

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

یہ ہمارا دفتر ہے، ہوتا ہے تمہارے کام ٹھیک (الجاثیہ)

اُردو زبان میں قرآن پاک کی ضخیم ترین مُستند تفسیر

مولانا محمد امین

مُحَرَّرُ الْعُلُومِ عِلْمَانِہٖ سید امیر علی بیچ آبادی

۵۱۳۳۶
۶۱۹۱۹

۵۱۳۶۲
۶۱۸۵۸

۱۳

○

پارہ

مکتبہ اشاعتیہ ملیہ

۱-۳۲ شاہ عالم مارکیٹ - لاہور



وَمَا أَبْزَىٰ نَفْسِي ۖ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۗ إِنَّ مَا حَمَدَ

اور میں نے اپنے نفس کی برا نہیں کی بیشک نفس تو ہمہ ہوائی کی راہ بنا ہے سوائے اسکے جس پر رحم فرمادے

رَبِّي ط ۖ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

میرا پروردگار بیشک میرا بڑا غفور الرحیم ہے

جب یوسف علیہ السلام نے خیانت کی مذمت بیان کی و افادہ فرمایا کہ خاتون کا بھلا نہیں ہوتا تو اس سے عوام کا خیال جاتا ہے کہ یہ خود ستائی اور اپنی تعریف ہے لہذا فرمایا۔ وَمَا أَبْزَىٰ نَفْسِي اور میں نے اپنے نفس کی برا نہیں کرنا تو اس بیان سے میری یہ غرض نہیں ہے کہ اپنے نفس کی پاکیزگی ظاہر کروں۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ بے شہرہ نفس تو سب سے بڑھ کر بدی کی راہ سنبھالنے والی ہے پس ہر شخص اگر اپنے نفس پر اعتماد کرے اور اسکے کہنے پر چلے تو وہ اسکو کثرت سے بہت بدی کی راہ لگا دے گا ہر شخص کا نفس بد کام کا حکم کرتا ہے۔ اَلَا مَا حَمَدَ رَبِّي سوائے ایسے شخص کے جس پر حق تعالیٰ پروردگار عوجل رحم فرماوے پس جس پر اللہ رحم کرے اسکو با تو نفس مطمئن ملتا ہے کہ بدی کی راہ نہ بتلاوے جیسے انبیاء سے معصومین علیہم السلام اور انفس کی فرمائش سے جو گنہا و بڑائی ہوا اللہ تعالیٰ ہدایت خاص کے ساتھ معصوم و محفوظ کر دیتا ہے اس طرح کہ وہ نفس کو مقہور کرنا اور موافق حکم شرع کے کام کرنا ہے۔ پھر چونکہ زلیخا سے مراد دوت واقع ہوئی تھی لہذا آخر میں استغفار کیا إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ بیشک میرا پروردگار غفور رحیم ہے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اس قول کو ماوروس نے لے کر اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اور شیخ ابن تیمیہ نے اسی کو اختیار کیا اور اسکی تائید و تصحیح میں ایک مستقل کتاب علیحدہ لکھی ہے مترجم کتاب ہے کہ سراج وغیرہ نے بعلم کی ضمیر در صورتیکہ یہ زلیخا کا کلام ہووے حضرت یوسف کی طرف راجع کی یعنی میں نے اسکی پاکیزگی و برائت کا اقرار اسکی غیبت میں کر دیا اس غرض سے کہ وہ جان لبوسہ کہ میں نے پھر سمجھے جبکہ وہ قید خانہ میں ہے اسکی خیانت نہیں کی اور قول اللہ لا یبیدی کید الخائنین سے تا کہ بدی کہ پہلے میں نے خیانت کی تو راہ نہ پائی اور آخر نصیحت ہوئی اور اس نے سچائی کا بناؤ کیا تو قید میں اسکی برائت اور رہائی ہوئی۔ مترجم کتاب ہے کہ اگر یہ عورت کا کلام ہے تو یہ شہرہ ضرور ہوگا کہ قولہ ان اللہ لا یبیدی کید الخائنین۔ اور قولہ ما ابزى نفسى ان النفس الامارة بالسور اور قولہ ان ربی غفور رحیم۔ یہ سب ایمان صحیح و توحید آہی کے نتائج سے ہیں کیونکہ کید و خیانت اہل کفر کے ساتھ ضمیر ہے جبکہ انھوں نے عہد ازل و میثاق آہی میں خیانت کی اور یہ سب سے بڑی خیانت ہے اور نفس کا تزکیہ نہ کرنا محض ایمان ہے بخلاف کفر کے کہ وہاں اتباع ہوئی کے سوائے کوئی بات نہیں ہے اور غفران آہی کی التجا کافر کی شان نہیں ہے حالانکہ عورت اسوقت تک کفر ثابت تھی تو یہ مواظبہ اس کی طرف سے متبع میں پس مترجم کو توفیق قول مذکور کی جسکی تائید مستقل تصنیف سے شیخ ابن تیمیہ نے کی ہے کوئی قوی دلیل نہیں ظاہر ہوئی پس اتوی میرے نزدیک قول اول ہے اور خلاصہ اسکا سراج و معالم و بیضاوی و تفسیر کبیر سے اسطرح ہے کہ جب امی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور خبر دی کہ بادشاہ کے حضور میں سب عورتوں نے مع زلیخا کے تمہارے پاک و بے لوث ہونے کی گواہی دی ہے تب یوسف نے کہا۔ ذلک۔ یہ میرا قید میں ثابت قدم رہنا اور بادشاہ کے بلانے پر نہ جانا بعلم انی لم اظن بالعیب اس مقصد سے تھا کہ وہ جان لبوسہ میرے پھر پیچھے یعنی بادشاہ باعبر مصر کہ ہرگز میں نے اہلی کوئی خیانت نہیں کی کیونکہ میں قید میں تھا ہوں اور عورتیں مع زلیخا کے بے شک میں تو اہی و زلیخا کا اقرار خوب ظاہر کرتا ہے کہ میں پاک ہوں اسکے گھر باغیروں میں سے کسی سے میں نے بدی نہیں کی ہے۔ اور یہی اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قولہ ہے۔ امام لغوی نے کہا کہ ایک آدمی کی گفتگو دوسرے سے ملانے میں کوئی

الجزء الثالث عشر

مواعظہ نہیں فرماتا بلکہ بخشدیتا ہے اور نہایت رحم والا ہے کہ علاوہ اسکے اسپر رحمت فرمانا ہے یہاں ایک نکتہ بھی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ آدمی اپنی ذاتی جبلت سے مغفرت خالق عزوجل کا محتاج ہے کیونکہ آدمی ہی نفس منقوس ہے جبکہ ذاتی اقتضایہ بدی ہے لیکن عصمت و حفظ آئی تو یہ رحمت از جانب حق تعالیٰ جو انبیاء علیہم السلام کے لیے بالکلیہ ہے اور عوام امت کے لیے درجہ بدرجہ خاص طور پر ہے لہذا جہان کی پیغمبر نے مغفرت چاہی ہے وہ اس بات پر سرگرم دلیل نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی فعل گناہ سرزد ہوا ہے بلکہ نظر نفس و خلقت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا اور احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ سب سے افضل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بہت مرتباً استغفار کرتے تھے اور حاشاکہ کوئی جاہل گمان کرے کہ استغفار بقابلیہ معصیت تھا کیونکہ یہ گمان باطنی کفر ہے فی العرسل جب یوسف نے کہا کہ انی لم اظنم بالغیب تو باطن میں زبان اسرار سے یہ آواز سنی کہ سو مت بھی نہیں جب حکم قولہ تقدیمت بہ وہم بہا۔ قصداً کیا تھا۔ اہل تفسیر نے لکھا کہ جبرئیل نے اسے ایسا کہا غرض کہ یہ آواز سکر دعویٰ نفس سے عذر کیا بقولہ و ما بری نفسی ان النفس لا تاراة بالسور الا انہم ربی پس پہلا مقولہ تو ابتداء کے خیر تھی اور وہاں انکی جبلت وہی جبلت نبوت مقدسہ تھی جس پر کوئی تہمت نہ تھی پھر زبان میں لطیفہ آئیہ سے امتحان و ابتلا میں پھنسے اور رسم امر پر قدر سابق نے غلبہ کیا پس جو عذر ذکر کیا وہ اسی لطیفہ کی تفسیر تھی۔ واضح ہو کہ قولہ ان النفس لا تاراة بالسور میں تحقیقات شریفہ میں اس طرح کہ یہ نفس کیا چیز ہے جو بدی پر شدت آمادہ کرتی ہے پس یہ معلوم ہے کہ وہ شیطان نہیں ہے اور ظاہر ہو کہ قلب نہیں ہے اور نہ فرشتہ ہے اور نہ عقل ہے اور نہ ایسی کوئی چیز ہے جو عین خارجی ہو پس بعض لوگ تو اسی نفس کو ہونے کہتے ہیں یعنی خواہش و شہوات اور بعض لوگ اسکو طبیعت کہتے ہیں اور بعض بشریت کہتے ہیں کہ بشریت کے جو خواہش و میلان بجانب شہوات ہوا اسکو نفس نام رکھتے ہیں اور یہ اقوال میرے نزدیک سب علم کے رسوم میں سے ہیں فقط صورت کی بحث ہے اور میرا ارادہ یہاں تحقیق کا ہے تو حقیقت اشیا کا عالم فی الواقع اللہ تعالیٰ خالق عزوجل ہے مگر جہان تک اور اک پر انعام ہوا ہے وہ کچھ ظاہر کرنا ہے تو نفس درحقیقت وجود تفرقہ ہے کہ فعل میں اسکا ظہور ہوتا ہے اقوال یعنی عالم صفات سے عالم فعل میں ظہور تفرقہ کا وہی نفس کی حقیقت ہے اور کہا کہ ہر مخلوق انسانہ کی طبیعت کو قربات کے قبول پر حرکت دینا اور مستعد کرنا ہے قربات سے مراد وہ اور آئیہ میں جنکا انجام آخر میں غضب و عذاب آئی کی طرف ہے جس سے حجاب طاری ہوتا ہے اقول خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ممنوعات سے آدمی و جن کو آگاہ فرمادیا اور دنیاوی زمینت و اس کا گاہ کا ایک فریب گاہ بنا یا اور ہونا ظاہر کر دیا اور یہ بھی منصوص فرمایا کہ جملہ اشیا دنیا محض مزین بنزہ میں امتحانی ہیں اور انجام معصیت و فریب کا اور عہد آئی میں خیانت کا یہ ہے کہ عذاب دائمی دین گرفتار ہوا اور موت کا زمانہ وقت معین اور بہت فریب ہے پھر باوجود اس علم کے لوگ انہیں چیزوں کو قبول کرتے ہیں اور ایسے حرکات کرتے ہیں جنکا انجام غضب آئی و عذاب ہے تو یہ امر تحقیق طلب ہے کہ کون چیز انسان میں ہے جو جان بوجہ کر اسکا اس عذاب میں گرفتار ہونے پر آمادہ کرتی ہے وہ عقل نہیں ہو سکتی کیونکہ عقل ہی تو جو ہر نفس ہے جو رضائے حق عزوجل پر آمادہ کرتی ہے علیٰ ہذا فرشتہ نہیں اور وہ شیطان نہیں جو انسان سے علیحدہ ہے اور نہ اور کوئی عین خارج ہے بلکہ وہ تفرقہ کا وجود ہے جو عالم فعل میں ظاہر ہوا۔ قوم نے فرمایا کہ جو صدر تفرقہ سے ہوا وہ نفس ہے یعنی تفرقہ عالم فعل میں صادر ہو کر نفس نام رکھا گیا اور ہم اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں تو فریب الہی دائمی صفت ہے جو طبیعت بشری کو شہوات کی تلاش پر پیش دینی ہے پس کسی کو یہ مجال نہوگی کہ اسکے قبضہ سے نکل جاوے کہ وہی جسپر طعت آئی تم نے قبضہ کر لیا علیٰ معنی قولہ الا انہم ربی کیونکہ یہ صفت تمام ذوات پر غالب ہے اور وہ صفت آئی سے حاصل ہے اور وہ نفس نفس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات موصوفہ بصفات التہریر اور اسکے قہر نے تمام حوادث و مخلوقات کو اپنی تحت میں مغلوب کر لیا ہے پھر وہ کون ہے جو دعویٰ کرے کہ میں اپنے آپ کو سلطان قہر کے قبضہ سے نکال لوں گا پس قولہ و ما بری نفسی یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا ہوں کہ اسپر تہر آئی تعالیٰ کا قبضہ نہیں ہے بلکہ ضرور وہ قہر کے قبضہ میں مقہور ہے۔ اور نیز اشارہ ہے کہ میں بری نہیں کرتا نفس نفس کو قہر قبضہ سے کیونکہ نفس نفس

