نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اس میں یون ہے۔ فلا تفعلوا ولیقرأ احدکم بفاتحة الكتاب فی نفسه۔ یعنی امام ہر سے
 پڑھتا ہو تو تم قرآن متا کرو اور چاہیے کہ تم میں سے آدمی سورۃ فاتحہ کو اپنے جی میں پڑھ لے۔ اس طرح اس حدیث کو طبرانی و بیہقی نے بھی
 روایت کیا۔ اب میں سوال سابق کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ حکم اسماع وانصات کا مطلقاً ہے یا سولے سورہ فاتحہ کے ہے تو جواب کے
 دو طریقے ہیں ایک تو بیان مذاہب مجتہدین اور دوم تحقیق مقام و لیکن اس مسئلہ کی تحقیق کے واسطے دوسرا مقام بسیط درکار ہے
 یہاں فی الجملہ دلائل کے ساتھ بیان مذاہب پر اقتصار کیا جاتا ہے۔ واضح ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و نیز تابعین و اتباع رحمہم اللہ میں
 دونوں مذاہب والے موجود تھے اور سبب الفتن باہمی کے جو لوازم و مقتضیات ایمان سے ہے ایک دوسرے پر انکار نہیں کرتے تھے پھر
 مجتہدین میں سے جس نے تاکید سورۃ فاتحہ پڑھنے پر نظر کی انھوں نے مقتدی پر بھی امام کی قرآنہ کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب
 جانا ہے لیکن یہ استدلال انکا تعمیم سے ہے یعنی مثلاً آنحضرت صلعم کا ارشاد جب کا حاصل یہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اُس نے نماز نہ پڑھی۔ یہ عام
 ہے امام و مقتدی دونوں کو شامل ہے پس مقتدی پر بھی واجب ہے اور اس استدلال میں ضعف ہو جائیگا اگر یہ ثابت ہو کہ امام کی قرآنہ
 کے ساتھ مطلقاً معارضہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ آیت کریمہ سے ظاہر ہے اگرچہ آیت کریمہ بھی عام ہے پس میرا مقصود اثبات و تضعیف نہیں اور
 نہ قواعد اصولیہ کے موافق تحقیق کرتا ہوں بلکہ طریقہ اور راہ بتانا مقصود ہے۔ ہاں ان احادیث سے تقویت لائی جاتی ہے جن میں مقتدی کو
 سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اور بعض علماء نے اسکو بھی نفس نہیں جانا کیونکہ آواز سے پڑھنے کی اجازت تو مسلم ہے
 کہ نہیں دی گئی بلکہ بقرینہ روایات دیگر اس کی تاویل کر کے کہا گیا کہ عام اجازت سے مراد یہ کہ اپنے جی میں پڑھے یعنی خفیہ پڑھے پس بعید
 نہیں کہ بقرینہ دلائل و روایات دیگر و رفع اختلاف کے جی میں پڑھنے سے تحقیقی صورت مراد ہو اگرچہ پڑھنے کا اطلاق مجاز سے یعنی دل میں
 پڑھنا ہے کیونکہ سورۃ فاتحہ مقمن حمد و ثناء الہی و دعا کو ہے اور خود حدیث قدسی تمت الصلوۃ جو تفسیر سورہ فاتحہ میں گزری ہے اس کی
 شاہد ہے پس اس تقدیر پر ہی قول اصح ہوگا کہ امام کی قرأت سننا اور خود سکوت کرنا مطلقاً واجب ہے جیسا کہ عموم آیت کریمہ سے ظاہر ہے
 اور نیز حدیث صحیح مسلم وغیرہ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت سے گزری کہ اذا قرأنا الصلوات یعنی جب امام تکبیر کہے تو تم اسکے ساتھ تکبیر کہو پھر

مقتدی پر زائد پڑھنا کسی نے نہیں کہا اور جابر سے روایت ہے کہ جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اُس نے وہ پڑھی

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

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

وَ اذْکُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاَصَالِ وَ لَا
 تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝ اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ یَسْتَحْسِبُوْنَ اَنْ
 یَّخْفَوْا عَلٰی رٰسِکُمْ ۝ اِنۡ تَعْلَمُوْا اَنَّکُمْ سٰکِنُوْنَ اَرْضًا وَ اَنَّکُمْ اِلَیْهَا رٰجِعُوْنَ ۝ اِنَّکُمْ اِنۡ تَعْلَمُوْا
 اَنَّکُمْ اِنۡ تَعْلَمُوْا اَنَّکُمْ سٰکِنُوْنَ اَرْضًا وَ اَنَّکُمْ اِلَیْهَا رٰجِعُوْنَ ۝ اِنَّکُمْ اِنۡ تَعْلَمُوْا اَنَّکُمْ سٰکِنُوْنَ اَرْضًا
 وَ اَنَّکُمْ اِلَیْهَا رٰجِعُوْنَ ۝ اِنَّکُمْ اِنۡ تَعْلَمُوْا اَنَّکُمْ سٰکِنُوْنَ اَرْضًا وَ اَنَّکُمْ اِلَیْهَا رٰجِعُوْنَ ۝

اور یاد کرتا رہے اپنے رب کو دل میں گڑبڑاتا اور ڈرتا اور پکار سے کم آواز بولنے میں صبح اور شام کے وقتوں اور مت
 رہ بے خبر جو لوگ پاس میں تیرے رب کے بڑائی نہیں رکھتے اسکی بندگی سے اور یاد کرتے ہیں اسکی پاک ذات کو اور
 اسی کو سجدہ دیتے ہیں

تذکرہ اہل بیت علیہم السلام

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

ابو ہریرہ جو راوی حدیث الاصلوۃ لمن لم یقر بفاتحۃ الكتاب الحدیث ہیں اُن سے سوال کیا گیا کہ تم کبھی امام کے پیچھے نہ تھے نہ ان کے ساتھ تھے کیا کرین تو جواب دیا کہ اپنے جی میں پڑھ لے۔ پس اس سے نکلا کہ امام کے پیچھے استماع و انصات کا حکم معلوم تھا اور یہاں تعارض ہو گیا تو سوال کیا تو انھوں نے جی میں پڑھنے کا جواب دیا پس دم تعارض دور ہو گیا اور سائل کو یہ دم نہیں تھا کہ ہر حال میں فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے تو امام کے پیچھے ہر کیونکر کریں جس سے آہستہ پڑھنے کا طریقہ بتلانے سے دم دور ہوا۔ اور وجہ ذکر نفسی مخصوص بقراءة فاتحہ ہونے کی یہ ہے کہ وہ حمد ثنا الہی و دعا ہے اور مقصود امین تنظیم جلال الہی و تضرع ہے حسین اشخاص کی حالت مختلف ہوتی ہے پس ہر ایک کے واسطے ارشاد ہوا تاکہ اپنی حالت کے موافق فوز حاصل کرے اور یہ امور جو ترجم نے ذکر کیے ارشاد طریقہ نظر آیات و احادیث ہے تاکہ تعقب و محبت کو چھوڑ کر حق بات کی تلاش میں رہیں پس ذکر نفسی پر مجہول کرنے سے کسی شخص سے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی اور سب میں اتفاق ہو جاتا ہے اور اس مقام سے ذکر نفسی خود کلام مجید سے ثابت ہوا۔ فانہم۔ قال الرازی میں نے بعض اکابر اہل دل کو سنا کہ جب مریدوں میں سے کسی کو خلوت و ذکر کا حکم دینا چاہتے تو اسکو چالیس راتوں تک خلوت و تصفیہ کا حکم دیتے پھر جب یہ مدت پوری ہوتی اور تصفیہ حاصل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ننانوے پاک نام اسکو پڑھنے کا حکم دیتے اور مرید سے کہتے کہ ان ناموں کے ذکر کے وقت اپنے قلب کو دیکھتا رہے جس نام کے سننے پر اسکا شوق بڑھے اور دل میں اسکی تاثیر قوی بڑھے اس کو نگاہ رکھے پھر اس سے فرماتے کہ تو آگاہ رہ کہ اسی نام پاک کی موافقت و ذکر سے تجھے ابواب مکاشفات مفتوح ہونگے پس اسی کو ہر دم یاد میں رکھ اور یہ طریقہ لطیف و پسندیدہ ہے انتہی کلام۔ پھر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے واذکر ربک۔ فرمایا اور اذکر الہک یا اور کسی نام پاک سے نہیں فرمایا اور ربک باضافت فرمایا پس اس میں نہایت رحمت و فضل و احسان کی طرف دلالت ہے اور مقصود یہ کہ اس نام کے سننے وقت بندہ خوش ہو کر پھولانہ سماوے کیونکہ اس سے ایسے ایسے بے تعداد اقسام کے انعام اسکو یا آدینگے جس سے اسکی امید بہت قوی ہو جائیگی اور گاہے بمقتضائے طبیعت اس احسان پر نظر کر کے حضرت منعم عوجل کی طرف تضرع لادے لیکن جب قولہ تضرعاً و خیفہ۔ دونوں کو سنا تو خوف و امید دونوں بدرجہ کمال ہو جائینگے جیسا کہ خبر میں وارد ہے کہ مومن کا خوف و امید اگر تولے جاوین تو برابر نکلیں اور بعض نے کہا کہ یہ حالت صحت کا حال ہے اور بنا بر قول بعض علماء کے جس قدر امید کو غلبہ ہو اسقدر خوف بڑھتا ہے اور حالت مرض میں چاہیے کہ جانب امید کو غلبہ ہو اور حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم ایک جوان کے پاس گئے درحالیکہ وہ موت میں تھا پس فرمایا کہ تو کیونکر اپنے آپ کو پاتا ہے۔ عرض کیا کیا رسول اللہ میں اپنے پروردگار سے امیدوار ہوں و لیکن گناہوں سے خوفناک بھی ہوں تو فرمایا کہ ایسے وقت میں یہ دونوں باتیں کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوتی ہیں مگر آنکہ اللہ تعالیٰ اس کی امید اسکو پوری کر دیتا ہے اور اسکے خوف سے اسکو امن میں کر دیتا ہے کذا فی السراج مختصر التفسیر سے واضح ہوا کہ یاد کر اپنے پروردگار کو اپنے جی میں گڑ گڑاہٹ و خوف کے ساتھ۔ وَدُونَ الْجَهْدِ مِنَ الْقَوْلِ اے فوق السرد و دون الجہد۔ اور سر سے اوپر اور جہر سے نیچے قول کے ساتھ یعنی درمیانی آواز سے نہ بالکل آہستہ ہو اور نہ بلند ہو۔ بِالْعَدْوِّ وَالْاَصَالِ عَدْو اور اَصَالِ مین۔ عَدْو جمع عَدْوہ اور وہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک یعنی پو پھٹنے سے سورج نکلنے تک عَدْوہ بضم اول کہلاتا ہے اور اَصَالِ جمع اَصَالِ ماندا ایمان و یقین ہے اور وہ عصر سے غروب آفتاب تک ہے۔ حاصل کلام آنکہ طلوع فجر سے سورج نکلنے تک اور عصر سے غروب تک اپنے پروردگار کو اپنے جی میں تضرع و خوف کے ساتھ اور درمیانی آواز سے یاد کر۔ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْعَظِلِّیْنَ اور فافلون مین سے مت ہو۔ یعنی اپنے پروردگار کی یاد سے اور ہر ایسی چیز سے جس سے اس کی رضامندی و قرب حاصل ہو اس سے غافل مت ہو۔ پس اگر خطاب آنحضرت صلعم کو ہے تو ہمانند قولہ و لا تکتون

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

کوئی کمی بیشی کسی قسم کا تیسرا کلام میں مطلقاً نہیں ہو سکتا ہے اور تمام تحقیق اس کی ضمن میں مذکور ہے۔
 مذہب پچھتر یا چھتر یا ستر آیت کا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ ہر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ طَقُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا إِذَا كُنْتُمْ تُكْرَمُونَ

تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا تو کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا سو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

حکم میں چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے اگر ایمان رکھتے ہو

واضح ہو کہ تفسیر میں کلام میں طرح سے ہے۔ اول تفسیر موافق زبان عربی۔ دوم سبب نزول۔ سوم معانی و بیان مذاہب۔ واضح ہو کہ قولہ یسألونک میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ انفال کی حقیقت شرعی سے سوال کرتے ہیں۔ دوم یہ کہ انفال مہودہ سے کہ کیونکر یہ مال غنیمت تقسیم ہو جیسا کہ بیان سبب نزول سے ظاہر ہوگا۔ انفال جمع نفل بالتحریک مراد اس سے مال غنیمت ہے اور اصل میں نفل بمعنی زیادت ہے اور غنیمت کو نفل اس واسطے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و عطیہ ہے اور اس واسطے کہ غنیمت اس اُمت کو دیگر اُمتوں سے بطور فضل و زیادت کے حلال کی گئی کیونکہ اگلی اُمتوں پر حلال نہ تھی اور یہ منجملہ خصائص اس اُمت مرحومہ کے ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ تاک ال رسل فضلنا بعضهم الآیہ کی تفسیر میں احادیث صحیحہ سے بیان ہو چکا ہے اور نفل اس مال کو بھی کہتے ہیں جو امام المسلمین یا سردار لشکر کسی ایسے غازی کے واسطے شرط کر دے جو خطرناک امر جہاد میں اپنے آپ کو ڈالے اور اس لیے اُسکو نفل کہتے ہیں کہ یہ مال اُسکے معمولی حصہ سے زائد ہوتا ہے اور نیز غنیمت کو نفل اس لیے بھی کہتے ہیں کہ غازیوں کو راہ حق میں جہاد کرنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ نسبتاً کچھ ہے اور غنیمت بھی ان کو بطور فضل و زیادت کے حلال فرمائی۔ لفظ نفل کا اطلاق دیگر معانی پر بھی آتا ہے از اجماع فقہاء و اہل لغت و غیرہ ہے اور نافلہ نماز تطہیر کیونکہ وہ فرائض پر زائد ہے اور یہیں سے کہا گیا کہ قولہ تعالیٰ من الیل فتجدہ بنافلہ لک۔ میں نافلہ بمعنی زائد از فرائض پنجگانہ پر اگرچہ آنحضرت صلعم پر تہجد واجب تھی اور ایسے ہی قولہ علیہ السلام زادکم صلوة ہی خیرکم الحدیث۔ دربارہ وتر کے اسی معنی پر ہے پس فقہی اصطلاح نفل متعین نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ امام ابوحنیفہ رحمہ نے کہا کہ وتر بدل اکل شرعی واجب ہے۔ و صوم نفل یعنی زائد از رمضان و واجبات۔ اور نیز نافلہ بمعنی فرزند کا فرزند کیونکہ فرزند سے زائد ہے خواہ پوتا ہو یا پوتنی ہو و منہ قولہ تعالیٰ و یعقوب نافلہ یعنی اس کے سے زائد اسکے فرزند یعقوب کو ہم نے عطا کیا بالجملہ مراد یہاں نفل سے غنیمت ہے و انفال اسی غنائم اور ابن عباس نے کہا کہ انفال اسی الغنائم جمع غنم کی اور یہی غنیمت سے مراد ہے یعنی جو مال کہ جہاد کے لوٹا میں حاصل ہو اور تعریف فقہ میں بطور جمع ہے و غنم آیت کریمہ کے سبب نزول میں اختلاف ہے اور مفسر نے اختیار کیا کہ جنگ بدر کے لوٹ کے بارہ میں نازل ہوئی اور جب آنحضرت صلعم کا حنین آپ شریک تھے وہ غزوہ بدر واقع ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مومنوں کو باوجود ہتھیاروں کے کھانسی دی اور عجیب و غریب معجزات آنحضرت صلعم کے ہاتھوں پر ظاہر فرمائے اور کافروں کو خوار کیا۔ پس قولہ تعالیٰ

ابن عباس نے ابن عباس سے روایت کی انفال یعنی غنائم میں اور وہ خالص آنحضرت صلعم کے واسطے تھے اس میں سے کسی کا کچھ نہ تھا۔ ترجمہ کتاب ہے کہ ظاہر امر ادیہ کہ غنائم بدر کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کے واسطے کر دیا پھر آپ نے اسکو بطرح چاہا مسلمانوں کے درمیان بانٹ دیا۔ فافہم۔ نیز ابن عباس سے ایک شخص نے انفال کا مسئلہ پوچھا تو جواب دیا کہ گھوڑا بھی نفل سے ہے اور اس کا مع سوار کا ساز و سامان بھی نفل سے ہے پھر اس نے اپنا سوال دہرایا اور پھر ابن عباس نے وہی جواب دیا تب وہ بولا کہ بن اُس انفال کو پوچھتا ہوں جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ برابر وہ شخص پوچھتا گیا یہاں تک کہ قریب ہو کہ ابن عباس کو حرج میں ڈالے تو ابن عباس نے کہا کہ اس پوچھنے والے کی مثل ضبیح کی سی ہے جسکو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مارا تھا۔ رواہ ابن جریر اور عبد الرزاق نے ابن عباس سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب اُن سے بات پوچھی جاتی تو فرماتے کہ میں تجھے حکم نہیں دیتا اور نہ منع کرتا ہوں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قسم اللہ تعالیٰ کی کہ آنحضرت صلعم کو اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے بھیجا تھا کہ زجر کرین اور حکم دین اور حلال کو حلال بناوین اور حرام کو حرام بناوین پھر راوی نے اسی شخص کا قصہ بیان کیا جسے انفال سے پوچھنا شروع کیا تھا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آخر کار کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ضبیح تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مارا یہاں تک کہ خون اس کی اڑیوں پر جا کر بہا تو سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ ہوشیار ہو جائیے کہ آپ نے جو عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں تعریض کی تھی سو اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کا بدلہ لے لیا۔ قال الحافظ اسنادہ صحیح۔ پھر ابن کثیر نے لکھا کہ نفل کی تفسیر یہ کی گئی کہ نفل وہ مال جو امام المسلمین کسی غازی کو ایسے کافر مقتول کا گھوڑا اور ہتھیار وغیرہ دیدے جسکو اسی غازی نے قتل کیا اور پھر بیٹے فقہار کی سمجھ میں نفل سے یہی معنی بتا دہوتے ہیں۔ مجاہد سے روایت ہے کہ سوال کرنے والوں نے آنحضرت صلعم سے پانچویں حصہ کا حال پوچھا تھا جو چار پانچویں حصے تقسیم کرنے کے بعد رہتا ہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ قال الترمذی واضح ہو کہ اب جہاد میں یہ حکم ہے کہ جو کچھ یوٹا کا مال جمع ہو اُس کے پانچ حصے کیے جاوین اس میں سے پانچواں حصہ تو رسول اللہ صلعم کے واسطے ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ بیت المال میں رہے گا یا آنحضرت صلعم کے واسطے مخصوص ہے اگرچہ اس زمانہ میں بعد وفات آنحضرت صلعم کے آنحضرت صلعم کے واسطے اسکا مخصوص ہونا مستعد ہے اور باقی چار پانچویں حصے غازیوں پر موافق حکم شرع کے تقسیم ہوتے ہیں۔ پس مجاہد کے قول کا یہ مطلب ہے کہ پانچواں حصہ جو نکال لیا گیا اس کے بارہ میں سوال کیا گیا تھا۔ اور عطار بن ابی رباح سے اس آیت کے معنی میں روایت ہے کہ پوچھنے والوں نے ان کو گھوڑے و غلام و باندی کے ہر ایسے مال کا حکم پوچھا جو بدون لڑائی کے لشکر کے بھاگ کر ہونوں کے قبضہ میں چلا آیا ہے پس حکم دیا کہ وہ خالص آنحضرت صلعم کے واسطے ہے جو چاہیں کریں۔ قال الحافظ۔ عطار رح کا یہ حکم معنی ہے کہ انھوں نے انفال کو بمعنی فے لیا ہے کیونکہ فے البتہ وہ مال ہے جو بدون لڑائی کے قبضہ میں آیا اور وہ مخصوص آنحضرت صلعم ہے۔ اس کو جو چاہیں کریں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ و شعبی نے فرمایا کہ بروز رحنا کچھ نفل نہیں اور نفل جہی ہے کہ لڑائی کے بعد لے لیا گیا ہے اور ایک گروہ عطار نے کہا کہ انفال سے انفال سرا یا مراد ہے۔ علی بن صالح بن جیتی سے روایت ہے کہ آیت میں کہا کہ مراد انفال سرا یا۔ ہے اور اُس کے معنی یہ ہیں کہ امام المسلمین جو کچھ بعض سرا یا کو بانی لشکر کے ساتھ اُن کے

ابن عباس سے روایت ہے کہ

واطاعت کرو۔ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اگر ایسے ہو تو اللہ تعالیٰ واپس کے رسول بھیجے گا۔
 کہ کیا ایسے نہ تھے جو حرف ان سے فرمایا حالانکہ حرف ان واسطے شک کے ہے تو جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 بے شکتا پس حرف ان۔ یہاں شک کے لیے نہیں بلکہ ان کو خوشی دلانے و ابھارنے و جوش میں لانے کے لیے ہے۔
 لوگ تو متقی مومن ہو پس ضرور تم اللہ تعالیٰ و رسول صلعم کی پیروی کرو گے۔ اگر کہا جاوے کہ اگر خطا سے کسی بندہ نے اللہ تعالیٰ و
 رسول کی اطاعت نہ کی تو کیا وہ مومن نہ رہا حالانکہ اہل سنت تو فاسق مسلمان کو کافر نہیں کہتے اور نہ دونوں میں کوئی اور واسطہ
 نکالنے ہیں تو جواب یہ کہ مومن کا لفظ یہاں اطلاق کے ساتھ ہے پس فرد کامل مراد ہوا یعنی کامل مومن ہو تو ضرور اطاعت کرو گے اور
 ہے کہ فسق کرنے والا کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا کہ قولہ ان کنتم مؤمنین۔ اسی ان کنتم داوین علی الایمان و متقین علیہ۔ یعنی اگر تم
 برابر ایمان پر ثابت رہنے والے ہو تو ضرور اطاعت کرو گے جیسے قولہ اذنا الصراط المستقیم میں ہے کیونکہ یہ دعا کرنے والا تو صراط مستقیم پر ہے پس
 مراد یہی کہ دائم ثابت رکھو ہم کو راہ مستقیم پر۔ عطا رحم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ و رسول کی اتباع و اطاعت یہی ہے کہ قرآن مجید و سنت
 الرسول صلعم کی پیروی کرے۔ رواہ ابن ابی حاتم و اصلاح ذات البین شرع میں بہت بڑا کام ہے جا بجا اللہ عزوجل نے حکم دیا اور
 احادیث میں بہت کچھ ارشاد ہے حتیٰ کہ دو مومن میں صلح کر دینے کی فضیلت معروف ہے اور حدیث میں ہے کہ تراض مت کر و اور آپس میں
 بغض مت رکھو اور ایک دوسرے پر حسرت مت کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی بنے رہو۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ جسے موقع مناسب
 باتوں سے دو مومنوں میں صلح کرادی وہ جھوٹا نہیں بولا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اس وقت میں آنحضرت صلعم بیٹھے تھے کہ
 ناگاہ سکر لائے یہاں تک کہ آپ کے دونوں دندان مبارک کھل گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے مان باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ
 کو کسی بات ہے جس پر آپ ہنسے تو فرمایا کہ میری امت میں سے دو آدمی حضرت رب العزۃ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں ادب سے حاضر ہو کر بیٹھے اور
 ایک نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے اس بھائی سے اس کا عوض لے جو اسے مجھ پر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کو
 اس کا مظلمہ دے۔ اس نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری نیکیوں سے میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو مدعی نے عرض کیا کہ اے پروردگار
 پھر میرے گناہوں میں سے اپنے اوپر لادے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اتنا کہ رسول اللہ صلعم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے
 پھر فرمایا کہ لوگو یہ بڑا بھاری دن ہو گا اس لوگ اس بات کے محتاج ہونگے کہ کون انکے گناہ اٹھالے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مدعی سے
 ارشاد کیا کہ تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ اُس نے جو دیکھا تو عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار میں تو چاندی کے شہر و سونے کے مکانات
 موتیوں و جوہرات سے جڑاؤ دیکھتا ہوں۔ یہ کس نبی کے لیے ہیں۔ یہ کس صدیق کے لیے ہیں۔ یہ کس شہید کی قسمت کے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جو
 کوئی اس کے دام دے اسی کے ہیں۔ وہ عرض کرنے لگا کہ اے رب کریم اس کے دام بھلا کون دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ تو بھی دے
 وہ بولا کہ میرے پاس پروردگار رحم الرحیم مجھ بندے کے پاس کیا ہے فرمایا کہ ہاں تو اپنے بھائی کو اس کا مظلمہ معاف کر دے
 رب کریم میں نے چھوڑا معاف کیا۔ پس اللہ عزوجل نے فرمایا کہ اچھا اٹھ اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں دونوں داخل ہو۔ پھر
 پڑھا فاتحہ اللہ و صلوات اللہ علیہ تم اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرو اور اپنے ذات البین کی اصلاح کرو دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز
 میں اصلاح فرماتا ہے۔ رواہ ابو یعلیٰ احمد بن علی بن لثنی الموصلی رحمہ۔ وَفِي الْعُرْسِ قَوْلُهُ تَعَالَى سَلَوْنَاكَ عَنِ الْاِنْعَالِ عَمَامَةٍ
 کرنے میں بندگان اسی کے ہرگز وہ کوغرض کے ساتھ قتال و جہاد پیش آتا ہے پھر فتح و غنیمت ملتی ہے۔ پس مریدوں کو جو غنیمت ملتی ہے

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

ظہناتا ہے۔ حاصل آنکہ اگر تم سچے مومن ہو تو مطلع رہو اور سچے مومن کی علامت فرمائی بقولہ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمُ آيَاتُ مَا زَادَتْهُمْ

ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آوے اللہ کا ڈر جاوین دل انکے اور جب پڑھے جاوین ان پر ایسے کلام زیادہ آوے انکو
 آيَاتُنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ
 اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں جو کھڑی رکھتے ہیں نماز اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں وہی ہیں
 هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ كَثِيرَةٌ

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

مذمت و ہرے مقام پر منافقوں کی مذمت و مومنون کی مدح میں فرمایا۔ واذما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا
 انوار ازاد تم ایمان و ہم تیشرون۔ یعنی جب کوئی سورۃ نازل ہوتی ہے تو بعض منافق کہتے ہیں کہ اسے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا
 جو بے مومن ہیں تو انکو سورہ ایمان بڑھاتی ہے اور وہ خوشی میں دل سے کھل جاتے ہیں۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی
 عنہما سے روایت کیا کہ منافقوں کے دلوں میں فرائض ادا کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے کچھ نہیں سماتا اور وہ لوگ

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

کسی آیت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ انکو توکل ہے اور نہ پیٹھ پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نہ زکوٰۃ دیتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے انکو عذاب کا مستحق بنا دیا کہ وہ سے مومن نہیں ہیں پھر مومنوں کا وصف بیان فرمایا بقولہ **اَلْمُؤْمِنُونَ** کلمہ انما حاضر کے واسطے آتا ہے اور نہ آیت میں جو صفت مذکور ہے وہ نہیں ہو وہی مومن ہوں اور جنہیں نہ وہ مومن نہوں حالانکہ فاسق گنہگار بھی مومن ہوتا ہے اور نہ مومن ہے کہ المؤمنون سے مومنین کامل مراد ہیں اور مفسر نے کہا کہ وہ لوگ مراد ہیں جنکا ایمان پورا ہے اس میں کمی نہیں ہے اور یہ قول بنا بر تکلیف بالانہ میں کمی مٹی ہوتی ہے و سیاتی الکلام فیہ انشاء اللہ تعالیٰ۔ المعنی پورے مومن وہی لوگ ہیں۔ **اَلَّذِیْنَ اِذَا ذُکِرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوْبُهُمْ** جنکی یہ صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ذکر کیا جاوے تو انکے دل وجل میں ہو جاتے ہیں مفسر نے کہا کہ ذکر اللہ ای وحیدہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے سے مراد یہ کہ اللہ کی وحید ذکر کی جاتی ہے یعنی جب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام پر جو بد کام ہے یوں عذاب کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ ڈرتے ہیں۔ اور وجل بمعنی خوف ہے۔ وقال مجاہد وجلت ای فرقت بر وزن سمعت یعنی جو گھبرا کر خوفناک ہو جاتے ہیں و کذا قال السدی وغیر واحد رحمہ اللہ۔ و ہذا قولہ تعالیٰ و اما من خاف مقام ربہ و نہی النفس عن الہوی فان الجنة ہی للمادی۔ یعنی جو بندہ اپنے پروردگار کے مقام سے ڈرا اور نفس کو اسکی خواہش میں مقام وحد سے بڑھنے سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے بلکہ و جنت لقولہ تعالیٰ و لمن خاف مقام ربہ جنتان۔ یعنی جس نے مقام رب تعالیٰ سے خوف کیا اسکے لیے دو جنت ہیں۔ وعن السدی فی الآیۃ کہا کہ یہ ایسے بندہ کا بیان ہے کہ کوئی ظلم یا گناہ کیا چاہتا تھا اس سے کسی نے کہہ دیا کہ اے مرد آدمی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر پس اس کا دل لرز گیا۔ قال الخطیب۔ حاصل آنکہ مومن بھی کامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوفناک ہو کہانی قولہ **وَالَّذِیْنَ ہُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّہُمْ مُّشْفِقُونَ**۔ اور فی قولہ **الَّذِیْنَ ہُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّہُمْ خَاشِعُونَ**۔ اگر کہا جاوے کہ یہاں تو ذکر الہی سے ڈر جانا بیان کیا اور دوسری آیت میں مطمئن ہونا آیا ہے اور ایک آیت میں ہے **اَلَا یَذُکَّرُ اللّٰهُ التَّلٰطِنَ الْقُلُوْبِ** پس دونوں میں جمع کیونکر ہے تو جواب یہ کہ دونوں میں کچھ منافات نہیں اس لیے کہ وجل تو خوف عذاب سے ہے اور اطمینان بوجہ یقین کے ہوتا ہے اور یہی خوف و امید کا مقام ہے جو مومن کی شان ہے چنانچہ دونوں ایک آیت میں جمع ہوئے یعنی قولہ تعالیٰ **تَقشعر منہ جلود الذین یخیشون ربہم ثم تلین جلودہم و قلوبہم الی ذکر اللہ** مترجم کہتا ہے کہ دوسرا جواب یوں ہو سکتا ہے کہ بنا بر تاویل مذکور کے وجل تو ذکر و عبادت الہی سے ہے۔ اور اطمینان یاد الہی سے ہے پس موجب جدا جدا ہوا تحقیق یہ ہے کہ خوف دو طرح کا ایک گنہگاروں کو عذاب کا خوف اور دوسرا پرہیزگاروں کو عظمت و جلال الہی کا خوف پس یہ ہیبت ہے۔ اسی سے کہا گیا کہ وجل ایک ہیبت ہے جس میں محبت ملی ہوتی ہے جیسا کہ آنحضرت صلعم کے شامل میں آیا کہ جو آپ کو دور سے دیکھتا وہ ہیبت کھاتا اور پاس بیٹھتا تو اٹھنے کو اس کا جی نہ چاہتا۔ پس مومن کے پاس جب اللہ عز وجل کا ذکر ہو تو اس کا قلب وجل ہو جاتا ہے اور یہ ہر ایک کے مرتبہ کے موافق متفاوت ہے۔ حاصل اس تحقیق کا یہ ہے کہ جو لوگ مومن کامل ہیں انکے دل ذکر الہی سے وجل ہو جاتے ہیں عقاب الہی ذکر ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں گنہگار البتہ عقاب الہی بیان ہونے سے ڈرتے ہیں اور ان کے حق میں وجل بمعنی ہیبت نہیں بلکہ خوف ہے۔ پس کاملوں کی ایک پہچان تو وجل قلوب بذکر اللہ عز وجل ہے اور دوم۔ **وَ اِذَا قُلِیْتَ عَلَیْہُمْ اٰیٰتُنَا دَاذَتْہُمْ اٰیْمَانُنَا** اور جب تلاوت کیا اور میں اپنے آیات الہی تو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں انکو ایمان یعنی ان آیتوں کے سننے سے انکا ایمان بڑھتا ہے مفسر نے کہا کہ ایمان یعنی تصدیق حق تعالیٰ ہے۔ اس قول سے اشارہ کیا کہ نفس تصدیق ایسی چیز ہے کہ اس میں کمی مٹی ہوتی ہے اور یہی امام شافعی و ائمہ مجتہدین کا قول ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایمان بڑھانا جہود است کا فعل ہے بلکہ ایمان بڑھانا جہود است کا فعل ہے بلکہ ایمان بڑھانا جہود است کا فعل ہے بلکہ ایمان بڑھانا جہود است کا فعل ہے۔

اور جب بڑھنا ثابت ہوا تو گھٹنا بالاستر ام ثابت ہوا اور کمال میں
 نہ کہ جو لوگ ایمان کے حق میں گھٹنے بڑھنے کے قابل نہیں ہیں یعنی جیسے امام ابوحنیفہ وغیرہ تو وہ کہتے ہیں کہ آیت میں ایمان بڑھ جانے کے
 لئے ہے کہ جس باتوں پر ایمان پہلے تھا اب ان باتوں میں کچھ باتیں اور بڑھ گئیں قلت یعنی یہ نہیں کہ ایمان کی حقیقت بڑھ گئی اسلئے کہ
 یہ تو تصدیق کا نام ہے یعنی دل میں یقین رکھنا مثلاً اللہ تعالیٰ واحد ہے اسپر یقین ہے تو مومن ہے اور اگر یقین میں کمی ہے تو وہ مذہب
 اور اہل یقین ہو اس میں منافق ہو اور مومن نہ ہو اور اسپر زیادتی بھی تصور نہیں ہے۔ گمراہی نہ کہہا ہے کہ حقیقت ایمان کی یعنی یقین تو
 اکثر کے نزدیک بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے ہاں امام شافعی وغیرہ سے جو گھٹنا بڑھنا منقول ہے تو اس کی تاویل یہ ہے کہ تصدیق قابل
 قوت و ضعف ہے پس اسی کو زیادتی و کمی سے تعبیر کیا کیونکہ بالیقین معلوم ہے کہ جو یقین کہ انبیاء علیہم السلام و اولیاء کشف و شہود کو حاصل
 ہے اس میں اور عوام امت والے آدمی کے یقین میں ضرور فرق ہے اور انبیاء و اولیاء کا یقین قوی ہوتا ہے اس واسطے کاملوں کو فرمایا۔
 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور فقط اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے ہیں نہ کسی اور پر۔ توکل یہ کہ اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے بسبب
 کمال یقین اس امر کے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور بندہ پر یہ البتہ لازم ہے کہ جہاں تک عقل و حواس و شرع کی اجازت ہو اسکو بجا لائے
 لیکن وہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ چاہے لہذا انکا قلب مطمئن ہوتا ہے اس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی اور کبھی نہیں سوچتے کہ اگر ایسا کرتے تو یوں
 ہوتا اور مگر ایسے کیا تو یہ ہوا۔ بلکہ سب وہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ چاہے لہذا فرمایا قل لن يصيبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولنا وعلی اللہ فلیتوکل
 المؤمنون۔ یہ تو انبیاء و اولیاء کی تصدیق ہے اور عوام خواہ مخواہ بسبب عدم قوت تصدیق کے گھبرا جاتے ہیں مترجم کتاب ہے کہ بعد
 تحقیق کے ظاہر ہو کہ دونوں فریق میں کچھ اختلاف نہیں بلکہ لفظی بحث ہے اور خطیب نے سراج میں لکھا کہ جنکے نزدیک ایمان تصدیق
 قلبی ہے وہ گھٹنے بڑھنے کے قابل نہیں۔ اور جنکے نزدیک اعتقاد و اقرار و عمل کے مجموعہ کا نام ہے وہ کمی بیشی کے قابل ہیں قلت و فیہ نظر۔
 و عمر بن حبیب نے کہا کہ ایمان کی زیادتی یہی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں و اس کی حمد کریں اور نقصان ہی کہ سہو و غفلت میں پڑیں ابوہریرہ
 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کچھ اور پندرہ شاخیں ہیں ان میں سے سب سے اونچی شاخ تو گو اہی اس بات کی کہ
 لا الہ الا اللہ اور سب سے نیچی یہ کہ راہ میں سے موذی چیز ہٹا دینا۔ اور حیار ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رواہ البخاری و مسلم مترجم کتاب ہے کہ
 تیسرے الوصول میں اس حدیث کو ایمان کی تعریف مجازی میں داخل کر کے اشارہ کیا کہ یقین حقیقت ایمان نہیں پس اس سے زیادت و
 نقصان یقین حقیقت پر دلیل لانا سہو ہو گا اور تحقیق بات تو معلوم ہو چکی پھر زیادہ کلام بیکار ہے پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا
 ہی اصل ہے اور تقویٰ میں بڑا درجہ ہے۔ پس آیت میں کامل مؤمنوں کے تین صفات بہت عمدہ ترتیب سے بیان فرمائے مرتبہ اول تو یہ ہے
 لہذا دیکھیے کہ وقت و محل ہو اور دوم یہ کہ مقامات تکالیف سنگر خوشی سے یقین کو رونق ہو اور آخری مرتبہ یہ کہ سب سے منقطع ہو کر فقط
 اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے اور سوراقل ہو اللہ احد پیش نظر رکھے۔ پھر یہ تینوں مراتب تو ایسے احوال تھے جو قلب و باطن میں معتبر ہیں اور یہی
 اصل میں پھر ان سے ظاہر کی طرف منتقل کر کے فرمایا۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اقامت کے معنی قائم کرنا اور یہ جہی کہتے ہیں کہ ٹھیک
 سے طریقہ سے کیا ہوا اس واسطے مفسر نے تفسیر میں کہا کہ یا توں بہا بحقہا۔ یعنی نماز کو اس کے جملہ حقوق کے ساتھ جس طرح چاہے ادا کرنے
 میں تامل نہ فرمایا کہ نماز کی اقامت یہ ہے کہ جن جن وقتوں میں نمازین ادا کی جاتی ہیں اور وہ مواہب کملاتے ہیں انکی محافظت رکھے
 اور رکوع و سجود کی محافظت رکھے۔ مقاتل نے فرمایا کہ اوقات کی محافظت اور بھر پور چھی طرح طہارت کرے اور رکوع

کو پورا وجود کو پورا ادا کرے اور نماز میں قرآن کی قراءت کرے اور تشہد پڑھے اور آخر میں دُعا پڑھے۔ عین اللیل میں نماز کی اوقات میں سے اول وقت ادا کرنا افضل ہے اور رکوع میں اور سجدہ میں میں شیخ حکیم نے فرمایا ہے کہ زیادہ کرنا افضل ہے۔ اور باقی تفصیل فقہ سے تلاش کرنا چاہیے۔ بالجملہ کامل مومنوں کے ظاہر افعال میں سے ایک نیکہ نماز کو پورا کرنے میں جسطرح ادا کرنی چاہیے اسطرح ادا کرنے میں۔ وَمِمَّا ذَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس چیز میں سے جو ہم نے انکو ذریعہ کیلئے نازل فرمایا ہے کہ انہیں خرچ کرنے میں یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ زکوٰۃ دینے اور جہاد میں خرچ کرنے اور جہاد میں نفقہ دینے وغیرہ سب کو خواہ فرض و واجب ہوں یا مستحب ہوں شامل ہے اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی پرورش میں ہیں۔ پس جو کوئی خلق کو نفع پہنچا دے وہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ قتادہ رحمہ نے فرمایا کہ اسے بندہ خدا یا تمام مال تبرعے یا عین اللیل و عاریت ہے مگر کچھ خرچ کر کے ثواب لینے کا فضل دیا گیا ہے پس تو خرچ کر کے اس سے بڑھ کر نعمت دائم و باقی حاصل کر دینا چاہیے کہ تو اسکو چھوڑ جاوے۔ اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہ لوگ یعنی جنکے یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ عین اللیل ہیں جو عین اللیل سے بڑھ کر کچھ شک نہیں۔ لَقَدْ دَرَجْتُنَا ان کی منزلتیں ہیں جنت میں۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے پروردگار کے یہاں۔ یعنی جنت میں کما فی قولہ ہم درجات عند اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے بڑے بڑے مرتبے ہیں۔ وہ مغفور ہیں اور مغفرت ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو بخشے گا اور فضل فرماوے گا۔ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اور بڑا رزق ہے قات ظاہری اعمال میں سے فقط نماز و انفاق زکوٰۃ وغیرہ کو مخصوص ذکر کیا اس واسطے کہ یہی دونوں نفس پر زیادہ شاق ہیں پس جب نفس ان میں مطیع ہوا تو باقی اعمال فاضلہ میں ضرور مطیع ہوگا جیسے افعال قلوب میں سے خوف حق تعالیٰ و اخلاص و توکل پر اکتفا فرمایا ہے پس جب یہ افعال قلب اور یہ اعمال جوارح جمع ہوئے تو جملہ اخلاق پاکیزہ اس میں موجود ہونگے۔ واضح ہو کہ اصحاب حنفیہ نے کہا کہ آدمی کو روایے کہ جب اس سے سوال کیا جاوے کہ تو مومن ہے تو کہے کہ ہاں میں برحق مومن ہوں۔ اور یوں نہ کہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں اور اصحاب شافعیہ نے کہا کہ آدمی کو یہی کہنا چاہیے کہ میں انشاء اللہ تعالیٰ مومن ہوں اور یوں نہ کہنا چاہیے کہ انا مومن حقاً اور بعض محققین نے لکھا کہ دونوں فریق میں کچھ اختلاف نہیں ہے اس واسطے کہ آدمی سے جب سوال کیا جاوے کہ تو ایمان لایا تو وہ انشاء اللہ بطور شک کے نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ ایمان تو تصدیق کا نام ہے پس یہی کہیگا کہ میں قطعاً یقین رکھتا ہوں اور یہ کہ خاتمہ احکام کی ہے ہوگا تو اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے پس اس لحاظ سے یہی کہنا چاہیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں یعنی جنتی ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور بعض نے کہا کہ اگر سوال کیا جاوے اور وہ کہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں اور انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں نیت شک کی نہ ہو بلکہ بطور تبرک کے ہو تو بھی جائز ہے جیسے قولہ۔ وانا انشاء اللہ للاحقون۔ یعنی زیارت قبور میں کہا کہ میں نہیں انشاء اللہ تم لوگوں سے ملنے والا ہوں۔ حالانکہ یہاں قطعی علم ہے کہ اہل قبور سے آدمی ملیگا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث سے انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہونا قطعاً ہے اس واسطے کہ اہل قبور سے لاحق ہونا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے ورنہ اگر آسمان پر اٹھالے تو وہ قادر اور مہربان ہے اور اہل قبور سے لاحق ہونا قطعی نہیں معلوم کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور نیز احتمال ہے کہ لحوق باعتبار تبرک انجام کئے ہوئے ہیں اور ان سے سب کا انجام بخیر ہوا اور باہم باقی ہوں پس یہ کہاں سے معلوم ہوگا کہ انشاء اللہ تعالیٰ حدیث میں نیت تبرک لکھی ہے جس میں مومن مروی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں تو فرمایا کہ لکر تو پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ والا کہہ دو جو لوگوں کو کماؤں میں سے

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

اسی وقت صحیح ہوتے ہیں جب ران کا پر وہ اور غفلت کے حجاب انکے دلون سے دور ہوتے ہیں پس بسبب قوت علم و حیا ان کے دلوں میں
 سطوات خون کا مشاہدہ ہوتا ہے پس رقت اشفاق کی وجہ سے لطیف و جل انکے دلون میں سانا ہے اور یہ اس وقت کے غفلت کے
 دیدار میں جو کچھ پر وہ تھا وہ اپنی استعداد کے موافق اٹھ جاتا ہے پس ہیبت اپنا ظہور کرتی ہے۔ مترجم کتاب ہے یعنی اس احوال میں ہیبت
 نطت سے میٹھا میٹھا رعب انہر چھا جاتا ہے اور یہی وجل کہلاتا ہے۔ ابو سعید خراز نے فرمایا کہ بھلا تو نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت
 یا اس کی تہاب مجید سننے کے وقت یہ وجل دیکھا۔ بھلا ذکر الہی سننے کے وقت تیرا یہ حال ہوگا کہ تو بول نہ سکتا ہو مگر اسی کے ساتھ بھلا تیرا
 یہ حال ہوگا کہ تو بہرا ہو گیا ہو ہر بات سننے سے سوائے اس سے اسکا ذکر سننے کے۔ کہان تجھے یہ حاصل ہوا ہیبت تو بہت دور رہا۔ یہ عمل
 رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قولہ جانہ عزوجل و جل و جل قلبو ہم۔ ان کے دلون میں اس بات کی ہیبت چھا جاتی ہے کہ کہیں اس پاک بے نیاز کی دگر
 سے دور نہو جاوین پس ان کے اعضا مظاہری خوف کھا کر خدمت کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ دوسری آیت میں جو ذکر
 نماز و زکوٰۃ وغیرہ کا ہے اس کا نکتہ بھی شکل آیا یعنی پہلے اولیٰ عزوجل کی عظمت و جلال کا حضور ہوتا ہے پس گزر کر اگر ادا سے خدمت کی
 طرف جھک پڑتے ہیں فانہم۔ واسطی نے کہا کہ وجل کے درجات متفاوت ہیں ہر ایک کو اسکے مطالعہ کی مقدار وجل حاصل ہوتا ہے بسا اوقات
 توبہ کو موضع سطوت کا دیدار ہوتا ہے اور بسا اوقات موضع محبت مودت کا اور بسا اوقات نزدیک کرنے اور دور کرنے کا دیدار ہوتا ہے شیخ جنید رحمہ نے کہا کہ
 حق عزوجل کے فراق سے انکے دل حالت وجل میں ہو جانے میں بعض نے کہا کہ وجل کے درجات موافق مطالعات کے متفاوت
 ہوتے ہیں پس اگر سطوت و عظمت الہی کا مطالعہ ہوا تو بندہ ہیبت میں آجاتا ہے اور اگر مودت کا مطالعہ ہوا تو اس خوف سے کہ جاتی نہ
 رہے وجل میں ہو جاتا ہے اور از انجملہ یہ ہے کہ جسے قرب حاصل ہونے کو ادب دیے جانے سے مطالعہ کیا وہ وجل میں ہو جاتا ہے اور
 جسے دوری دیے جانے کو دھکی اور جھڑکی سے معلوم کیا وہ وجل میں ہو جاتا ہے اور جسے اسکو اس طرح مطالعہ کیا کہ شہود سے غائب اور
 اس کے سرمدیت سے قائم اور اس کے ازل و ابد سے خالی ہے تو ایسے حال میں کچھ وجل نہیں ہوتا اور نہ کچھ اضطراب اور نہ تباہی اور
 نہ اقتراب کیونکہ وہ محقق بذات اور فراموش از صفات ہے اور ذات میں ذات سے فنا ہے جیسے آنحضرت صلعم نے صفات سے ذات کی
 طرف گریز فرمایا کما قال علیہ السلام اعوذ بک منک۔ یعنی تجھے تیرے ہی ساتھ پناہ لیتا ہوں۔ جنید رحمہ نے قولہ واذا تلیت علیہم آیاتہ
 زادتم ایماننا الآیہ۔ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وصول نہیں مگر باو تعالیٰ۔ اُس تادرم نے کہا کہ وجل تو ان کو مقامات غفلت سے
 نکالتا اور مساکن غیبت سے ہانک دیتا ہے اور جب تفرقہ کے جنگوں سے حکم مشاہدہ ذکر کی طرف آگئے تو سکون بحق عزوجل انکو حاصل
 ہو گیا پس جب ان کو آیات الہی سنائی گئیں تو اس سے ان کی تصدیق پر تصدیق بڑھتی گئی اور تحقیق پر تحقیق زیادہ ہوتی گئی جبکہ
 انھوں نے جلالت قدر حق عزوجل کو پہچانا اور اُسکے ادراک سے اپنے آپ کو قاصر یقین کیا تو اپنی امداد میں اسی کی رعایت پر توکل کیا
 اور جیسے اسے ابتداریں ان کو اپنی عنایت سے چھڑایا ویسی ہی انتہاریں اس کی کفایت پر متوکل ہوئے۔ حارون کے ساتھ حق تعالیٰ کی
 سنت یہ ہے کہ اپنے کشف جلال و لطف جمال کے ساتھ انکو مودت میں لے لیا پھر جب اپنے جلال سے ان کو کشف کیا تو انکے دل حالت
 وجل میں آئے اور جب کشف جمال سے انہر لطف کی تو انکے دل ٹھہر گئے کما قال تعالیٰ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بعض مشائخ نے کہا
 کہ وجل قلوب ان کو بسبب خوف فراق کے ہوتا ہے یعنی اس سے ڈرتے ہیں کہ قرب و مشاہدہ سے دور کر کے دور فراق میں ڈالے جائیں
 پھر راحت وصال سے ان کے دلون کو اطمینان و تسکین ہوتی ہے پس فراق کے ذکر سے فنا ہو جاتے ہیں اور وصال کے ذکر سے اپنی

سلسلہ ران بازار المسلمیہ - وہ جو قوت لہذا لے کلابل ران علی قلوب میں مذکور ہے ۱۲

یوم یاءتہم فیہم پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں ان کا جان فدا کرنا بوصفا مزید یاد فرمایا بقولہ الذین یقیمون الصلوٰۃ و نماز قنایم ینفقون۔
 پھر ان کے ایمان کا بل ٹھونکے کو بیان فرمایا۔ بقولہ اولئک ہم المؤمنون حقا۔ پس حقیقت ایمان کی شرط انھیں خصلتوں سے ہے جنکو
 ان دونوں آیتوں کے بیان میں ذکر فرمایا پس جو کوئی ان خصائل مذکورہ سے آراستہ نہوگا وہ حقیقت ایمان سے آراستہ نہیں ہے
 یعنی یہ خصائل ہوں تو حقیقی مومن ہوگا تقویٰ و مومنون میں اصلاح اور انقیاد بوقت حکم اللہ تعالیٰ والرسول بطریق اخلاص۔ اور
 وجل قلب بوقت سماع قرآن و ذکر الہی اور مزید یقین بوقت استماع آیات۔ اور ترک تدبیر بوقت تقدیر اور قیام مناجات بصفات
 صلوٰۃ اور انقطاع از اشتغال بدنیہ اور مقدم رکھنا حقوق برادران ایمانی کو اپنی ذات پر پس جب یہ خصال پورے ہوئے تب اسپر
 حقیقی مومن ہونے کا نام صادق آیا بسبب قول الہی عزوجل اولئک ہم المؤمنون حقا۔ پھر جب ایمان میں محقق ہوا تو جو تعریف اُسکے
 بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور جو وعدہ دیا ہے اس کا سخی ہوا یعنی پوری مغفرت سے سزا نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے سوا
 اپنے خطرات کی طرف اس نے التفات نہیں فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجات پر ترقی دیکھا اور کشف مشاہدات کے وقت شراب
 وصال سے سیراب فرمایا لہذا قال تعالیٰ ہم درجات عند ربہم و مغفرة و رزق کریم۔ اس میں بیان ہے کہ حقیقت ایمان یہ ہے کہ غیب کا
 مکاشفہ ہو جاوے اور جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو وعدہ فرمایا ہے وہ ظاہر ہو جاوے۔ اسکی تصدیق حدیث حارثہ رضی اللہ عنہ سے
 واضح ہے کہ آنحضرت صلعم نے اس سے کہا کہ ہر شئی کی ایک حقیقت ہے پس تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے حارثہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا
 کہ میں نے دنیا سے اپنے نفس کو منقطع کیا پس اپنی رات کو جاگتا رکھا اور اپنے دن کو میں نے پیاسا رکھا اور گویا میں اپنے پروردگار کے عرش کو
 اُکھلا ہوا ظاہر دیکھتا ہوں اور گویا میں اہل جنت کو جنت میں آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتا دیکھتا ہوں اور گویا دوزخیوں کو
 آتش میں بھونکتے چلاتے دیکھتا ہوں پس حضرت صلعم نے فرمایا کہ تو پہچان گیا پس اسکو لازم پکڑ۔ قال المرجم تخریج حدیث کی ہم طبرانی
 میں ہے کہ امر فی الحاشیہ۔ پس آیت و حدیث سے صحیح ہوا کہ حقیقت ایمان کی یہ ہے کہ غیب کی نظر سے غیب کا دیدار حاصل ہو اور
 اسکا ثمرہ وہ ہے جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ معاملات روشن و حالات شریفہ حاصل ہوں بعض نے کہا کہ اس میں چند چیزیں
 مجتمع ہوئی ہیں جس سے انکا ایمان محقق ہوا۔ اول تعظیم و ذکر۔ دوم سماع کے وقت وجل۔ سوم تلاوت ذکر و اس کے سماع کے وقت اظہار
 زیادت ایمان۔ چہارم اللہ تعالیٰ پر توکل۔ پنجم شراط عبودیت پر قائم ہونا اسطرح کہ حکم کے موافق انکو پورا ادا کرنا۔ پھر حقیقت سے انکے
 اوصاف کامل ہو گئے پس ایمان میں محقق ہوئے شیخ جنید رحمہ نے قولہ ہم المؤمنون حقا۔ میں کہا کہ جن ہوئی یعنی ثابت و متحقق ہوئی یہ
 بات کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت ازلیہ سابق ہو چکی ہے۔ شیخ ابو بکر بن طاہر نے فرمایا کہ حقیقت ایمان کی پانچ
 چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے یقین و اخلاص و خوف و امید و محبت۔ پس یقین ہونے سے شک سے نکل جاتا ہے اور اخلاص کی وجہ سے
 میار نہیں رہتا ہے اور خوف ہونے سے مکر سے بچا رہتا ہے اور امید ہونے سے مایوسی سے بچتا ہے اور محبت ہونے سے وحشت و حیرت سے
 بچتا ہے۔ اُستاد رحمہ نے قولہ ہم مغفرة و رزق کریم۔ میں کہا کہ اللہ عزوجل کی شان ہے کہ گنہگاروں کے عیب چھپاتا اور انکو فضیلت نہیں
 فرماتا ہے تاکہ افضال کے اُمیدوار ہونے سے محبوب ہو جاوے۔ اور عارفوں کے مناقب چھپاتا ہے تاکہ اپنے اعمال و احوال پر ناز نہ کریں
 اور رزق کریم وہ ہے جو انکو کشف السرار سے حاصل ہوتا ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ آگے کی آیات میں اس امر کو ظاہر فرمایا کہ جو لوگ حقائق
 ایمان کی مالیت رکھتے ہیں ان میں یہ لازم نہیں ہے کہ بالکل فرشتہ کی طہیبت پر ہو جاوے بلکہ بعض طباع بشریت و حرکات نفس امارہ انہیں

رہ جاتے ہیں کہ حکم و امر ان کے وقوع پر انکا ظہور ہوتا ہے مگر اس سے جو تعریفنا انکے حق میں مقدر ہے وہ منقلب نہ ہو سکتا ہے بلکہ فضل و رحمت سے سرفراز ہوتے ہیں کیونکہ اولیٰ جلالہ نے ان کرامات سے ان کو انکے وجود سے پہلے انزل فرمایا تھا اور ان سے کسی علت و سبب ہونے کے محض اپنے فضل سے برگزیدہ فرمایا ہے۔ اور اس امر کو ظاہر فرمایا کہ ولی صادق اگرچہ معصوم نہ ہو پونچ گیا ہونفس کے بعض خطرات سے معصوم نہیں ہو جاتا اور کسی نبی و رسول کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے حالانکہ بعض ایسی خطرات سے فی نفسہ رسول معصوم نہیں ہاں بعصمت الہی معصوم ہیں یعنی کوئی خطرہ ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے اور ولی کے حق میں یہ عصمت نبوت نہیں ہوتی ہے ہاں ایسے خطرات سے ان کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ انکا اختصاص جو سبب تقدیر و برگزیدگی قدیم کے ہے مقترن بصفات جمیلہ ہو جاتا ہے تاکہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ ولی وہی ہوتا ہے جب تمام مدارج عبودیت کو تمام کمال ادا کرے کیونکہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ مقام نبوت تو بعض خطرات سے خالی ہی نہیں پھر مقام ولایت کا کیا ذکر ہے اور ان تمام مقاصد کو جو ہم نے محلاً اوپر ذکر کر دیا ہے یعنی حقیقی ایمان والا بعض طباع و حرکات بشریت سے خالی نہیں ہوتا اور زلات بشریت اس کو کچھ مضر نہیں ہوتے ہیں اگرچہ وہ انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم نہ ہو سکتے کیونکہ برگزیدگی تو انکے وجود سے سابق بتقدیر ادنیٰ ہے اسکو کلام اولیٰ سے توفیق اللہ تعالیٰ سمجھو و قد قال اللہ تعالیٰ

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

جیسے نکالنا تجکو تیرے رب نے تیرے گھر سے درست کام پر اور ایک جماعت ایمان والی نہ راضی تھی

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝ وَإِذْ يَعِدُكُمُ

تجھے جھگڑتے تھے درست بات میں واضح ہو چکے پیچھے گویا انکو انکے ہیں موت کی طرف اور انکھوں دیکھتے ہیں اور جو وقت وعدہ دیتا ہے اللہ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرِ ذَاتِ الشُّوْكَ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ

اللہ ایک ان دو جماعت میں سے کہ تمکو اتھ گئے اور تم چاہتے تھے کہ جہن کا ٹھان گئے وہ لے تمکو اور اللہ

اللَّهُ أَنْ يُحِيقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝ لِيُحِيقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝

چاہتا تھا کہ سچا کرے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کاٹے پیچھا کازوں کا تا سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کرے جھوٹو کو اور اگرچہ نہ راضی ہوں گنہگار

وجہ ارتباط اس کلام کی مابقی سے بتقریر عرائس البیان مذکور ہوئی اور وہ سبب المعنی پسندیدہ ہے اور اہل تفسیر نے اعراب قول تعبر

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ مَبِيتِكَ بِالْحَقِّ - میں اختلاف کیا کہ کان کس سے متعلق ہے لیکن اولیٰ یہ ہے کہ بعض معنی کلام پہلے بیان کر کے تب اس کو ذکر کیا جاوے۔ واضح ہو کہ بالحق متعلق اخراج ہے یعنی حق و صدق کے ساتھ تجھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر سے نکالا۔ بعض نے کہا کہ گھر سے یعنی کہ سے اور مراد سفر ہجرت ہے اور جہور نے کہا یعنی مدینہ سے اور مراد جہاد بدر ہے اور بدر ایک کنواں یا مقام ہے یا کنواں بنانے والے کا نام تھا مگر اب وہ ایک مقام ہے جس میں پانی ملتا ہے اور سال میں ایک بار وہاں عرب ایک میلہ کیا کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت کی رسوم برتتے تھے جو زمانہ اسلام میں موقوف ہوئیں۔ اور تشریح کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لڑائی وہیں واقع ہوئی۔ حاصل آنکہ جیسے تجھکو تیرے پروردگار نے حق کے ساتھ تیرے گھر یعنی مدینہ سے قتل ہونے کے واسطے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكِرَهُونَ - جملہ حالیہ ہے۔ یعنی اور حال یہ کہ مومنوں میں سے ایک