بمقتضای قہر حکم کرنا اور مقتضای قہر ہی مقتضای امتحان ہے اور مقتضای امتحان ہی مقتضای ملامت ہے یہ سب علم کا طریقہ ہے قول مقتضای ملامت سے یہاں اصطلاح فتنہ مراد ہے یعنی جس پر استحقاق عذاب ہو پس اشارت ہے کہ امتحان میں پورا ہونا ممکن نہیں ہے تو نسبتاً ملامت ہے اور عفو و مغفرت نجات ہے۔ پھر لکھا کہ قول الامار ہم ربی یعنی ہواے اس شخص کے جسکو حق تعالیٰ نے اپنے لطف کے ساتھ اپنے فہر سے محفوظ کر دیا۔ اور اس سے اشارہ اپنی ذات کی طرف لیا کہ حق عزوجل نے اپنی رحمت سے مجھکو بھی اپنے قہر یعنی امتحان سے بچا لیا۔ اور قول ما بری نفسی میں اس امتحان کی طرف اشارہ کیا جو زلیخا کے معاملات میں واقع ہوا اور یہ مرتبہ ایسے شخص کا ہے جو سر القہر سے عارف ہو اور سر الخطاب و سر امتحان و سر النفس و غلبہ ربوبیت سے دانا و بہدایت حق عزوجل سے فراز ہو و قد قبل من عرف لفسنہ فقد عرف ربہ۔ اور مترجم کہتا ہے کہ اس قول میں نفس کے معنی اس تحقیقات کے موافق لینے میں جو ابھی شیخ نے ذکر فرمائی ہے اشکال ہے کیونکہ نفس اس تحقیق پر ظہور قہر قدم ہے اور غایت اس سے اہل صفت کی معرفت ہے تو رب کی معرفت میں تامل ہے اور ظاہر یہاں حقیقت ذات انسانی مراد ہے اور شاہد کہ صفات میں ذات کے کلیہ پر معرفت نامہ حاصل ہو واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور شیخ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عارف حقیقت نفس تھے تو آپ کے کلام حکمت میں اشارت موجود ہے کہ آپ نے اصل سے پناہ مانگی جیسا کہ قال عوذ برضاک من بخلک و بجاناک من عقوقک یعنی میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ساتھ تیری خشم سے اور تیرے عقوق کے ساتھ تیرے عذاب سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ عزوجل نفس نفس ہے چنانچہ اسی حدیث میں فرمایا و عوذ بک منک ہم بھی سے تیرے ساتھ پناہ مانگتے ہیں یعنی قہر و لطف و عفو و عقیب سب تیری صفات ہیں تو ہم لوگ تیری پناہ میں بھی سے سلامتی چاہتے ہیں پھر شیخ نے کہا کہ جس نے چاہا کہ اپنے نفس کی پاکیزگی حاصل کرے اس نے ربوبیت کے ساتھ جھگڑا پھیلا یا کیونکہ نفس اہل قدر سابق ہے بنا بر جریان امتحان کے۔ تو نہیں دیکھا کہ واسطی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو ملامت کی اس نے شرک کیا مترجم کہتا ہے کہ یہ مسئلہ جو شیخ نے ذکر کیا بہت مشکل ہے اور اہل اشکال عوام کی عقل کے موافق ہے ورنہ اہل الحق کے نزدیک بہت صاف و واضح ہے پس اول تو میں کلام شیخ کی توضیح کرتا ہوں پھر ان احادیث و نصوص کی طرف اشارہ کرتا ہوں جان سے استدلال ہے پس شیخ کی مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتا اگر اسی قدر کہ اسکے حق میں پاک ہونا خود مقدر ہے کیونکہ جب نفس ظہور قہر ازل ہے تو ازل میں ہر شخص کے حق میں دنیاوی امتحان و ابتلاء کی حالت گذر چکی پس اس سے وہی نتیجہ حاصل ہوگا جو مقدر ہو چکا ہے تو اس کا ارادہ کرنا لغو اور بھل ہوگا یہی معنی ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کرنا چاہا اس نے ربوبیت سے منازعت کی یعنی نفس کو سعادت یا شقاوت کی حالت پر لانا کسی دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے سوائے خالق عزوجل کے اسی واسطے فرمایا فلا تزکو انفسکم یعنی اے لوگو تم اپنے نفس کی پاکیزگی مت بیان کرو۔ وجہ یہی ہے کہ نفس با اختیار اسی ایک حالت پر مقدر ہو چکا پس دوران قضا میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا اسی حد تک سعادت اسکو حاصل ہوگی پس تمہارا خود کچھ بھی اختیار نہوا تو تم کس بات پر خود ستائی کرتے ہو اور ہمیں سے واضح ہو گیا وہ جو شیخ واسطی نے فرمایا کہ اپنے نفس کا ملامت کرنے والا شرک ہے کیونکہ نفس کی خوبی اسکے اختیار میں نہ تھی اور ملامت اختیار کے ساتھ دائر ہے کیونکہ جب نفس اسی قدر پاک ہوگا جقدر اسکے حق میں مقدر ہے تو وہ اس سے زیادہ بے اختیار ہے پس جب ملامت کی تو اسکے لیے اختیار ثابت کیا حالانکہ وہ ارادہ آئی ہے پس گویا اسکے لیے صفت آئینہ ثابت کی اور یہ شرک ہے اور مترجم کہتا ہے کہ مراد اس سے نتیجہ ہے یعنی جس نتیجہ پر نفس کا انجام ہوا ہے قابل ملامت نہیں ہے کیونکہ یہ تقدیر آئینہ ہے اور اگر ملامت سے مراد یہ ہو کہ فہم و عقل کی راہ میں اسے کیوں خطا کی جس سے مستحق عذاب ہوا تو یہ دوسرے معنی ہیں اور اسی پر عذاب و ثواب کا مناط بیان کیا گیا ہے علی معنی قولہ فلا تلومونی و لوموا انفسکم۔ اور عدم اختیار پر مدح و ذم جب نتیجہ غیر معقول ہے و قد قال تعالیٰ ان یجدوا بالہم لفعلا و پھر نصوص و آیات و احادیث اسکے واسطے صریح ہیں اور یہ سب جبر نہیں ہے جیسا کہ ظاہر میں دیکھتا ہوں بلکہ ہمیں و انہیں بلافرق ہے جیسے تقدیر و تدبیر میں کوئی منافات نہیں ہے اگر عوام ہمیں فرق نہیں کرتے ہیں کیونکہ جو شخص ہاتھ سے لقمہ نہ اٹھاوے حتیٰ کہ مر جاوے

اسپر لامت کی جاوگی یا کوٹھے پر سے کو درپے سیرعی کی راہ چھوڑ دے اس زعم پر کہ موت یا چوٹ مقدر ہوگی تو عمر گیارہ نہ کچھ نہوگا تو حرام موت مرالگو چہ اسکی
موت اسوقت مقدر تھی ایسے ہی یہاں بھی نفس تقدیر و علم الہی کی راہ سے لامت کرنا شرک ہے اور اس راہ سے کہ علم الہی کا حال اسکو کیونکر معلوم ہوا اس سے
اٹنے آڑ پڑی کیونکہ تقدیر علم الہی ہے اور اسکا مدعی خود شرک و کافر ہے پس جب کایہ زعم دیکھا جاوے اسکے آثار سے استدلال ہو سکتا ہے کہ یہ دوزخی ہے و قال
علیہ السلام جفت القلم باہو کائن جو ہونے والا ہے قلم اسکو لکھ چکا اور عجیب تبحر حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھنے والا پوچھتا کہ یا رسول اللہ یہ امر جو حالت
دوران میں ہوئی برائینہ ہو یا ہو چکا اور آپ نے جواب میں ارشاد کیا کہ ہو چکا حالانکہ اس زمانہ کے بڑے بڑے علماء عالم مضغائل میں جنکی نظر ایسے غوامض
تذراک کے قریب بھی نہیں پہنچتی ہے اور صحیح میں ہے کہ ہر ایک پردہ آسان و سیر کر دیا گیا جسکے لیے وہ مخلوق ہو ہے اور قال تعالیٰ ذرنا الجحیم کثیرا لمن ابغى والانس لہم
قلوب لا یفتون بہا الا یہ۔ وقال تعالیٰ من شئ وسعی اور عجیب ہے کہ جو لوگ اختیار پر مدار رکھتے ہیں عقول کو کسی کے قبضہ قدرت میں مجبور دیکھنے سے اندھے ہیں اور
ہمتیں تریبہ ہو کر مراد سے محروم رہتے ہیں پھر بھی ہوشیار نہیں ہوتے ہیں صرف اس پر کہ ان لوگوں نے مذاکرہ جبر کی حالت میں کیونکر ہوگا حالانکہ جبر کے جو معنی سمجھے ہیں اس سے
یہاں زمین و آسمان کا تفاوت ہے اور امر الہی عزوجل کو اپنی کوتاہ عقل میں تصور خیال کرنے میں بدین معنی کہ ہر حرکت الہیہ و جلا احکام الہی کو اسی طور پر مانتے کے
قابل سمجھے ہیں جسطور پر انکی عقل شاہد ہو حالانکہ نہیں دیکھتے کہ عقل منجملہ مخلوقات حقیر کے جلال الہی کے سامنے حقیر و مسخر ہے اسکو یہ تاب کمان سے آگئی کہ
تمام حکمت الہی کو محیط ہو جاوے پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ پھر وہ مذاہب کیوں فرماو گیا اور تو اب کیونکر دیکھا یہ تو بعینہ ایسا ہی سوال ہے کہ پھر اس نے مخلوق کو
اس فضا سے محصور میں کیوں پیدا کیا اور اندھیرا کیوں کر دیا کہ چراغ کی ضرورت ہو اور اناج کی پیدائش وغذا پر کیوں بنا زندگی رکھی اور زمین اس شکل کی
کیوں بنائی اور ایک ہی کیوں پیدا کی اور جاندار کھر کھر کیوں نہ دیا اور انڈا اسکے مزخرفات خیالات کہہ کا نام نہیں ہیں بلکہ شرک ہو کر دالا ہوا تہم افتخار کرتے
ہیں پس صرف ایان یہ ہے کہ ہر ایک نفس کو اسکے اسباب عقل و حواس و دید و سنجو عبادت حق عزوجل میں لگانے سے شکر و ادا ہو کر راہ معرفت کشادہ ہوتی ہے
اور توجہ ہر ایک کو اسکے مقدر کا ملتا ہے و قال تعالیٰ وکان لہم اللہ قدر افسد وہا کسی نفس کو کسی ذمی نہیں ہے اور شیخ نے دوسرا قول شیخ واسطی رحمہ اللہ کا ذکر کیا کہ اپنے
یہ بھی فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کی جانب سے کسی نیکی میں تصور دیکھا اسے شرک کیا کیونکہ جس نے اپنے نفس کی طرف سے کو تاہی کرنا چاہا اٹانے حق عزوجل کی تقدیر
قضا سے انکار کیا اور جس نے اپنے نفس کو اسکے مور میں سے کسی بات میں لامت کی تو اس نے شرک کیا کیونکہ اس نے اپنے نفس کی جانب ایسا حصہ بھی منسوب
کیا جو کہ اسکے واسطے ہرگز مقدر نہ تھا مترجم کہتا ہے کہ یہ نفس تحقیق قابل مدافرتین ہے جو وہ اللہ تعالیٰ خیر و کبریا فانیہ اقامت اللہ علی سائر الکبریا جلت عظمہ
شیخ ابن عطار نے کہا کہ قولہ ابروی نفسی یعنی میں بذات خود اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں بیان کرنا بلکہ بذات حق الہی پاکیزگی بیان کرنا ہون مترجم کہتا ہے
کہ یہ صحیح ہے یعنی نفس جس پاکیزہ حالت پر اسکا انجام ہوا یہ سب تقدیر الہی عزوجل واقع ہوا تو درحقیقت اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو پاک کیا پس نفس کی پاکیزگی
واسکا بری سے بری و دور ہونا بذات حقائق عزوجل صحیح ہے جسکے واسطے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کا اثر ہے اور خود اپنے اختیار سے نہیں ہے تو اپنے نفس کا تزکیہ اور
عیب سے بری ہونا اپنی ذات سے نہیں بیان ہو سکتا ہے مترجم کہتا ہے کہ قولہ ان نفس لا مارا بالسور یہ جملہ بہت تاکیدات سے ملو ہے جس سے معلوم
ہوا کہ اکثر اوقات نفس کی جانب سے جو احکام ہوتے ہیں سب قدر الہی ہیں جنکا التواضع الہی ہوگا اور اکثر مثل کل کے ہے اور خود کل ہونا بھی مثل غالب ہے
اسی واسطے شیخ نے ذکر کیا کہ شیخ ابو حفص نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو دوام اوقات میں متہم نہ رکھا اور جلا احوال میں اسکی مخالفت نہ کی اور جو بات
اسکو ناگوار ہے اسکی طرف نہ کھینچا اور ہمیشہ اس سے مخالفہ کام نہ لیا تو وہ اپنے نفس کی طرف سے دھوکے میں پڑا مترجم کہتا ہے کہ جب نفس بدی کا حکم کرنا ہو تو جب
کبھی جس حال میں ہو کسی بات کی خواہش کرے اگرچہ بظاہر وہ عبادت معلوم ہوئے ضرور ہے کہ آدمی نفس پر اعتماد نہ کرے بلکہ ہمت رکھے کہ ضرور اس نے ایمن کسی
بری کی خواہش کی ہے کیونکہ وہ نوبری پر حکم کرنا رہتا ہے پس اس کام کو کتاب الہی و سنت حضرت رسالت پناہی علیہ السلام سے تلاش کرے اور جو