قرآن مجید میں کراہت رکھنے والا تھا یعنی اس نیکے سے کراہت رکھتا تھا اگر کہا جاوے کہ یہ جملہ حال کیونکر ہو سکتا ہے اس لیے کہ حال اخراج میں
 ان لوگوں کی کراہت متحقق نہ تھی بلکہ بعد خروج کے جب وادی ذفران میں پہنچے ہیں تب کراہت پیدا ہوئی ہے جیسا کہ قصہ
 اربعہ سے واضح ہوگا۔ جو اب یہ کہ حال مفدرہ ہے اسے مفدرین الکرہتہ۔ اب جاننا چاہیے کہ تعریب کاف میں جو مقتضی تشبیہ چیز سے
 پھرتے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ تقدیر کلام یون ہے۔ اتقوا اللہ صلوا اذا منکم فان ذلک خیر لکم کما ان اخراج محمد بن مینہ
 خیر لکم وان کرہ فریق منکم۔ دوم آنکہ کاف متعلق بما بعد ہے یعنی کما اخراج ربک من بیتک بالحق علی کرہ فریق منکم کذا لکم ہم یکرمون
 القتال و یجادونک فیہ۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ اس امر کو مقتضی ہے کہ نیکے کے وقت تحقیقاً بعض سے کراہت موجود تھی و فیہ نظر لاء عرفت
 فتذکر سوم آنکہ کاف بمعنی علی اور بمعنی الذی ہے لے امضی علی الذی اخراج ربک الخ۔ چہارم آنکہ کاف بمعنی اذ ہے اسے
 اذکر اذ اخراج ربک الخ پنجم یہ کہ صلوا اذا منکم اصلاً حاکماً اخراج ربک۔ پس جماعت کی طرف خطاب کرنے سے ایک کی طرف
 رجوع ہے۔ ششم یہ کہ اطیعوا اللہ و رسولہ طاعة محقکہ کما اخراج ربک من بیتک بالحق پنجم یہ کہ تو کون حاکماً اخراج ربک الخ۔ اور ایسے ہی
 اس مقام پر بہت وجوہ اعراب میں جنکو ہمیں رہنے مفصل ذکر کیا اور ادلی وجہ وہ ہے جو زجاج نے بیان کی کہ تقدیر کلام یون
 ہے کہ الانفال ثابتہ اللہ و الرسول وان کرہ کما اخراج ربک من بیتک بالحق وان کاواکارہین۔ یعنی انفال سب مخصوص بانحضرت
 صلعم ہیں جیسے چاہیں تقیم کریں اور یہ لوگوں کے حق میں بہتر ہے اگرچہ وہ اسکو گران سمجھیں جیسے کہ حق تعالیٰ نے مجھے ان غنائم کے
 حصول کے سبب میں جب پہلے گھر سے نکالا یعنی واسطے جہاد بدر کے تب بعضے لوگوں نے مکروہ جانا تھا حالانکہ یہ اخراج حق تھا اور
 انکے حق میں بہتر تھا۔ رازی نے کہا کہ جو وجوہ اس مقام پر مذکور ہوئے ہیں سب سے یہ وجہ اعراب و بیان کی بہت اچھی ہے واضح ہو کہ
 کراہت ایک فریق مومنین کی بطریق عصیان و ضعف یقین کے نہ تھی بلکہ بمقتضای بشریت تھی اور بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلعم کو
 دینہ میں خبر پہنچی کہ ابوسفیان ملک شام سے بہت بڑا مال تجارت قریش کا لیے ہوئے مکہ کو جاتا ہے پس حضرت صلعم نے لوگوں کو آمادہ کیا
 کہ اہل شرک و کفر جوان اموال کے سرکشی پر ملک انہی میں فساد مچاتے ہیں اور راہ راست چھوڑے ہوئے ہیں اس مال کو انیسے حصین لو
 پس مومنوں میں سے فریب تین سو تیرہ آدمی کے نیکے اور باقی لوگ شستی کر کے رہ گئے کہ اس مال کے پیچھے کون جاوے اور ابوسفیان کو
 جو یہ خبر پہنچی کہ صلعم مع اپنے اصحاب کے اس کی جستجو میں نیکے ہیں تو اس نے ضمضم بن عمرو و انفقاری کو اجازہ پر اس واسطے مقرر کیا کہ
 مکہ کو جا کر قریش کو نفیر کرے کہ جلدی دوڑو تمہارا مال لٹا جاتا ہے پس ابوسفیان تو قافلہ کو لیکر راہ چھوڑ کر سمندر یعنی بحر قلم کے کنارے
 کنا سے ہو رہا اور مکہ میں سے دلاور بہادر قریب ایک ہزار مسلح جوان کے نکل کر بدر کے کنوین پر اترے اور اس کو گھیر لیا اور شراب میں
 پینا و گانا و ناچ دیکھنا و اونٹوں کے کباب لگانا شروع کیے۔ اور حضرت صلعم کے ہاتھ سے جب قافلہ نکل گیا تو حضرت جبریل ؑ نے
 آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل تم کو وعدہ دیتا ہے کہ قافلہ بانفیر دونوں میں ایک طاغفہ یعنی ایک گروہ تمہارا ہے چاہو قافلہ گرفتار
 کر کے لیلو اور چاہو پہنچا آدمی جوڑنے آئے ہیں ان کو لے لو۔ مومنوں نے جو فقط تین سو تیرہ تھے اور وہ بھی اچھے ساز و سامان سے
 نہ تھے بلکہ بہت سے نیکے بدن بدون زرہ و پورے ہتھیار کے تھے ان لوگوں نے خوف کیا اور ان کو رعب چھا گیا اور حضرت صلعم سے کہا
 کہ تم تیس دن سامان کے قافلہ لینے کو نکلے تھے اب ایسی حالت میں دشمن سے کیونکر لڑیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ یُجَادِ لُوذَانَ فِی الْحِجِّ
 لَعَنَ مَا بَتَّيْنِ تَحْصِي جَدَالِ كَرْتِي هِنِ دَرَبَارَه حَقِ كِي بَعْدَ ظُورِ حَقِ كِي۔ یعنی حق اپنی ظاہر ہو گیا کہ ہر چیز قبضہ قدرت انہی میں ہے

کسی ساز و سامان وغیرہ کی تاثیر نہیں ہے اور کوئی نفع و ضرر بدون قضاے حق عزوجل کے نہیں پہنچ سکتا۔ اس لئے کہ مقتضی سے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں پس بعد ظہور حق کے بمقتضائے بشریت اس مقام پر مجھے جگہ تھیں۔ یہ کہانی ایسی ہے کہ رانی الموت گویا وہ موت کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ وَهُمْ يُنظَرُونَ در حالیکہ موت کو آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ سب موجود دیکھنے سے گویا خود موت ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ پس یہ کہ اسیت انکو اس جہت سے تھی کہ تعداد بہت تھوٹی و سلسلہ جنگ بہت کم تھا گویا ایسے زبردست لشکر سے ایسی حالت میں مقابلہ کرنا خواہ مخواہ قتل ہو جانا سمجھ کر گھبرائے اور یہ مقتضائے بشریت ہے ورنہ تو اس حق سبحانہ تعالیٰ کے منافی ہے۔ واضح ہو کہ اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عجیب عجیب آیات قدرت دکھلائی اور انجملہ یہ کہ باوجود اس حالت کے کہ اہل ایمان اس لشکر سے لڑنے جانا گویا موت کی طرف کھینچے جانا سمجھتے تھے اور اہل ایمان ایسی کھلی فتح دیدی۔ اور آمد ملائکہ اور خواب عاتکہ ہمشیر عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ کافروں کے واسطے بھی آیات تھیں، لیکن سال آئندہ فی الجملہ قلبہ مشرکین سے کافروں کو مکر میں ڈال دیا و عنقریب بیان آویگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ فی العالم والسرار وغیرہ غزوہ بدر میں آنحضرت صلعم پہلے واسطے لڑائی کے نہیں نکلے تھے بلکہ قافلہ کے واسطے نکلے تھے اور بات یہ ہوئی کہ ابوسفیان چالیس سو اردن کے ساتھ جن میں عمرو بن العاص و مخزومہ بن نوفل الزہری وغیرہ تھے شام سے قافلہ لیکر لگے جاتا تھا اور اس میں فریش کی بکثرت تجارت تھی پس جبریل علیہ السلام نے آکر آنحضرت صلعم کو آگاہ فرمایا کہ آپ نے مومنوں کو آگاہ کیا پس کثرت مال اور قلت دشمن کی نظر سے مومنوں کو قافلہ سے تعرض کرنا بھلا معلوم ہو اور لیکن کچھ لوگ ساتھ ہوئے اور کچھ لوگ بے پروائی کر کے ٹھہر گئے جب ابوسفیان نے آنحضرت صلعم اور مومنوں کا روانہ ہونا سنا اور وہ ملک حجاز میں پہنچ کر ہوشیار بیدار اور جس اخبار تھا پس اسے ضمضم بن عمرو غفاری کو اجرت پر مقرر کر کے اہل مکہ کے پاس روانہ کیا کہ بہت جلد اپنے قافلہ کی خبر لو۔ ضمضم کے آنے سے پہلے مکہ میں یہ واقعہ ہوا کہ عاتکہ بنت عبد المطلب جو عباس بن عبد المطلب کی بہن تھیں انھوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک اونٹ سوار اونچے ٹیلے پر آگے چلا آیا کہ اے آل غالب جلد اپنے مصارع کو چلو اور لوگ اس کی طرف جمع ہو گئے پھر ایک فرشتہ آسمان سے اتر اُسے پہاڑ سے ایک پتھر لے کر اوپر پھینکا پس مکہ کا کوئی گھرنہ بچا جس میں اس پتھر کی کڑب نہ گری ہو۔ عباس نے سنا کہ اسکو کسی سے مت بیان کر اور خود کھل کر ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے ملاقات کر کے یہ خواب بیان کیا اور اسکو پوشیدہ رکھنے کی تاکید کی پس اُسے اپنے باپ سے بیان کیا اور خواب فاش ہو گیا۔ پھر دوسرے روز عباس طوان کرنے لگے اور ابو جہل مع ایک گروہ کے سایہ کعبہ میں بیٹھا خواب عاتکہ کی باتیں کرتا تھا اسنے کہا کہ اے عباس جب طوان سے فارغ ہو تو ادھر آنا پھر میں فارغ ہو کر گیا تو اسنے کہا کہ اے بنو عبد المطلب یہ فتنہ تم میں کہاں سے آیا یعنی خواب عاتکہ اور بولا کہ اے بنو عبد المطلب کیا تم اس پر راضی نہوئے کہ تم میں سے مرد نبوت کا دعویٰ کریں یہاں تک کہ عورتیں مدعی ہوئیں اب ہم تین روز تک تمہارا انتظار کرنے ہیں اگر یہ بات سچ ہوئی تو خیر ورنہ ہم تین روز بعد ایک نوشتہ لکھ دین گے کہ عرب میں تمہارا خاندان بڑا جھوٹا ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ مجھے اُس سے بہت باتیں نہیں ہوئیں غیر از دنیا کہ میں نے انکار کیا کہ عاتکہ نے کچھ نہیں دیکھا۔ پھر شام ہوئی تو بنی عبد المطلب میں سے کوئی عورت نہ بچی جسے مجھے آکر شکایت نہ کی ہو کہ تم نے اس فاسق جنیت کو اپنے مردوں کی غیبت کرنے دیا یہاں تک کہ اُسے عورتوں کی بدگولی کی اور تم سننے نہ رہے کیا تمہارے پاس کچھ غیرت نہیں رہی۔ پھر میں تیسرے روز صبح کو گیا تاکہ ابو جہل جنیت کو چھڑ کر اسکی گفتگو کا بدلہ لوں۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو میں نے اُسکو دیکھا اور اسکی طرف چلا اور وہ دُبل پتلا ترش و تیز نظر تیز زبان آدمی تھا اتنے میں وہ دروازہ کی طرف سے نکل کر

تہ خیال جلد یا تو میں نے کہا کہ شاید میرے خوف سے جلد باہرے حالانکہ جو اُسے سنا وہ میں نے نہیں سنا تھا یعنی اسے ضمیر بن عمر کی آواز سنی کہ وہ بطن الوادی سے چلا تا اور گریبان پھاڑتا تھا کہ لے آل غالب اے قریش جلد دوڑو کہ محمد اور اُنکے ساتھیوں نے تمہارے اموال تجارت کو جو ابوسنیان کے ساتھ ہیں گھیرا ہے پس ابو جہل نے ٹیلہ پر کھڑے ہو کر قریش کو نفیر کیا اور قریب ہزار مسلح جوان کے نکل کر جلد روانہ ہو کر پہنچے تو اس سے کہا گیا کہ تمہارا قافلہ مندر کے کنارے کی راہ لیکر سلامت گج گیا اب لوٹ چلو پس اُسے نہ مانا اور کہا کہ بدر کے مقام میں شہر با و کباب و راگ و رنگ کر کے مومنوں کو خفیف کر کے واپس آویگا پس بدر میں آکر اتر اور پانی پر شہر کون نے قبضہ کر لیا محمد بن اسحاق بن لیث نے زہری و عاصم و یزید بن رومان وغیرہ کی حدیثوں کو جو عروہ بن الزبیر کے طریق سے ابن عباس سے ہیں جمع کر کے مختصر سیاق سے یون ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی ذفران میں پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ قریش اپنے قافلہ کو بچانے کے لئے نفیر کر کے نکلے اور روانہ ہوئے ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ مانگا تو بعض نے کہا کہ ہم کو نفیر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ پھر مشورہ مانگا اور پھر بعض نے یہی جواب دیا کہ ہم تو غیر یعنی قافلہ کو لینے نکلے تھے اور نفیر سے لڑنے کی طاقت ہم کو نہیں ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا پس فوراً حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر اچھا کلام کیا پھر عمر نے کھڑے ہو کر اچھا کلام کیا پھر مقداد بن عمرو نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ حکم فرمادے آپ اسی پر چلیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور قسم ہے اللہ عزوجل کی کہ ہم آپ سے ویسے نہ کہیں گے جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہنا قاعدون۔ بلکہ ہم یون کہیں گے کہ فاذهب انت وربک فقاتلا انا معکم مقاتلون۔ اور قسم ہے اُس پاک پروردگار کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر آپ ہم کو ربک الغنادیجا دین تو ہم اُس کے ورے نہ ٹھہریں گے بیانتک کہ وہاں پہنچ جائیں پس حضرت صلعم نے مقداد کو دعائے خیر دی۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ مراد آپ کی یہ تھی کہ انصار جو اب دین کیونکہ بڑا گروہ وہی تھے اور انھوں نے جب عقبہ بن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ بیعت کی تھی تو عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے درمیان ہونے سے بری ہیں اس وقت تک کہ آپ مدینہ میں آجا دین پھر مدینہ پہنچنے کے بعد ہم آپ کو ہر ایسی چیز سے جس سے اپنی اولاد کو بچا دینے میں بچاؤ دینگے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے کہ شاید انصار یہی جانتے ہوں کہ مدینہ پر اگر کوئی دشمن بقصد ضرر رسانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجوم کرے تو انہیں بچانا اور دہ کرنا لازم ہے اور بس اور یہ لازم نہیں کہ مدینہ سے ساتھ ہو کر دشمنوں کے ملک میں مددگاری کریں۔ پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یون فرمایا تو سعد بن معاذ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ گویا آپ ہم کو مراد لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور شہادت دی کہ جو کچھ آپ لائے سب برحق ہے اور اسپر ہم نے عہود و موافق دے دیے کہ بس دشمن جان دل سے مطیع و فرمانبردار ہیں پس جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو آپ اس راہ چلیں پس قسم ہے اُس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ اگر ہم کو اس سمندر پر پیش کریں اور اُس میں گھسین تو ہم بھی گھس پڑینگے ایک بھی نہیں پھیرے گا اور ہم اسکو برا نہیں جانتے کہ آپ ہم کو گل کے روز کسی دشمن سے بھڑادیں۔ ہم لڑائی کے وقت سر اسر ثابت قدم اور بھڑ جانے کے وقت رانخ دم ہیں اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طرف سے آپ کو ایسی باتیں دکھلا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں پس آپ اللہ تعالیٰ کی برکت پر ہم کو لے چلیں۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی برکت پر روانہ ہو اور تم کو بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حیرت و غیرت میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا ہے اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ گویا میں اس دم قوم کے مصارع کو دیکھتا ہوں یعنی جہان جہان ان میں کئے شہور لوگ قتل ہو کر گریں گے ہر ایک کے ٹھکانے کو دیکھتا ہوں۔ قال ابن کثیر اور عوفی روئے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسکی مانند روایت کیا

یہ روایت صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے

یہ روایت صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے

جس نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے کراہت کرنے سے پہلے جہاد میں جیسے انکی کراہت تھی ایسے ہی اموال غنیمت کی تقسیم میں ہر
 شخص کو اپنا حصہ دینا اور اس جہاد سے نہیں ہے کہ انکے دل علم اللہ و رسول کے قبول سے انکار کرتے ہیں جیسے کہ وہ
 اللہ تعالیٰ کے رسول پر کامل یقین رکھتے ہیں اور یہی حال جملہ سالکین کا ہے کہ انکے نفوس انکے اوطان و قلوب میں ہر دم نہیں ٹھہرتے
 بلکہ ان اوقات کے جن میں حق و عدل کا مشاہدہ ہوتا ہے پس ان اوقات میں تو رو سے زمین پر جتنے قلوب اس کراہت سے مشرف ہیں
 اللہ تعالیٰ سے نور ہو کر تاریکی نفس و بشریت سے چھوٹ جاتے ہیں بعض نے کہا کہ نفس کو کبھی امر حق سے الفت نہیں ہوتی۔ اور بعض
 نے کہا کہ جو اس مقام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ چائی تھی تو یہ بچوں کی سی ہٹ تھی کہ پیار دیکھ کر پانوں پھیلانے کہ وہ لوگ وصال کی گود
 میں پالے جاتے تھے جیسے خلیل علیہ السلام نے ازراہ خلعت و انبساط کے قوم لوط کے بارہ میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا کہا قال اللہ تعالیٰ بجا دلنا
 فی قوم لوط الا یہ۔ یعنی ابراہیم نے ہم سے قوم لوط کے بارہ میں جھگڑنا شروع کیا۔ پھر یہ وہ نفس قبل مشاہدہ تک رہتا ہے پھر جب حق ہی حق رہا تو
 پردہ اٹھ گیا اور نفس کے آثار میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا ہر حال المتخرج کوئی نادان یہ خیال نہ کرے کہ اولیاء اہل سنت سے حجاب اور
 اور مشاہدہ کا طور ہوتا ہے پھر کیا صحابہ اس سے بھی کم تھے کیونکہ ہم نے تحقیق اور بیان کر دی کہ ہر ایک فرقہ کے واسطے مقام قرب مختلف ہیں
 پس اولیاء اہل سنت کو جو مرتبہ انتہا درجہ کا ہے وہ پہلا قدم مرتبہ شہداء کا ہے اور انتہا مرتبہ شہداء کا اول درجہ صدیقین کہے اور انتہا
 درجہ صدیقین کا اول مرتبہ نبوت ہے اور علی ہذا اعلیٰ امتوں میں سے جو صدیقین کو ملا وہ اس امت کے اولیاء کو نصیب ہوا واللہ تعالیٰ اعلم
 پس یہ فرقہ صحابہ کا اس وقت میں مقام غیبت میں تھا پھر جب انکی مراد انکو کھلی تو خوشی خاطر سے دوسری بار جنگ احد میں اپنی جان
 قربان کرنا قبول کیا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے کہ اہل سلوک کو انکے گھروں سے نکالنا ہے تاکہ غربت و مسافت میں فرقت
 کی تلخی پا دین اور بشریت و نفس جن چیزوں سے مالوف ہے انکا اثر باقی نہ رہے ایسا واسطے فرمایا لکما اخرجکم اربک من بیتک بالحق۔ اور
 اشارہ حقیقت اس میں یہ ہے کہ مردان حق اپنے نفوس کے وطنوں سے نکل کر میدان مشاہدہ میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ انکے ساتھ کسی غیر کا وجود
 سوا ہے حق کے نہ رہے۔ شیخ ابو یزید بطنامی نے کہا کہ میں نے وصال کا سوال کیا تو حکم ہوا کہ اپنا نفس چھوڑ دے اور چلا آ۔ ابن عطاء رحم
 نے کہا کہ اشارہ ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر اندھے دیوں کو نور حق سے زندہ کر اور قولہ وان فریقاً من المؤمنین الی آخرہ یعنی وہ اپنے اوطان چھوڑنے
 سے کراہت رکھتے ہیں اور کسی بندہ کے واسطے صحبت و صحبت کی حقیقت پوری نہیں ہوتی جب تک اپنے اقارب کو چھوڑ کر وطن سے ہاتھ نہ
 اٹھاوے پس انکے وطنوں سے نکال دیا کہ دوسرے شہروں میں جا دین پھر جب انکے نفس سے مطالبہ نہ رہا تو انکو واپس کر دیا کہ سوا سے
 حق تعالیٰ کے کوئی اور انکا مالک نہ ہو۔ بعض نے اس آیت میں لکھا کہ جھکو تیرے اوصاف سے فانی فرما کر باوصاف حق باقی کیا اور تیرے
 اس کے سکون و اعتماد سے باہر کر کے حق سے ساکن و معتمد کیا تاکہ تو کسی مالون پر ظاہر لحاظ نہ فرماوے پس جھکو تیرے مالوفات سے نکال کر حق سے
 لے لیا کہ اسی سے تیرا قیام اور اسی پر تجھے اعتماد ہو اور مؤمنین سے ایک فریق تیری ظاہر مفاہرت اوطان سے کراہت رکھتا ہے حالانکہ انکو یہ
 علم نہیں کہ اس مفاہرت سے تیرا وطن حق ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے قوم کی رفاہیت طلبی کو بیان فرمایا بقولہ و تو دون ان غیر ذات الشوکتہ تکن
 فیہ من عنیت آہی جاری ہوئی کہ ہر مشاہدہ کے وقت ایک مجاہد ہے اور ہر نعمت کے ساتھ ظہور فضل الہی ہے تاکہ مخلوقات اپنی بندگی کے
 لیے ہر قدم کا یقین کریں۔ بعض نے کہا کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ اپنی کوشش سے واصل بحق ہوگا وہ جاہل الحق ہے اور جسے یہ گمان کیا کہ
 کوشش کے پہنچ جاوے گا وہ جاہل وہی ہے۔ قولہ تعالیٰ بحق الحق و مطلق الباطل۔ اللہ تعالیٰ نے سچی محبت والوں اور چھوٹے دعوے

اور کسی کی فریاد کو پہنچنا۔ غیث اتم ہے۔ بالکل جب مومنوں نے معلوم کیا کہ قتال
 کا شروع ہوا تو اللہ عزوجل سے استغاثہ کیا اور عالم میں ہے کہ یوں کہنا شروع
 کیا۔ اس سے پروردگار ہم کو ان دشمنوں کا فزون پر فتح دے اسے غیث استغیثین ہماری فریاد سنی فرما۔ اور فرس نے ان بعض کے اشارہ
 پر ان کا ذکر با فرادہ مقدم ہے اور یہ خطاب آنحضرت صلعم کو ہے اور ضمیر جمع استغیثون بطریق تشریف ہے۔ علی بن ابی طلحہ وغیرہ نے ابن عباس رضی
 اللہ عنہما کی کہ قولہ تعالیٰ استغیثون رجم۔ آنحضرت صلعم کی دعا کے بارہ میں ہے۔ امام احمد نے اپنے اسناد سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے
 روایت کی کہ جب بدر کا روز ہوا تو آنحضرت صلعم نے اپنے ساتھیوں کو کچھ اور پرتین سو دیکھا اور مشرکوں کو ہزارتے اوپر دیکھا پس آنحضرت صلعم
 نے طرف بٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور تہ بند باندھے اور چادر اوڑھے تھے اور دعا مانگنی شروع کی۔ اللہم انجزنی ما وعدتی انہ یعنی میرے
 وعدہ کو جو تو نے مجھے وعدہ فرمایا وہ پورا کر دے میرے نبی جو تو نے مجھے وعدہ دیا وہ پورا فرما دے میرے باری تعالیٰ اگر اہل اسلام میں سے
 کوئی ایسا ہے تو زمین میں تیری عبادت کی امید نہیں۔ اس طرح برابر اپنے پروردگار سے استغاثہ کرتے و دعا مانگتے تھے یہاں تک کہ آپ کے
 من مبارک سے چادر گر پڑی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آکر چادر اٹھا کر اوڑھادی اور ایک طرف سے آپ کو دبوچ لیا اور عرض کرنے لگے
 کہ رسول اللہ آپ کی مناجات اپنے پروردگار سے کافی ہے اور تعالیٰ عنقریب آپ کا وعدہ پورا فرمادے گا پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔
 استغیثون رجم فاستجاب لکم الایہ۔ پھر جب یہ دن ہوا اور دونوں گروہ بٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ہزیمت دی اور مومنوں نے انہ
 کو شہادت دی قتل کیے اور شہر قید کیے۔ پھر آنحضرت صلعم نے ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 آپ کے بھائی بھتیجے کنبہ قبیلہ کے ہیں میری رائے میں آپ انہ فدیہ لے لیوں پس جو ہم نے یا وہ ہمارے لیے کا فزون پر قوت ہو گا اور
 اللہ تعالیٰ انکو ہدایت دے تو یہ لوگ ہمارے قوت بازو ہو جائیں گے پس آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اسے ابن الخطاب کیا رائے ہے میں نے کہا
 وہ شہر میری تو وہ رائے نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے بلکہ میری رائے میں تو آپ مجھے اجازت دین تو میں فلان کو قتل کروں یعنی اپنے
 قریب باناتے دار کا نام لیا۔ اور علی رضی اللہ عنہ کو اجازت دیجئے کہ وہ عقیل کو قتل کرے اور حمزہ کو اجازت دیجئے کہ وہ فلان اپنے بھائی کو قتل
 کرے کہ عند اللہ تعالیٰ اس امر کا ثواب ہے کہ ہمارے دیون میں مشرکوں کی طرف کچھ میلان بھی نہیں ہے اور یہ لوگ مشرکوں کے پیشوا اور مدد
 گار ہیں رسول اللہ صلعم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف میل کیا اور انہ فدیہ لیکر چھوڑ دیا پھر جب دوسرا روز ہوا تو میں صبح کو آنحضرت صلعم
 کو لیا تو دیکھا کہ آنحضرت صلعم و ابو بکر رضی اللہ عنہما روتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ و آپکا یار غار کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا
 کہ میرے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے اس درخت سے زیادہ قریب عذاب پیش ہوا۔ آپ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا
 کہ یہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ما کان لنبی ان یکن لہ اسری لہ اسری حتی یخن فی الارض تا قولہ فکلوا مما غنمتم حلالا طیباً پھر جب
 سال آیا تو احد کے واقعہ میں جو انھوں نے بدر کا فدیہ لیا تھا اس قدر شہر آدمی شہید ہوئے اور اسباب رسول اللہ صلعم نے فرار کیا اور
 کلمہ کے دندان مشین ٹوٹے اور خود آپ کے سر مبارک پر چکر در آیا جس سے آپ کے چہرہ مبارک پر خون جاری ہوا اور اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا اولاد اصابتکم مصیبتہ قد اصابتم مثلہا فلتمن انی ہذا قتل ہوں من عند اللہ الایہ۔ یعنی تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے کہ تم نے
 کلمہ کے دندان مشین ٹوٹے اور خود آپ کے سر مبارک پر چکر در آیا جس سے آپ کے چہرہ مبارک پر خون جاری ہوا اور اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا اولاد اصابتکم مصیبتہ قد اصابتم مثلہا فلتمن انی ہذا قتل ہوں من عند اللہ الایہ۔ یعنی تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے کہ تم نے

عقلم بن ابی طالب
 برادر علی بن ابی طالب
 رضی اللہ عنہما

عمر
 شامی
 رضی اللہ عنہما

اور اس طرح کھڑی ہوئی کہ آدمی دائیں طرف اور آدمی بائیں طرف
 اور اس کی تیسری کونین سولے قول علی کرم اللہ وجہہ کے کہ سینہ میں ایک ہزار ٹھہرے اور ایسے ہی میسرہ میں سوال دوم
 نے قتال کیا یا نہیں۔ پس بعض نے کہا کہ قتال نہیں کیا بلکہ جو ان مردوں کی صورت سپید کپڑے پہنے سفید عمامے باندھے جن کا
 پر و دونوں ہونڈھوں کے بیچ میں ڈالے ابلق گھوڑوں پر سوار اس واسطے آئے کہ ہونڈھوں کو ثابت قدم رکھیں اور ان کی بھیڑ
 اور اگر قتال کرنا مقصود ہوتا تو ایک فرشتہ تمام دنیا کے ہلاک کرنے کو کافی ہے چنانچہ قوم لوط کے شہروں کو جبیریل نے کیونکہ
 اور ایک آواز سخت سے قوم صالح وغیرہ ہلاک کر دی۔ پھر اس قدر جماعت کثیرہ کی کیا ضرورت ہوتی لہذا قتال نہیں کیا۔
 ہے کہ یہ دلیل ضعیف ہے اس واسطے کہ جیسے جماعت ہونڈھوں کی بھیڑ بڑھانا مقصود تھی ویسے اسپین اور بھی فوائد حاصل تھے
 ہوئی صفت بستہ ہونا اور مضطرب ہونا اور آدمیوں کی صورت میں لباس کی پسندیدہ ہیئت کی تعلیم وغیرہ اس واسطے حدیث
 کا حکم دیا کہ وہ بیمار ملائکہ ہے یعنی ملائکہ جب بصورت آدمی متشکل کیے جاتے ہیں تو عامہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی عامہ کا
 پشت دونوں کندھوں کے بیچ میں لٹکانا وغیرہ اور نیز یہ تعلیم کہ دشمن کا قتل بقدرت الہی ہے اور ہتھیار امر ضروری نہیں
 سے یہ بات ظاہر ہوگی۔ بالجملہ ایک فرشتہ کا تمام دنیا کے ہلاک کرنے کو کافی ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ فرشتوں نے بدر
 قتال نہیں کیا کیونکہ بالکل اہلاک تو مقصود ہی نہ تھا علاوہ برین اسی مقصود کے لیے ایک فرشتہ کی بھی ضرورت نہیں ہے لہذا
 قول جمہور ہے کہ فرشتوں نے بدر میں قتال کیا اور اسی پر دلیل ہے قولہ تعالیٰ اذ یوحی ربکا الی الملائکۃ الایۃ۔ کیونکہ قولہ واضربوا
 بنان۔ اسپر تفسیر ہے اور حضور ملائکہ بدر میں خود ان ملائکہ کے واسطے مورث فضیلت تھا چنانچہ رفاعہ بن رافع سے روایت
 جبریل علیہ السلام نے آکر حضرت صلعم سے پوچھا کہ آپ اہل بدر کو اپنے درمیان کیسا سمجھتے ہیں فرمایا کہ مسلمانوں میں سے افضل یا ایسی
 کی تو جبریل نے کہا کہ ملائکہ میں سے جو بدر میں حاضر ہوئے وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مسلمانوں
 نے ایک مشرک کا پیچھا کیا ناگاہ اوپر سے کوڑا مارنے کی آواز سنی اور کسی سوار نے کہا کہ اقدم حیزوم۔ یعنی اے حیزوم آگے بڑھ
 مشرک کو جو دیکھا تو گدی کے بل گر پڑا اور دیکھا تو کوڑے کی چوٹ سے اُس کا چہرہ پھٹ گیا ہے پس مرد انصاری نے آکر
 صلعم سے عرض کیا تو فرمایا کہ تو نے سچ کہا یہ تیسرے آسمان کی مدد والوں میں سے تھا۔ روایت ہے کہ ابو جہل ملعون جب زخمی پڑا
 تھا تو اُسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ آواز کہاں سے آتی تھی جو ہم کو بدحواس کرتی تھی حالانکہ ہم کسی شخص کو نہیں دیکھتے
 وہ ملائکہ کی آواز تھی تو ابو جہل بولا کہ وہی ہم پر غالب ہوئے تم غالب نہیں ہوئے ہو۔ ابو داؤد ما زنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
 میں نے ایک مشرک کا پیچھا کیا کہ اسکو تلوار ماروں تو میری تلوار پہونچنے سے پہلے مشرک کا سر میرے سامنے آگرا۔ اور سہل بن
 اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے روز ہم میں سے آدمی اپنی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا اور تلوار پہونچنے سے پہلے
 گر پڑتا۔ اور ایسے ہی اور آثار کثیرہ ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ ملائکہ نے بدر کے روز قتال کیا۔ رہا یہ امر کہ سولے بدر کے
 ایسے یا نہیں تو سلیمان جل نے کہا کہ سولے بدر کے اور کہیں ثابت نہیں ہوا۔ وقال الخطیب صحیح یہ ہے کہ انھوں نے
 کیا اور کہیں ماننا حد و جنین وغیرہ کے قتال نہیں کیا۔ اور یہی اکثر کا مختار ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا مِّنْهُمُ
 یعنی ملائکہ سے مدد کو بشارت یعنی تاکہ تمہارے دونوں کو خوشی ہو اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مطمئن ہو۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا

کہ جس نے اس سے استغاثہ کیا فوراً اسکی التجار قبول ہوتی ہے۔ شیخ نصر آبادی نے کہا کہ استغاثہ
 اس سے اور دوسرا استغاثہ اسکی طرف پس جو استغاثہ اس سے ہوتا ہے ایسے استغاثہ کرنے والے کو جواب نہیں
 دیا۔ استغاثہ پر ہمیشہ معلق ہوتا ہے۔ اور جو استغاثہ اسکی طرف ہے اسی کی طرف انبیار و اولیاء کی قبولیت ہوتی ہے۔ اور نیز شیخ
 نے فرمایا کہ یہ استغاثہ ہے کہ اسکو حصہ بقا ملے اور ہمیشہ آمین عافیت رہے اور قلب کا استغاثہ از خوف لقلب ہے یعنی وہ
 اس واسطے اسکی واسطے آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ بندہ کا قلب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے جدھر چاہے اُدھر
 اسکی استغاثہ طلب راحت ہے اور سر باطن کا استغاثہ درخواست ہے کہ اُن اسرار پوشیدہ پر آگاہی ہو جو سینوں میں چھپے ہوئے
 ہیں۔ فرمایا کہ جسقدر انسان کو اپنی محتاجی ظاہر ہوئی ہو اسی کے موافق استغاثہ ہوتا ہے اور حق عزوجل کو قدرت میں منفرد جان لے
 کر بت کے دور کرنے پر قادر ہے۔ قولہ تعالیٰ و اجعلہ اللہ اللہ البشری و لظنن بہ قلوبکم۔ ادا دلائل کی بشارت اسواسطے کہ وعدوں کی
 پوری سے بندوں کے دل بانوار بقا مطمئن ہوں اور دلیل و برہان کی خواہش بسبب ضعف یقین کے ہوتی ہے اور اگر یقین بدرجہ
 کمال منت کا تعلق کسی برہان سے نہ ہوتا پھر وسائط سے مومنوں کی نظر اپنی عزت و کبر بانی کی طرف پھیر دی بقولہ و انصر الی من
 یحییٰ حقائق اس آیت میں یہ ہے کہ نصرت الہی کشف انوار مشاہدہ سے ان روحوں کے لیے جو شوق سے بخود میں پس اپنے وصال
 کی فکریات پر فتح و ظفر دیتا ہے باہن طور کہ اپنے لطف کے میدان سے ان لوگوں کے روبرو سے قریات کو محض اپنے لطف و کرم
 سے بعض نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے آثار نصرت و سلامتی کے بیان فرمائے پس جسے ذلت و افتقار ظاہر کر کے نصرت سلامتی
 کی وہ بھی نہ پاوگا اسواسطے کہ قدرت قوت سے فتح و نصرت و سلامتی چاہنا اپنی قوت قدرت پر اعتماد ہے اور یہ ربوبیت سے
 ہر جملہ وہ کون لپیٹے جو ربوبیت سے منازعت کر کے سلامت بچے ہرگز نہیں وہ ضرور مہمور و خوار ہوگا۔ مترجم کتاب ہے کہ
 یہ بدین یہ سب واقع ہو چنانچہ جب کثیر تعداد سے قریش کا لشکر نظر پڑا تو حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے پروردگار
 اپنے اور غرور کرنے آئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے اور تیری عبادت سے ٹھہرتے ہیں۔ اور مومنوں کا استغاثہ آیت میں بیان
 ہے عزوجل نے عاجزی سے مدد و نصرت و سلامتی چاہنے والوں کو غالب کیا اور کبر و غرور والوں کو خوار و برباد کیا۔ فافہم پھر
 جلال کو بیان فرمایا بقولہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اُس کا عزیز ہونا یہ کہ کسی علت و عمل سے اُسکی مخلوق میں سے یعنی جو کچھ اسول اُسکے
 سے کسی کو یہ مجال نہیں کہ اسکے جمال و جلال میں سے کچھ مطالعہ کرے یعنی ہدایت اسی کی طرف سے ہے اور حکیم ہونا یہ کہ مومنوں کو
 اپنے اور انہیں کو اس قریب سے سر فراز کرنے میں مخصوص کیا۔ واسطی نے فرمایا کہ عزیز وہ ہے کہ جو اسکے طلب کرنے والے ہوں
 سے اسکو نہ پاویں اور اسی کے کرم سے جب پاویں تو اسکے حضور میں عاجز و بیخ ہو جاویں۔ استاد رحم نے کہا کہ عزیز کو ڈھونڈنے
 سے اسکو پاتا ہے اور چاہت والا اسی کے کرم سے لجاتا ہے راہ تو آسان ہے ولکن جہی کہ اس کا لطف شامل حال ہو جاوے
 اسکی پہر و مسل و نسل و نرب و بعد سے عزیز و پاک ہے اسکی درگاہ میں تو بدوں اسکے کرم و فضل کے کس طرح راہ نہیں ہے۔
 شاہ شہانہ نے فرمایا اور وہ ان مقبول نہیں تو نجاست کے ناپاک گڈھے سے بدتر جہنم کے کھڈ میں ڈالا گیا اور اگر دنیا میں
 سے اسکو اپنے پرانے سے مار دینگے مگر نہیں اور وہ ان مقبول ہے تو دنیا کے ہر بادشاہ سے کہ دردن مرتبہ افضل ہے بلکہ
 اسکی بھلائی کے لیے اپنے راحت اہلان و ذریع روح کے امتنان کے ساتھ تعاس کا کرم فرمایا بقولہ اذ یغشکم النعاس اتمت

منہ۔ نعاس یہ ہے کہ خون جو قلب کے گرداگرد ہے اس سے بخارات اٹھ کر موافق عجیب خلقت الہی کے ذریعہ ناس سے نکل کر
 دیتے ہیں پس جب تیزی فکر و بیان سے اعصاب داعی میں کلال لاحق ہوتا ہے تو یہ بخارات خون کے صفات بہت سے
 پہنچ کر ٹھون کو بھاری کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ جب تمام عروق و قلب میں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو جو اس باطل ہو کر
 صفات انسانیہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک و برتر ہے کما قال تعالیٰ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے
 راحت جسمانی دیتا ہے تو نعاس سے انکے انقباض کو دور کرتا اور مقام انبساط میں پہنچاتا ہے۔ اور واضح ہے کہ نعاس میں کائنات
 صورتیں اور ہفت غیب کی آوازیں عالم غیب سے سنائی دیتی ہیں اور قلب کی آنکھوں میں غیبی صورتیں بالبدہت نظر آتی ہیں جن سے
 امن حاصل ہوتا ہے کما قال تعالیٰ امنۃ منہ۔ یعنی اطمینان و امن از جانب حق تعالیٰ تھی یعنی مزید امتحان و غلبہ نفس و شیطان سے
 دیدیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی فرمایا کہ جہاد و لڑائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعاس امن ہوتی ہے اور نماز میں شیطان کی طرف سے
 غفلت ہوتی ہے۔ آنحضرت صلعم کی نیند نعاس ہی ہوتی تھی اسی واسطے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا ہے۔ کیونکہ قلب
 جب سویا تو عالم ملکوت میں سے کچھ نہیں دیکھتا۔ اور یہی اولیاء کا حال ہے کہ ہر حال میں انکے دل جاگتے رہتے ہیں اور سونا انکا بہت
 نہیں ہوتا اور جسے عالم غیب میں سے کچھ دیکھا اُس کا دل اس وقت میں حالت نعاس ہی میں ہوتا ہے۔ سہل نے فرمایا کہ نعاس کا نزول
 داغ سے ہوتا ہے اور اس حالت میں دل زندہ ہوتا ہے اور زمین کا حلول دل میں ظاہر ہوتا ہے اور یہاں نعاس کا فائدہ یہ تھا کہ اللہ عزوجل
 نے انکو آگاہ کیا کہ فضل و کرم الہی عزوجل ان کی کمائی و قدرت سے نہیں ہے پس انکو انکے نفس و اختیار سے فانی کر دیا پھر ان کے دشمنوں
 کے دلوں میں رعب ڈال کر بھگا دیا۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ نصرت بالرب سیرۃ شہر۔ یعنی ایک امینہ کی راہ کا مجھے رعب سے فتح و نصرت
 دی گئی ہے۔ جب بندہ اپنے حول و قوت سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت آجاتی ہے اور وہ اپنی سب مراد میں پا جاتا ہے۔ پھر
 او تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کرنے کا احسان بیان فرمایا وینزل علیکم من السماء مار لیطہرکم بہ۔ ظاہری پانی سے اشباح پاک ہو جاتے ہیں
 اور آب معرفت سے ارواح پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پھر جب ارواح نے افعال و صفات کے مقام و حقیقت کو پہچان لیا تو ذات پاک سے
 عارف ہو جاتی ہیں۔ پس انکی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں سپیان پڑی ہیں پس دریاے افعال میں ارواح کی سپیان ہیں جو صفات
 کے موتی مجرذات سے لیتی ہیں اور یہ موتی حقیقت و معرفت کے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جب دونوں پر یقین کے پانی پڑتے ہیں تو ان میں کئے
 اختلاف و شک سب دھل جاتا ہے جیسے قولہ لیطہرکم بہ۔ سے ظاہر ہے کہ طرح طرح کی مخالفت و خوف و وسوسہ شیطان اسباب پانی
 سے دھو کر انکے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر اس باران رحمت کا وصف بیان فرمایا بقولہ ویسربط علی قلوبکم وثبت بہ الاقدام یعنی اس باران
 یقین سے انکو معرفت عبودیت اور بوبیت دیکھ کر انکے دلوں کو معرفت الہی میں مرتبط و مستقیم کر دیا اور وحشت فرقت انکے دلوں سے دھو کر
 دیدار وصل کے شوق میں مستقیم و ثابت قدم فرمایا اور اس تجلی کا حاصل یہ ہوا کہ انکے بدن تو طاعات پر مرتبط و قائم ہو گئے اور انکی
 آیات الہی سے مرتبط ہوئیں اور انکے قلوب انوار صفات سے مرتبط ہوئے اور انکی روئیں انوار ذات سے اور انکے اسرار علوم اولی
 ابدی سے مرتبط ہوئے۔ پھر جب وہ لوگ اس طرح مستغرق ہوئے تو انکی دستگیری فرمائی اور فنار سے نکال کر ایک مقام بقا میں پہنچائے
 اگر ایسا نہ ہوتا تو ظہور ربوبیت کے پہلے ہی ہلہ میں فنا ہو جاتے کہ پھر حکمت الہیہ اس وجہ سے ظہور نہ ہوتی اس لیے کہ طوائف
 کبریا و عزت کو کون اٹھا سکتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اپنے اولیاء کے دلوں کو صبر کے ہتھیار سے بلا و وحشت انکے دلوں کو صبر کے ہتھیار سے

میں سے پہلے ہی ہر ایک کو جاننے سے مرتب کیا اور اہل استقامت کے قدم جانے کہ جملہ احوال میں مستقیم ہوئے اور قدم نہیں ہٹاتے
ہر ایک کو جاننے کے لیے پہلے ہی ہر ایک کو جاننے سے مرتب کیا اور اہل استقامت کے قدم جانے کہ جملہ احوال میں مستقیم ہوئے اور قدم نہیں ہٹاتے

بصفت تفرید و بجزید مرتب ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم
کَذٰلِكَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ اَلسَّنِيْنَ كَفَرُوْا وَاِذَا رَحِقَ اِلَيْهِمْ لَوْ هُمْ اِلَّا دُبُرًا هُمْ وَاَمِنْ

ایمان والو جب بھڑوم کافروں سے میدان جنگ میں دوست دو انکو
يَوْمَ لِيْسَ يَكُوْنُ مَعِيْنَ دُبُرَكَ اِلَّا اُمَّتٌ حِدٌّ فَاَلْقَيْتُمُ الْقِتَالَ اَوْ مَتَحِيْزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنْ

پیشوے اس دن گریہ کہ ہڑکرتا ہو لڑائی کا باجالتا ہو فوج میں سودہ لے پھرا غضب
اَللّٰهِ وَمَا وَّرَآءَهُ جَهَنَّمُ طُوًى يَوْمَ يَكُوْنُ الْمَصِيْبُ

اللہ اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور کیا بڑی جگہ جائگہ

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ کافروں سے لڑائی میں مت بھاگو اور سوائے تحریف قتال یا تحیر بسوے فتنہ کے جو کوئی
بھاگا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں پڑ کر جہنمی ہوگا چنانچہ فرمایا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آءِ اِيْمَانِ لَانِ وَالْبَدْوِ يَعْنِيْ جَنْكِي شَانِ
کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے اور اسی کی تاثیر سے ہر بات جانتے ہیں اور فتح و نصرت اسی کی طرف سے یقین کرتے ہیں پس اُن کو
تعلیٰ کیا کہ اِذَا لَقِيْتُمْ اَلسَّنِيْنَ كَفَرُوْا وَاِذَا رَحِقَ اِلَيْهِمْ لَوْ هُمْ اِلَّا دُبُرًا هُمْ وَاَمِنْ
یعنی جب بچہ چوڑوں کے بل ذرا رنگنا شروع کرے پھر لڑائی میں دشمن کی طرف چلنے والے کو زاحف کہنے لگے اور یہاں زحفا
مردمعال ہے اے زاحفین۔ زحاف یعنی آپس میں ایک دوسرے سے نزدیک و قریب ہونا۔ اور لشکر کثیر کو بھی زحاف کہتے ہیں اور
بمصدر سے نام رکھا گیا اور چھوٹے لشکر کو جو بہت شجاع ہو زحاف باہن معنی کہتے ہیں کہ سبب شجاعت کے گویا بہت بڑا لشکر ہے کہ کبھی
شکست نہیں کھاتا۔ بالجملہ اصلی معنی سے جو لڑنے والے پر اطلاق ہوا تو شاید اسوجہ سے کہ لشکر کثیر کی چال جب آپس میں گونجے ہوئی
ہوتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ گویا چوڑوں کے بل کھلتے ہیں اگرچہ حقیقت میں وہ تیز رفتار ہوں اور یا اسوجہ سے کہ مقابل صف
قتال میں جب دشمن کی طرف بڑھتے ہیں تو دونوں سے آہستہ بڑھتے ہیں بالجملہ اس تشبیہ سے اسکا لازم مقصود ہے یعنی اجتماع و کثرت
ایا و سے اپنی کثرت سے زحاف کہتے ہیں لہذا مفسر رحمہ اللہ نے کہا کہ معنی آنکہ جب بھڑوم کافروں سے درحالیکہ مجتمع ہو و قال ابن کثیر
کہ معنی ہے جب تم کافروں سے بھڑوم نزدیک ہو جاؤ فَلَآ تُوْهُمُ اِلَّا دُبُرًا اِذَا رَحِقَ اِلَيْهِمْ لَوْ هُمْ اِلَّا دُبُرًا هُمْ وَاَمِنْ
میں معنی مقام پیشاب ہے اور نیز دُبُر یعنی پشت آتا ہے اور یہاں اسی معنی میں ہے یعنی کافروں سے لڑنے میں انکو پیٹھ مت دو
یعنی اس سے لازمی معنی میں یعنی انکے سامنے سے مت بھاگو۔ اور ابن عطیہ نے کہا کہ بجائے انہما کے ادبار کہنے میں فصاحت ہے
اس فعل کی شجاعت و ذمت زیادہ نکلتی ہے پس آگاہ کر دیا کہ ایسے فعل شنیع کو مت اختیار کرو۔ حاصل آنکہ کافروں کے روبرو ہو کر
کہ لڑائی میں کھینچو مت دو۔ درحالیکہ تم بھاگنے والے ہو۔ وَمَنْ يُّوْثِقْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا اَوْ رَجُوْا كُوْنِيْ اس روز کافروں کی
پیشوے پر کھینچو مت دو۔ درحالیکہ تم بھاگنے والے ہو۔ وَمَنْ يُّوْثِقْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا اَوْ رَجُوْا كُوْنِيْ اس روز کافروں کی
پیشوے پر کھینچو مت دو۔ درحالیکہ تم بھاگنے والے ہو۔ وَمَنْ يُّوْثِقْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا اَوْ رَجُوْا كُوْنِيْ اس روز کافروں کی
پیشوے پر کھینچو مت دو۔ درحالیکہ تم بھاگنے والے ہو۔ وَمَنْ يُّوْثِقْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا اَوْ رَجُوْا كُوْنِيْ اس روز کافروں کی

لوٹ پڑے اور اسکو قتل کر ڈالے تو اس طرح کرنے میں مضائقہ نہیں کیا نص علیہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے اپنے
 متحیر ہو گئی فتم یعنی جماعت کی جانب یعنی انضمام۔ دل جانا چاہتا ہو مسلمانوں کی کسی جماعت کی بغض نہ کرے اور نہ کسی
 جماعت کفار پر حملہ کر کے انکو قتل و شکست دے تو یہ بھی جائز ہے اور ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے کفر یا
 اس سے قریب مقام میں ہو حتیٰ کہ اگر کسی سریرہ میں ہو اور وہ ان سے فرار کر کے پورے لشکر کے سردار کے پاس آگیا یا پورے سردار کے پاس
 کے اس بھاگ آیا تو بھی جائز ہے چنانچہ امام احمد نے اپنے استاد سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں ایک مرتبہ
 پس لوگوں کے پانوں اکھڑ گئے اور میں بھی انکے ریلے میں بھاگا پس ہم لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہم اب کیا کریں کہ ہم زحمت سے بھاگنے
 غضب آئی میں پڑے پھر ہماری راسے ہوئی کہ مدینہ میں رات بسر کریں پھر یہ راسے ہوئی کہ آنحضرت صلعم کے روبرو پیش ہوں پس اگر وہ
 توبہ قبول ہو تو خیر ورنہ چلے جاؤ نیکے پھر رات بھر پڑے رہے اور صبح نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے درگاہ نبوت پر حاضر ہو کر اجازت مانگی تو آنحضرت
 صلعم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کون قوم ہے تم نے عرض کیا کہ بارسول اللہ میں بھگوڑے ہیں تو فرمایا کہ نہیں بلکہ تم متحیر ہیں ہو اور میں
 تمہارے واسطے فتم اور میں تمام مسلمانوں کے لیے فتم ہوں پس ہم لوگوں نے بڑھکر آپ کے ہاتھ چوم لیے۔ وقد رواہ ابو داؤد والترمذی
 وقال حدیث حسن۔ اور جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بسبب کثرت لشکر جو اس کے ہر فارس پر شہید ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
 اگر میری طرف متحیر ہو کر چلا آتا تو میں اسکے لیے فتم ہو جاتا۔ کما رواہ محمد بن سیرین عنہ و ابو عثمان ہندی رحمہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت
 کی کہ اس قصہ میں کہا کہ اسے لوگوں میں تمہارے واسطے فتم ہوں۔ اور مجاہد رحمہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہر مسلمان کے لیے فتم
 ہوں اور عبد الملک بن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اسے لوگوں میں اس آیت کے معنی سمجھنے میں دھوکا نہ کھانا یہ توفیق
 روز بدر کے واسطے تھی اور اب میں ہر مسلمان کے لیے فتم ہوں۔ بالجملہ معنی یہ ہوئے کہ جو کوئی لڑائی میں کفار کے روبرو سے ٹھوڑا کر پڑے
 سوائے اسکے کہ لڑائی کے دائون گھات کے لیے متحرف ہو یا کسی گروہ اسلام سے خواہ قریب ہو یا بعید ہو حتیٰ کہ بڑا امام ہو قوت و انضمام
 حاصل کرے پس سوائے ان دونوں صورتوں کے جو کوئی کفار سے بھاگے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے
 غضب میں۔ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمَ اور جہنم اسکا ٹھکانا ہے۔ وَيَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بُری جگہ پھر جانے کی ہے جہنم اولیٰ جانا چاہیے
 کہ یہ حکم اسوقت ہے کہ کافر لوگ بہ نسبت مسلمانوں کے دو چند سے زائد ہوں۔ بقولہ تعالیٰ الْآن خَفَّتِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِكْمَ ضَعْفًا فَلَمَّا
 لَكُمْ مَاتَ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا الْمُتَمِينِينَ آیت پس اگر کافر لوگ دو چند سے زائد ہوں اور جہاد کرنے والا بھاگ جاوے تو جائز ہے اور یہ سبب ہے
 اس قول کے کہ یہ آیت محکمہ ہے متوضہ نہیں ہے بلکہ دو چیز کافر ہونے سے مخصوص ہے یعنی اس آیت میں تو سوائے دو صورتوں کے
 کوئی صورت مستثنیٰ نہ تھی بلکہ عام تھی پھر یہ تیسری صورت اور مستثنیٰ ہوئی لیکن چونکہ دوسری آیت منفرکہ سے ہے لہذا اسکو مستثنیٰ
 بلکہ مخصوص فرمایا لہذا بعد اس تخصیص کے اپنے عموم پر باقی ہے اور اکثر علماء کا یہی قول ہے جیسا کہ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے
 قول یہ ہے کہ فرار کرنا فقط صحابہ رضی اللہ عنہم پر حرام تھا کیونکہ جہاد انہیں فرض میں تھا۔ منہج کتاب ہے کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 وغیرہ میں مروی ہے لڑائی سے بھاگنے کو موافقات سے ہے۔ ثمار فرمایا اور اسکا مقتضی یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے پس شاید اس
 والے علماء اسکو بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں مخصوص کہتے ہوں گے ورنہ ظاہر مقتضی ہے حدیث یہ ہے کہ وہ سبب ہے
 رضی اللہ عنہ کی تخصیص نہیں ہے۔ قول سوم یہ کہ فرار فقط خاصۃ صحابہ انصار رضی اللہ عنہم پر حرام تھا کیونکہ خاص انہیں

لہ جھوٹا لشکر نہیں امام نووی نے فرمایا کہ سرکار کی باغی ہو گیا۔ لہ قرمز حفظ حالت دار کو اور اگر وہ حالت دار کو لوگ

اس آیت پر معیت کی تھی۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ قول تو قول دوم سے بھی زیادہ عمل نامل ہے اور جو اشکال ان دونوں قول پر وارد
 ہو سکتا ہے وہ نہیں ہیں۔ اور قول چہارم یہ کہ اس آیت سے مراد خاص اہل بدر ہیں کیونکہ اگر وہ تیز چاہتے تو سوائے مشرکوں کے انکو
 کایا بلتا کیونکہ مسلمان اس وقت اور کمان تھے اور آنحضرت صلعم جنگی طرف اصلی تیز تھا وہ ساتھ ہی تشریف رکھتے تھے اور یہاں بعد
 بعض مسلمان بعض کے واسطے فہم ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ یہی قول قوی ہے اور یہی امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے اور شیخ ابن کثیر
 نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ و ابن عمرو ابن عباس و ابوہریرہ و ابو سعید رضی اللہ عنہم و ابو نصرہ و نافع و سعید بن جبیر و حسن بصری
 و زیادہ و ضحاک و غیر ہم رحمہم اللہ علیہم سلف و خلف سے مروی ہے اور انکی حجت یہ ہے کہ عصابہ اہل بدر کے واسطے کوئی اور عصابہ
 کا ایسا شوکت والا نہ تھا کہ جسکی طرف فرار کر کے منضم ہوتے اور دینہ میں جو اہل اسلام باقی تھے وہ بسبب معیت حضرت صلعم کے
 ہر دم کے حکم میں تھے چنانچہ آنحضرت صلعم نے اپنی دعا میں کہا اللهم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض۔ اور اقول عمر رضی اللہ عنہ
 ابو سعید رضی اللہ عنہ کے عمو اپنے مذکور ہوئے اور ابن ابی حاتم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نافع رحمہ اللہ نے اسے پوچھا
 کہ تم میں کون سے دشمنوں یعنی کافروں سے قتال کرنے کے وقت ثابت قدم نہیں رہتے ہیں اور سبکو نہیں معلوم کہ ہمارے واسطے فہم ہمارا امام
 اللہ کے توفر یا یا کہ فہم تو رسول اللہ صلعم ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا قتلتم الذین کفروا زحفوا بالآیۃ۔ توفر یا یا کہ یہ
 توفیر کے دن اتری پس نہ اسکے پہلے کے لیے ہے نہ اسکے بعد کے لیے۔ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے قول تعالیٰ
 یومئذ یومئذ برہ الآیۃ میں کہا کہ یہ تو فقط اہل بدر ہی کے حق میں اتری ہے رواہ ابو داؤد و الحاكم و النسائی و ابن جریر و ابن مردویہ
 و ابن کثیر و المبارک نے باسناد صحیح حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کی کہ قولہ من یومئذ برہ الآیۃ میں کہا کہ یہ تو روز بدر کے
 لیے حکم تھا اور یہاں اب تو اگر کسی جماعت مسلمین یا شہر اسلام کی طرف بھاگ آیا تو کچھ مضائقہ نہیں ہے اور نیز ابن المبارک رحمہ اللہ
 نے ابن ابی حنیبل سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے واجب کر دیا تھا کہ بدر کے روز جو کوئی بھاگے گا وہ دوزخی ہے پھر
 اسکے بعد اُحد کا واقعہ ہوا۔ اور بعض جماعت نے جب چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان الذین تولوا انکم یوم النقی الجحان تا قولہ
 زحفوا اللہ عنہم الآیۃ پھر جب اسکے سات برس کے بعد حنین کا واقعہ ہوا تو فرمایا تم و لیم مدبرین ثم یوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء
 و یولئہ رسول اللہ صلعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ جسے کہا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الاہو و التوب الیہ تو اسکی مغفرت
 ہے۔ اگر چہ وہ زحف سے بھاگا ہو۔ رواہ ابو داؤد و الطبرانی و الترمذی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر دشمن سے
 لڑنے کے بعد ان سببوں میں سے کسی سبب کے بغیر فرار کرے تو حرام ہے۔ اور حق یہ ہے کہ مومنوں کو جہاد میں بمقابلہ کفار کے
 لازم ہے بشرطیکہ اسباب فرار میں سے کوئی سبب جواز کا موجود نہ ہو اور اگر بدون ان اسباب کے فرار کیا مثلاً بسبب
 غلبہ دلی کے تو جہاد کے قول پر ترک کبیرہ ہے۔ فلینامل و اللہ اعلم۔ و فی السراج۔ ہر گاہ بدر کی لڑائی سے واپس ہوئے تو
 کافر و کافروں کے قتل کرنے پر افتخار کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے فلان مشرک کو مارا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اس سے زبردست
 مارا۔ پس نازل ہوا۔

لَکِنَّا قَتَلْتَهُمْ مِمَّا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لَکِنَّا لَمَّا رَمَيْتَ
 اور تو نے نہیں پھینکی مٹی خاک جو وقت پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی اور کہا چاہتا تھا

میں اس جو بیبر کا حقیقی فاعل وہی حضرت رب العزوة جل سلطانہ ہے لہذا گویا رسول اللہ صلعم سے اسکا وجود ہی نہیں ہوا پس معلوم ہو گیا کہ
 اسکا وجود سوائے حضرت حق تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ واضح ہو کہ حضرت ابن عباس رضو سدی رحمہ اللہ و ابو محشر و محمد بن قیس و محمد بن
 اسب و عبدالرحمن بن زید و عروہ و مجاہد و عکرمہ و قتادہ و بہت سے ائمہ تابعین سے اس زنی کی تفسیر یہی مروی ہے کہ بدر کے روز آنحضرت
 کے پشت خاک کافروں کو مارنے اور انکی حالت مذکورہ بالا ہو کہ ہزیمت اٹھانے کے بارہ میں ہے اگرچہ آنحضرت صلعم نے حنین کے روز بھی
 ایسا ہی کیا تھا۔ اور یہی جمہور مفسرین کا قول ہے اور عبدالرحمن بن جبیر سے روایت ہے کہ خیبر میں آنحضرت صلعم نے ایک تیر مارا اور وہ ہوا میں
 بلند ہوا اور اُسے قلعہ کے اندر جا کر ابن ابی الحقیق کو جو اپنے گھر کے اندر بچھونے پر آرام کرتا تھا قتل کر دیا پس نازل ہوا قولہ و مار میت اذ میت
 الآیۃ اس کی اسناد حید ہے لیکن شاید عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر پر قصہ مشتبہ ہو گیا اگرچہ یہ واقعہ صحیح ہے لیکن سیاق سورۃ انفال تو قصہ بدر
 میں ہے پس اگر واقعہ خیبر کا ذکر درمیان میں آوے تو اتنا رقصہ میں ایک اجنبی بات آجائگی اور یہ ایسی بات نہیں کہ ایسے عالم پر جو امام ہے پوشیدہ
 پس ظاہر یہ ہے کہ مراد عبدالرحمن رح کی یہ ہے کہ قولہ و مار میت اذ میت الآیۃ عام ہے جو واقعہ بدر کے ساتھ واقعہ خیبر وغیرہ کو بھی شامل ہے
 یعنی وہ زنی بھی بتائیں آئی عروہ جل ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی ابن جریر و حاکم نے جو باسناد صحیح سعید بن المسیب و زہری رحمہما اللہ سے روایت کی کہ
 اُحد کے روز جو حضرت صلعم نے ابی بن خلف ملعون کو مارا تھا اسکے بارہ میں یہ آیت ہے اور قصہ یہ ہے کہ اُحد کے روز جب آنحضرت صلعم
 پہاڑی پر جانے لگے تو ابی بن خلف نے دیکھا اور گھوڑا دوڑا کر آیا اور کہا کہ آج اگر آپ بچ گئے تو میں نہ بچا اور پہلے اس سے کہہ میں کہا کرتا کہ اس
 گھوڑے کو میں نے خوب کھلایا یا پلا یا ہے تاکہ اسپر سوار ہو کر محمد کو قتل کروں اور حضرت صلعم نے شکر فرمایا تھا کہ نہیں بلکہ میں اس کو
 قتل کرونگا پس اُحد کے روز جب آیا تو مسلمانوں نے چاہا کہ دور ہی سے اسکے مقابل ہوں مگر حضرت صلعم نے حکم دیا کہ آنے دو اور جب قریب آیا
 تو آپ نے حارث بن صمہ رضی اللہ عنہ سے سانگ لیا اسکو بھینک ماری اور وہ تمام لوہے میں غرق تھا پس اسکے تر قوہ کے نیچے بہت خفیف سا
 زخم لگا جس سے کئی مرتبہ گھوڑے پر سے لڑکھڑایا اور آنحضرت صلعم نے پھر اسکو قتل نہیں کیا اور یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ اس زخم کے درد سے
 بہت چیختا و پھلاتا تھا اور ساتھی اسکے کہتے کہ یہ تو کچھ بھی زخم نہیں وہ جواب دیتا کہ اگر تمام ملک حجاز پر باٹھا جاوے تو کوئی زندہ نہ بچے اور تم
 نہیں دیکھتے کہ اُنھوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اسکو قتل کرونگا۔ ابن کثیر رحم نے کہا کہ وہ چند روز تک اس عذاب الیم میں زندہ رہ کر مر اور
 اسی کے متصل عذاب برزخ میں تاقیامت گرفتار رہے گا جو عذاب آخرت سے متصل ہے اس قول کی بھی وہی تاویل ہے کہ مراد ہر دو امام کی یہ
 ہے کہ آیت الرمی عام ہے اسکو بھی شامل ہے وقال الرازی رحمہ کچھ بعد نہیں کہ آیت کے تحت میں اور وقائع بھی داخل ہوں سوائے
 کلفظ عام ہے اور اسی کا اعتبار ہے اگرچہ سبب نزول خاصہ واقعہ بدر ہوے فافهم۔ قوله تعالى۔ وَيَسْبِي الْمَوْتَمِنِينَ اے فعل ذلک لیقتر
 لکافرین فذلانا ویسب المومنین۔ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا اے عطا رحنا وہی الغنیمۃ۔ یعنی اس قول کا عطف ایک محذوف پر ہے جو یہ مذکور
 عطا ہے اور معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فعل اسواسطے فرمایا کہ کافروں کو خواری کے ساتھ مقہور کرے اور اسواسطے کہ مومنوں کو اس سے
 عطا رحن دلوے یعنی غنیمت عطا فراوے۔ اور عروہ بن الزبیر رحم نے کہا اے لیسرف المومنین من نعمہ علیہم الخ۔ یعنی تاکہ مومنوں کو چھوڑا
 مومنین جو اُنپر فرمائی ہیں کہ انکو انکے دشمنوں پر اسطرح فتح دی تاکہ وہ حقوق نعمت کی شکر گزاری کریں۔ واضح ہو کہ بلا یعنی نعمت و شفقت
 سے مراد نعمت ہر دو معنی میں ہے اور مراد یہاں بلا سے نعمت ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ لِّاَقْوَالِهِمْ عَلِيمٌ بِاَحْوَالِهِمْ۔ یعنی
 اللہ کی شفقت ہے کہ وہ سمیع و علیم ہے پس مومنوں کے اقوال کا بھی سننے والا اور انکے احوال کا جاننے والا ہے۔ قال الخطیب بن