علوم فقہ و مسائل میں وہاں سے ڈھونڈھے اگر طاعت ہونا مجاہد سے تو پھر اپنی نیت و حالت پر نظر کرے کہ خلوص ہو یا بارہ وغیرہ جو قبائح کہ فعل و نیت سے متعلق ہیں سب پر نظر ڈالے پھر اگر نیت بھی صادق ہو تو انجام کے خدشات و آل کار پر نظر کرے کیونکہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ بعض شخص کی نسبت ان کا انجام خراب ہوتا ہے پس جب انجام بھی نیک نظر آوے تو قبول کرے ورنہ ترک کرے اور جان لیوے کے نفس کا فریب ہے پس اس سے مخالفت کرے پھر مخالفت کے بعد جو فعل بظلمات ہو اور نفس کو ناگوار ہے اس پر آمادہ ہووے اور وہ کام اُس سے لیوے تاکہ پورا ثواب حاصل ہو جاوے پھر شیخ ابو جعفر نے اپنا قول یوں فرمایا کہ اور جس کسی نے نفس کے کاموں میں سے کسی کام میں یا اسکے احکام میں سے کسی حکم کو اچھی نگاہ سے دیکھا تو اس نے اپنی جان کو ہلاک و تباہ کر دیا بھلا کسی عاقل کو روا ہو کہ اپنے نفس کی خواہش پر راضی ہو حالانکہ کریم بن الکریم بن الکریم یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تو فرماتے ہیں کہ ماہری نفسی ان نفس لامارۃ بالسور اور یسائل کون ہے کہ نفس ایسا ہو گیا کہ اسکو بھلائی کی راہ بتلاتا ہے خوب یاد رکھو کہ اس کا فریب بہت باریک ہے وہ جگو طاعت پر آمادہ کر گیا اور اس میں سے لیے بری چھپی ہوئی رکھیگا۔ قال المترجم یہ مسئلہ علماء باطن کے نزدیک نہایت دشوار ہے یعنی بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ بظلمہ نفس طاعت و عبادت و نیک کام پر آمادہ کرتا ہے حالانکہ اس میں برائی پوشیدہ ہوتی ہے کیونکہ دار کام کائنات پر ہی ادریت وہ صحیح ہے جو کہ خالص ہو اور خلوص کا پھانچا ہوا پھر نفس کی طرف سے ہو گا اور عقل ہنوز مغشوش ہے تو فریب سے نفس اسکو خلوص کا دھوکا دیکھا حالانکہ عقل صرف میں ایک بڑا سیل خود پسندی وغیرہ کا شامل نظر آتا ہے اس واسطے اہل قلوب کی خدمت و صحبت مثل اکبر کے عزیز سمجھی گئی ہے فافہم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ شیخ سہل رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اور طبیعت اسکی جبل رکھی ہے اور ہوی کو اس کے واسطے سب چیزوں سے زیادہ قریب کر دیا ہے اور ہوی یعنی خواہش کو ایک ایسا دروازہ کر دیا ہے جو مخلوق اُس میں داخل ہو کر ہلاک و تباہ ہو جاتا ہے۔ اور سہل نے کہا کہ نفس امارہ وہی شہوت ہے اور نفس مطمئنہ وہ نفس معرفت ہے مترجم کہتا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نفس کی دو قسم ہیں ایک امارہ اور دوم مطمئنہ و لیکن یہ ایک تحقیق پر مبنی ہے اور کلام الہی میں بھی ان دونوں کا ذکر ہے اور فرق شاید مثل انسان شقی و سعید کے ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور زیادہ تفصیل اجاب الغزالی رحمہ سے تلاش کرنا چاہیے۔ شیخ ابو جعفر نے فرمایا کہ نفس تو بالکل تاریکی ہے اور اسکا چراغ سر باطن ہے اور اس چراغ کا نور توفیق الہی ہے پس جس شخص کے ساتھ توفیق یا رہنمائی ہو تو وہ بالکل تاریکی میں رہے گا بلکہ بالکل تاریک ہو گا۔ قال المترجم کفار کی مثال قرآن مجید میں اندھیرے سے صریح ہے سہل نے فرمایا کہ قولہ لامارۃ بالسور یہ موضع طبع ہے اور قولہ الامارۃ ربی یہ مقام عصمت ہے مترجم کہتا ہے شاید مراد یہ ہے کہ نفس جب کہ بقصدناے طبیعت ہو تو بری کائنات سے حکم کرتی ہے اور جب وہ مصون بصمت الہیہ ہو خواہ اسکو ہر اہمیت سے تعبیر کیا جاوے تو وہ مطمئنہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ واسطی نے کہا کہ نفس سر باطن است ہے اور چراغ اسکا سر باطن ہے جو جیکے پاس سر لکیر ہو وہ ہمیشہ تاریکی میں ہے قال المترجم لفظ سر ایک اصطلاح خاص ہے جیسے عشق اور معنی اسکے سولے عارف کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے اور بسا اوقات قلب و قلب وغیرہ الفاظ بولتے ہیں اور یہ سب الفاظ اسرار میں سے بسر قصہ سیرغ و قصہ ہر ہر کے رسد کہ شمارا منطق الطیر است۔ ورنہ ہم لوگوں کو اہل الحق کے کلام سے سولے قصص و امثال کے کوئی حصہ خاص نہیں ہے اور طریقہ اسکا سولے اسکے نہیں کہ توفیق الہی تاریکی نفس سے بچرغ ہدایت اس مناہی سے شاہراہ اتباع و ادب کی طرف و اصل فرماوے تو ہر مقام پر اسکا مقصود شاہراہ ہو جاوے واللہ تعالیٰ ہو العادی لے اسبیل الرشاد۔ شیخ استاؤ نے فرمایا کہ قولہ ماہری نفسی اس اعتبار کا بیان ہے جو ام آہی میں تصور واقع ہو اور پوری طاعت و خدمت نہیں ہو سکی پس اس عذر سے غفران الہی کے مستحق ہونے اسی واسطے قولہ ان ربی غفور رحیم پر تمام کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ شان عظمت و کبر بانی کے لائق عبادت اہل تحقیق کے نزدیک ناممکن ہے اور نفس اس پر قولہ صلے اللہ علیہ وسلم اعبداک حق عبادتک احدیث ہے اور وجہ اسکی یہ بیان کرتے ہیں کہ عبادت لائق معبود کے اس وقت ہو سکتی ہے کہ معبود کی عظمت سے کامل آگاہی ہو اور اُس کے لائق سامان ہم پہنچے تو ظاہر ہے کہ حقیقت صفات الہیہ تعالیٰ علیہ السلام

Marfat.com

کسی بشر یا کسی مخلوق سے ممکن نہیں تو ذات کا کیا ذکر ہو پھر اگر قدیم ہونا معلوم کیا تو حادث سے لائق قدیم کے کیا چیز میسر ہو سکتی ہو اسی واسطے حد آئی وہی ہے جو خود اپنی جہ فرمائی ہو و قال صلے اللہ علیہ وسلم انما کما انبت علی نعلک احدیث پس جہان سید الرسل و خیر المخلوقین یہ فرماوے وہ ان کسی مخلوق کی کیا مجال ہو کہ زبان ہلاوے تو تفسیر عبادت ہر فرد بشر سے ضروری متفق ہو واضح ہو کہ آیات کے مقاطع بنیابا حکمت ہیں اور کوئی انکے سراسر سے واقف نہیں ہو سکتا اگرچہ کجگوئی رسانی سے فیض ملا ہو۔ قصہ جب بادشاہ کو طہارت و کمالات بوضعی ظاہر ہوئے تو اس نے طبع کی کہ ایسے ستودہ صفات آدمی سے بالمشافہہ مکالمے فیضیاب ہوا لہذا اس نے حکم بھی لکھا قال تعالیٰ عزوجل۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اِذْ تُؤْتِي بِهٖ اَسْتَجِدُّهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدُنَّا مَكِيْنٌ
اور کہنے لگا بادشاہ کہ اسکو میرے پاس لے آؤ میں اسکو خاص اپنے واسطے کروں گا پھر جہاں سے بہنیکین تو بادشاہ ہلاکہ آئے کہ منہ تو پاس سے نزدیک مضبوط قدم و

اَمِيْنٌ ۝ قَالَ اجْعَلْنِي عَلٰی خَزَايِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۝ وَكَانَ لَكَ مَكْنًا لِّيُوسُفُ فِي الْاَرْضِ
انہ داری پس نے کہا کہ مجھے مقرر کر دو زمین کے خزانوں پر میں بیگ حفاظت کرنے والا ہوں اور میں ہی ہم نے پس کو مضبوط قدم کر دیا

الْاَرْضِ ۚ يَتَّبِعُوْنَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ اِنَّ لَكَ مِنْ اَشْيَاؤِ الْاَرْضِ مَكْنًا لِّمَنْ يَشَاءُ ۚ وَكَانَ لَكَ مَكْنًا لِّمَنْ يَشَاءُ ۚ وَكَانَ لَكَ مَكْنًا لِّمَنْ يَشَاءُ ۚ
زمین میں کہ میں جگہ لیتا جان سکا ہی چاہتا ہم اپنی رحمت سے چھوڑ دینے میں جسکو چاہتے ہیں اور چونکہ کام کرنے میں کا ثواب ضائع نہیں کرتے ہیں اور بیگ

الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَوْ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

آخرت کا ثواب بہت اچھا ہے ان آدمیوں کے واسطے جو ایمان لائے اور پرہیز گاری قائم رہے ہیں

وَقَالَ الْمَلِكُ اور بادشاہ نے کہا۔ بعضے کہتے ہیں کہ مراد وزیر اعلیٰ یعنی وزیر ہے جسکو چھوٹا بادشاہ کہتے تھے اور امام رازی وغیرہ نے کہا کہ نہیں کیونکہ یوسف تو اسکے واسطے پہلے سے خالص تھے اور وہ انکو خراج مصر پر مقرر نہیں کر سکتا تھا اور نہ اسے خواب دکھاتا تھا اور پھر اعادہ لفظ ملک کا لفظ اسوجہ سے ہوا کہ درمیانی زلیخا وغیرہ کے کلمات آگئے میں اس صبح یہ کہ فرعون مصر جو سب پر بادشاہ تھا جبکہ نام اریان بن الولید بیان ہوا جو اس نے کہا

اِذْ تُؤْتِيْ بِهٖ اَسْجُدْ لِنَفْسِيْ ۚ اِنَّ لَكَ مِنْ اَشْيَاؤِ الْاَرْضِ مَكْنًا لِّمَنْ يَشَاءُ ۚ اِنَّ لَكَ مِنْ اَشْيَاؤِ الْاَرْضِ مَكْنًا لِّمَنْ يَشَاءُ ۚ
اٹھوئی یہ اسکو قید خانہ سے میرے پاس لاؤ۔ اسٹجڈ لِنَفْسِيْ میں اسکو اپنے واسطے خالص کروں گا یعنی ایسے عمدہ شخص کو وزیر مقرر وغیرہ کسی کی شرکت میں نہ کروں گا بلکہ خالص اپنے واسطے کروں گا پھر اسپر کسی کو دست درازی کا اختیار نہوگا مسئلہ بادشاہ اسلام کو اختیار نہیں ہو کہ رعایا