Marfat.com

ترغیب و ترہیب دونوں میں کہ بندہ اپنے مولیٰ پر جو سمیع علیم ہے بھروسہ کرے اور ڈرے کہ ظاہری امور پر مغرور نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کی باتیں اور بھید خوب جانتا ہے پس مومن صادق رہے۔ ذکر لکھو۔ اسے ذلک الابراہیم حق یہ انعام برحق ہے۔

ذکر لکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین و ضعف میں ڈالنے والا ہے کافروں کے لڑکا۔ اس میں باوجود اس فتح و نصرت کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت کی ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کافروں کے لڑکا ہے اور ان کے باطل باتوں کو ضعیف کرنے والا ہے۔ واضح ہو کہ اہل علم یہاں سے سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین پر ثابت و قائم ہوں انکو حضرت نہ پوچھیں لیکن اہل کفر و الحاد روئے زمین سے مٹنے والے نہیں ہیں اور جو دنیا میں سے کہ برابر ایک گروہ میری امت میں سے حق پر اور غالب رہے گا انکو کوئی خواری چاہئے والا ضرر نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ امر اکی قائم ہو جاوے۔ ہذا والحمد للہ علی ذلک فی العرالس قولہ تعالیٰ فلم تقتلواہم و لکن اللہ قتلہم و امریت الخ و واضح ہو کہ کفار میں کہ یہاں مقام اتحاد حاصل ہے اور اتحاد میں ان کے نزدیک چند مقامات ہیں ایک اتحاد بافعال اور دوم اتحاد بصفات و سوم اتحاد بذات اور یہاں اشارہ اتحاد بافعال و اتحاد بصفات کی طرف ہے پس قتل جو فعل قوم تھا اسکی اضافت اپنی طرف کرنا اتحاد فعل ہے اور یہ مقام جمع و تفرقہ ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو تفرقہ در جمع حاصل ہوا پس جبکہ یوں فرمایا کہ فلم تقتلواہم۔ تو ان کے واسطے فعل ثابت ہونے کے بعد ان سے نفی کی پس جب وہ مباشرت قتل تھے تو مقام تفرقہ میں تھے اور جب اس فعل کی نسبت اپنی طرف فرمائی تو وہ مقام جمع میں ہوئے پس تفرقہ تو عالم صورت و رسم خلیقت ہے جبکہ وہ خلق ہوتے ہیں از مصدر خاصہ فعل او تعالیٰ ہیں اور اس راہ سے کہ وہ اپنے جملہ ذرات سے قائم بفعل خاص او تعالیٰ ہیں تو عین انکا عین فعل خاص او تعالیٰ ہے پس او تعالیٰ نے اپنے فعل خاص سے ان کے لیے مقتولین کی بصفقت قتل ہونے کی تجلی فرمائی پس وہ لوگ مع فعل خاص کے واحد ہیں اور اضافت بسوئے ذات او تعالیٰ اضافت حقیقیہ ہے اس لیے کہ سولے اسکے فعل خاص کے درمیان میں کسی وجہ سے غیر کا وجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح عرش سے شری تک جملہ مخلوق کے احکام انھیں دو جہت سے ثابت ہیں یعنی بجمت فعلیہ و بجمت خلقیہ و لیکن جبکہ وقت مباشرت قتل کی تجلی فعل بسوئے فعل نہ تھی تو اس وقت میں خاصیت اتحاد بافعال کا حکم ہوا وہ مارنے والے کے ہاتھ میں تلوار کے مانند تھے بلکہ تلوار وہاں تھا بحسب امر انب و نری کے ایک ہیں۔ اور جبکہ مصدر واحد ہے تو عرش سے تحت الشری تک درمیان میں سولے حق سبحانہ تعالیٰ کے کوئی غیر موجود نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں خاصیت اتحاد بصفات بھی ہے کیونکہ اسکی صفت سے انصاف پایا اور اسدم کہ او تعالیٰ کو بطریق کشف تجلی صفت کے قلب و روح و عقل و سر و ظاہر و باطن و صورت میں معائنہ کیا پس تمام وجود نبی صلعم کا نور صفت میں مستغرق ہوا اسی واسطے فعل آنحضرت صلعم کو اپنی صفت کی طرف مضاف کیا نہ اپنے فعل کی طرف۔ اس لیے کہ قوم تو انوار آیات دیکھنے میں تھے اور آنحضرت صلعم ہر صفت سے عبور کر کے میدان آیات طے کر کے دیدار انوار صفات و خاصیت اتحاد ذات میں تھے اور صفت فعل صفت خاص دونوں صفتوں کے انصاف اور دونوں مقاموں کے اتحاد کے بعد آنحضرت صلعم کو اور ایک جلال ذات اور اس میں فنا ہونا اور اسکے ساتھ باقی ہونا اور اسکی ازلیت و ابدیت میں مستغرق ہونا اور اولیت و آخریت سے سزا لانا واقع ہوا اسی واسطے آنحضرت صلعم آئینہ ذات و صفات فعل ہو گئے پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات پاک و وحدہ لا شریک کے اس واسطے کے ساتھ بچھونانے کو نکالا جیسے اپنے خلیقہ کو علیہ السلام کو لاکھ کے عرفان کے لیے نکالا اور آدم علیہ السلام متصف و متحد بصفقت تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد اتحاد ہر صفت کے متحد نور ذات تھے اور نور ذات سے متحد ہونے میں آدم سے بڑھ کر تھے پس جبکہ بندہ مصطفیٰ حبیب مبعوثی صلعم کا اتحاد بدرجہ کمال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اسکے اتحاد سے آگاہ فرمایا۔ بقولہ تعالیٰ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ تجلی فعل و صفت و ذات میں وحدتیت کے اوصاف

تجلی

درد فراق کے باوجود ستریم و اطاعت ٹھکانے بیٹھے ہیں انکی لبیک شنے والی ہے انکی زبان کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں
 سے اذات تھی الناس رو جا اور احتیہ تمینت ان اشکو الیہ فیسع یعنی وقت وہ ہے کہ لوگ راحت و آرام کی حالت میں
 کہ کچھ درد فراق بیان کرنا اور سن لیا جانا مترجم کتاب ہے کہ مجملہ درجات کے حدیث الروایا میں ہے کہ علیہ السلام نے فرمایا
 میں کہ لوگ خواب غفلت و راحت میں پڑے ہیں بندہ نماز میں مشغول کھڑا ہے۔ وقد قال تعالیٰ تعالیٰ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے
 خوف و اما و نماز قنایم بفقون۔ یعنی بستر راحت سے انکے پہلو الگ ہو کر نماز میں کھڑے ہوئے اور اپنے پروردگار سے عیب کے باطن
 و خشوع سے دعا مانگتے ہیں۔ الی آخر الآیہ۔ فافهم واللہ اعلم۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ عزوجل نے اپنی درگاہ کی طرف رجوع لاکر ہر
 بندوں کو اپنی قدرت کاملہ سے عجیب غریب امور خلاف عادت کے ساتھ ان لوگوں پر فتح و نصرت دی جو مثل اس زمانہ کے مومن
 کے معجزات رسول اللہ صلعم سے منکر و موزی اور خلاف عادت کو سمجھتے اور نفس کے بندے بتوں کی پرستش کرتے تھے پھر بھی ان
 تذبذب فرمائی۔ بقولہ تعالیٰ۔

ان تستفتوا فقد جاءکم الفتح وان تظنوا فھو خیر لکم وان تعودوا فلن
 اگر تم چاہو فیصلہ سو پوچھا تم کو فیصلہ اور اگر باز آؤ سو تمھارا بھلا ہے اور اگر پھر وگے تو ہم بھی پھر وگے اور کام
 تخنی عنکم فینتکم شکیاً و لو کثرت طلاوان اللہ مع المؤمنین
 نہ آویگا تم کو تمھارا جفا کچھ اگرچہ بہت ہوں اور جاؤ کہ اللہ ہے ساتھ ایمان والوں کے

اس خطاب میں مفسرین نے اختلاف کیا کہ کافروں کو ہے یا مومنوں کو ہے اور مفسر نے قول اول اختیار کیا اور وہی جمہور کا قول ہے۔
 سبب ظاہر دلالت کلام کے اور سبب اسکے کہ امام احمد نے زہری رحمہ کے طریق سے عبد اللہ بن ثعلبہ سے روایت کی کہ ابو جہل نے بدر کے روز
 کہا کہ اے پروردگار ہمارے ہم دونوں گروہ میں سے جو نائے کا قطع کرنے والا ہو اور ایسی چیز لایا ہو جو ہم نہیں پہچانتے ہیں اسکو کل کے روز
 ہلاک کر دے۔ پس وہی استفتاح کرنے والا تھا۔ و قدر واه النساء والحاکم۔ اور ایسا ہی ابن عباس و مجاہد و ضحاک و قتادہ و یزید بن ولان
 و غیر ہم سے مروی ہے۔ اور سدی نے کہا کہ مشرکوں نے مکہ سے نکلنے وقت خانہ کعبہ کا پردہ پلڑ کر کہا تھا کہ اے پروردگار ہمارے دونوں لشکر
 میں سے اعلیٰ کو اور دونوں گروہوں میں سے بزرگ کو اور دونوں قبیلوں میں سے بہتر کو فتح دے پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ان
 یعنی اگر تم استفتاح چاہتے ہو اے کافر یعنی فیصلہ و قضا چاہتے ہو۔ فقد جاءکم الفتح و لو آکما تم پاس فیصلہ یعنی جو کوئی ظالم و ناکام
 والا وغیرہ تھا وہ ہلاک ہوا اور وہ ابو جہل و اسکے ساتھی مقتول تھے اور دونوں گروہ میں سے جو گروہ اعلیٰ و اکرم تھا وہ فتح دیا گیا جسے
 آنحضرت صلعم و مومنین نے فتح پائی۔ یہاں سے لاکر کے بدر میں قتال کرنے اور کافروں کو ایسی فاش شکست ہونے کا بھید بھی ظاہر ہوا
 وان تظنوا اور اگر تم باز رہو کفر سے اور رسول اللہ صلعم کے ساتھ لڑنے سے فھو خیر لکم تو یہ تمھارے لیے بہتر ہے۔ ان
 اور اگر تم پھر نبی صلعم کی اطاعت کی طرف عود کرو گے تو۔ نحن ہم بھی اسکو تیر فتح دینے میں عود کرینگے مترجم کتاب ہے کہ احسن تفسیر ہے کہ
 قولہ وان تعودوا لغد۔ مگر تم پھر استفتاح کرو گے تو ہم اعادہ کرینگے۔ قالہ السدی۔ اور حاصل یہ کہ مطلق لڑائی جو جہاد جو رسول صلعم کی اطاعت
 کے درمیان مشروع ہوا مومن تو سنت الہی یہ ہے کہ جس مومن کی فتح اور کسبی کافروں کا زور ہو جانا ہے لکن جہاد کا حکم ہے کہ
 مومن میں تیز ہو جاوے اور اہل ایمان جو دنیا سے بے رغبت ہیں بعض شہادت پاویں و دیگر صلح میں اور جہاد میں

وہ
 میں نازل ہوا
 ان تظنوا لکم

... کہ فرمایا ہے اور کافروں کو ہلاک فرماتا ہے۔ جب تجھے یہ بات معلوم ہو گئی تو
 ... کہ کفار کے بعد احد وغیرہ میں کافروں کو فی الجملہ غلبہ کیوں ہوا۔ کن نغیبت عنک فذکرتک شیعاً اور
 ... کہ تو کو کثرت اگرچہ تمہاری جماعت کثیر ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے
 ... ساتھ ہے۔ فرماتا ہے کہ کسی کو اپنے غلبہ نہیں ہے۔ یہ بنا بریکہ ان کبیر اول ہے جسے کہ اکثر کی قرارہ ہے
 ... یعنی وہاں ان بقیہ میں ان بقیہ بتقدیر لام ہے یعنی وہاں اللہ مع آہ۔ واضح ہو کہ معاملہ رسالت میں آیات الہی برابر واقع
 ... ہوتی ہیں کہ قیامت قائم ہونے تک آتی جاوینگی پس ایمان لانے والے ایمان لاوینگے اور گمراہ تو سوائے جہنم میں جانے کے کچھ نہ مانینگے پس
 ... میں بھی اشارہ ہے کہ مشرکین بڑی جماعت جمع کرینگے چنانچہ غزوہ خندق وغزوہ احزاب میں ہی ہوا کہ قریش بہت بڑی جماعت
 ... تھی کہ پہلے کرمونوں کو نابود کر دینا چاہتے کہ فیصلہ ہو جاوے پس اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور انکو خوار پھیر دیا اور عجیب معجزات ظاہر ہوئے
 ... تاکہ انصار اللہ تعالیٰ وہاں بیان آویگا یہ تفسیر تبار قول اول کے ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ خطاب مومنوں کو ہے وہ یہ معنی بیان کرتے
 ... ہیں کہ جب رسول اللہ صلعم و مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم آہ۔ یعنی جس فتح کا
 ... وہ تم نے دیا تھا اور تم نے مانگی تھی وہ تم کو پہونچی پس اللہ تعالیٰ کا نکر کر اور اسکی بندگی لازم ہو۔ قاضی عیاض نے کہا کہ یہی قول اول
 ... ہے اس واسطے کہ فتح جاکر مفتح مومنوں ہی کے ساتھ ہون سکتا ہے۔ اور رد کیا گیا کہ یہ اس وقت ہے کہ حقیقی معنی مراد ہوں تو البتہ حقیقی نصرت
 ... مومنوں ہی کو ملی ہے اور اگر مجازاً ہو جیسے ذق انک العزیز الکریم میں تو کافروں کے حق میں بھی بنتا ہے۔ بیضاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ
 ... خطاب مشرکوں کو بطریق تمکیم ہے یعنی بوی تمہارے لیے فتح ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ فتح وہ انکا استقلال تھا کہ فضل نضار ہو اور یہ مستلزم ہے
 ... کہ مومنوں کو نصرت ہو اور کافروں کو ہلاکت پس حقیقت بھی فتح آگئی۔ ہاں فتح بمعنی نصرت فقط مومنوں کو حاصل ہوئی ہے پس خطاب کافروں
 ... کو ہے اور اسی پر دلالت کرتا ہے قولہ وان تنہوا فہو خیر لکم آہ۔ اس واسطے کہ مومنوں سے انتہا مقصود نہیں اور تہیداً عادہ بھی انکو حق میں
 ... مانیں ہیں۔ اور بعض نے تبار قول دوم کے یون تقریر کی کہ اسے مومنوں کو تم نے اللہ تعالیٰ سے فتح مانگی تو تمکو بدر کے روز نصرت دی گئی اور
 ... ان دنوں تنہوا فہو خیر لکم۔ اور اگر تم کافر قیدیوں سے ذریعہ لیکر چھوڑنے سے باز ہو جیسے تم نے بلا اجازت کے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا اور نیز لڑائی
 ... میں کھل کرے اور دنیا کے ال کی طرف رغبت کرنے سے باز ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور قولہ وان لتودوا نعد۔ سے مقصود تو نوح ہے
 ... کہ تم دوبارہ ایسا کرو گے تو پھر ہم ملامت کرینگے مترجم کتاب ہے کہ ملامت اگر بمعنی حرمت ہے تو قیدیوں کے ذریعہ میں دو امر لازم آوینگے
 ... کہ ایک نصرت صلعم نے کیونکر قبول کیا اور دوم آنکہ مال ذریعہ جو بروجہ حرام حاصل ہو اور کیونکر حلال ہو اللہ ملامت بطریق کرہت تنہی
 ... کی کہ تم ہی واجب الترمک ہے اور اسوقت ابہام کی وجہ بھی نہ تھی اور آل اسکا جواز ہے اور یہ خلاف مقصود ہے علاوہ برین آگے قولہ و
 ... کہ آہ نہیں بنتا ہے اور نیز قولہ وان اللہ مع المؤمنین کے اس تقدیر پر کیا معنی ہیں پس محض تکلف و تعسف سے توجیہ کرنا ساقط ہے
 ... کہ جب یہ کہا کہ ان تستفتحوا میں مومنوں کو خطاب ہے اور مابعد میں کافروں کو تو اس میں تفکیک لنظم و انتشار الضائر وغیرہ مخدور لازم
 ... ہے کہ معلوم ہو گیا کہ صرف فتح کے معنی کی وجہ سے یہ سب تکلفات بعیدہ کرنا عجیب ہے حالانکہ حقیقت سے مجاز یہاں ابلغ ہے
 ... کہ بفتح طلب فصل القضا جیسے قولہ ربنا افرح بنیاد میں تو منابالحن وانت خیر الفاتحین میں ہے بے تکلف درست میں
 ... کہ کافروں کو خطاب ہے اور اگر صرف اسی واقعہ میں ورنہ اگر مطلقاً ہوتا تو سب ہلاک ہو جاتے اور یہ سب بمقتضائے حکمت بالغہ

چونکہ یہ تو فرمایا ہے
 ...

یہ تو فرمایا ہے
 ...

اور نہ انکو اخبار عجیبہ و حقائق غریبہ سے آگاہ کیا اور بیان فرمایا کہ اگر انکو بالفرض اس سے آگاہ فرمایا تو انکو کون سے
 اعراض کھنڈہ ہونگے کیونکہ ازل میں وہ اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ قال المترجم شاید شیخ نے یہ ارادہ کیا کہ اسکو کون سے
 اعراض ممکن نہیں کیونکہ دونوں میں منافات ہے جیسے ہدایت بمعنی وصول کے بعد اضلال و فراق نہیں ہوتا بلکہ بالکل
 نے فرمایا کہ جو علم تم سنتے ہو یہ الفاظ میں جنکو اپنے علم سے سنتے ہو اور انکے معانی کو اپنے دل کے قانون سے اظہار کے لئے سنو اور
 اگر نہ جانو گے تو اسکے کفح کی بہ نسبت تمکو اسکا ضرر زیادہ ہوگا۔ بعض نے فرمایا کہ سننے میں بھلائی کی نشانی یہ ہے کہ اپنے اور
 فناء ہونے کے طور پر سنے اور حق سے حق کے ساتھ سنے۔ قال المترجم یعنی قوت سمع جو حق و عدل سے بدہیزگاری کے ساتھ
 اس سے سنے۔ استاد نے فرمایا کہ سابقہ تقدیر نے جسکو محروم کیا وہ اس دنیاوی وجود کی خدات سے قرب والوں میں سے نہیں
 قال المترجم یعنی کبھی حکمت الہیہ اس امر کی مقتضی ہوتی ہے کہ کسی بندہ کو کچھ توفیق خدات عطا ہو جیسے اہلس و علم با عوارض و
 تحقیقی نہیں ہوتا۔ فافہم۔ جب محروم و مردود لوگوں کا حال بیان ہو چکا تو اہل قرب و برگزیدہ لوگوں کو متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ
 قرب و شاہد کے لیے طلب کیا بقولہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَن سَبِيلَ

ایمان والو! انوکم اللہ کا اور رسول کا جو وقت بلاوے تمکو ایک کام چھوڑو تمہاری زندگی ہے اور جان و کہ
 یَحْيُوا بَيْنَ الْمَوْتِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْكُمْ مُخْرَجُونَ ۝
 روک لینا ہر آدمی سے اسکے دل کو اور یہ کہ اسی پاس تم جمع ہو گے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اس میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے استجاب کا حکم دیا۔ استجاب بمعنی اجابت ہے
 اجمیع اللہ آہ جیسا کہ بخاری رحمہ اللہ نے تفسیر میں ذکر کیا اور وہ قول ابو عبیدہ ہے پس سین و نار زائدہ ہیں اگرچہ استعمال لفظ میں استجاب
 بلام آتا ہے جیسا یہاں اور اجابت خود بلا حرف متعدی ہونا ہے اور کبھی استجاب بھی خود متعدی ہوتا ہے اور اجابت کے معنی قبولیت حکم ہے
 اطاعت کرنا پس ظاہر ہوا کہ تاکید ہے کیونکہ سابق میں اطاعت کا حکم بقولہ اطیعوا اللہ ورسولہ دیا گیا ہے اور فرق یوں کہا جاسکتا ہے کہ
 حکم اطاعت عموماً تھا اور یہاں اگرچہ عموم ہے لیکن بصورت خاص بیان فرمایا اور مقید کیا بقولہ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ یعنی ایمان
 استجاب کرو اللہ تعالیٰ واسکے رسول کے واسطے جبکہ بلاوے تمکو اس چیز کے لیے کہ زندہ کرتا ہے تمکو اس سے۔ قال البخاری سبب تکمیل
 جس سے تمہاری اصلاح فرماتا ہے اور ضمیر دعائیں یہاں بھی مانند قولہ و لا تلووا عنہ کے افراد آیا اور توجیہ وہی ہے جو وہاں مذکور ہے اور
 لار رسول پر لام کا اعادہ بغرض تاکید ہے یعنی حکم کتاب اللہ جو مخصوص ہیں انکے سولے جو رسول حکم دے وہ بھی مانو کیونکہ وہ بھی حکم الہی ہے
 حدیث میں ثابت ہے کہ مجھکو دیا گیا قرآن اور اسکے ساتھ اسکے مثل اور بھی یعنی سنت لہذا حدیث میں اپنے اہل بدعت کے فتنے سے
 کر دیا کہ آدمی تکیہ لگا کر بیٹھے اور کہے کہ یہ بات تو مجھے کتاب الہی میں نہیں ملتی ہے پس ہوشیار کر دیا کہ جو حکم سنت سے ثابت ہے وہ
 واجب احمل ہے اور عموم قولہ تعالیٰ مَا تَأْمُرُ الرَّسُولُ فخذوہ و ما نہاکم عنہ فانہوہا ہمیشہ صریح ہے پس معتزلہ و غیرہ جو اکثر سنن
 کی خبر غیب کے جو بطور معجزہ واقع ہوئی ہے مصداق پیدا ہوئے۔ بالجملہ جن امور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی کہ انہوں نے
 کرنا فرض ہے اور اس میں اہلسنت کے درمیان خلاف نہیں۔ اور خبر واحدی وغیرہ ہونے کا جو اثر نہ ہو اور خبر واحدی وغیرہ ہونے کا جو اثر نہ ہو

متابع ہے۔ پھر جب انکو بلا یا کہ شوق کے ساتھ مقام مشاہدہ کی طرف آؤ تو انکو آگاہ کر دیا کہ کشف جلالی و مجاہدتی سے انکو کشف ہوا ہے۔
 اختیار میں نہیں بلکہ قبضہ قدرت اسی میں ہیں۔ کما قال واعلموا ان الشیخول بین المر و قلبہ۔ یعنی تمہارے دل قبضہ قدرت میں ہے۔
 عاجزی کے ساتھ مانگو کہ تمکو آس کر کے تمہارے لیے عطا فرماوے حالانکہ دیون کی یہ صفت ہے کہ وہ بہا صفات و ذرات میں سے ہے۔
 اتھ فانی میں پس تم انکو پاؤ تو معرفت سے مجاؤ اسو اسطے آیا ہے کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ کیونکہ وہی نفس النفس اور قلب القلب اور
 الروح و عقل و حیات الحیوة ہے اور حضرت صلعم نے دیون کا بحر صفات و ذات میں فانی ہونا اس عبارت سے بیان فرمایا ہے انکذا
 بین اربعین من اصابع الرحمن الحدیث بعض نے کہا کہ امین اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دیون کو اسے بیکر صفات پاکسے عقلی و قلبی
 چنانچہ حدیث میں ہے کہ یقلبہا کیف یشاء یعنی صفات میں منقلب فرما کر انپر معرفت و محبت کی نگر گاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ قول یقول ان
 و قلبہ یعنی خطاب اسی سمجھتے ہیں اسکی عقل و فہم کے درمیان تغیر کسی حائل ہے بعض نے کہا کہ مومن و ایمان کے درمیان اور کافر و کفر کے درمیان حائل ہونا
 ہی پس ازل میں جو مقدر فرماتا ہے اسطی طرف پھیر دیتا ہے بعض نے کہا کہ بہان جیلوت از کفر و تا کہ سولے حق تعالیٰ کے اور طرف رجوع نہون قال بالمرنگم
 قلوب جب قبضہ قدرت اسی میں سخر میں اگرچہ ماسولے قلوب کے باقی اعضا بھی بدرجہ اولیٰ سخر میں و صلاح و فساد قلب کے واسطے آدمی کو ہر
 حال میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ضرور ہے اسی واسطے حدیث ام المؤمنین عائشہ صدیقہ میں یہ دعا کرنا آیا کہ اے میرے محبوب و مالک تو میرے
 گناہ بخشے اور میرے دل کا غیظ دور کر دے اور میرے دم تک سب ایسے فتنوں سے جو گمراہ کر نوالے میں بچالے۔ کما رواہ احمد اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور پتھے رہو اس فساد سے کہ نہ پڑیگاتم میں سے ظالموں پر چکر اور جان و کراشکا عذاب سخت ہے

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تحذیر فرماتا ہے کہ ہر ایسے فتنہ سے بچیں جو موجب فساد قلب ہے یعنی خواہ مخواہ دل ایسے فتنہ کے وقت خلاف راہ
 صواب اختیار کرتا ہے اور یہ ہوا فتنہ تخریبی ہوتا ہے۔ پس اس سے بچنے کا حکم دیا۔ بقولہ۔ وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
 متقی ہوں یا گنہگار غیر متقی ہوں یعنی جو تم لوگ فِتْنَةً فتنہ سے۔ مراد فتنہ سے ہر ایسا امر ہے جس سے قلب متزلزل ہوتا ہے جیسے قحط و گرائی و
 ظالموں کا غلبہ اور آپس کا نفاق اور فاجروں بدکاروں کی سرکشی و نیکیوں کا انکو منع نہ کرنا اور آدمی کا خود مغرور ہو جانا اور مانند اسکے بہت امور
 ہیں جن سے قلب میں فساد آتا ہے یا باوجود سلامت قلب کے انسان کو وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے فساد قلب کا خوف ہے پس یہ
 ضرور نہیں کہ فتنہ میں قلب سالم نہ رہے بلکہ محل خوف سے پرہیز کا حکم دیا کہ تم جو ہر ایسے فتنہ سے جو لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
 خاص کر انہیں لوگوں کو نہ پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا یعنی خلاف شرع برتاؤ کیا بلکہ عام ہوگا کہ خلاف شرع برتاؤ کرنے والوں کے ساتھ وہ
 لوگ بھی اس فتنہ سے مصیبت اٹھاویں گے جو شرع پر قائم تھے۔ واضح ہو کہ لا تصیب من لا یسب ہے اس میں دو وجہ ہیں ایک یہ کہ لای سب کا ہے اور
 ظاہر میں اصابت پر فتنہ کوئی ہے یعنی فتنہ مت پہنچے لیکن معنی میں فاطمین کوئی ہے یعنی تم ایسے فتنہ میں مت پڑو۔ دوم یہ کہ لای سب کا ہے
 یہ جملہ صفت فتنہ واقع ہے یعنی جو ایسے فتنہ سے جسکی یہ صفت ہوگی کہ خاص کر ظالموں ہی تک نہیں رہے گا بلکہ عام ہو کر ظالم و صالح سب کو گھیر لے گا
 اور یہ تفویذ اگرچہ واضح ہے لیکن اسپر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ لا تصیب من لا یسب کیوں تاکیدی ہے باوجودیکہ بیان فتنہ میں اور نہ طلب ہے نہ شرط ہے نہ
 پر ایسی صورت میں تاکیدی ماننا جو یوں کے نزدیک اختلافی ہے اور فرار رہنے کہا کہ امر بلفظ نہی کے جواب میں ہے۔ کما فی قولہ و غلظت علیکم
 یحیطنکم سلیمان الایہ مبرور نے کہا کہ یہ تہی بعد امر کے ہے اور ظالموں کو ظلم سے ممانعت ہے اے لایقرین انظلم سے ظلم کے پاس جو نہیں

سب کو عموماً بتلائے فتنہ کر رہے۔ شیخ حافظ عمار نے کہا کہ یہ تفسیر بہت اچھی ہے اور اسی واسطے مجاہد نے اسے لکھا ہے۔
 حق میں بھی ہے اور ایسا ہی ضحاک دیزید بن ابی حبیب وغیرہم نے فرمایا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو کہ
 بتلائے فتنہ نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ انا انما اولادکم فتنہ الآیۃ۔ پس جو کوئی تم میں سے فتنہ سے پناہ مانگے اسکو چاہیے کہ تم میں سے
 اتون سے پناہ مانگے۔ رواہ ابن جریر۔ پس آیت کی تفسیر میں یہ قول کہ یہ آیت صحابہ رضوانکے سواے اور لوگ سب کے حق میں تفسیر کر رہے ہیں
 خطاب فقط صحابہ رض کے ساتھ ہے۔ یہی قول صحیح ہے انتہی کلامہ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ خطاب اگرچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہے لیکن
 ہے اور معنی یہ ہیں کہ مومن کو اللہ تعالیٰ عموماً تحذیر فرماتا ہے کہ جو امر شرع میں منکر ہے اسکو جہان تک تم سے منکر ہے اپنے روبرو ہونے سے
 کیونکہ یہ فتنہ ہے اور ایسے فتنہ میں ہی ہوگا کہ گناہ کا کام کرنے والے ہی عذاب پاویں بلکہ ان ظالموں کے ساتھ بے گناہ بھی مبتلا ہے بلکہ
 پس ہر مومن کو اس سے تحذیر ہے فقط صحابہ رض کی کچھ خصوصیت نہیں ہے اور اسی پر دلالت کرتی ہیں وہ احادیث جنہیں فتنوں سے پرہیز کا حکم
 عموماً وارو ہے اور یہ احادیث اس کثرت سے ہیں کہ انکو جمع کر کے الگ ایک کتاب بنائی جاوے جیسا کہ بہت سے ائمہ علماء کی مفرد تصانیف
 میں کیونکہ وجوہ فتنہ بہت ہیں لیکن یہاں ان احادیث میں سے بعض احادیث تحذیر لکھی جاتی ہیں۔ عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ
 صلعم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ عزوجل عموم سب بندوں کو سبب خاص بعضے بندوں کے بد فعل کے عذاب میں نہیں مبتلا فرماتا جتنک
 کہ وہ لوگ اپنے روبرو ان بدکاروں کے کام کو دیکھ کر منع نہ کریں در حالیکہ وہ منع کرنے پر قادر ہوں۔ پس اگر منع کر سکتے تھے اور انھوں نے منع نہ کیا
 تو اللہ تعالیٰ بد کام کرنے والوں کو اور نہ کرنے والوں کو سب کو مبتلائے عذاب فرماتا ہے۔ رواہ احمد۔ عدی بن عمیرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم
 نے فرمایا کہ جب زمین پر گناہ کیے گئے تو جو شخص وہاں حاضر ہوا اگر اسے اس گناہ کے فعل سے انکار کیا یعنی ہاتھ سے روکا اگر روک سکتا ہو اور نہ زبان
 سے سمجھایا اگر کر سکتا ہو اور نہ دل ہی سے بڑا جانا تو یہ شخص ایسا ہے جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ اور جو شخص وہاں تو حاضر نہ تھا مگر جب اسکو معلوم
 ہوا تو اس نے یہ فعل پسند کیا تو یہ ایسا ہے جیسے خود اس میں حاضر تھا۔ کذا ذکرہ ابن الاثیر فی جامع الاصول۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ تم اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ضرور تم ایسی باتوں کا حکم کرو گے جو شرع
 میں اچھی ہیں اور ایسی باتوں سے منع کرو گے جو شرع میں بُری ہیں اور یا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تم پر ایک عذاب بھیجے گا پھر تم اس سے
 دعائیں کرو گے اور قبول نہو گی۔ رواہ احمد اور ایک روایت میں ہے پھر تم پر ایک قوم کو مسلط کر دیگا اور تم دعائیں مانگو گے مگر قبول نہو گی۔
 اور حذیفہ رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ زمانہ رسول اللہ صلعم میں آدمی ایک بات بولتا تھا جس سے منافق ہو جاتا تھا اور میں اب ایک علم میں
 کے آدمی سے چار بار ایسا کلمہ سنتا ہوں پس قسم ہے کہ تم امر معروف کا حکم کرو گے اور امر منکر سے منع کرو گے اور بھلائی پر آمادہ کرو گے اور یا یہ ہوگا کہ
 تم سب کو اللہ تعالیٰ بتلائے عذاب کر دیگا یا جو تم میں سے شریر بدکار ہیں وہ تم پر سردار کیے جاوینگے پھر تم میں سے نیکو کار پڑے دعا کیا کرے گا اور وہ
 قبول نہو گی۔ رواہ احمد۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری سے ثابت ہے کہ اسکی مثال ایسی ہے جیسے جہاز میں بچے کھڑے ہیں
 والے اگر پانی لینے کے لیے اور اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے اس میں چھید کریں اور اوپر والے منع نہ کریں تو سب کے سب غرق ہو جاویں گے
 ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ جب میری امت میں بدکاریاں ظاہر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان سے
 عذاب میں مبتلا کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا انہیں نیکو کار بندے نہونگے تو فرمایا کہ ہاں ہونگے میں نے عرض کیا کہ لیکن کیا
 ہوگی فرمایا کہ وہ بھی بدکار لوگوں کے ساتھ مبتلا ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں ہو جائینگے۔ رواہ احمد۔ وعن العزیز بن جبرین

اور فریضہ کی حیثیت اور اصل یعنی نفل ہے جیسے وفار یعنی تمام ہر پھر امانت و وفار کی ضد حالت پر اسکا اطلاق ہو کیونکہ جسکی
 کلمہ کا تفسیر لکھا اور بعض نے کہا کہ خیانت یعنی غدیر یعنی مجھ سے ہو پیرا دل ہے جو علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ لا
 یسے التفتیہ لفظان مت کر دینے فرائض الہی میں کمی مت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلعم کی سنت ترک کر کے گناہ کرنے سے
 کہ خیانت مت کرو پس قولہ تعالیٰ۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ مَا سَ إِيمَانٍ وَالْوَيْتِ خِيَانَتِ كَرِ وَاللَّهُ تَعَالَى كَى۔ یعنی جو
 اللہ تعالیٰ نے اپنی فرض فرمائی ہیں انہیں نفل و کمی کرنے سے منع فرمایا۔ وَالرَّسُولَ اور رسول کی۔ یعنی رسول صلعم نے جو امور سنون
 ہیں ان میں خیانت مت کرو۔ اگر کہا جاوے کہ علی ہذا جو امور سنت میں جب انکا ترک کرنا روا نہوا تو واجب ہو گئے۔ پس جواب یہ ہے
 کہ یہ سب مراد ہے کہ آنحضرت صلعم نے بوجی خفی انکو مقرر کیا۔ پس جس امر کو بطور واجب مقرر کیا جیسے نماز عین میں مثلاً انکو کبھی ترک نہیں کر سکتا
 اور کبھی کرنے اور اجابا ترک کرنے کے طور پر سنون فرمائے انکو اسی طرح رکھے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس تقدیر پر سنن روا تہ کو مثلاً اگر بالکل کوئی
 ترک کر کے فرائض پر اکتفا کرے تو وہ گنہگار ہوگا جیسا کہ علماء کا اصح قول ہے اگرچہ بعض نے اس میں کلام کیا بنظر ظاہر حدیث صحیح کے کہ ایک
 نے اگر فرائض اسلام روزہ و نماز وغیرہ کا سوال کیا اور آنحضرت صلعم نے بقدر فرض بیان فرمایا اور اس نے کہا کہ مجھ پر کبھی اور بھی ہے
 کہ فرمایا کہ نہیں مگر آنکہ تو بطور تطوع ادا کرے پھر بعد بیان جملہ ارکان کے وہ یوں کہتا ہوا واپس ہوا کہ واللہ نہ بین اسپر گٹھا ونگا نہ بڑھا ونگا۔
 آنحضرت صلعم نے لوگوں کو فرمایا کہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہوا تو فلاح پائی۔ والحدیث فی الصحاح والسنن پس اس میں سنون کا ذکر نہیں باوجود اسکے
 نے اسکو مفلحون میں سے فرمایا اور علماء نے اسکے کئی طور سے جواب دیے جو مشروح حدیث میں مذکور ہیں اور مترجم کو یہ جواب ظاہر ہوا کہ (اسپر)
 ایضا سے اشارہ تمام کیفیت مذکورہ کی طرف ہے یعنی فرائض مع تطوع کے اور سنن بھی داخل تطوع میں پس مراد اعرابی کی یہ تھی کہ فرائض
 بطور فرائض تطوع کو بطور تطوع ادا کرنے میں کمی کر دینا اور نیز اسپر کچھ اپنی رائے سے بڑھا ونگا بھی نہیں جیسے اس زمانہ کے لوگوں نے
 یہ غوثیہ و صلوة معکوسہ وغیرہ نکالی ہیں جو گناہ ہیں نہ تطوع۔ فافہم۔ بالجملة اس تفسیر پر خیانت میں تفصیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی خیانت
 یعنی فرائض الہی میں مت کرو اور رسول اللہ صلعم کی خیانت انکے سنن میں مت کرو یعنی جو بات جس طور سے وہ تم پر سنون کریں ان میں خیانت مت کرو۔
 یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ایمانی با امانت رسول اللہ صلعم تکویناً پونچائے باہین طور کہ رسول اللہ صلعم نے تم کو تعلیم کیے اور تبلیغ کیے انہیں
 صلعم کی خیانت مت کرو کیونکہ جیسے اطاعت رسول عین اطاعت الہی ہے ویسے ہی خیانت رسول صلعم بھی عین خیانت الہی ہے دعلی ہذا۔
 صلعم ہوا کہ جو امور اللہ تعالیٰ نے بوجی حلی اپنی کتاب میں فرمائے اور جو بوجی خفی بزبان رسول اللہ صلعم پونچائے ان میں تم اللہ تعالیٰ اور
 اللہ کی خیانت مت کرو۔ اس تفسیر میں کوئی اشکال نہیں ہے اور یہ بمانند قولہ تعالیٰ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ہے اور عروہ بن الزبیر نے
 کہا کہ رسول کی خیانت سے مراد ظاہر میں اسکو حق پر عمل کر کے راضی کرو اور باطن میں اسکے برخلاف ہو کیونکہ یہ اپنی امانتوں کی برپادی
 کی خیانت ہے اور اسی کے مانند عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ منافقون کی طرح اللہ تعالیٰ ورسول کی خیانت سے منع فرمایا ہے۔ وَتَخُونُوا
 وَاللَّهُ تَعَالَى كَى۔ اور اپنی امانتوں کی خیانت مت کرو۔ یہ نخو نو پر عطف ہے اور لا کے تحت میں داخل و بصیغہ نہی ہے۔ امانات
 کے بارے میں چیز جس پر امین کیے گئے خواہ دین کے کاموں میں سے کوئی امر ہو یا اور اس کے مانند ہو جیسے ابو لبابہ اس بھید کے امین تھے جو
 میں مرکوز تھا۔ بالجملة منع کیا کہ اللہ تعالیٰ ورسول کی اور جن امور پر امین ہوا انہیں خیانت مت کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 خیانت سے اچھا نہیں ہے پس عوامت کرو یا تم جاہل نہیں ہو۔ وَاعْتَدُوا لَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ

فَدَتْكَ حُرْفًا - لفظ انکار زائد ہے جسے ان - کو عمل کرنے سے معطل کر دیا اور جملہ مفعول اعلیٰ ہے۔ اکتے لفظ ان سے مراد ہے۔
 اموال و اولاد فتنہ ہیں یعنی تمہارے لیے فتنہ ہیں اور تم کو آخرت سے روکنے والے ہیں۔ **ذَآئِقَ اللّٰهِ عَذَابًا** لفظ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے پس ال و اولاد پر نگاہ رکھ کر اللہ تعالیٰ واسکے رسول کی خیانت کر کے اس اجر عظیم کو ملنے سے محروم نہ ہو۔
 رازمی رح اس آیت سے استدلال ہو سکتا ہے کہ نفل عبادت کے واسطے تخلیہ کرنا نکاح کے شغل سے بہتر ہے کیونکہ مال کی کمائی اور فتنہ میں پڑ جائیگا اور خطیب نے کہا کہ یہ تو فقط ایسے شخص کے حق میں ہے جو نکاح کا وطن نہ ہو ورنہ عدم نکاح کا فتنہ اس سے بڑا ہے۔
 اس صورت میں نکاح افضل ہے۔ کما لا یخفی۔ واضح ہو کہ فتنہ دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ جن میں پڑنا گمراہی ہے اور دوسرے وہ کہ آیت کے لفظ لایق نہیں بلکہ وہ فتنہ یعنی امتحان ہیں جیسے اولاد اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ آپ نے ہر دو نو اسے کہ میں سے کسی کو لیکر فرمایا کہ تمہیں ہر دو آدمی کو نامرد کر دیتے ہو یعنی جہاد کرنے میں تمہارا خیال کر کے موت سے بددلی کرتا ہے ایسے ہی اور چند کلمات فرمائے پھر کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ریحان بھی ہو گے بالجملة آدمی کو اموال و اولاد کی محبت و پرورش میں ثواب ہے اور ان کی وجہ سے کوئی امر ناجائز کام نہ سبب ہونا عذاب ہے پس اس امتحان میں ثابت رہنے کی دعا مانگتا رہے و قد قال تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا اتلوکم و اولادکم عن ذکر اللہ و من یفعل ذلک فاولئک ہم الخاسرون اور فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من اولادکم عدوکم فاحذروہم الایہ لیکن محل امتحان یہ رکھا گیا کہ انہی محبت بالطبع انسان میں مجبول ہے اور انسان مکلف ہے کہ ایمان و صدق کے ساتھ رہے اور ایمان میں محبت اللہ و رسول صلعم کی غالب ہو بلکہ تحقیق یہ ہے کہ طبعی محبت بمقتضائے قوت بہیمیہ ہے جو واسطے انسان و دیگر جووانات میں محبت اولاد یکساں موجود ہوتی ہے اور محبت ایمانی بمقتضائے نورانیت روح و صفات سراطن ہے لہذا جب ایمان کامل ہوتا ہے تو بواسطہ حکومت قلب و روح کے جسمانیات سب مطیع ہوتے ہیں اور حرکت محبت طبعی کی اولاد و اموال کی طرف تنہا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ و رسول صلعم کی طرف مع جنود روح و سراطن ہوتی ہے پس ایمان کامل کے ساتھ محبت حق عزوجل وہی اغلب بلکہ اسی کا وجود ظاہر ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا شد جبار شد۔ اور اثر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدمی تو جھکو و طلب کر بھجا جاو گیا پس اگر تو نے مجھے پایا تو سب کچھ پایا اور اگر میں تجھے نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا اور میں تجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ کذا ذکرہ الحافظ عماد رحمہ اللہ اور صحیحین میں رسول اللہ صلعم سے روایت ہے کہ میں باتیں ہیں جس میں یہ ہوں اسے ایمان کی حلاوت پائی جسکو اللہ تعالیٰ و اسکا رسول سب اور چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں اور جو کسی کو محبوب رکھے تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے محبوب رکھے اور جسکو کفر کی طرف پھر جانے سے یہ محبوب ہو کہ وہ آگ میں جلایا جاوے یعنی اگر کوئی اسکو آگ میں جلاوے تو وہ جل جانا پس نہ کرے اور کفر میں جانا پس نہ کرے۔ اور رسول اللہ صلعم کی محبت تو جان و مال و اولاد سب سے مقدم ہے چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ تم اس ذات پاک کی جیکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی تم میں سے مومن نہیں جب تک کہ ایمان ہو کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان و مال و اولاد و سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صاف باطن کے ساتھ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے سب چیزوں و آدمیوں سے زیادہ محبوب ہیں سولے اپنی جان کے تو حضرت صلعم نے انکار فرمایا پس اللہ عزوجل نے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل سے دور کر دیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو فرمایا کہ آں یا عمر یعنی اب تو اسے عمر مومن کامل ہو گیا اور جو شخص کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال جانتا ہے کہ تیر و تلوار کے سامنے آنحضرت صلعم کی طرف سے سینہ سپر ہوتے تھے اور سینہ پر بچھیاں کھانے اور آنحضرت صلعم پر جانیں قربان کرتے اور پھر بھی شرم سے سرنگون تھے وہ جانتا ہے کہ وہی صحابہ کمالین تھے اور سمجھتا ہے کہ ایمان کی کیا شان ہے واللہ اعلم بالصواب والسلام علی خیر خلقہ محمد عبیدہ در سولہ مبارک طبعہ و نالی اللہ اعلم بالصواب

کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو اس آیت کے ساتھ فرمایا ہے اور حقائق عبودیت کے چھوڑنے اور غارت
 سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے چھپا کر خائن مت بنو اور جو کچھ تم نے میرے رسول صلعم کی شریعت و علم ما تورین سے پایا ہے اسکو اہل طلب
 سے لے کر چھپاؤ و خالی علیہ السلام بلغوا عنی و لو آیت۔ یعنی حضرت صلعم کی حدیث پاک میں ہے کہ تم لوگ میری طرف سے اور وہ کو تبلیغ
 کرو وہ چھپاؤ اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو۔ پھر جب اسکو سچا جان لیا تو اسپر عمل کرو اور اس امانت میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینوں میں ودیعت
 رکھی ہے کچھ بیانیہ مت کرو دبا میں طور کہ اسپر عمل کرنا چھوڑو یا لوگوں کو پہنچانا اور معرفت شرعی کا حکم کرنا اور ممنوعی شرعی سے منع کرنا چھوڑو سبواسطے
 فرمایا و تو انما مالکم و اتم تعلون۔ یعنی پھر ان امانات میں جو تمہارے سینوں میں حاصل ہوئیں انہیں خیانت مت کرو و حالانکہ تم جان چکے ہو یا
 خیانت کرنے میں یہ بات جانتے ہو کہ جو علم تمکو اللہ تعالیٰ نے دیا اسکا حق ادا کرنے میں تم خائن ہوئے جاتے ہو۔ اور نیز واضح رہے کہ جس نے ایمان سے
 اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی پھر اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی غیر کی طرف التفات کیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت و امانت میں خیانت کی حالانکہ
 معرفت کی ودیعتیں جو سینوں میں ہیں وہ اس امر کی موجب ہیں کہ کوئی خطرہ نفسانی یا شیطانی دل میں نہ آنے پادے۔ شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ
 نے کہا کہ جو کوئی دیر پر وہ اللہ تعالیٰ کی خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکا پردہ کھول دیتا ہے بعض نے کہا کہ دیر پر وہ خیانت الہی بہرہ کہ دنیا کی
 ریاست و دولت یا بزرگ عالم فاضل پیر مشائخ بننے کی محبت اسکے دل میں ہو اور جسقدر اسکا درحقیقت حال ہے اس سے زیادہ اظہار
 کرے یہ تو اللہ تعالیٰ کی خیانت کی اور رسول اللہ صلعم کی خیانت یوں کہ گناہ شریعت کے امور چھوڑ دے اور مراد یہ نہیں ہے کہ فرائض و واجبات
 چھوڑ دے کیونکہ اُن سے خیانت ہی نہیں بلکہ کفر ہو جاتا ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ شریعت کے آداب کو اور حضرت صلعم کی سنتوں کو چھوڑے اور انہیں
 سستی کرے اور لوگوں سے معاملات دبرتاؤ میں کھوٹا ہو اور آدمیوں سے اخلاق اچھے نہ رکھے اور مومنوں سے بدسلوکی کرے اور انکی نصیحت کو
 ترک کرے۔ قولہ تعالیٰ و اعلموا انما امواکم الخ۔ اس میں حق سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ جس نے اپنی معیشت میں مال پر بھروسہ کیا اور اپنی نصرت
 اپنی اولاد سے چاہی یعنی اعتماد کیا تو وہ راہ حق میں غیر سے فتنہ میں پڑ گیا۔ بعض نے فرمایا کہ اموال تمہارے فتنہ ہیں یعنی جب تم انکو جمع کر رکھو
 تو فتنہ ہیں اور اگر نیک باتوں میں خرچ کرو تو نعمت ہیں۔ بعض نے کہا کہ مال اس شخص کے لیے فتنہ ہے جو اس سے بد فعل کرنا چاہے اور نعمت ہے
 اس شخص کے لیے جو اس میں اللہ تعالیٰ کا خزانچہ ہو یعنی موافق حکم الہی کے اس میں سے لیوے اور صبر شرع نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح
 خرچ کرے۔ مترجم کتاب ہے کہ مال کی مذمت میں بہت احادیث وارد ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ جو اسراہل میں تو عورتوں سے فتنہ برپا
 ہوا تھا اور میری امت کا فتنہ مال سے ہوگا۔ یعنی ابدار اسکی مال سے ہوگی اگرچہ انجام کار تو عورتوں و لڑکوں وغیرہ ہزاروں فتنہ میں مبتلا
 ہو گئے تو ذوالشمن شرور الفسنا و من سیات اعمالنا۔ اور بعض احادیث میں مال کی مدح بھی آئی ہے چنانچہ فرمایا نعم المال الصالح للرجل
 الصالح۔ یعنی مال حلال مرد نیکو کار کے واسطے بہت اچھا وسیلہ ہے یعنی وہ اس سے اپنی آخرت کے امور توفیق الہی درست کر لیتا ہے پس قول
 بعض مشائخ اسی بنا پر ہے یعنی آیات و احادیث میں توفیق بیان کر دے کہ یہ مراد ہے اور ایسی ہی اولاد سب خراب نہیں بلکہ مجملہ دائمی اعمال
 اب کے ایک فرقہ صالح کو فرمایا ہے جو والدین کے واسطے دعا کرتا رہے یا ایسا فعل کرے جس سے متواتر ثواب ہونے لگے۔ واضح ہو کہ بالاتفاق
 حق کے نزدیک اپنے ہاتھوں کی محنت و مشقت سے کمائی کر کے کھانا بہ نسبت کمائی نہ کرنے کے بہتر ہے اور اگر اس کی نگاہ لوگوں کے نذرانہ
 میں لگ رہے تو اسپر کمائی واجب ہے۔ پھر بالاجماع حرام طور سے مال کمانا حرام ہے اور بعض اقوال ائمہ حنفیہ سے جو بعض صورتوں میں
 حرام کمائی حلال ہونے کا حکم کیا گیا ہے وہ بہتان ہے اور خلاف مقصود کے معنی بیان کیے گئے جیسا کہ مترجم نے اس بحث کو اسکے

موصو لا روایت کی کہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قوم کے لوگ جو آپ کے حق میں مشورہ کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قید یا قتل کریں یا نکال دیں ابو طالب نے تعجب سے کہا کہ تم کو کئے بتلایا آپ نے فرمایا کہ میرے لئے مشورہ کیا ہے تمہارا پروردگار کیا اچھا رہ ہے تم اس سے بھلائی کی درخواست کرو آپ نے فرمایا کہ ہاں بلکہ اوتھالے آپ ہی تمہاری بھلائی کا نازل ہوئی قال ابن کثیر رحمہ اللہ ہذا اثر غریب بل منکر یعنی یہ روایت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ابو طالب کے مرنے کے فریبہ میں سے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مددگار نہ دیکھا تو دارالندوہ میں یعنی مشورت خانہ میں جمع ہو کر ایسا مشورہ کیا تھا چنانچہ فرمایا کہ تمہاری بھلائی کی طرف سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ قریش کے ہر قبیلہ میں سے چند اشراف آدمی دارالندوہ میں مشورت کے لیے آئے تھے ایک بوڑھے آدمی کی صورت بنا کر ان کے سامنے ہوا اور کہا کہ میں نے سنا تھا کہ تم لوگ اس مرد صابی کے حق میں مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میں نے اسے شریک ہون اور میں اہل نجد میں سے ہوں پس کافروں نے غنیمت جانتی مشورہ میں اسکو شریک کیا پھر ایک نے مشورہ دیا کہ اسکو بھونچو اور اسکی موت کے منتظر ہونا کہ زہر و نابغہ وغیرہ اگلے شاعروں کی طرح وہ بھی مر جاوے پس شیخ نجدی نے ایسے ملعون بولا کہ واللہ میری یہ بات نہیں ہے کیونکہ اگر اسکو قید کر کے تو دروازہ کے اندر سے اسکی باتیں مشک کی طرح اڑینگے اور شاید اسکے ساتھی لوگ ایک بار تیرے آدر ہو کر بیٹ لڑائی کے تم سے چھڑا لجاوین یا تمکو یہاں سے نکال دیں۔ سچوں نے یہ بات پسند کی پھر ایک نے کہا کہ اسکو یہاں سے نکال دو تمہاری نظر سے غائب جان چاہے جو چاہے کرتا پھر سے اور تمکو اسکی اذیت سے راحت ملے کیونکہ تمہارے الہ کو بڑی طرح بیان کرتا ہے۔ پھر شیخ نجدی بولا کہ واللہ تو رائے نہیں ہے کیونکہ اسکی بیٹی بائیں دونوں کو لے لیتی ہیں پس شاید وہ غیر ملک میں اپنا گروہ جمع کر کے تم پر حملہ کرے اور تمہارے اشراف کو قتل کر کے ملک چھین لے۔ پس اور کوئی رائے سوچو۔ تب ابو جہل ملعون بولا کہ واللہ مجھے ایک ریلے سوچی جو قابل تعریف ہے کہ تم ہر قبیلہ قریش میں سے ایک نوجوان بہادر چھانو اور ان سب کے ہاتھ میں ایک ایک شمشیر بران دیدو پھر یہ سب ایک بارگی ایک ہی ضرب سے اسکا کام تمام کر دیں پس اسکا خون ان سب قبائل پر متفرق ہو جائیگا۔ اور میں گمان کرتا ہوں کہ اس گروہ نبی ہاشم کو تمام قبائل قریش سے لڑنے کی طاقت ہو لہذا انہوں نے اسکو دیت قبول کرینگے اور تمکو اسکی طرف سے راحت ہو جائیگی۔ پس شیخ نجدی بولا کہ واللہ کیا خوب رائے ہے پس اسی بات پر سب متفق ہوئے اور جبرئیل علیہ السلام نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے کر کی خبر دی اور کہا کہ آج رات میں آپ اپنے خواب گاہ میں نہ سوئیں اور اللہ نے ہجرت کا حکم دیدیا۔ پھر مدینہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس واقعہ میں سلامت رکھنے کی نعمتیں یاد دلائیں۔ قال ابن کثیر اور اسی سیاق کے مانند سدی زہد و مجاہد و عروہ وقتادہ رحمہم وغیرہم سے مروی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب جبرئیل علیہ السلام نے حکم پہنچایا کہ آج رات میں آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں تو آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے سر خط کی چال لادو یہاں سو رہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں وغیرہ کی دشمنی تھی کہ وہ لوگ آپ کو امین صادق یقین کرتے تھے پس آپ نے جانتا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو امین کر دیا۔ اور خود کھلے تو دیکھا کہ قوم کے لوگ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں پس آپ نے ایک مٹی خاک اٹھائی اور ان کے ہاتھوں پر پھینکا تو وہ غاشٹیا ہم فہم لایبصرون پڑھتے ہوئے وہ خاک انکے سروں اور آنکھوں پر چھونکتے ہوئے نکلے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انکی یہ باتیں کر دیں اور وہ سر جھکانے کھڑے رہے اور حاکم کی روایت ابن عباس میں ہے کہ خاک و گنری ان کفار میں سے جھکے گی یعنی وہ بددعا کے پھر جب پوچھی تو یہ کفار ملعون ایجاب کی گئیں پڑے۔ پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا تو شرمندہ ہو کر بھاگا تو تمہاری بھلائی کی فرمایا کہ وہ تو تمہارے سامنے سے رات ہی کو چلے گئے اب مجھے نہیں معلوم کہ کہاں ہیں اور حال ہے ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لہذا روایت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد آیا تھا ۱۳۱۳ھ یعنی نبیوں کو ۱۱۲

مثل ہذا ان ہذا الاساطیر الاولین۔ وانا طیر جمع اسطورہ بالضم یعنی اگلوں کے حالات لکھے ہیں انہیں سے سیکھ کر بیان کرتا ہے کافی آیت اختری وقالوا
 اساطیر الاولین اکتبتنا فی کل علیہ بکرۃ واصیلہ جبکو ذرہ برابر بھی شعور ہے وہ جانتا ہے کہ آنحضرت صلعم نبی امی کی نسبت کا فرسٹ و دکا یہ قول محض
 کذب و عناد تھا مگر زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ جہالت و عناد میں ضرب المثل تھے جیسے بعد نور اسلام کے عقل و دانش میں یکہ ہو گئے اور
 یہ بھی یہود و نصاریٰ پر حقیقت اسلام کی حجت تا قیامت قائم ہے۔ پھر واضح ہو کہ عناد و تمرد سے تو نصر وغیرہ ایسی باتیں کہتے وانکی پیروی کرنیوالے
 کمال جہالت و حماقت سے اسکو یقین کر لیتے تھے چنانچہ آئندہ جو قول حکایت فرمایا اسی پر مبنی ہے۔ وَاذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ
 مِنْ عِنْدِكَ اَوْرِجْ کَفار قریش نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اگر یہی حق ہو جو محمد صلعم بیان کرتے ہیں تو۔ فَاهْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ
 برساد سے ہم پر پتھر آسمان سے۔ اَوْ اَمْحِثْنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ہا ہم پر دکھ دینے والا عذاب لا۔ اس میں اظہار کرتے تھے کہ تم کو اس کے باطل ہونے پر یقین ہے
 کیونکہ جزا مذکور ایک شرط پر معلق کیا اور شرط باطل یقین کی لہذا جزا ثابت نہوگی۔ اور شیخ حافظ عمار نے کہا کہ قرآن سے انکو سخت عناد تھا
 اور اس کلام سے عیب لگا یا کیونکہ لائق یون تھا کہ اگر یہی حق ہے تو تم کو اس سے ہدایت دے اور اسکے اتباع کی توفیق دے مگر کمال عداوت
 و کثرت جہالت و شدت تکذیب سے یون کہا کہ یہی حق ہو تو ہم پر عذاب نازل کر دے۔ امطار کا اکثر استعمال عذاب کی چیز میں ہے جیسے مطر کا استعمال
 امر رحمت میں ہے پس امطار حجارہ سے نزول بطریق عذاب مراد ہے اور حجارہ کے ساتھ امطار بطریق استعارہ یا مجاز ہے اور شاید یہ مراد ہے کہ آسمان
 سے جس طرح پانی کے قطرات متواتر و متوالی برستے ہیں اسی طرح بجائے باران رحمت کے عذاب برسادے۔ کفار قریش بھی اگلے کافروں کے قدم بقدم
 تھے چنانچہ قوم شعیب علیہ السلام نے بھی کہا لکما قال تعالیٰ فاسقط علينا کسفا من السماء۔ بلکہ یہ اُن سے بڑھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے فی الحال
 عذاب کی درخواست کی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قائل اس قول کا ابو جہل مردود تھا۔ کما فی البخاری۔ اور ابن عباس
 نے کہا کہ یہ بھی نصر بن الحارث کا قول ہے۔ اور عطار نے کہا کہ اسکے حق میں کچھ اوپر دس آیات قرآنی نازل ہوئے ہیں جن سے اسکی شقاوت ظاہر ہوتی
 ہے اور مجاہد وغیرہ ایک جماعت تابعین نے بھی اسکو نصر مردود کا قول بیان کیا اور مفسر نے دونوں روایتوں میں توفیق دیدی کہ کفار قریش
 میں سے ابو جہل و نصر وغیرہ بہتر سے ایسا کہتے تھے اور جو زبان سے نہیں کہتے وہ کہنے والوں کے قول پر اعتماد رکھتے تھے چنانچہ ابن مردود نے بریدہ
 سے روایت کی کہ اُحد کے روز عمر بن العاص کو میں نے گھوڑے پر سوار یہ کہتے دیکھا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہی حق ہے جو محمد کہتے ہیں تو مجھے اور میرے
 گھوڑے کو زمین میں دھنسا دے۔ بالجملہ حق تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ جواب دیا ہے کہ کافروں کے لیے عذاب مقدر و وقت مقرر ہے ورنہ عذاب
 نازل ہوتا اور بیان فرمایا۔ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ رَظٍ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو انکی درخواست کے
 موافق عذاب کرے اس حال میں کہ تو اے محمد صلعم انکے درمیان میں موجود ہے کیونکہ عذاب جب نازل ہو تو عموماً سب حاضرین کو گھیر لیتا ہے اور
 کسی امت پر عذاب نہیں طاری ہوا مگر جہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول و مومنون کو امین سے باہر نکال لیا پس ایک تو یہ وجہ تھی کہ آنحضرت صلعم
 انکے درمیان موجود تھے اور دوم یہ کہ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ اور اللہ تعالیٰ انکو عذاب کرنے والا نہیں اس
 حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ ابن جریر نے زید بن رومان و محمد بن قیس سے روایت کی کہ اہل مکہ نے جب یہ بات کہی تو شام کو نام ہو کر
 استغفار کیا کہ اے پروردگار تم نے جو عذاب کا استفتاح کیا تھا اس سے ہم مغفرت مانگتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رض سے روایت کی پس
 استغفار سے حالت طواف میں استغفار مراد ہے کیونکہ قریش والے طواف میں مغفرت مانگتے تھے۔ نیز ابن عباس رض نے کہا کہ انکو دوامان تھے
 استغفاری صلعم اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور دوم استغفار اور وہ باقی ہے۔ نیز ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اسوقت تک