میں سے کسی کے غلام ملک کو اپنے واسطے مخصوص کرے اور یہ اس بادشاہ کا واقعہ بیان فرمادیا اور درحقیقت حضرت یوسف علیہ السلام عربیہ کے ملک نہ تھے یا ہون تو اختصاص کے طور پر لینا بھی انکا دستور ہوگا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قصہ میں ہے کہ فارس سے کلک شام میں نصرانی ہوئے پھر ایک راہب نے اسکو مزینہ طیبہ کی راہ بتلائی کہ وہاں خیر آخر الزمان صلے اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا پس مدینہ کو آئے اور بعد نظر آفتاب نبوت کے راہب نے جو نشانات بتلائے تھے انکی آواز اس کے سلمان ہوئے اور طویل القدر صحابہ میں شمار میں رضی اللہ عنہم جمعین اور اس در بیان میں وہیں

جگہ سے زیادہ فروخت ہوئے اور حضرت استاد شیخ محقق نے مجھے جواب دیا کہ وہ زمانہ قدرت تھا اور یہود پر جہاد بھی نہیں ہوا تھا پس زمانہ قدرت کا برتاؤ اسبطح جائز ہونا چاہیے جو رو اور مرد کا زمانہ کفر کا کالج بعد اسلام کے برقرار رکھا جاتا ہے پس قبضہ انکانہ جائز رکھا گیا حتی کہ ایک کو عوض دیکر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو خرید کر آوا کر دیا پس نظیر ممکن ہے کہ عرب مصر کا خرید و قبضہ روا ہو اور اس کے دستور کے موافق بادشاہ نے کہا کہ اسکو لاؤ میں اسکو اپنے واسطے خالص کروں گا اور احتمال ہے کہ اسکو اپنے خاص مقرب لوگوں میں سے بناؤں گا میراج وغیرہ میں لایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الہی قید خانہ میں حضرت یوسف نے کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے آپ قید خانہ کا لباس اتاریں اور یہ لباس نہیں آپ نے قبول کیا اور غسل کر کے لباس فاخرہ پہنکر

۱۰۰

کہ مجھے ابتدائے عمر سے آختر تک جو تجربہ ہوا یہ ہے کہ جب آدمی نے کسی کام میں اللہ تعالیٰ کے سولے دوسرے پر اعتماد کیا تو یہی اسکی محنت و بلا کا سبب ہو جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ نقصان پہنچتا ہے اور جب اُس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور کسی مخلوق سے رجوع نہ کیا تو نہایت عمدہ طریقہ سے اسکی مراد حاصل ہو جاتی ہے اور یہ تجربہ مجھکو ابتداء سے اسوقت تک کہ قریب ساؤن برس کے میری عمر ہے برابر ہوتا رہا یہاں تک کہ اب میرا دل مضبوط تم گیا کہ آدمی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے کسی چیز پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے۔ اور شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ ربان بن الولید بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو سلطنت مصر کی وزارت پر مقرر کیا جہاں سے مصر کے جس نے اسکو خریدنا تھا یعنی عرب کو معزول کیا اور بادشاہ حضرت یوسف کے ہاتھ پر سلیمان ہو گیا یہی مجاہد کا قول ہے۔ اور محمد بن اسحاق نے ذکر کیا کہ جب حضرت یوسف نے درخواست کی کہ جعلی علی خزان لایا تو بادشاہ نے قبول کیا اور کہا کہ میں نے ایسا ہی کر دیا پس روایت کرتے ہیں کہ اظہیر کے بجائے مقرر کیا اور اظہیر کو معزول کیا۔ وَصَدَّ اِلَیْہِ سَبْکَتَا اور یون ہی ہم نے منزلت دی یا مضبوط قائم کیا۔ یدونئف یوسف کو فی الارضین زمین مصر میں یتبعوا وینہا حیث یشاء لہجہ لینے تھے ہیں جہاں چاہتے تھے یعنی بعد ضیق قید خانہ و منت و تکلیف کے اسقدر فراخی و وسعت دیدی۔ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سدی و عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے کہا کہ تصرف کرتے تھے اس میں بطرح چاہتے تھے سراج بن لایا کہ ابن عباس وغیرہ نے فرمایا کہ جب روز درخواست سے ایک سال ختم ہوا تو بادشاہ نے بلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تاج پہنایا اور اپنی تہنیتی انگلی میں پہنائی اور تلوار بندھوائی اور تخت پر بٹھلا کر تمام کام تفویض کر دیے لیکن حضرت یوسف نے فرمایا کہ تخت سے میں آپ کی سلطنت کو استحکام دوں گا اور میرے تدبیر و انتظام سلطنت رکھوں گا اور رہنما ج تو یہ میرے باپ دادا کا لباس نہیں ہے اور بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام سلطنت میں ڈھنڈھو کر دیا گیا کہ حضرت یوسف نائب السلطنہ ہیں اور انکو دربار عام میں نکلنے کا حکم دیدیا پس جو دھوپین رات کے چاند کی طرح نکلے اور بادشاہوں نے انکی تنظیم کے لیے گردن بھکا میں اور بادشاہ اپنی مجلس میں داخل ہو گیا تا کہ کام حضرت یوسف کے حوالہ کر دیا۔ اور ابن کثیر نے ذکر کیا کہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ میرے بیان کیا گیا ہے کہ اظہیر انصہر راتوں میں بعض نے تین دو زبان کیے ہیں، مگر ابن کثیر نے لکھا کہ فضیل بن عیاض نے لکھا کہ میری جوری زینب ایک روز حضرت یوسف کے راستہ پر کھڑی ہوئی جب آپ کی سواری گذری تو اُسے آواز دی کہ سب تعریف ایک اللہ وحدہ لا شریک کو کہ جسے غلاموں کو سبب سعادت کے بادشاہ کر دیا اور بادشاہوں کو بوجہ عصیت کے غلام بنا دیا اور معلم و سراج میں لایا کہ ابن اسحاق نے کہا کہ ابن زید نے بیان کیا کہ یوسف کی ذات سے مصر میں عدل قائم ہوا اور آپ کے ہاتھ بادشاہ و بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور آپ نے قحط کے سات برسوں میں سے پہلے برس تو اناج بعوض روپیہ و اشرفی کے اہل مصر کے ہاتھ بچا پھر دوسرے سال بعوض موتی و جواہرات کے پھر تیسرے سال بعوض جانور چوہاؤں کے پھر چوتھے سال بعوض لوندی غلاموں کے پھر پانچویں سال بعوض زمین دگر بار کے پھر چھٹے سال بعوض انکی اولاد کے پھر ساتویں سال انکی جانوں کے بعوض بچا پھر تاک کہ ملک مصر میں کوئی مرد و عورت آزاد نہ رہے سب کے سب غلام ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ میں نے ایسا زمانہ نہیں دیکھا جیسا کہ اس بادشاہ کے زمانہ میں ہو گیا تھا۔ تاہم تک اسکو لوندی غلام ہیں نہایت دبدبہ تمام کی سلطنت ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو حکم دیا کہ منادی کر دی جاوے کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد ہو اور ہر ایک کے مال اسباب کچھ پیر دیے اور کسی کے ہاتھ ایک ازٹ بھر سے زیادہ طعم نہ بیچتے تھے تاکہ بانیوں پر تنگی نہ ہو جاوے یہ خلاصہ روایات معالم و کثاف ہر مترجم کتاب کہ ہماری شریعت میں کوئی شخص اپنی اولاد یا اپنی ذات کو فرخت نہیں کر سکتا اور مرد آزاد یا عورت آزادہ کی بیع بالکل باطل ہے اور مجھے کوئی دلیل ایسی نہ ملی جس سے معلوم ہو کہ اگلی امتوں میں یہ جائز تھا ان اس قسم میں البتہ بیع مذکور ہے اور شاہد کہ اس سے عرض صرف یہ ہو کہ تمام رعایا اپنے بادشاہ کے حکم کی مثل لوندی غلام کے فرمانبردار ہو جاوے اور تمام خزانہ بادشاہی اسطرح معمور ہو جاوے کہ نہایت حسن تدبیر سے انصہر بندگان خدا کے آرام و کسالت میں صرف کیا جاوے اور جو لوگ کہ بہالت سے

اس آیت میں انکان نے ہر بات کیا ہے اور دوسرے دن نے ظہیر بیان کیا ہے اور اس سے انشا ہے سے ارمان رسا اور اس کا علم سلطنت ہے

شان یوسف علیہ السلام میں ملکیت کا عیب لگاتے تھے ان کی زبانیں بند ہو جادین کہ آنحضرت علیہ السلام زبردستی بیچ گئے اور یہ لوگ اپنی ذاتی
 رضامندی سے فروخت ہوئے پھر انہیں ایک احسان یہ رہا کہ خود انکو آزاد کر دیا اور دوسرا احسان یہ ہوا کہ انکی اولاد مال و متاع واپس کر دیے اور
 یہ بھی غرض تھی کہ لوگ اسراف و فضول خرچی نہ کرنے پاویں بلکہ نہایت کفایت سے خرچ انھوں میں خصوصاً جبکہ اولاد ہی چیز انکو فروخت کرنی پڑی
 اور یہ نہایت عمدہ مصلحت کی تدبیر تھی پس درحقیقت اس سے بچ ہونا یا اسکا جواز نہیں نکلتا ہر حال انکہ احکام کے استدلال کے لیے نص قطعی ہونی چاہیے
 اور ایسی روایات اہل قصص کی ہیں جنکا مرتبہ نہیں ہے کہ انہی احکام میں استدلال کیا جاوے جیسے تاریخی حالات و روایات ہوا کرتی ہیں
 اسی قدر انکا مرتبہ ہے اسی واسطے امام رازی نے اس قصہ میں جاہلی تہذیب کی کہ سوائے نفوس قرآنی یا احادیث صحیحہ کے باقی روایات
 اس قصہ کی ہر کوئی قطعاً نہیں معلوم ہیں اور نہ ہمارا مطلب انہیں موقوف ہے بلکہ ہم ان روایتوں کے بعد یہی کہتے ہیں کہ لیساً قصہ بیان کیا گیا ہے اور
 حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف سے ہزار ہا اسلام بلکہ تا ابد ایک بہت زمانہ ہزار ہا برس
 گذرے تو تحقیقی روایات کا جو طریقہ مقرر ہے کہ بیان کرنے والا نشان بتاوے کہ اس نے کس شخص کی زبان سے سنا ہے پھر اس نے کس سے سنا تھا
 یہاں تک یہ سلسلہ ایک ایسے شخص پر ختم ہو جس نے یہ بیان کیا کہ میں نے چشم خود دیکھا اور پھر چنانچہ لوگ اس سلسلہ میں لادری ہوں سب کے حال سے
 ہم واقف ہوں کہ ان یہ لوگ اپنے اپنے زمانہ میں بڑے متقی تھے جیسے مثلاً امام ابوحنیفہؒ نے اپنے ہم عصری سے اسے عود سے اسے عائشہ سے روایت کی تو
 یہ سب لوگ معروف ثقہ ہیں یا ایسی کوئی کتاب ہو جس کی نسبت ہر صدی والے لاکھوں آدمی یہ بیان کریں کہ ہمارے وقت میں اسی طرح تھی
 جیسی اب ہے وہ ہاتھوں ہاتھ برابر مل آئی ہوں یہاں تو ان میں سے کوئی بات نہیں ہے پھر سوائے ایک زبانی قصہ کے جیسے رسم و عہد پابندی
 لڑائی کے اور کچھ تحقیق نہیں ہو سکتا ہے اور یہی حال اس زمانہ میں ملحدوں کا ہے پس جب کوئی فرقہ یا فرقہ پر اعتماد کرے غلام شریعت احکام کھاتا
 ہو تو اپنی جہالت سے وہ تحقیقی روایات اور وہی ثقہ میں فرق نہیں کرتا پس گمراہ ہو کر دوسروں کو بکا رہے خود انہیں منہ اہل و الضلال یہاں
 انسان کے بیچ کا سلسلہ صاف صاف بیان کر دیا جاوے تاکہ کوئی دھوکا نہ کھاوے واضح ہو کہ اسلی پیدائش میں آدمی سب آزاد تھے اور سب
 اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق جانتے تھے اور یہ سب اسکے بندے تھے اور بندہ و غلام ایک معنی ہیں اسی واسطے حدیث میں منع آیا کہ کوئی اپنی ملکیت
 غلام یا لونڈی نہ کہے تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لونڈی غلام ہو بلکہ چھوڑ کر چھوڑ کر ہی کہو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ایک زمانہ کے بعد لوگوں
 نے بت پرستی اختیار کی اور یہاں تک اس کا زور ہوا کہ آج کے زمانہ میں لوگ خود مشاہدہ کرتے ہیں تو جب بتوں کی پرستش کرنے لگے تو ان کو معبود
 بنایا اور خود عبادتیں بندے بن گئے اور یہ نہایت ناپاک و کینہ بن اختیار کیا کہ آدمی جو سب سے معزز و کرم تھا اس نے اپنے آپ کو خوار یہاں تک
 بنایا کہ پتھر وغیرہ کی ایک مورت کا غلام و لونڈی بن گیا اور پتھر وغیرہ جو چیزیں انسان کے آرام دینے کے کام کی تھیں انکو اپنا معبود بنا لیا۔ جب
 انھوں نے خود اپنا یہ حال کیا اور خالق جل شانہ سے منہ موڑا اور شرک و کفر میں غوطے کھائے اور رونے زمین پر ٹمک و کفر و فساد پھیلایا تو حق تعالیٰ
 نے انبیاء و رسول بھیجے اور ان کو ہر طرح معجزات و آیات دین و سب طرح فہمائش کی یہاں تک کہ حکم دیا کہ جو کوئی ان میں سے پورا ایک راہ پر
 آجاوے اس کو اسی اعزاز و اکرام سے اپنا بھائی بناؤ اور وہ مثل تمہارے معزز و کرم ہے۔ باوجود اس انعام و فضل کے تھوڑے ہی عجبت نہ رہے پر آئے
 اور ہزاروں لاکھوں ہی پتھروں و درختوں و ساپون و چاند سورج و آگ و جن و جہت و دیو کے بندے بنے رہے۔ آخر انبیاء کو ان پر جہاد کا
 حکم دیا اور پھر بھی یہی کہ فتح کے بعد جو کوئی راہ راست پر آجاوے اسکو اپنا بھائی بنا کر رکھو۔ اور جو کوئی تمہارے قبضہ میں آکر پھر بھی اللہ تعالیٰ کو
 معبود نہ مانے اور وہی اپنے سے حقیر چیز کا بندہ بنا رہے پراصرار کرے اسکو قتل کر دو کیونکہ فساد پھیلانا اچھا نہیں ہے اس کے دیکھا دیکھی لاکھوں

درجست خاص بیفرمانی کہ چونہ مانے بعد فتح کے اسکو قتل کر دینی کہ باخلاص رحمت سے وعدہ فرمایا کہ ہم یا تو اسکو کسی وقت ہریت
یا اسکی تشرارت کو قوت نہ دینگے اور شیطان اسکی معاونت سے کچھ قابو نہ پاویگا۔ لیکن یہ حکم برابر آگ کو صلح و فہاش سے راہ راست پر نہ آتے
سے اسکو تالیخ کر لو اور اپنا ملک بنا لو کیونکہ جب وہ بذات خود اپنی خوشی سے تیکر ونگراؤگے اور سورج کا بندہ بن گیا تھا تو اب تھا لڑ دست
یہنا اس سے بہت بہتر ہو گیا کیونکہ دل تو ہم سب کو در آدمی ہو اور اسکا مہبودا نامہا تو غیر ہر دو م اس حقیر چیز کا تو یہ شخص بندہ بن گیا تھا
اس سے فقط یہ چاہتے تھے کہ تمھاری فرماں برداری کرے اور ہم خود نہایت سزاوار ہو جاؤ اگر تم کو وہ خدا بتلاوے کیونکہ تم خوب لعین جانتے ہو کہ
جو میں وعدہ لاشکر یک سب کا مہبود و پیدا کرنے والا ہوں اور موم تھیں اس حقیر چیز مہبود کے واسطے اپنا مال و مناع لالچ مہمانا اور
کہ کھلانا اور سیرجی سے کہروں دھیروں جانوروں کی لرڈین اتانا اور ناچے کو دوشیر خدا پھیلا نا اور ناحق مال منافع کرنا تو لوگوں کے
عادات بگاڑنا تھا اور اب تمھارے لیے محنت کر کے جو مال و مناع لاویگا اس سے تم کھاؤ گے اور بیخبری سے اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت
کون میں علم و تعلیم پھیلاؤ گے اور سیکھو جو ن غلٹوں کی خبر گیری کر گے تو کون میں عدل و انصاف کی راہ جاری کرو گے تو ضرور ہوا کہ
یہ دوست کر دیا جاوے کہ میں تمھارے حق میں اسقدر فائدے ہیں اور خود اسکے حق میں بھی نہایت ہی مفید۔ کہ کیونکہ دل تو تمھارے اخلاق
دیکھا کہ وہ علم و حکمت سے شائستہ ہوگا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ جو شخص اپنی باندی کو دین کا علم و ادب سکھلا کر بعد امان کے آزاد کر کے پھر اسکی
سماقت اس سے نکاح کر لے تو اسکو دو نواب اللہ تعالیٰ عطا فرماویگا۔ اور دوم یہ کہ جو لالچ و بگاڑتا تھا اسے پاس ہوگا پھر اسکا کھانا لڑض ہے۔
پس صحیح میں ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تمھارے زبردست کر دیا ہے وہ تمھارے بھائی ہیں تو جو تم کھاؤ اس میں سے اسکو بھی کھاؤ چنانچہ بہت
پانے برابر ساتھ کھلاتے ہیں اتنے اور تمھارے کھے۔ اور سو یہ کہ جو لالچ و بگاڑ میں سے تمھارے برابر اچھا کپڑا پہنے میں یہ مال خرچ کیا جاویگا
کیونکہ صحیح میں مذکور اور معتقدین کا اسپر عمل ہاں تو یہ نہ ہوگا کہ ناحق اپنے یا دیوتا پیرا کالی کے خوف کے اسے مال کو نمانع کر کے چلا آوے
کیونکہ میں ہزار ہے اور علاوہ یہ کہ اسکے ہوال کے منافع سے غریبوں کی دیکھو کی تعلیم میں خرچ سے ثواب میں اسکا حصہ ہوگا۔ چہاں
ان سے کچھ کچھ خواہی خود تمھاری سے گو کون میں فنا دیکھیلانے سے پیدا ہوتے تھے۔ ان سب سے بڑھ کر انچوان شمع یہ ہے کہ اسکا دل جو نہایت
پیر غیروں سے بدتر خورامی میں پڑا تھا اب رفتہ رفتہ خالق جل شانہ کی آپ عظمت سے بھر گیا اور اس کبرانی کے آثار سے وہ اپنے نفس کو الیا
خو از زمین کر گیا جب یہاں علوم ہو چکی تو اب کہہ نہیں کہ جب وہ ایمان لایا اور راہ راست پر ہو گیا تو لائق ہی ہے کہ اسکا آقا اسکو آزاد کرے اور
منافع اسکو دے کہ وہ تجارت کر کے اوقات بسر کرے جیسا کہ قرآن پاک میں حکم کر کے اس شرط کے تمام انجھلی کے ڈھنگ پر دیکھو لو لیکن لڑت
و خواتین کہ وہ پھر اضمین خیالات باطل کی طرف پھر جانا ہے آقا لایا ہی ضرورت کی لحاظ سے تکلیف ہونی ہے حالانکہ جس طور پر وہ وہاں تکھ کے کنبہ
ن سے شمار کیا جانا ہے کوئی اسکو تکلیف نہیں دجانی ہے چنانچہ صحیح حدیث میں حکم ہے کہ اسکا کام کرنے کا حکم دست در زمین وہ پین ہو ورنہ خود
خوشتر کرت کہ جو چہ بناؤ پس اسوجہ سے کہ جی از زمین ہوتا اور بھی اسوجہ سے کہ اسکا حال ملین ٹھیک نہیں ہے تو از زمین کیا جانا ہے۔ تو یہ ان کا
خوشلان ہو گئے اور جو کافر ہے انکے ساتھ بھی سب برتاؤ نبلی کا ہے کیونکہ اسے اس بات کے کافر چھو کر سے جیکہ وہ ہو رہا ہے یا نصرانیہ ہونے
نہ ہستائیں کافر ملک سجوا دلا دیوئی وہ بھی ملک رہی لیکن حرام کرنا کہ انصاف ہے کہ بھی فرشتہ کر کے جدا کیا جاوے اب یہاں مسلکی
کا

وہ جو یہودی یا نصرانی ہوں یعنی کسی آسمانی کتاب کا اقرار کریں تو ایسی چھوڑ کر ہی اپنے آقا کی ملوک ہو اور بدن نکاح کے آقا اسکو اپنی بیوی بنا سکتا ہے اور جو اولاد اس سے پیدا ہو وہ ملوک نہوگی بلکہ باپ کی طرح آزاد ہوگی لیکن باپ کے مرتے ہی اسکی ماں آزاد ہو جائیگی وہ کبھی اپنی ماں کا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی طرح جو چھوڑ کر مسلمان ہوگی وہ اس کا علم بھی اسی طرح ہے۔ قسم دوم مشرک ملوک جو کتنا ہی نہو بلکہ بت پرست یا آتش پرست وغیرہ ہو تو آقا کو حلال نہیں کہ اسکو جو رو بناوے بلکہ کسی مشرک چھوڑ کر سے اس کا نکاح کر دے لیکن اگر اس خدمت نے تو خود کھانا کپڑا اور پتے دیوے اور اگر خدمت کرے تو چھوڑ کرے کا آقا دیکھا اور اگر کسی آزاد سے نکاح کر دیا ہے تو آزاد دیکھا۔ پھر جو اولاد پیدا ہو وہ چھوڑ کر ہی کے آقا کی ملوک ہوگی یہی کھانا کپڑا اٹھاوے پھر اگر چہ مومن اولاد بھی مسلمان ہو جاوے تو آقا کو رو دیا ہوگا کہ اسکو بی بی بناوے۔ اب رہے وہ لوگ جن کا مالک بعد لڑائی کے فتح کیا مگر انکو رعیت کی طور پر رہا تو وہ آزاد رہے اسی جان و مال آزاد ہیں چھین ہو سکتا ہے انکو کسی زمانہ کے بعد ملوک بناوے اور انکی اولاد آزاد ہو سکتی ہے مول لینا جائز نہیں ہے اسی واسطے ہندوستان میں جو لوگ ایسی چھوڑ کر یا خریدتے تھے جن کی نسبت یہ معلوم ہے کہ فلان شخص کی اولاد میں تو یہ بیع باطل ہے اور بعض علماء کو شبہ ہوا کہ جائز ہے اس وجہ سے کہ ہندوستان بڑا بڑا شیعہ فتح ہوا تھا اور صلح سے نہیں فتح ہوا اور اسی فتویٰ پر ایک مدت تک عمل رہا پھر آخر میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ محدث دہلوی نے ناجائز ہونا شروع سے ثابت کیا۔ اس صورت میں جن لوگوں کی اولاد پہلے فتوے پر ہوئی وہ آزاد ہے اور دوسرے فتوے کے موافق بیع ہی جائز نہیں ہے صرف بطور پرورش انکا پالنا متحقق ہو اور نہ وہ آزاد ہیں۔ اب رہا کلام یہاں ایک صورت میں اور وہ اکثر عرب و عجم کے بلاد اسلام میں واقع ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان عورتیں چھوڑ کر یا باسلام جنتی ہوں یا دوسرے ہوں لوگ فروخت کرتے ہیں اور خریدنے والے انکو خریدتے ہیں تو جب تک کہ یہ ثابت نہو کہ ظلم کی راہ سے کہیں سے گرفتار کر کے لائے ہیں ظاہری حکم میں جواز کا فتوے دیا گیا ہے اور بعض محققین نے براہ دہانت و تقویٰ سے اس شبہ کی وجہ سے منع کیا ہے کہ بدمذہب فروش انکو ظلم سے بہکا لائے ہیں پس احتیاط اچھی ہے اور ظاہری صورت میں جواز اس وجہ سے ہوا کہ ایک شخص کے قبضہ میں فروخت ہونے کے لیے موجود ہیں اور یہ ممکن ہے کہ یہ لوگ خود مسلمان ہو گئے ہوں مگر آزاد نہ کیے گئے ملوک رہے یا مسلمان چھوڑ کر چھوڑ کر ہی کی اولاد ہوں جو خود ملوک رہے تو کوئی وجہ اس امر کی پائی نہیں جاتی کہ بلادلیل کے انکو آزاد قرار دیا جاوے پھر واضح ہو کہ جو اصل اور مذکور ہوئی اسکے موافق جہاں کہیں ملوک مسلمان ہو گیا اور معلوم ہوا کہ اس نے اپنے معبود حقیقی کو پچانا اور اسی کی عبادت پر قائم ہے اور اپنے ذاتی امور اور اکرام کو جو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو دیا ہے اس نے محفوظ کر لیا اور دیگر مخلوقات جو آدمی سے حقیر و اسی کے منافع و راحت کے لیے ہیں ان کا بندہ نہیں بننا چاہتا ہے تو اب ہر مسلمان دیندار پر واجب ہے کہ انکو اپنے مثل آزادی دیدے اور نہایت دلی محبت کے ساتھ ان کی مددگاری و معاونت کرے کیونکہ اب انپر کوئی الزام نہیں رہا اور نہ انکی ذات سے ظلم و نا انصافی و فساد پہیلے کا اندیشہ ہے اور نہ اس کا ڈر ہے کہ دوسرے آدمیوں کو بھی وہی پھرون و آگ وغیرہ کا بندہ بنانے پر مجبور کرینگے یا خالق عزوجل کی عبادت کرنے والوں کو ستاؤنگے یا بندگان حق تعالیٰ کو ذلیل و خوار کرینگے یا انکی روزی و معاش میں کمی کرے ان کو پریشان کرینگے کوئی الزام نہیں ہے سوائے ایک الزام کے کہ انھوں نے راہ راست پر آنے میں بہت سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا وقت ضائع کیا حتیٰ کہ وہ عبادت و طاعت و تعلیم و تحصیل علم سے اٹھکر ان لوگوں کی طرف مٹھ کر گئے اور دیر تک سمجھا یا کر نہ مانے آخر تلوار سے لڑائی کی تب یہ زیر ہو کر مانے اور بڑی خونریزی کے بعد راہ راست پر آنے و لیکن حسن خلق و کمال آدمیت کی راہ سے اٹھے درگزر کر کے احسان کرنا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ الفحص حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعد سختیوں و مصیبت کے دنیا میں اس طرح معزز و مکرم کر دیا کہ گویا بادشاہ مصر وہی تھے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں ایک تو کہ زمین میں ڈالے جانے و مار کھانے و فروخت ہونے و قید ہونے وغیرہ کی مصیبتیں اٹھانا اور