کہتا ہے کہ اس تقدیر پر وہ اشکال وارد ہے جو سابق میں مذکور ہو کہ سورہ انفال منیہ ہے پس نزول آیت کے وقت آنحضرت صلعم وہاں
 آئے اور یہ آیات اس سورہ میں سے مستثنیٰ یعنی مکہ قرار دیے جاوے تو دفع اشکال ہو سکتا ہے و شیخ ابن جریر نے اپنی اسناد سے ابن ابی
 اسحاق کی کہ جب نبی صلعم مکہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وما کان اللہ یعذبکم وانتم فیہم۔ پھر جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو
 فرمایا وما کان اللہ یعذبکم وکم یستغفرون۔ اور کہا کہ انہیں کچھ مومنین مستضعفین باقی رہ گئے تھے جو استغفار کیا کرتے تھے پھر جب وہ بھی نکل آئے
 تو فرمایا وما لکم الا یعذبکم اللہ انتم۔ اور کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا حکم دیا اور یہی وہ عذاب تھا جس کا وعدہ فرمایا تھا۔ قال ابن کثیر
 رح کے امتداد میں عباس و ابوالکاکب و ضحاک و غیر ہم سے مروی ہے اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ وما کان اللہ
 یعذبکم یستغفرون سے مشرکوں کو مستثنیٰ کر کے فرمایا۔ وما لکم الا یعذبکم اللہ وکم یصدون عن المسجد الحرام۔ ان اقوال میں سے اولے قول ابن ابی
 اسحاق کی طرف مترجم نے اشارہ کیا وہ احسن ہے واللہ اعلم پھر واضح ہو کہ بعض نے روکنے سے سال حدیبیہ میں آنحضرت صلعم و صحابہ کو عمرہ سے روکنے
 کی تفسیر کی اور اس تقدیر پر تعذیب سے بدر میں عذاب دینے جانے کی تفسیر لائق نہیں ہے کیونکہ واقعہ بدر تو ہجرت کے دوسرے سال ہوا اور
 حدیبیہ میں روکنا چھٹے سال پیش آیا۔ فافہم۔ بلکہ معنی یہ ہیں کہ کفار اپنے آپ کو متولی مسجد الحرام زعم کرتے اور مومنوں کو جو واقعی مستحق ہیں اس سے روکتے ہیں
 فرمایا۔ وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَ لَهَا ورحال یہ کہ یہ کافر لوگ مسجد الحرام کے اولیاء نہیں ہیں جیسا کہ اپنے زعم باطل میں کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ متولیان خانہ کعبہ
 کہہ لو کہ پاک مسجد کے ولی کافر و مشرک جس کو لائق نہیں۔ اِنْ اَوْلِيَاءَ لَهَا اِلَّا الْمُتَّقُونَ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کا کوئی متولی نہیں سوائے ان
 لوگوں کے جو متقی ہیں یعنی شرک و کفر سے تقویٰ و پجائے رکھتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۰ لیکن بہترے انہیں سے یہ جانتے نہیں کہ انکو
 کعبہ کی کچھ ولایت نہیں ہے بعض نے کہا کہ اکثر کی قید سے کلنا ہے کہ اقل یعنی تھوڑے انہیں سے یہ بات جانتے بھی تھے ولکن عناد سے نہیں مانتے تھے
 اس سے کل مراد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اولیاء کون لوگ ہیں فرمایا کہ ہر متقی اور
 آیت پر ہی ان اولیاء الا المتقون رواہ ابن مردویہ۔ اور رفاعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلعم نے قریش کو فرمایا کہ میرے
 اولیاء میں سے متقی لوگ ہیں رواہ الحاکم و صحیحہ۔ محمد بن اسحاق و سدی وغیرہ نے آیت میں کہا کہ المتقون سے آنحضرت صلعم و صحابہ رضی اللہ عنہم مراد
 ہیں حال مجاہدہ جہاد کرنے والے مراد میں چاہے کہ میں ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ان حرکات کو ذکر کیا جو جہالت سے مسجد الحرام کے پاس آتے
 اور کہتے تھے بقولہ۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مَكَاةً وَتَصَدِيحًا مِّنْ جَارِيَةٍ مِّنْ مَّجَاهِدَةٍ سے روایت ہے کہ مکہ کے مومن
 ان دنوں اور تصدیہ صغیر یعنی باریک آواز اور یہ روایت غریب ہے اور قوی روایت مجاہدہ سے ماخذ قول حضرت عبداللہ بن عمر د
 بن اور عمرہ و سعید بن جبیر و ابو جہار و محمد بن کعب و حجر بن عنبس و سبط بن شریط و قتادہ و عبدالرحمن بن زید کے یہ ہے کہ مکہ کا بعض صغیر
 لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ اپنے منہ میں انگلیاں داخل کرتے تھے اور سدی نے کہا کہ حجاز میں ایک سفید پرند کو مکار کہتے ہیں اس کی آواز کی
 آواز کہتے تھے و تصدیہ یعنی تصفیق یعنی ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز نکالنا اور یہ صدار سے بروزن تفعلة مصدر باب تفعیل ہے۔ ابن ابی حاتم نے
 اس سے روایت کی کہ قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت میں ننگے طواف کرتے اور تصفیق و تصفیق بجاتے تھے اور ایسا ہی ان ائمہ علماء سے مروی
 ہے کہ ان کے منہ میں اوپر گذرا۔ اور ابن ابی حاتم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کی کہ زمین پر اپنے گال رکھ کر شیطان و تالیان
 پر ہاتھ مارنے کا یہ حرکت اس واسطے کرتے تھے کہ آنحضرت صلعم اپنی نماز میں بھول جاوے اور زہری نے کہا کہ مومنین سے ٹھٹھا کرتے تھے
 حضرت ابن سعید بن جبیر و ابن زید سے ہے کہ تصدیہ سے مراد راہ الہی سے لوگوں کو روکنا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس تقدیر پر ماخوذ از صد

تشدید دال ہوگا اور مفسر نے قول اول اختیار کیا پس معنی یہ ہیں کہ نہ تھی نماز کے نزدیک بیت کی یعنی نزدیک جگہ کے کہ نماز کے لئے اس حرکت مکار و تصدیہ کو ان لوگوں نے بجائے اُس نماز کے قرار دیا تھا جس کا حکم دیے گئے تھے۔ استنار مکار و تصدیہ کا باوجود کہ یہ وہ جنس ملوہ سے نہیں ہیں مشرکوں پر بلاست کی غرض سے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ مشرک لوگ سجدہ الحرام کے پاس جو نماز کے لئے آئے وہ مکار و تصدیہ کرتے تھے اس غرض سے کہ اہل ایمان کو نماز و عبادت سے بھٹکا دیں اور یہ فعل زیادہ شنیع تھا کیونکہ اپنے آپ کو حکم الہی کی فراموشی سے ترک کر کے اُن بندوں کو بھی روکا جو عبادت میں مشغول ہوتے تھے لکن اللہ تعالیٰ نے غضب کے ساتھ آگے مخاطب کر کے فرمایا

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ یہ التفات از غیبت لبوس خطاب ہے یعنی اب چکو عذاب بسبب اسکے کہ تم کفر کرتے تھے یعنی انکار توحید کے باوجود اہل توحید سے دشمنی کرتے اور انکو ایذا دیتے تھے۔ ضحاک و ابن جریر و محمد بن اسحاق نے کہا کہ یہ عذاب وہ ہے جو واقعہ بدر میں اُنکو پہنچا اور اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کے عذاب کو شامل ہے کیونکہ بدر میں کافر کا قتل ہونا سخت عذاب آخرت میں پڑتا ہے **فِی الْعُرْسِ** قولہ تعالیٰ **وَإِن كَانَ اللّٰهُ لَیَعْلَمُ الْاٰیٰتِ**۔ آنحضرت صلعم اپنی حالت حیات و ممات میں جہور کے واسطے رحمت کاملہ تھے چنانچہ مخالفت کرنے والوں کے سر سے آپ کے وہاں موجود ہونے کی صورت میں ایسا عذاب جو اُنکو بالکل میٹا دیوے دور فرمایا کیونکہ جس آنکھ نے آپ کو دیکھا تو پریا یا وہ جو سے ناپید کرنے کے لائق نہیں رہی اگرچہ آپ کے مراتب و شرف منازل دیکھنے سے وہ محروم رہی ہو کیونکہ آپ کا سایہ بھی رحمت الہی کی گود میں تھا اور جس کو غفلت سے ہوشیار کرنے کے واسطے اُسکے نفس پر کوئی گواہ کا وہ عذاب الہی سے چھوٹنے کی علامت ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو مردود اور دور کرنے کا عذاب نہ دیکھا جن سے تو قریب ہووے کیونکہ جسے تھکوا دیکھا حق کو دیکھا وہ حق سے مجرب نہ رہا۔ شیخ ابوبکر الوراق نے کہا کہ اللہ ایسی قوم میں بدعتیں نہ پھیلائیگا جن میں تو موجود ہووے اور نہ اُنکو گناہوں میں اخذ کرے گا اور حالیکہ وہ استغفار کرتے ہوں بعض اکابر نے فرمایا کہ آنحضرت صلعم امان عظیم میں جب تک آپ زندہ رہے توحس قوم کے روبرو تھے اُنکو مبارکباد ہے اور پوری مبارکباد کون دیکھتا ہے اور جب تک آپ کی سنت باقی ہے تب تک آپ باقی ہیں پھر جب کسی قوم نے آپ کی سنت مٹائی وہ لوگ بلا رفتہ کے منتظر رہیں۔ استاد نے کہا کہ آنحضرت صلعم جن شیعوں میں منتقل ہووے وہ معذب نہوے اور آج کہ سامنے موجود ہیں یہ قوم معذب نہوں گی اور یہ اجلال قدر و اکرام محل نبوی ہے صلے اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ اُنکے درمیان سے نکلے تو بھی عذاب نہ پاونگے کیونکہ آپ کے خادم اُمین استغفار کرتے رہینگے بعض نے کہا پڑوس کے واسطے حقوق ہیں اور بزرگوں کا پڑوس اُنکے سایہ انعام میں ہوتا ہے پس کافروں نے اگرچہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے قرب سے تمتع نہ لیا تاہم آپ کے پڑوس کی برکت سے عذاب اُنسے دور رہا شعر **فاجہا و اجبا منزہا الذی ۛ حلت بہ و احب اہل المنزل ۛ** یعنی مجھے وہ محبوب ہے اور وہ گھر بھی محبوب ہے جہاں وہ اُترا اور اُس گھر والے بھی محبوب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی عداوت کرے اُسکو دنیا میں بالکل نیست و نابود کرنے کا عذاب اگرچہ نہو لیکن آخرت میں ایسا ہی عذاب ہوگا بقولہ تعالیٰ **وَاللّٰہُمَّ اَلَا یَعْلَمُ اللّٰہُ کَیۡنَہُ** انھوں نے احترام نبوت میں قصور کیا۔ واضح ہو کہ جو شخص سچا مومن ہے اسکے واسطے عذاب آخرت سے چھٹکارے کی بشارت ہے کیونکہ آنحضرت صلعم قیامت میں انھیں کے درمیان ہونگے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیدیا کہ آنحضرت صلعم جنکے سچ میں ہوں وہ عذاب نہ پاونگے پس آخرت میں اہل ایمان کو حفظ و امان ہے۔ پس قسم پوری ہونے کے واسطے اور دوزخ کی آگ بجھانے کے واسطے تو مومنین دوزخ میں جائینگے عذاب کے لیے نہ جائینگے کیونکہ سچائی ایمان کے ساتھ اُن پر مومن کا لفظ تحقیقی ہے اور آنحضرت صلعم نے دوزخ کا قول مومن کے ساتھ بیان فرمایا کہ جن مومن فان نوزک اطفاناری۔ یعنی دوزخ کیسی کہ اسے مومن تم جلدی سے گذر جاؤ کہ تمہارا نوز تو میری آگ بجھائے دیتا ہے بالجملہ مومن و کافر دوزخ میں جائینگے

ان کا فرود ہن غلاب چکے رہینگے اور مومنین صراط سے بجلی کو نہ دھنے والی کی طرح گذر کر جنت رضوان میں داخل ہونگے پس اگر آپکی امت میں سے بعض بھرمون کو آگ پہنچی بھی تو خلو کی راہ سے نہوگی بلکہ غلوس کی جہت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نے کافر کو عذاب بھیجے کا سبب بیان فرمایا بقولہ وہم یصدون عن المسجد الحرام الایہ۔ کافر ایسے کام کرتے تھے جو انکو روانہ تھے پس اللہ تعالیٰ سے جاہل ہو کر کمان سے انکو اہل محرم دینے کی کیاقت حاصل ہوئی جسیر وہ کہا کرتے تھے کہ متولی بیت اللہ میں ہن جسکو چاہن آنے دین چاہن نہ آنے دین حالانکہ نہیں جانتے تھے کہ مومنین کو ہم نہیں روک سکتے ہن کیونکہ انھون نے غیر حق کی طرف نظر کرنے سے اپنی آنکھیں مقدس کی ہن پس وہی اس خانہ کعبہ کی طرف نظر کرینگے سر اور ہن جو حکم قولہ تعالیٰ فی آیات بنیات مقام ابراہیم الخ کے آیتہ تجلی صفات آہی ہوں۔ فافرم اور یہ بحث و اشارات لطائف تحت

قولہ فیہ آیات بنیات۔ اور قولہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام۔ وغیرہ گذر چکے ہن

ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونہا ثم ینکفون

جو لوگ کافر ہن خرچ کرتے ہن اپنے مال کو روکین اللہ کی راہ سے سوا ہی اور خرچ کرینگے پھر آخر ہوگا

علیہم حسرتا ثم یغلبون ہ والذین کفروا الی جہنم یخسرون لیمیز اللہ الخبیث من الطیب

ان پر پتتا اور آخر مغلوب ہونگے اور جو کافر رہن گے دوزخ کو ہانکے جا دین گے ناسدا کرے اللہ ناپاک کو پاک سے

ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیکرمہ جمیعاً فیجعلہ فی جہنم اولئک ہم الخسرون

اور رکے ناپاک کو ایک پر ایک پھرا سکو ڈھیر کرے سارا پھر ڈالے اسکو دوزخ میں وہی لوگ ہن نقصان پانے والے

اللہ تعالیٰ نے کافرون کے حرکات کفریہ بواسطہ دل و جان کے بیان کے بعد انکی مالیہ امداد کا حال بیان فرمایا بقولہ ان الذین کفروا ینفقون اموالہم۔ جو لوگ کافر بنے ہن و سے اپنے مالون کو خرچ کرتے ہن لیصدوا عن سبیل اللہ۔ تاکہ راہ آہی سے روکین۔ محمد بن اسحاق نے امام زہری و محمد بن یحییٰ بن جہان و عاصم بن عمر بن قتادہ و حسین

بن عبد الرحمن پر و نے سعد بن معاذ سے روایت کی ہو کہ قریش والے جب بدر کے روز مصیبت سے قتل و قید ہوئے اور بچے ہوئے و قید سے چھوٹے ہوئے مکہ میں پہنچے اور ابو سفیان بھی بھاگ کر قافلہ لیکر مکہ پہنچا تو عبد اللہ بن ابی ربیعہ و عکرمہ بن ابی جہل و صفوان بن امیہ وغیرہ نے تمام قریش میں گشت کیا اور ابو سفیان کو سر غنہ کر کے یہ راہ فراردی کہ قافلہ تجارت کے اموال سے لشکر جمع کر کے محمد صلعم سے اپنے مقتولوں کا بدلہ لیون پس سہون نے اس مال کو اس کام میں خرچ کرنے پر اتفاق کیا۔ اور ابن عباس

سے بھی مروی ہے کہ انھیں لوگون کے حق میں قولہ ان الذین کفروا ینفقون اموالہم الایہ نازل ہوئی ہے اور ایسا ہی سعید بن جبیر و مجاہد و حکم بن عقیبہ و قتادہ و سدی و ابن ابی زبئی سے مروی ہو کہ ابو سفیان کے جنگ حدین مال خرچ کرنے کے بارہ ہن یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ وانی البیضاوی و المعالم و غیرہ۔ ابو سفیان نے جنگ حد کے واسطے علاوہ جماعت قریش کے دو ہزار عرب جمع

کیے تھے اور چالیس اوقیہ ہونا جسکا ہر اوقیہ بیالیس شقال ہوتا تھا خرچ کیا۔ ضحاک نے کہا کہ آیت ان کافرونکے حق میں ہے جو بدر کے روز لڑنے آئے تھے۔ انہن سے بارہ آدمی سب کو کھانا دیتے تھے اور وہ ابو جہل و عقبہ و شیبہ و نمیبہ و منبہہ دونوں پسر حلاج کے اور ابو بختری بن ہشام و نضر بن الحارث بن کلدہ و حکیم بن حزام و ابی بن خلف و ربیعہ بن الاسود و حارث بن عامر بن نوفل و عباس

بن عبد لطلب تھے۔ قال الحافظ سب نزول آیت کا اگرچہ خاص ہو لیکن آیت عام ہے یعنی اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے

۱۱

کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہو اسے بالفعل کافرین چاہے پھر مومن ہو جاویں وہ لوگ سبیل الہی سے منقطع ہونگے اور کفر سبیل اللہ سے مراد دین الہی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے پس وہ لوگ جان و مال سے یہ کوشش کرنے کے کہ کفر کو چھوڑ کر سبیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے و جان و مال صرف کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بوحی ملی یہ غیب کی خبر کہ **فَسَيَلْفَقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ** یعنی پس عنقریب ان اموال کو خرچ کرینگے پھر یہ اموال انہیں حسرت و غم دلاؤ گے پھر خود مغلوب و ہست ہو جائینگے۔ بالجملہ یہ خبر غیب ہے کہ کافر ابھی باز نہ آئینگے خرچ کرینگے اور پھر حسرت اٹھاؤ گے اور مغلوب ہو جائیں گے۔

وقد قال تعالى والله ثم نوره ولو كره الكافرون اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے کلہا تو حید جہا تک مشیت الہی میں ہے پورا پھیلا دینے والا ہے اور کافر پڑے برا مانا کریں۔ پس قولہ **فَيُنْفِقُونَهَا** یعنی عنقریب کافروں کی طرف سے مالوں کا پورا خرچ کرنا ہی بھر کے جہا تک کر سکتے ہیں واقعہ یہ کہ **قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ** اول میں جو فرمایا کہ **فَيُنْفِقُونَهَا** موالیم۔ تو وہ شاید فی الحال انکے خرچ کرنے کا بیان ہو یعنی بدر کے روز انھوں نے خرچ کیا۔ اور قولہ **فَيُنْفِقُونَهَا** میں زیادہ آئندہ یعنی اٹھ وغیرہ میں خرچ کرنے کا بیان ہے۔ قال المترجم یہ تاویل عمدہ ہے اور اس تاویل پر اقوال مفسرین میں اتفاق ہو جاتا ہے کیونکہ جنھوں نے اہل بدر کے اتفاق میں آیت کا نزول بیان کیا وہ بنظر قولہ **فَيُنْفِقُونَهَا** موالیم ہے اور جنھوں نے حصہ داران قافلہ ابو سفیان و اسکے ساتھیوں کے حق میں بیان کیا وہ بنظر قولہ **فَيُنْفِقُونَهَا** ہو فافہم۔ ثم قال البیضاوی۔ اور احتمال یہ بھی ہے کہ دونوں اتفاق سے مراد واحد ہو اور اول کا مساق اٹکے اتفاق کی غرض بیان کرنا یعنی راہ الہی سے روکنے میں خرچ کیا کرتے ہیں اور دوم کا مساق یہ کہ انجام کار جب خرچ کرینگے تو حسرت و ندامت اٹھاؤ گے کیونکہ مقصود حاصل نہوگا۔ اور ثم تکون حسرة کی ضمیر ارجح باموال ہے اور اس میں مبالغہ ہے کہ خود یہ اموال حسرت ہو جائیں گے حالانکہ مراد یہ ہے کہ ان اموال کا خرچ کرنا انجام کار میں انہیں حسرت ہوگا کہ ناحق ہم نے مال برباد کیا اور کچھ فائدہ نہوآئی کیونکہ حکم قولہ **ثُمَّ يُغْلَبُونَ** آنحضرت مغلوب ہو جائیں گے اگرچہ درمیان میں بمقتضائے حکمت مبالغہ الہی کے الحرب مجال۔ لڑائی ڈول کے مانند جکڑوگی اور کبھی مومنوں کی فتح اور کبھی کافروں کا غلبہ ہو جائیگا لیکن آخر حکم قولہ تعالیٰ **كَتَبَ اللَّهُ الْغَلِبَ لِلْأَنْبِيَاءِ** یعنی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے کہ آخر کار رسول ہی غالب ہیں پس کافر مغلوب و مطیع ہو جائیں گے۔ اور یہی طریقہ انبیاء علیہم السلام و انکی قوم کے درمیان سنت الہی ہے چنانچہ حدیث صحیح بخاری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قتل بادشاہ روم کو خط لکھنے کے بارہ دین ہو اس میں موجود ہے کہ ہر قتل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تمھارے انکے درمیان لڑائی کا کیا حال رہتا ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ کبھی وہ غالب رہتے ہیں اور کبھی ہم غالب رہتے ہیں تو ہر قتل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ انبیاء علیہم السلام کا یہی طریقہ رہتا ہے یا نہیں؟ کہ آخر کار وہی غالب ہو جاتے ہیں۔ اور قولہ **ثُمَّ اس حرف میں دو قول ہیں کہ در کئی زمانہ کی راہ سے بھی ہو سکتی ہے یعنی ان لوگوں کی فی الحقیقت کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعید و تہدید کے ساتھ سمجھا دیا کہ انجام کار مغلوب ہو جاؤ گے تو اس اتفاق سے ندامت ایک امر آسان ہی ہے لیکن جو لوگ تم میں سے اس درمیان میں مرے یا لڑائی میں مارے وہ حسرت کے ساتھ خواری و عذاب میں پڑے اور جو باقی رہے اور مغلوب ہو کر ایمان سے منقطع ہوئے وہ بھی اسی حال پر رہتے ہیں عذاب پاؤ گے اور جیسے یہ خبر غیب سچ ہوئی جو فی الحال تمھارے خیال میں نہیں سہائی بسبب اسکے کہ اہل کفر کی تعداد بہت سا مان ہے اور لڑنے والے و بہادر بہت ہیں مومنین فقیر کمزور تھوڑے سے شکستہ حال میں یہ لوگ بھلا کیا غالب ہونگے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اسے اس طرح جو کفر پر مراد وہ بھی عذاب میں ضرور پڑے گا بقولہ تعالیٰ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** اور جو لوگ کافر ہوئے یعنی اپنے کفر پر اٹھتے رہے انہیں سے بعضے مسلمان ہو گئے یا وہ لوگ جو کافر ہوئے خواہ اس طرح کہ پہلے ہی سے کافر تھے اسی پر چمے رہے اور خواہ مغلوب ہوئے**

اور اللہ کے اور مسلمانوں کا فریب اور خواہ اسلام لاکر پھر مرتد ہو گئے اور پھر گئے اور اسی حال پر مگر توہم کے توہم الی جہنم یحشرون
 لوگ جہنم کی طرف مشور کیے جاویں گے یعنی ہانگے جاویں گے۔ **رَلِيمِيزَا اللهُ الْجَنِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ**۔ جمہور کی قراۃ۔ لیمیزا۔
 لیمیزا کہ از ما زیمیزا۔ میزا۔ ہو اور حمزہ و کسائی و یعقوب کی قراۃ بتشدید از تہیزا اور یہ تہیزا کی نسبت مبالغہ میں زیادہ ہو و معنی یہ کہ تاکہ
 اللہ تعالیٰ تمیز کرے خبیث کو طیب سے یعنی خبیث کو جدا کر کے ایک طرف کرے اور طیب کو ایک طرف متنازع کرے اور خبیث و طیب کی
 تمیز میں اتوال ہیں۔ سدی نے کہا کہ کافر کو مومن سے الگ کرے اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ اہل شقاوت کو
 اہل سعادت سے جدا کر دے۔ بعض نے کہا یعنی فساد کو صلاح سے جدا کرے۔ وقال البیضاوی اس تقدیر پر لیمیزا
 لام متعلق بلفظ یحشرون ہے یعنی کافروں کو جہنم کی طرف اس واسطے مشور کیا جائیگا کہ کافر کو یا شقی کو یا فساد کو مومن سے یا سعید سے
 اصلاح سے جدا کرے۔ ثم قال اور شاید خبیث سے وہ مال مراد ہو جو کافروں نے رسول صلعم کی عداوت میں خرچ کیا اور طیب سے
 مال جو مومنوں نے آپ پر تمنا ہونے میں آپ کی نصرت میں خرچ کیا اور لام مذکورہ اس صورت میں قولہ ثم تکون علیہم حسرة سے متعلق ہے اور
 یہی کو مفسر جلال نے اختیار کیا لیکن بظاہر قول اول راجح ہے واللہ اعلم۔ وقال الحافظ بقولہ لیمیزا اللہ اس تمیز میں دو احتمال ہیں ایک یہ
 کہ آخرت میں اس طرح تمیز فرمائی جاوے گی کہ کافی قولہ فریلنا بیہم الآیۃ اور کقولہ یوم تقوم الساعة یومئذ یفرقون۔ اور دوسری آیت میں۔ یومئذ یفرقون
 یومئذ قال تعالیٰ واما زوا الیوم ایہا المجرمون۔ وقال المترجم وعلی هذا التعلق لام کا یحشرون سے متعین ہوگا۔ اور احتمال دوم یہ کہ دنیا
 میں یہ تمیز ہو باعتبار اعمال کے اور لام اس صورت میں کافروں کو انفاق اموال کی قدرت دینے کا بیان ہے یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ
 ان کے مال سے روکنے میں مال خرچ کرنے کی قدرت اسلئے دیدی کہ خبیث کو طیب سے تمیز فرمادے کہ کون دشمنان حق سے جدا کرنے میں
 طاقت کرتا ہے اور کون حق سے لڑنے میں جان و مال سے آمادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم قدیم سے سب معلوم ہے لیکن یہاں تمیز و ظاہر
 پر دینے کو ایسا کیا۔ کافی قولہ تعالیٰ ما اصابکم یوم التقی الجحمان فباذن اللہ لعلیم المؤمنین ولعلیم الذین نافقوا۔ اور مانند قولہ ما کان اللہ
 لعلیم المؤمنین علی انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ بالجملة اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ہم نے تم کو کافروں کے ساتھ جہاد
 کرنے میں اس واسطے مبتلا کیا اور کافروں کو اموال خرچ کرنے پر قیود دیدیا کہ خبیث و طیب میں تمیز ہو جاوے۔ **وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَاتِ بَعْضُهُمْ**
عَلَىٰ بَعْضٍ اور تاکہ کرے خبیث کو بعض پر یعنی فریق کفار کو بعض کے اوپر بعض کو کر کے **فَيُرْكِمَهُمْ جَمِيعًا** پس ملائے ان
 سب کو کہ کثرت ازدحام سے گویا ابرتر اکم ہو جاوین اور جتنے جتنے سب جمع ہو کر ایک پورا جتھا ہو جاوین یا یہ معنی ہیں کہ کافر نے جو کچھ خرچ کیا اسکو
 اللہ تعالیٰ اس واسطے ملاوے اور دونوں کو جمع کرے تاکہ عذاب میں زیادتی ہو **فَيَجْعَلُهُمْ فِي سِحٍّ** پس اس کل مجموعہ کو جہنم میں ڈالے۔
وَاللَّاتُ هُمُ الْخٰسِرُونَ۔ یعنی اس کل جتنے والے سب لوگ جو فریق خبیث والے ہیں ہی خاسرین ہیں یعنی خسارہ اٹھائیوا لوں میں
 خاسرین کیونکہ انھوں نے اپنے جان و مال دونوں سے خسارہ اٹھایا اور الٰہی عذاب بول لیا ف و فی العراس قولہ تعالیٰ لیمیزا اللہ
 تعالیٰ من الطیب۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں حشر خلاق سے بازار مجبین دعا شقیین و عارفین کے گرم و بارونق کرنے کا ارادہ
 کیا **مَنْ اَنْ بَدَنُكَ يَبْدُوكَ** کشف جلال و جمال ہو اور جھوٹے مدعی بندوں سے انکو تمیز کیا جاوے پس ازل میں ہر مخلوق
 اپنے اتر اور بوبیت و انہار عبودیت کیا تھا لیکن کافر تو بالکل جھوٹے نکلے اور اسلام والے بھی بہتیرے مدعی ہو کر ولی کے بھیس میں
 اپنے مالکاتے ہیں پس میدان قیامت میں ان گمراہ کافروں سے بچے اللہ تعالیٰ والے بندے تمیز کیے جاوین کیونکہ گمراہوں نے