آخرت کا ثواب نہایت عمدہ ہے ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے پس حضرت یوسف علیہ السلام ایمان لائے ایسے کہ نبی مرسل ہوئے اور حق تعالیٰ نے ان کے تقویٰ پر شہادت دیدی اور آیت کو عام طریقہ پر بیان فرمایا جس سے ہر ایک بندہ اپنے پاک معبود کی درگاہ عالی متعالی سے امیدوار رہے اور حضرت یوسف علیہ السلام خاص طور پر اس میں داخل ہیں گو یونہی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت قلیل حصہ انکو دنیا میں یہ سلطنت و ثروت دیدی جسکو خاص سلطنت کی راہ سے تعریف نہیں فرمایا بلکہ بوجہ اس کے کہ آرام و آسائش سے ذخیرہ آخرت حاصل کرنے کا پورا موقع اسکے ذریعہ سے حاصل ہو گیا پھر عظیم لائق تعریف ثواب جمیل وہ ہے جو مومن متقی سردار حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے آخرت میں رکھا ہے حتیٰ کہ اس کے شوق میں آنحضرت علیہ السلام نے دنیا سے وفات و آخرت سے حقوق کی دعا مانگی چنانچہ آخر قصہ میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا واضح ہو کہ زمانہ قحط میں آنحضرت علیہ السلام خود بھوکے رہتے اور بیان فرمایا کہ اس لیے تاکہ بھوکوں کی تکلیف کو بھول نہ جاؤں اور بادشاہ کے پاس درجی کو حکم دیدیا کہ دوپہر تک تاخیر کر کے بادشاہ کا کھانا بنا کر لیا کرے تاکہ اسکو بھوکوں کی تکلیف کا مزہ یاد رہے امام ابوحنیفہ نے کہا کہ میں سے یہ رسم شروع ہوئی کہ بادشاہوں کا کھانا دوپہر کے وقت دسترخوان پر آتا ہے سب یہاں بیٹھا رہتا ہے باقی رہے اول تو بادشاہ سے کہا کہ مجھے خزانہ سے زمین کا متولی کر دے یہ درخواست انارت ہے جو منع ہے۔ دوم کہا کہ میں حفیظ علیم ہوں حالانکہ انشاء اللہ تعالیٰ کنا چاہیے تھا۔ علاوہ اسکے خود اپنی تعریف فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ترکیب نفس سے منع فرمایا ہے۔ مقام اول کی توجیح یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح میں عبد الرحمن بن عمر کو امیر ہونے کی درخواست سے منع فرمایا ہے اور یہ توجیح بھی حدیث میں ہے کہ خود درخواست کرنے سے شفقت و ذمہ داری کا بار اپنے اوپر آتا ہے اور فرشتہ مددگار نہیں ہوتا تو ٹھیک کام نہیں بنتا اور جب بغیر درخواست کے انارت دیجاتی ہے تو فرشتہ سے مدد کیجاتی ہے جو اسکو ٹھیک راہ رکھتا ہے پس امام رازی وغیرہ نے جواب دیا کہ آپ پر خلق کے امور میں تصرف کرنا واجب تھا کیونکہ رسول پر حق تھے علاوہ ازین انکو قحط واقع ہونے کا علم تھا جبکہ انتظام بھی بتدبیر تائید ملی ہوتا علاوہ برین حق کو نفع پہنچانا امر لائق اہتمام ہے پس جس طریقہ سے ممکن ہو اسکو پورا کرنا چاہیے اور ترجمہ کتاب ہے کہ مصر میں عدل جاری نہ تھا اور بادشاہت کا منتقل کرنا حکمت الہیہ میں جاری نہ تھا اور انتظام مذکور میں استقامت بجانب توحید اور مولف دعوت خلق نہایت عمدہ طریقہ سے حاصل تھی تو دفع جور و اقامت عدل واجب ہے مع امور مذکورہ بالا کے اور انارت کی درخواست سے ممانعت اسوقت ہے کہ اس کام کے لائق اور لوگ موجود ہوں بخلاف اس موقع کے کہ سوائے آپ کے کوئی بھی نہ تھا جو شرع الہی قائم کرے اور واضح ہو کہ مصر میں عدل قائم ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ لوگوں کو ظلم و تکلیف ہوتی تھیں بلکہ یہ غرض ہے کہ جو قانون حق عزوجل نے انبیاء پر نازل فرمایا ہے اسکے موافق تصرف باہمی تو عدل ہے اور سوائے اس طریقہ کے کسی قانون پر جو خلاف عدل ہے اور باظلم تو اسکے دو معنی ہیں ایک یہ کہ لوگوں کی جان و مال محفوظ نہ ہوں اور ظلم ایسا ہے جس سے سلطنت تباہ ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ جان و مال محفوظ ہیں لیکن سیاست و خراج و دنیا و دنیا صراف اپنی خواہش و مصلحت کے مطابق ہے جس میں بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ سختی زائد کو کم ملا اور کم کو زائد ملا اور کوئی محروم رہا اور کوئی مال مال ہو انشاء اللہ تعالیٰ کی گھاس اور پانی فروخت کیا تو ممکن ہے کہ لوگوں پر ایسی تکلیف نہ پہنچے جس سے وہ بھوکوں مر جاویں لیکن ظلم ہے اور جیسے ہمک محفوظ کر لیا اور اسکو فروخت کیا حالانکہ یہ چیزیں قانون شرع میں عموماً مباح ہیں اور جنگ کی لکڑی عموماً مباح ہے اگر بادشاہ کبھی اپنی ذاتی خواہش و نفع کے قانون پر انکو روکتا ہے تو یہ دوسرے معنی میں ظلم ہے پھر سوال ہوا کہ کیوں صبر نہ کیا اور بادشاہ کا فرسے منصب کی درخواست کی جواب یہ کہ جو کام انہی واجب تھا آئین صبر کا موقع نہ تھا اور جس منصب کی درخواست کی وہ واجب کے لیے گویا ضروری تھا لہذا اگر کوئی مرد متقی انگریزوں سے درخواست کرے کہ مسلمانوں کے فضائل بطور شرع اسلام فضیل ہوں و ردی قاضی بنایا جاوے تو جائز ہے اگر کہا جاوے کہ دل ہی اول

خزانہ کیوں حفاظت میں چاہی حالانکہ اس سے تمہمت کا انزیشہ اور موقع تمہمت سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ جواب یہ ہے کہ بادشاہ نے اول اقرار کیا کہ آپ امین ہیں اور زیادہ ظلم انھیں اموال میں تھا اور پورا عدل قائم کرنا اور دین حق کی تعلیم کا وسیلہ اسی سے ممکن تھا جیسا کہ مصرح بیان کرنا اور یہ سب انہیں واجب بالذات تھا اور مظنہ تمہمت مرتفع تھا شیخ ابن شیراز نے کہا کہ خزانہ سے غرض وہ اہرام تھے جن میں غلات جمع کیے جاتے تھے کہ ایام قحط میں کام آویں پس ان میں ایسی وجہ سے تصرف ہوا کہ عدل کے حساب اور حسن تدبیر کے ساتھ ہر ایک کو بقدر استحقاق پہنچے اور تنگی کسی غریب پر نہ ہو بخلاف متولی وقت کے جسکو امر کی رعایت تھی اور غزباہر ظلم دیکھی تھی۔ اقول اگر جملہ خزانہ مراد ہوں جب بھی یہی جواب صحیح ہے کیونکہ بیت المال و خراجہ تمام عباد عام آدمیان کا حق ہے اور بادشاہ و امرا کا مال ذاتی نہیں ہے یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ جو بادشاہ و مساطین خراج لے کر خزانہ کو مالالال کرتے ہیں اور رعایا و بربا کھلیفہ دیکھی سے بسر کرتے ہیں وہ سب ظالم و غاصب ہیں۔ اگر کہا جاسے کہ قولہ انی حفظہ علیم سے اپنی تعریف کی حالانکہ اپنی تعریف منع ہے۔ تو جواب شیخ ابن شیراز کا اور دوسروں کا یہ ہے کہ جب کسی شخص کا حال مضی ہو تو بوجہ ضرورت کے اس کو اصلی کیفیت سے آگاہ کرنے کے لیے جائز ہے اور یہاں صرف ظاہر ہے کہ خزانہ کا ظلم شدید و دور کرنے کے لیے اپنا حال بیان کر دیا اور بادشاہ اگرچہ دین کے علوم میں اشک کامل جانتا تھا لیکن اس کام میں اسکو حفظہ علیم ہونا معلوم نہ تھا۔ رازی نے کہا کہ قولہ تم فلا تروا انکم من مراد یہ ہے کہ جو شخص نفس کے حال سے آگاہ نہ ہو وہ ذکر یہ بیان نہ کرے بخلاف اس معاملہ کے کہ رسالت و نبوت کا مثل تزلزل نہیں ہے تو جان بوجھ کر سچ بات بیان کرنا منع نہیں ہے بلکہ قولہ تعالیٰ ہوا علم من اتقی یعنی اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کو جانتا ہے پس نبوت و رسالت دلیل تھی کہ جو تقویٰ سے بیان کیا وہ صحیح و موافق علم آتی ہے یا قول سوائے پیغمبر کے اور کوئی نہیں ایسا کہ سکتا ہے۔ اگر کہا جاسے کہ حفظہ علیم انشاء اللہ تعالیٰ نہیں کہا۔ تو امام رازی وغیرہ نے کہا کہ اگر یوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں ایسا ہوں تو شاید بادشاہ کو جو اس وقت تک ایمانی کیفیت سے سرفراز نہ تھا یہ شہرہ ہوا کہ اس میں شک ہے لہذا کلام کو مرساں کر دیا اور اسی رکھی اور ترجمہ کتاب ہے کہ غالباً یہ سوال وارد نہیں ہے کیونکہ مقصود بیان حال ہے نہ بیان فعل اور بغیر انشاء اللہ تعالیٰ فعل کا دعویٰ ممنوع ہے پس اگر کہتے کہ میں حفظ رکھوں گا اور علم سے خرچ کر دگا اور حساب و کتاب رکھینگا تو انشاء اللہ تعالیٰ کہنا ضرور تھا۔ علاوہ ازین یہ بیان ظاہر نہیں ہوتا کہ انھوں نے ذرا واقع انشاء اللہ تعالیٰ نہیں کہا بلکہ بادشاہ سے نہیں کہا تھا۔ اور ترجمہ کتاب ہے کہ جبکہ رسالت یہاں پیش آئے ہیں سب میرے نزدیک اسوجہ سے مرتفع ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا فعل نبوی و اجازت آئی ہے تو بعد اسکے مراد اس کا حکمت آئیہ رہا اور کوئی سوال وارد نہ ہوگا۔ پھر اس قصہ میں بیان ہے کہ جب بادشاہ نے قطفیر اطفیر یعنی عریضہ کو معزول کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کی جگہ وزیر کیا اور بادشاہ و بہت سے لوگ اسلام لائے اور اسی درمیان میں عریضہ مر گیا تو بادشاہ نے عریضہ کی جو رو سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا میں کتابوں کے یہ دلیل اس امر کی ہے کہ زینچا بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ پھر جب وہ آپ کے گھر میں رخصت ہو کر آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی اس نے غرض کیا کہ تم معاف کر دو گے کہ اصلی حال یہ تھا کہ میں دولت و نعمت میں آسودہ و عشرت و عشرت میں ڈوبی ہوئی نوجوان عورت تھی اور میرا ساتھی عورتوں کے پاس نہ جاتا تھا یعنی عنین تھا اور تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ حال و خوبی عطا فرمائی تھی کہ ہر عورت تم پر بے مبری کرتی ہے تو مجھے ہر وقت کے ساتھ میں کیونکہ بے مبری نہ ہوتی۔ ابن اسحاق وغیرہ نے کہا کہ آپ نے اس کو کنواری پایا اور اس سے آپ کے دو فرزند زینہ یعنی افرام و یثابہ پیدا ہوئے پھر افرام کے نون بنیا اور رحمة بنتی ہوئی اور یہی رحمة حضرت ایوب کی بیوی تھی رحمة اللہ علیہم اور نون سے یثع پیدا ہوئے جو پیغمبر ہوئے ہیں۔ یہاں ایک لطیفہ ہے کہ زینچا رحمة اللہ تعالیٰ جو عنیتی بیوی تھی ایک مرد عنین کے حوالہ ہوئی اور دولت و نعمت کی کچھ تھی تو حکمت آئیہ سے اس پر عشق یوسفی نے یہ غلبہ کیا کہ کسی مرد کی جانب اسکی توجہ نہ رہی اور آخر کار پاکیزہ اپنے خاوند ایک

۵۹

جلیل القدر پیغمبر کے سپرد ہوئی یوں ہی پاک مردوں کے لیے پاک ہو جانے والی ہوتی ہیں فی العرائس قولہ وقال الملک اوتونی بہ استخلصہ لنفسی۔
 حقیقت میں اپنی ذات کے واسطے خالص کرنا اس موعظت حقہ سے ثابت ہوا جس سے اُس نے معرفت حق و طریق نجات کی ہدایت پائی کہ عذاب
 آئی سے خلاص ہوا اور خالص محبت سے خلوص محبت آئی پر فائز ہوا اور جو ادہام و ظنون اُس کے قلب پر محیط تھے جنہوں نے اسکے نفس کو
 ظلمت کدہ بنا دیا تھا اور مغلوب شیطان کر دیا تھا وہ اس دوست خالص کی مدد سے دور ہوئے اور قلب اس کا بادشاہ حقیقی کا تخت گاہ ہو گیا
 ابن عطار رح نے کہا کہ بادشاہ کیونکہ حضرت یوسف کو اپنے واسطے خالص کرنا کیونکہ اُس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلصین میں کر لیا تھا۔ اقول
 ولکن اس محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ بھی اُنکے پیچھے پیچھے درگاہ کبریائی تک اس اخلاص سے پہنچا اور نفس کے واسطے استخلاص کا نتیجہ یہ ہوا
 جو اُسکے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہاں سے استفادہ کرنا چاہیے کہ اہل حق کی محبت اپنے نفس کے لیے موجب نجات نفس ہو لیکن جب ہی کہ
 اہل حق کے فرمان واجب الاذعان پر عمل کرے جہاں تک ممکن ہو اور خبردار کہ جہاں نے جو رہبانیت کا طریقہ اکابر علماء سے روایت کیا ہے
 جیسے ایک ٹانگ پر رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرنا اور نفس سے سردی محسوس کی تو بھیگی چادر رات بھر اوڑھے دیوار پر بیٹھنا اور مانند اسکے تو یہ سب
 اہتمام میں صرف صحیح اقتدار وہ ہے جو سنت کے طریقہ پر ہو دے اور شیخ رحمہ اللہ نے بہت مقامات پر اسکی سخت تاکید فرمائی کہ بخلاف اکثر علماء ظاہر یہ
 کے جو احادیث و آیات میں تاویلات کرتے ہیں اور انکی سمجھ میں نہیں آتا کہ حرام کھانے والا کیونکہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتا ہو پس اہل حق کہتے ہیں کہ
 خالص یقین کے ساتھ قائم رہو تو یہی لوگ بزرگی حاصل ہونے کے واسطے اس کے لیے نوبتہ ہیں۔ قولہ فلما کلمہ کلام زبان بزبان ہے اور کلام
 اسرار باسرار ہے۔ وہ خوش گفتار ہے کہ ضما کر کے اسرار غیب سے اور اسرار غیب الغیب سے اور جو متعلق بصفا فی عقول ہے اور جس سے حیات
 قلوب ہے اور جو بیان وصف صفات ربانیہ ہے اور جو بیان شاہراہ اہل تقیم ہے زبان فصیح و وجہ صبیح و ادراک جس سے ارض باطن پر عرش الرحمن کے نور سے
 ہزار آفتاب مثل ذرہ کے ناپ ہو جاویں۔ مگر اہل معنی بلکہ دراندہ ہنوز از سر پر وہ پانگہ بند نہ کہ اگر آفتاب است یک ذرہ نیست و اگر ہفت دریاست
 یک قطرہ نیست تا آخر جذب خواہ سے بادشاہ کے دل پر نقش محبت نے اثر کیا۔ قولہ انک الیوم لذیبا کمین میں ذی رکات و امانت تو در حقیقت
 سلطان حقیقی کے نزدیک تھے تو کسی اور کے نزدیک مکان و امانت کی قدر انکی خاطر عالی مناظر پر کیا اثر کرتی اور تمکین و استوار پائے بنا
 ان کا شاہراہ رسالت پر بقوت حق عزوجل تھا اور امانت عظمیٰ ان کے سپرد تھی پس کوئی شخص نہیں کہ اس امانت سے خالی نہ ہو و لیکن
 سوائے قلیل اہل القام کے بھون نے خیانت کی اور آنحضرت علیہ السلام نے حکم شارت قولہ انی لم اخنہ بالغیب۔ اس امانت عامہ کے ساتھ
 عظیم امانت نبوت میں کچھ خیانت نہیں فرمائی اس واسطے صحیح حدیث میں ہر قبل بادشاہ روم کا استدلال تیرے واسطے عبرت ہے کہ اس نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں استدلال کیا کہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص امور آبیہ میں امین ہو اور محقرات دنیاویہ میں خیانت کرے
 پس حکم پونمون بالغیب۔ جب حالت امتحان و حجاب میں استقامت تکمیل سے کوئی خیانت نہ کی تو لاجرم حق عزوجل نے ظاہر و باطن
 ان میں یہ صفت عیان فرمائی چنانچہ بادشاہ نے صورت سے تصدیق کی اور یہ فرست اسی سلامت قلب کا اثر ہے جس سے آخر وہ صفتی بن رہا
 امین و سلامت میں پہنچا اللهم یرنا بالابدالمتن انت ارحم الراحمین بعض نے کہا کہ اسکو نظر آتا کہ شاہ صدق مخیر از صدق بصدق ہو تو وہ کمین امین
 کہنے پر بے اختیار ہوا۔ قال الشلی رح کلام یوسفی رح سے اسرار کے انوار سے قلب مخاطب پر تکمیل نفس و اطلاع اسرار امانت کا حضور ہوا اس نے آیات آئی کو
 بااد آئی میں دیکھ کر تعظیم و تکریم کی شیخ زہر نے کہا کہ صفت نامہ سے جو قلیل اسکو تکشف ہوا اللہ یوسف علیہ السلام نے اسکو آگاہ کیا کہ قولہ اجلی فی
 علی خزائن الارض انی حفظ علم یحییٰ معلوم ہے کہ قلوب کی مثال زمین سے ہے کہ قولہ البلد الطیب یخرج نباتہ الایتہ و قولہ والذی جنبنا لایخرج الا نکلا۔ فی

الحديث فانبت العطا والعشب الكثير ومنها قيعان لا يسك الماء ولا ينبت الكلار پس وہ قلوب نہایت پاکیزہ ہو جائیگی جنکا محافظ باغبان قدرت
 کو مہل ہو کہ وہ حفیظ و ظہیم ہوگا کہ سالک بخیتر ہو ذرا راہ و رسم سزا لیا اور یہ دنیا سوائے مزرعہ آخرت کے کچھ نہیں ہے درینا لا تجملنا من المغنوب
 علیہم ولا من الضالمین واللہم اجعلنا من الذین الغنت علیہم من اتبع النبین والشہداء والصالحین وانت ذوالفضل العظیم وانت ارحم الراحمین
 شیخ رحمہ اللہ کہ اے اللہ تعالیٰ نے اس میں آگاہ فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام را سخن نبوت کے مقابلہ میں پر تھا اور اسکو ملک دنیا میں تصرف کی قدرت
 اس طرح دی گئی تھی کہ اس تصرف کی حالت میں شاہدہ آئی و ملک آخرت سے کسی وقت و حالت میں غافل نہ ہووے اور ہر شخص کو یہ قدرت
 نہیں ہوتی کہ ملک دنیا میں بغیر اپنے خسارہ کے تصرف کر سکے سوائے اس شخص کے جو مانند حضرت یوسف علیہ السلام کے مؤید بتا مید رہا ہوا
 اور یہ تائید ایک ہر ایت خاصہ تھی کہ اپنے انفاس کو یاد آگئی کے ساتھ حفاظت رکھتے تھے اور قلب کو فکر کے ساتھ اور نفس کو دوسواں سے بچاتے
 اور سب مقامات ذکر کو غیر حق سے محفوظ رکھتے و لہذا جب تک چوک جانے کا احتمال تھا چند سال اور قید خانہ میں رہے جب مکمل کامل
 ہوئے تو مندر شاہد پر تخت نشین ہوئے۔ اقول ذکر آئی ہر سال میں عوام کو ذہانی میسر ہے اور خواص کو بطرح حاصل ہوا سکو زبان ادائیں
 کر سکتی ہے اور میں سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ قولہ فانساہ الشیطان ذکر یہ الایہ میں کیا اسرار ہیں۔ اور ہر شخص جو دنیا میں کسی ایک شخص کے اوپر
 حاکم ہو بقدر اپنے ثواب کے لیاقت حفظ و علم پیدا کرے و حدیث صحیح میں کلمہ راع و کلمہ سؤل عن رعیتہ احادیث بیان ہے کہ شوہر و جوہر و تک
 راعی و حاکم و رعیت میں اور ہر ایک کے لیے اپنی حکومت کے و تیرہ میں ثواب جلیل ہے لیکن حفاظت و علم لازم ہے اسی واسطے دنیا کے تعلقات
 نامکڑھانے میں خطرہ بھی ہے فافہم شیخ رحمہ اللہ کہ وہ حفظ باتباع طریقہ سنت ہے کہ آداب ذات الکی صفات الکی کی یاد میں محفوظ رہیں اور عبادات
 بروجہ سنت ہوں نہ وہ طریقہ جو بہانیت کہلاتا ہے کہ حکم حدیث ان لفسک علیک حقاً و لرد جب علیک حقاً و نفسک علیک حقاً احادیث یعنی
 تجھ پر نفس کا حق ہے اور شوہر پر جوہر کا یا جوہر پر شوہر کا اور جان کا بتواضع و ہمانداری معمولی ہر ضلکہ تجا و زبافراط و تقریط منع ہے اور بندوں
 کے حقوق محفوظ بلقی شرح میں فافہم شیخ رحمہ اللہ کہ کیا کہ حفیظ شیر ہے کہ نور نفس نبوت ان امور کا حفیظ ہے جو مقدرات بعلم الہی لو کون پر
 واقع ہوں اور جو عیوب کہ قلوب پر جاری ہوں و خزائن الارض سے اشارت علماء ربانیہ یعنی اولیاء و صدیقین کے قلوب میں واسطی رحمہ اللہ
 نے کہا کہ مدح النفس قبیح ہے الا اسوقت کہ اسکی اجازت ہو۔ اقول ہمیں اشارہ ہے کہ جملہ امور جو بہان واقع ہوئے ہیں سب باجارت الہی تھے تو کوئی
 سوال واقع نہیں ہو سکتا جیسا کہ مترجم نے اپنی عندیہ سے سابق میں لکھا تھا اور جان تائید ایک بزرگ کے قول سے حاصل ہو گئی حالانکہ سر
 نزدیک یا مرلا تائید کے قابل قبول ہے کیونکہ قیاس عوام بانبیاء باطل ہے بعض نے کہا کہ خزائن الارض مردان خدا ہیں تو حد کمالہ نبوت لحوظ رہنا
 چاہیے یعنی ایسے غیبات ان لوگوں پر طاری نہیں ہو سکتے کہ غیر محفوظ ہو پس حفظ کی درخواست دراصل حق ہے پس جو کچھ ظاہر و پوشیدہ کریں سب
 انبیاء پر کشف ہوگا اقول چنانچہ خود کہا کہ لایا یتکلم طعام ترزقانه الا بنا کما بنا و لیلہ قبل ان یاتیکم الایہ شیخ قولہ ماتا کلون و ماتم ذون فی موتکم۔ اور
 دوسروں کا قیاس نبوت نہیں ہو سکتا شیخ ابوسعید اھواز نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے دوسے زمین پر ایسے ہیں کہ انپر خلل طاری ہوتا ہے اور
 اگر یہ تو بیکار ہو جاویں اور بات یہ ہے کہ انکا علم اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ وہ مجہول کا علم حاصل کرتے ہیں حالانکہ کتاب و سنت میں اسکے
 کچھ تفصیص نہیں ہے لیکن جو زمین سے عاقل ہیں وہ کتاب و سنت سے اسکو نکال لیتے ہیں اقول مراد یہ ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ ہر چند علماء
 ظاہرین سے ایک بڑا درست علامہ کوشش کرے تو اسکو کہیں کتاب قرآن و حدیث سنت میں نظر نہ آوے اور کبھی اسکا استخراج ممکن نہ ہو لیکن علماء
 لہذا یہ کا علم اس حد تک پہنچا کہ خود اس مسئلہ کا علم الہی حاصل ہے لیکن چونکہ قرآن مجید اسقدر جامع ہے کہ علم اولین و آخرین اس میں موجود ہے