یومئذ یفرقون

نے دکھانے سنانے وجاہ، منزلت حاصل کرنے کو دنیا اور اہل دنیا کی طرف منحرف رکھا ہو۔ بعض نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل اللہ تعالیٰ کو ہوا جس نفس و شیطان سے جو ازراہ امتحان آتے ہیں پاک کرے۔ بعض نے کہا کہ انجیٹ من العلیب لیسے دیکھو

مخلص صارق سے اور کافر کو مومن سے اور عاصی کو مطیع سے الگ کرے ثم قال تعزیر
قَالَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۗ وَاِنْ يَعُودُوا فَقَدْ
تو کہہ دے۔ کافروں کو اگر باز آدین تو معاف ہو انکو جو ہو چکا اور اگر پھر وہی کریں تو

مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

ہو چکی ہے روش اگلوں کی

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا - تو کہہ دے اے محمد صلعم ان لوگوں سے جو کافر بنے ہیں مانند ابوسفیان و اُسکے ساتھیوں کے کیونکہ یہ لوگ اس وقت تک کافر تھے اگرچہ ابوسفیان وغیرہ بعض ان میں سے پیچھے مسلمان ہو گئے۔ لام لفظ للذین پر لام تبلیغ ہے یعنی قول کا اثر ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہو و قدم فیما سبق بالجملہ کافروں کو یہ بات پہنچانے کے۔ اِنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ اسے ان نیتوں اور عن معاداة الرسول بالدخول فی الاسلام یغفر لهم ما قد سلف من ذنوبهم۔ یعنی اگر وہ لوگ باز آویں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کرنے و لڑنے سے بائیں طور کہ اسلام میں داخل ہو جاویں تو انکے اگلے گناہ بخش دیے جاویں گے۔ واضح ہو کہ ان نیتوں کو مطلق چھوڑا گیا اور یہ نہیں فرمایا کہ کس چیز سے باز آدین اور احسن تقدیر وہ ہے جو بیضاوی سے اوپر مذکور ہوئی ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت و لڑائی سے باز آویں اور وہ بھی اس طرح کہ اسلام میں داخل ہو کر باز آویں ابن عطیہ نے کہا کہ اس خصوصیت کے ساتھ باز آنا جو اب شرط سے معلوم ہوا کیونکہ اگلے گناہ معاف ہونا بدون اسلام کے نہیں ہو سکتا۔ و فی البیضاوی بعض قرارة میں منتهو بقاء خطاب اور بغیر بصیغہ معروفة و فاعل اللہ تعالیٰ اور بجائے اہم کے لکم بغیر خطاب ہو۔ لے ان نیتوں یغفر لکم ما قد سلف۔ اگر اے کافر تم باز آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے گناہ بخشے گا۔ قال ابن عطیہ اور اس قرارة پر ادا ہے رسالت میں الفاظ پر مکتوم ہوگی یعنی کافروں کو یہی الفاظ پہنچاویں۔ بخلاف قرارة اولی کے کہ وہ اس معنی کے پہنچانے پر ہے خواہ کسی الفاظ سے ہو۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ اسلام سے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرے دل میں اسلام ڈالا تو میں بھل کر وادہ ہو کر مدینہ میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھا دین کہ میں آپ سے بہت کرون پس آپ نے دایاں ہاتھ بڑھایا پس میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو فرمایا کہ تمہے کیا ہوا میں نے عرض کیا کہ میں کچھ شر میں کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ شر میں کیا کر گیا میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ آپ مجھے معاف فرماویں یا میرے واسطے استغفار کریں۔ تو فرمایا کہ کس تجھے یہ نہیں معلوم ہوا کہ اسلام تو اگلے گناہ کو ڈھالتا ہے اور ہر گناہوں کو ڈھالتی ہے اور چھٹی اس سے اگلے گناہوں کو ڈھالتا ہے۔ رواہ احمد و مسلم اور صحیح کی حدیث ابن مسعود بن میں بھی اسلام و توبہ کے حق میں ایسا ہی مذکور ہے۔ شیخ بخاری بن معاذ راوی رحمہ اللہ نے کہا کہ توحید وہ چیز ہے کہ اپنے سے اگلے گناہوں حتی کہ کفر کو ہم کر دیتی ہے پھر پھللا اپنے بعد کے گناہوں کو ڈھالتی ہے کیونکہ ہر گناہ کی کذافی السراج۔ اور صحاح سے یہ بھی ثابت ہے کہ مال اللہ سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں یعنی ایسے کام کیے ہیں جو اسلام کی حالت میں کرے تو ان پر ثواب پاورے تو بعد اسلام لانے کے ان پر بھی ثواب پاورے گا بالجملہ آیت سے ثابت ہوا کہ اسلام لانے سے اگلے گناہ مغفور ہو جاتے ہیں و قال ابن محشر شیخ اس سے امام ابو حنیفہ نے یہ استدلال کیا کہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہی الفاظ پہنچاویں۔ بخلاف قرارة اولی کے کہ وہ اس معنی کے پہنچانے پر ہے خواہ کسی الفاظ سے ہو۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ اسلام سے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرے دل میں اسلام ڈالا تو میں بھل کر وادہ ہو کر مدینہ میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھا دین کہ میں آپ سے بہت کرون پس آپ نے دایاں ہاتھ بڑھایا پس میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو فرمایا کہ تمہے کیا ہوا میں نے عرض کیا کہ میں کچھ شر میں کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ شر میں کیا کر گیا میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ آپ مجھے معاف فرماویں یا میرے واسطے استغفار کریں۔ تو فرمایا کہ کس تجھے یہ نہیں معلوم ہوا کہ اسلام تو اگلے گناہ کو ڈھالتا ہے اور ہر گناہوں کو ڈھالتی ہے اور چھٹی اس سے اگلے گناہوں کو ڈھالتا ہے۔ رواہ احمد و مسلم اور صحیح کی حدیث ابن مسعود بن میں بھی اسلام و توبہ کے حق میں ایسا ہی مذکور ہے۔ شیخ بخاری بن معاذ راوی رحمہ اللہ نے کہا کہ توحید وہ چیز ہے کہ اپنے سے اگلے گناہوں حتی کہ کفر کو ہم کر دیتی ہے پھر پھللا اپنے بعد کے گناہوں کو ڈھالتی ہے کیونکہ ہر گناہ کی کذافی السراج۔ اور صحاح سے یہ بھی ثابت ہے کہ مال اللہ سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں یعنی ایسے کام کیے ہیں جو اسلام کی حالت میں کرے تو ان پر ثواب پاورے تو بعد اسلام لانے کے ان پر بھی ثواب پاورے گا بالجملہ آیت سے ثابت ہوا کہ اسلام لانے سے اگلے گناہ مغفور ہو جاتے ہیں و قال ابن محشر شیخ اس سے امام ابو حنیفہ نے یہ استدلال کیا کہ

جو کبھی اسلام لاکر پھر کفر ہو گیا اور نہ ہونے مقبول نہ ہوا تھا کہ وہ پھر اسلام لے آیا تو مرتد رہنے کے دنوں میں جو عبادات اس سے چھوٹ گئے ہیں انکی قضا لازم نہیں ہو بلکہ مغفور ہیں۔ خضاجی نے احکام القرآن سے امام مالک کا بھی یہی قول نقل کیا ہے مگر شافعی نے ان دونوں سے خلاف کیا ہے اور واضح ہو کہ قستانی نے ذکر کیا کہ اسلام لانے کے بعد نماز و زکوٰۃ و نذر و کفارہ کو قضا کرے اور مس الائمہ نے کہا کہ قضا اسوجہ کہ ان چیزوں کا چھوڑنا معصیت ہے اور مرتد ہونے سے معصیت ساقط نہیں ہوتی۔ کافی فاضل خان اور ترمذی نے بھی یہی کہا ہے کہ عامہ علماء کے نزدیک جو گناہ اسے حالت روت میں اور اس سے پہلے کیے ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں اور بہت سے محققین کے نزدیک ساقط نہیں ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ اگر سپردو مہینہ کے لیے درپے روزے واجب ہوئے ہوں پھر وہ مرتد ہو گیا پھر اسے توبہ کی وہ اسلام لایا تو اسکے ذمہ سے قضا ساقط ہو گئی کافی التتمہ اور قضا لانی نے حاشیہ کشاف میں کہا کہ امام ابو حنیفہ نے جو اس آیت سے احتجاج کیا کہ جو کوئی زمانہ دراز تک گناہوں کا ترک ہو یا پھر مرتد ہو گیا پھر وہ اسلام لایا تو سپردو مہینہ گناہ باقی نہیں رہا یہ احتجاج بہت معنی ہے کیونکہ قولہ للذین کفروا سے وہ کافر اورین جو ابتدا سے کفر سے یعنی اصلی کافر اور قولہ ما قد سلف سے وہ افعال جو حالت کفر اصلی میں اُسے سرزد ہوئے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ کفر اصلی سے تخصیص کرنا خلاف ظاہر ہے اور خلاف اصل ہے اور بالبعدین لفظ کو بلا ضرورت مجاز پر محمول کرنا بڑبکا اور ظاہر ہے کہ للذین کفروا اصلی کفر و اولون و ارتداد سے کفر و اولون سب کو شامل ہے جیسا کہ دلالت کرتا ہے اسپر بقیہ پیغام نبی قولہ و ان یعودوا فقد مضت سنت الاولین لے وان یعودوا یعنی لو ابوا ہلاک۔ اگر عود کریں گے تو ہلاکت کا عذاب دیے جاویں گے۔ فقہ مضت سنتانی الاولین ہلاک ہے۔ کیونکہ کالی متون میں ہمارے طریقہ یہ جاری ہو چکا ہے کہ ہم نے انکو عذاب سے ہلاک کیا پس ایسا ہی ہم انکے ساتھ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ قولہ فقد مضت الخ تعلیل جزا و محذوق ہے جو جس سے بہ نسبت جزا ظاہر کرنے کے خوف دلانا زیادہ ہے۔ واضح ہو کہ اگر کفر اصلی پر اقتصار ہو تو یہاں عود یعنی استمرار لینا پڑے گا جسے اگر اصلی کافر لوگ اسلام لائے و باز نہ آئے بلکہ اپنے کفر پر مستمر ہے تو ہلاک ہونگے اور در صورت محمول کفر اصلی و کفر ارتداد کے عود کے ایسے معنی کی جو دونوں کو شامل ہوں ضرورت ہے۔ و فی الجمل لفظ عودین اشعار ہے کہ ایسی حالت کی طرف بازگشت ہو جس سے سابق میں تلبس تھا پس معنی یہ ہیں کہ اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد انھوں نے کفر و محاربه البنی صلعم کی طرف عود کیا تو ہلاک ہونگے قال المترجم کچھ کھلتا نہیں کہ صاحب کی کیا مراد ہے کیونکہ اگر یہ مراد ہے کہ کلام اہل زندا میں خاص ہے تو ظاہر ہے کہ ابتداء کلام نہیں بنتا کیونکہ قولہ قل للذین کفروا۔ اس صورت میں مرتدوں سے مخصوص ہوگا پس معنی یہ ہونگے کہ مرتدوں سے کہو کہ ارتداد سے باز آؤ میں انکے گذشتہ گناہ بخشے جاویں گے اور اگر عود کر کے دوبارہ مرتد ہوئے تو ہلاک ہونگے۔ فعلی ہذا ارتداد دوم پر قائل کرنا واجب ہوگا و موظاٹ المذہب کیونکہ دوبارہ و سہ بارہ بھی توبہ قبول ہے و البحت فی موضعہ اور اگر اول مرتد اصلی کے محمول کے ساتھ ہو تو یہاں مرتدوں سے تخصیص بلا وجہ ہے۔ اور شاید صاحب جمل کی عرض یہ ہو کہ یہ شق ثانی تردید محذوف کی ہے اور تقدیر کلام اولون ہے کہ قل للذین کفروا ان یتہوا عن الکفر و یدخلوا فی الاسلام نفیر لہم ما قد سلف ثم اذا دخلوا فلیشبوا علیہم لافان یعودوا یہ لکھا گیا کہ قد مضت سنت الاولین۔ لیکن اسپر بھی وارد ہے کہ ارتداد سے مراد ہلاک ہے مگر آنکہ ہلاک بروجہ معروف بتقدیر ارتداد لیا جائے علاوہ برین تکلف بدرجہ تصف ہے اور ظاہر ہے کہ جو ہم نے اول ذکر کیا کہ مقام اول و ثانی دونوں میں کفار اصلی کے ساتھ مرتدوں کا محمول ہے مگر کہا جائے کہ ان یعودوا میں اگرچہ محمول اہل ارتداد کا اشعار ہے کیونکہ عود حالت سابق میں داخل ہونے کو کہتے ہیں لیکن کفر اصلی کو بھی شامل ہے اور وہاں عود کے معنی نہیں بنتے لہذا مجاز کی ضرورت ہوئی جو اب یہ کہ بضرورت عموم مجاز کے طور پر لیا جاوے بخلاف کفر اصلی پر اقتصار ہونے کے کہ عود کے معنی استمرار کے محض مجاز میں فافہم اور جواب اسکا یوں ہو سکتا ہے کہ قولہ قل للذین کفروا ان یتہوا میں

اسکا یوں ہو سکتا ہے کہ عود کے معنی استمرار لینا پڑے گا جسے اگر اصلی کافر لوگ اسلام لائے و باز نہ آئے بلکہ اپنے کفر پر مستمر ہے تو ہلاک ہونگے اور در صورت محمول کفر اصلی و کفر ارتداد کے عود کے ایسے معنی کی جو دونوں کو شامل ہوں ضرورت ہے۔ و فی الجمل لفظ عودین اشعار ہے کہ ایسی حالت کی طرف بازگشت ہو جس سے سابق میں تلبس تھا پس معنی یہ ہیں کہ اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد انھوں نے کفر و محاربه البنی صلعم کی طرف عود کیا تو ہلاک ہونگے قال المترجم کچھ کھلتا نہیں کہ صاحب کی کیا مراد ہے کیونکہ اگر یہ مراد ہے کہ کلام اہل زندا میں خاص ہے تو ظاہر ہے کہ ابتداء کلام نہیں بنتا کیونکہ قولہ قل للذین کفروا۔ اس صورت میں مرتدوں سے مخصوص ہوگا پس معنی یہ ہونگے کہ مرتدوں سے کہو کہ ارتداد سے باز آؤ میں انکے گذشتہ گناہ بخشے جاویں گے اور اگر عود کر کے دوبارہ مرتد ہوئے تو ہلاک ہونگے۔ فعلی ہذا ارتداد دوم پر قائل کرنا واجب ہوگا و موظاٹ المذہب کیونکہ دوبارہ و سہ بارہ بھی توبہ قبول ہے و البحت فی موضعہ اور اگر اول مرتد اصلی کے محمول کے ساتھ ہو تو یہاں مرتدوں سے تخصیص بلا وجہ ہے۔ اور شاید صاحب جمل کی عرض یہ ہو کہ یہ شق ثانی تردید محذوف کی ہے اور تقدیر کلام اولون ہے کہ قل للذین کفروا ان یتہوا عن الکفر و یدخلوا فی الاسلام نفیر لہم ما قد سلف ثم اذا دخلوا فلیشبوا علیہم لافان یعودوا یہ لکھا گیا کہ قد مضت سنت الاولین۔ لیکن اسپر بھی وارد ہے کہ ارتداد سے مراد ہلاک ہے مگر آنکہ ہلاک بروجہ معروف بتقدیر ارتداد لیا جائے علاوہ برین تکلف بدرجہ تصف ہے اور ظاہر ہے کہ جو ہم نے اول ذکر کیا کہ مقام اول و ثانی دونوں میں کفار اصلی کے ساتھ مرتدوں کا محمول ہے مگر کہا جائے کہ ان یعودوا میں اگرچہ محمول اہل ارتداد کا اشعار ہے کیونکہ عود حالت سابق میں داخل ہونے کو کہتے ہیں لیکن کفر اصلی کو بھی شامل ہے اور وہاں عود کے معنی نہیں بنتے لہذا مجاز کی ضرورت ہوئی جو اب یہ کہ بضرورت عموم مجاز کے طور پر لیا جاوے بخلاف کفر اصلی پر اقتصار ہونے کے کہ عود کے معنی استمرار کے محض مجاز میں فافہم اور جواب اسکا یوں ہو سکتا ہے کہ قولہ قل للذین کفروا ان یتہوا میں

انتہار از محاربتہ الرسول صلعم باقرار اسلام مراد ہوساں یہاں عود سے مراد یہ کہ محاربتہ البنی صلعم کی طرف عود کرینگے تو ہلاک ہونگے اور جو اصل
ہوا کہ کافروں سے کہیا جاوے کہ محاربتہ بنی صلعم سے باز آوین اور جب عداوت نہوئی تو ازراہ عداوت کے صداقت ہونے کی وجہ سے
اسلام ہوساں انکے گذشتہ معاصی جنہن سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے سے عداوت ہونگے اور اگر عود
کرے پھر دوبارہ لڑے زمانہ آئندہ میں جیسے ایک مرتبہ لڑ چکے ہیں اور یہ مستلزم ہے کہ اسلام نہ لائے تو انکوں کی طرح ہلاک ہونگے۔ یعنی اگلی
امتوں کی طرح جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام سے مخالفت کی تھی پس اس میں وعید و تہدید و تمثیل ہر سہ انواع موجود ہیں اور یہی جوہر ہے
کا قول سنۃ الاولین کی تفسیر میں ہو اور سدی و محمد بن اسحاق وغیرہ نے کہا کہ اولین سے مقتولین بدر مراد ہیں یعنی جیسے بدو اے کافروں
کو ہم نے ہلاک کیا کہ جسے باز نہ رہے ایسے ہی اگر تم بھی محاربتہ الرسول صلعم کی طرف عود کرو گے اور باز نہ ہو گے تو ہلاک ہونے کے متوقع ہو
اور حق یہ ہے کہ تفسیر میں کچھ اختلاف نہیں اور معنی یہ ہیں کہ تمہارے لیے انکوں کی حالت سے عبرت موجود ہے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام
سے مقاتلہ کیا جیسے اہل بدر ہلاک ہو چکے ہیں والیہ شار البیضاوی و پوشیدہ نہیں کہ اولین کی تفسیر اہل بدر کے ساتھ رکھنے کے

عود کے معنی میں کچھ اشکال نہیں رہتا فانہم بھرا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ کی مومنوں کو تاکید فرمائی۔ بقولہ
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلَهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ

اور لڑنے رہو ادن سے جب تک نہ رہے فساد اور ہوجاوے سب حکم اللہ کا پھر اگر وہ باز آدین تو اللہ
بِمَا يَعْمَلُونَ بِصَلْوٰہِہٖ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰی السُّمٰہِہٖ وَنِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْرُہٗ

انکے کام دیکھتا ہے اور اگر وہ نہ مابین تو جان لو کہ اللہ ہے حمایتی تمہارا کیا خوب جانتی ہو اور کیا خوب مددگار
وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو تم اے مومنو ان کافروں سے حتی لا تکون فتنۃ۔ یہاں تک کہ نہ پایا جاوے فتنہ۔ حرف
کان یہاں تا مہر جو بمعنی وجد کے اور فتنہ بمعنی شرک ہے جیسا کہ ابن عباس نے ایک جماعت علمائے تابعین سے مروی ہے کہ یہاں تک کہ نہ پایا جاوے فتنہ۔ حرف
فتنۃ اسے لا توجد شرک یعنی شرک پایا جاوے۔ اور عروہ وغیرہ نے کہا کہ کوئی ایسا فتنہ نہ پایا جاوے جس سے مسلمان اپنے دین کی راہ
بھٹتے ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ بہت سے ایسے امور پیش آتے ہیں جنکی وجہ سے مسلمان کو اپنے دین میں فتنہ نظر آتا ہے بقصد ظاہر اس تفسیر کے
انہیں سے ہر بات پر جہاد لازم ہو اور یہ نہیں ہوا سوا اسے کہ بعد قول لا الہ الا اللہ کے یعنی بعد اقرار ارکان اسلام کے یا اداے جزیہ کے کفار
مخووظ ہیں پس مرجع اسکا بھی قول اول ہی کی طرف ہوگا کہ شرک نہ پایا جاوے۔ اگر کوئی کہے کہ جو شرک کی انکل کفری تو خلاف مثبت ہے
تو کہا جاوے گا کہ ہاں ولیکن۔ اس سے یہ لازم آئے کہ برابر ہمیشہ جہاد کیا کریں چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ الجہاد واضح۔ اور بیضاوی نے دوسرے
جواب کی طرف اشارہ کیا چنانچہ کہا کہ قولہ حتی لا تکون فتنۃ ملے لایوجد فتنۃ شرک۔ خاص ان لوگوں میں یعنی قریش میں یا عرب میں شرک
نہ پایا جاوے اور ابو حنیفہ نے کہا کہ اہل عرب سے جزیہ قبول نہ کیا جائیگا سوا اسے اسلام کے اگرچہ سولے عرب کے اہل کتاب یا اہل عجم سے جزیہ
مقبول ہو و قد مر البحث فیما سبق۔ حاصل آنکہ تم ان کافروں سے یہاں تک لڑو کہ شرک نہیں رہے۔ وَیَكُونَ الدِّینُ كَلَهُ لِلَّهِ اَعْلَمُوْا
نقطہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو جاوے کسی اور بت وغیرہ کی پرستش نہ رہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی تو جہاد کا اصل مقصد
ہی کے واسطے ہو۔ وعن الحسن وابن جریر وقتادہ۔ یعنی یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں و اقرار کریں۔ فی الصمیون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے حکم آئی ہے کہ لوگوں سے قتال کروں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں پھر جب انہوں نے یہ کلمہ کہا تو انکی جانیں ہموال منووظ ہو گے

تعالیٰ الحدیث یعنی جہاد سے محفوظ ہو گئے پھر اگر خون نے ظلم سے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں قتل ہو گئے یا زکوٰۃ میں مال دیکھے فإن وہما
 ہیں اگر کافر لوگ بائزہ کفر و شرک سے فإن اللہ بما یعملون بصیروا تو اللہ تعالیٰ انکے کاموں کا دیکھنے والا ہے۔ یعنی ظاہر شرع
 میں اقرار کلمہ شہادت سے وہ جہاد و قتل سے محفوظ ہو جائیں گے اور باطن میں اگر وہ منافقون کی طرح صدق دل سے کلمہ تو حیدین کہتے
 ہو گئے تو اسکو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے انکے موافق انکو جزا دیگا لہذا حدیث صحیحین مذکورہ بالا کے آخرین فرمایا وحسابہم علی اللہ تعالیٰ یعنی باطنی حساب
 انکا اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ محاسبہ فرماویگا اور انکو سچائی و جھوٹ کے موافق بدلادیدیگا پس ہم لوگ فقط ظاہر کے موافق عمل کریں گے اسی
 واسطے منافقون کا نفاق جاننے کے باوجود انکے قتل سے منع فرمایا ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا لَیْ وَاِنْ اَمْرٌ مِّنْ اِلٰہِمْ فَاَعْلَمُوْا اِنَّ اللّٰہَ لَیْ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ
 اسلام سے منہ موڑیں تو تم لوگ انے مت ڈرو۔ فاعلموا ان اللہ مولکم پس جان رکھو یعنی اس یقین پر قائم رہو کہ اللہ تعالیٰ
 تمہارا مولیٰ یعنی ناصر مددگار و تمہارے امور کا متولی ہے ضرور اسپر بھروسا کرنا واجب ہے نِعْمَ الْمَوْلٰی بھلا اچھا وہ مولیٰ ہے۔ وَ لِعَمَلِ
 النَّصِیْرِ۔ اور بھلا اچھا وہ ناصر ہے پس جب وہ مولیٰ و ناصر ہے تو خوشی سے بندہ پھولانے ساوے کیونکہ لایت و نصرت میں اسی کی ہے اور
 باقی وہم و خیال ہے۔ شیخ ابن کثیر نے یہاں ذکر کیا کہ عبد الملک بن مروان نے عروہ رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ آنحضرت کے ابتدائی حالات حتیٰ کہ مکہ
 معظمہ سے ہجرت کرنے تک پوچھے تھے اسکے جواب میں عروہ نے بعد حمد و صلوة کے لکھا کہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو نبوت عطا
 فرمائی پس کیا اچھا نبی اور کیا اچھا اسکا نبی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اسی کی ہدایت پر ہمارا خاتمہ بخیر کر کے جنت میں لے گیا اسکے دیدار سے مشرف
 فرمے پس جب سپر لور نازل کیا یعنی قرآن مجید تو پہلے پہل کافر لوگ کچھ سننے کو جھکتے تھے حتیٰ کہ جب تبون کی مذمت آئی تو منہ موڑ کر منکر ہوئے اور جب
 انکے سردار لوگ طاقت کی تجارت سے واپس آئے تو لوگوں کو سخت ملامت کرنی شروع کی اور فتنہ برپا ہوا پس وہی اس فتنہ میں بجا
 جسکو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور بہتیرے جو آپ کے مطیع ہوئے تھے اس فتنہ میں مرتد ہو گئے پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تب تک ٹھہرے
 بعد اسکے جہشہ کے بادشاہ صالح نجاشی کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا پس اکثر اہل اسلام بخوف فتنہ دین کے وہاں چلے گئے اور
 یہ پہلا فتنہ تھا پھر چند اشرف صاحب نعت داخل اسلام ہوئے تو کافروں کی طرف سے تشدد و فتنہ انگیزی میں دھیل ہوئی پس جہشہ وائے بھی مکہ
 میں آگئے اور اسلام بڑھنا شروع ہوا اور مدینہ میں بہت سے اہل و خیر کے لوگ مسلمان ہو کر پراپر کرنے لگے اور قریش والوں نے خوف
 کر کے پھر فتنہ برپا کیا جس سے اہل اسلام کو بھوک پیاس وغیرہ کی سخت تکلیف پہنچی اور یہ دوسرا فتنہ تھا اور مدینہ سے ستر سردار اگر
 بیعت میں داخل ہوئے کہ ہمارے یہاں جو کوئی آپ کے تابعین سے داخل ہوگا اسکے ہم ویسے ہی مددگار ہیں جیسے اپنے بال بچوں کے جب تک
 وہ وہاں رہے پس آنحضرت صلعم کو بھی ہجرت کا حکم آ گیا بعد از انکا ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے پہلے سے مدینہ جانے کا حکم دیدیا
 تھا۔ پس اس دوسرے فتنہ میں آنحضرت صلعم نے بھی ہجرت فرمائی کیونکہ کفار قریش ایسی ایسی سختیوں و تکلیفوں میں ڈالتے تھے کہ اسلام و
 اپنے دین میں بڑے فتنہ میں پڑتے تھے اور اسی بارہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنُ فِتْنَةٌ وَّ یَكُوْنُ الدِّیْنُ لِلّٰہِ۔
 رواہ ابن جریر وقد خصہ المترجم وقال الحافظ اسنادہ صحیح۔ اور بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ
 ایک شخص نے آکر کہنے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا وان طالقان من المؤمنین اقتلوا الا ان یسألوا قال کیوں نہیں کرتے
 ان اے آخر الحدیث اور اس میں ہے کہ پھر اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قاتلوہم حتی لا یكون فتنہ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فتنہ

دور کرنے کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا کر لیا جبکہ اسلام ٹھوڑا تھا اور آدمی اپنے دین کی راہ سے فتنہ میں پڑتا تھا لہذا کفار کفر سے
 قتل کرتے یا قید کرتے تھے یہاں تک کہ اسلام بڑھ گیا اور لوگ بہت ہو گئے اور فتنہ نہ رہا۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب
 ابن عمر رضی اللہ عنہما بصرہ میں آئے تو پوچھا کہ فتنہ کی لڑائی میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ تو جانتا نہیں کہ فتنہ کیا چیز ہے؟ حضرت نے
 فرمایا کہ کون سے قتال کرتے تھے کہ انکے پاس جانا فتنہ تھا اور یہ قتال جو تم لوگ واسطے ملک و سلطنت کے کرتے ہو یہ تھا۔ ابن عمر نے فرمایا
 فتنہ ابن الریب و حجاج بن یوسف بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسی ہی روایت کی اور اسامہ بن زید و سعد بن مالک رضی اللہ عنہما سے بھی
 انکار قتال کو روایت کیا ہے۔ پس حاصل یہ کہ آیت میں جس قتال کا حکم دیا گیا وہ فتنہ شرک دور کرنے کے واسطے ہے۔
 فافهم واللہ اعلم فوفی العرائس قوله تعالیٰ وقاتلوہم حتی لا تكون فتنۃ لکم۔ اس میں نفوس امارہ کا فزون کی طرف اشارہ ہے
 اور اسکا قتال یہ کہ مجاہدہ کے ساتھ اسکو مارے تاکہ خلاف حق خواہشوں سے وہ باز رہے اور مطیع سنن اسلام ہو جاوے
 تاکہ انوار یقین اور ضیاء اسلام کے گلزار شاداب و سرسبز شگفتہ ہوں نور توحید کے واسطے قلب متفرد ہو پس اس میں سوائے
 خطرات حق کے کوئی خطرہ نہ آوے اور قلب سکے دریاے محبت میں غرق اور بروج اسکی فضاے ہویت میں حائم اور
 عقل اسکی میدان ازل وابد میں حیران رہے ان میں سے کوئی کسی غیر پر نظر نہ ڈالے کیونکہ نفس ایک پردہ قدر میان میں ہوا اور
 اسی حکمت بالغہ کے ساتھ ایفانہ محبت اور نفوس پر نصرت کا انعام حضرت باری تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ خود اپنی ہی فرمائیاں ہوں بقولہ
 نعم المولے و نعم النصیر اولیاء کے واسطے نعم المولے ہو نیکو کاروں کے واسطے نعم النصیر ہو ان بندگان خاص کو ازل ہی میں اپنی ولایت
 و محبت کے انعام سے سرفراز فرمایا اور وہی بدون کسی سبب کے جو انکی طرف سے پیدا ہووے ابد تک انکے نفوس پر بتولی خاص
 انکو منصور فرمایا گیا۔ بعض نے کہا کہ نعم المولے اسکے لیے جنے اس سے موالاۃ کی اور نعم النصیر اسکے لیے جس نے نصرت چاہی۔
 بعض نے کہا کہ اولیاء کے واسطے نعم المولے ہو اور مریدین کے واسطے نعم النصیر ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ قبل کسی عبادت و تکلیف کے
 اپنی ذات پاک کی معرفت دیتے ہیں نعم المولیٰ ہو۔ قال المترجم یعنی کیا اچھا متولی امور ہو کہ جس نے نعمت معرفت اس آسانی
 سے انعام فرمائی لہذا نعم المولے ہے۔ اور امور عبادت میں تخفیف کرنے اور ثواب میں کمی گونہ بڑھانے میں نعم النصیر ہو نیکان

بڑھاتا ہو اور برائیوں کو گھٹاتا ہو۔ فافهم
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

تَمَّ النَّاسِعُ وَيَتْلُوهُ الْعَائِشَةُ