فہم حاصل ہونا چاہیے تو عالم ربانی عوام کے اظہار کے لیے اسکو قرآن سے اپنی نیک سچ کے ذریعہ سے استنباط کر لیتے ہیں و قد ذکرنا فی قولہ و لکن
 کو نور بانیین الآیہ و فی قولہ العظیم الكتاب و احکمتہ ہونی قولہ من یوت احکمتہ الآیہ تفصیلاً الذلک۔ اور ابتداء سورہ فاتحہ کی تفسیر میں قرآن
 پاک کا جامع ہونا اور تفسیر قولہ ولا حبتہ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب الایہ میں تحقیق گذری اور حضرت سیدنا علی کریمؑ
 وجہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ فہم عطفی الرعل فی القرآن یعنی میرے پاس کوئی وہ علم حدیث کا نہیں ہے جو خاص آنحضرت صلی اللہ
 نے ہیں لوگوں اہلبیت کو بتایا ہو جیسا کہ سائل اپنی نادانی سے سمجھتا ہے ہاں ایک فہم البتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں بندے کو
 عطا فرمایا جو وہ اس سچ کے ذریعہ سے اس کتاب میں سے جو علم الاولین والآخرین کا مجموعہ ہے وہ بات سمجھ لیتا ہے جبکہ عوام کہیں نہیں دیکھتے
 اور نادانی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر اُس کو بتلا دی تھی یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص علم غیب
 جانتا ہے حالانکہ یہ دونوں جمالات ہیں مترجم کتاب ہے کہ اس وقت میں اسلام کے علماء ربانی کہاں ہیں انہوں نے وہ لوگ کیا ہوئے کلب
 قرآن مجید کا مجرہ ہونا استدلال سے دیکھا جاتا ہے بڑا مجرہ اسکا عوام لوگ نظم و عبارات سے متعلق کرتے ہیں کیونکہ وہ خود ظاہر سے تجاوز نہیں
 کرتے ہیں حالانکہ علماء ربانیہ کی آنکھوں سے یہ بڑا مجرہ نظر آتا تھا کہ جو واقعہ آئندہ قیامت تک ہونگے وہ سب اس میں درج ہیں و لکن آنکھیں
 نہیں ہیں جو انکی طرح نظر آوے اور اگر بیان کرنے والے بیان کرتے تو بمقتضائے حکمت آئینہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مدارس و حکومت تھی جو انکو کافر
 کہہ کر خود ہلاک ہوتے اور فائدہ نہ ہوتا کیونکہ تقادیر آئینہ ضرور جاری ہونگی ان میں ترمیم نہیں ہو سکتی جب یہ معلوم ہوا تو اہل ایمان پر واجب ہے کہ
 علوم شریعت حاصل کر کے عمل کریں اور انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ انکو یہ علم عطا فرماوے و فیما اخرجہ بعض اصحاب السنن والسیانہ جو کوئی سیکھے پر
 عمل کرنا ہے اسکو اللہ تعالیٰ محض فضل سے ایک علم عطا فرماتا ہے جو وہ نہ سیکھ سکتا اور نہ جان سکتا تھا پھر ہر دو میں ہر ایک انکشاف اور یہ عاقر
 اور اسکو بڑی نعمت نہیں تصور کیا گیا بلکہ جو کشف متعلق باور فانیہ ہے جیسے جو اس سال واقع ہونگے یا جو فلان شخص پر گذرگا اسکو ائمہ اکابر نے مذموم
 و خراب سمجھا ہے اور جو اس میں سے متعلق کجکشف ملکوت ہے یا منند قولہ فی حدیث اکاثرہ نہ کہ میرا ان قائم دیکھتا ہوں اور زمین نور رب تبارک و تعالیٰ
 روشن ہوگئی اور جانند قولہ و کذلک نری ابراہیم ملکوت السموات الا آپ کے یہ محمود ہے والاحسن منہا متعلق بجلال اللہ و عظمتہ اور بحال اللہ قدرت
 ذلک خیر و احسن تاویلہ والسلام پھر شیخ نے لکھا کہ قولہ و کذلک کنا لیوسف فی الارض اس میں اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن و
 جمال و لطف و کمال سے قلوب بندگان حق میں براہ محبت جگہ پائی اور انکی ہیبت منب قلوب میں بیچھ لئی اور جہاں ہیبت متعلق ہوتی بیچھ جاتی
 تھی لہذا مقبول ہوا منہا حیث نشاء رکانت یوسف کی اصافنت اپنی جانب فرمائی کہ تم نے اسکو ایسا کر دیا اور کسی عادت یا تہذیب کی جانب نہیں فرمائی حسین
 اشارہ ہے کہ سابقہ تقدیر اسکی رسالت کے ساتھ یوں جاری ہوئی تھی مقال المترجم اور حدیث صحیح میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قبول فرماتا ہے
 یعنی وہ وقت آتا ہے کہ ازلی قبولیت کا اظہار ہو تو منادی ندا فرماتا ہے کہ تم نے اسکو قبول کیا تم سب اس سے محبت کرو پس تمام قلوب اہل زمین اس سے محبت
 کرتے ہیں مترجم کتاب ہے کہ یہ تو تمہو کہ مقبول بندے بہت گذرے کسی سے سب نے اتفاق نہیں کیا تو جواب یہ ہے کہ حدیث میں قلوب کا ذکر ہے اور وہ فقط
 اہل ایمان سے مخصوص ہیں اور کفار و منافقین و مشرک اگر چہ ظاہر میں اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرو تھی یہودی کہیں یا حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کا پیرو یعنی نصرانی کہیں یا حضرت افضل رسل جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو یعنی مسلمان کہیں انکے اندر دل یعنی قلب نہیں ہوتا
 برین معنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم ہوا یا بدین معنی کہ ہم قلوب لایقون ہا الآیہ تو انکی محبت کچھ ہوگی اور تحقیق یاد رکھنا چاہیے فافہم غرض کہ یوسف
 علیہ السلام پر جو فضل اپنی جانب سے رکانت و وسعت دینے کا فرمایا ہے یہ ازلی اختیار ہے اور اس میں کوئی استحقاق طاعت وغیرہ کا نہیں ہوتا ہے

کیونکہ اس وقت فعالیت کا وجود ہی نہ تھا بلکہ علم کسی حکمت اللہ خود منشا ہی ہے اسی واسطے نبوت و رسالت و ولایت و علم محض فضل حق عزوجل ہے و لقد قال تعالیٰ نصیب برحمتنا من انشاء خاصہ رحمت انبیاء و اولیاء کے واسطے کشف مشاہدہ ہے اور انکو انکی ذات کی معرفت دیدیتا جس سے صفات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور یہ اس طرح کہ اپنے راہ معرفت آسان کر دی اور یہ اس طرح کہ مشقت و مجاہدہ و ریاضت پر اسکو موقوف نہ کیا اور یہ بہت بڑی رحمت و کمال منت ہے۔ اور یہ اس طرح کہ قلوب عارفین سے خواہش کسی امر کی جو باقضا سے خود دور کر دی ان کی خواہش وہی رہی جو انکے مولیٰ عزوجل کی خواہش ہے اس واسطے کہ جب تک ذرہ برابر اپنی خواہش رہتی ہو تب تک محل نفس امارہ باقی ہے۔ قال المترجم یہین سے یہ عقدہ حل ہو گیا کہ جو خواہش نہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بظاہر معلوم ہوئی تھی کہ امارت و حفظ خزائن کی درخواست کی وہ سب بارادات آئیہ ہیں ان میں سے کچھ بھی اپنی خواہش نہیں ہے اسی واسطے جو سوالات ظاہر تفاسیر میں مذکور ہیں وہ عوام کے سمجھانے کے لیے تکلفات ہیں ورنہ جو شخص حقیقت سے آگاہ ہے اس کے نزدیک کوئی سوال ہی وارد نہیں ہوتا بلکہ اسکی فکر ان مقامات میں آثار قدرت و تدبیر آئیہ کے لطائف اشارت میں جولان ہو کر عارف بصفات پاک تعالیٰ و تقدس ہوجاتی ہے جبکہ فضل الہی شامل حال ہو و اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ نے لکھا کہ میں کچھ خیال کر سکتا ہوں نہیں نہیں جب عزت سرمدیہ و جلال اقدس و جمال ازل کو آدمی کے لیے کشف فرمایا تو کیا امکان ہے کہ مشاہدات انکی وسعت ہو یہ طاقت انکو کہاں سے آئی اور کیونکر حد و ثبوت کے ساتھ قدیم کے ظہور میں بقا ہے اللہ تعالیٰ اللہ عزوجل اکبر اتمام اکوان و حدت ان اول برابرتہ طور سطوات عزت و مجد جلال اللہ میں تلاشی و فانی ہوجاؤنگے پس مشاہدہ و بقا اسکی بقا ہے لیکن اس منعم کو انے عفو فرمایا اور رحمت سے انکی حد و ثبوت کو بقا سے قدم سے موید کر کے انکو وہ کچھ دکھایا کہ فرشتہ بھی اُس سے محروم ہیں کیونکہ ازل ہی میں انکو حکم قولہ صطفیٰ آدم و نوحا الایہ۔ قولہ و انزلنا من السماء الذریر و قولہ ان من عبادنا المخلصین اس کرامت کے واسطے برگزیدہ و اختیار فرمایا تھا پس کشف حال منزلت وصال سے سرفراز کیا۔ اور انکے قلوب میں اسرار قدم و ودیعت رکھے پس معنی قولہ کذلک کنا لیوسف یعنی ہم نے اپنی عنایت و کرم و رحمت اتم سے یوسف کو اس قبولیت کے مراتب رفیعہ پر سرفراز کیا جہاں سبب کا سلسلہ منقطع ہے اور تدبیر محض برکات ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ اس سے کوئی یہ دم نہ کرے کہ اعمال محض برکات ہیں جیسا کہ اکثر مجاہدین و اہل ہوس نے ایسا کہا ہے پس کس قدر آیات حسنہ کثیرہ ہیں جن میں انسان کو اعمال رفیعہ پر عمل کرنے کی تاکید ہے اور کس قدر احادیث صحیحہ ہیں کہ انہیں اتباع فرماؤں و واجبات و فضائل عبادات و عادات و عظام اخلاق کی سخت تاکید و وبالغ ہے اور کس قدر اخبار و آثار صحیحہ ہیں جن سے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مع جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کے ان اعمال تقویٰ کا عامل ہونا مروی ہے اور کس قدر حکایات صالحین میں جنہوں نے ریاضت و مجاہدہ میں قدم استوار کیا ہے اور کس قدر متواتر علم اس وقت تک فائز و سائر ہے کہ اسکا انکار کرنا محض جہالت ہے۔ شیخ نے خود کہا کہ آگے حق بطلانہ بیان فرمایا کہ باوجود جلال شان و تصور بندگان کے محض لطف سے کسی عامل کا اجر ضائع نہیں فرماتا جو صدق نیت سے طاعات کی راہ چلتے ہیں تاکہ اعمال اسحوال کے درجہ پر فائز ہوں بقولہ عزوجل ولا نضع اجر الحسنین اب جاننا چاہیے کہ اہل احسان یعنی سب سے اعلیٰ درجہ والوں کا ثواب یہ ہے کہ انکو کشف جمال قدم سے سرفراز کیا اور انکا احسان کی حالت میں عمل یہ ہے کہ تمام صدق نیت سے مشارق ابد سے صبح ازل کا طلوع چاہتے ہیں اور اسرار کی آنکھیں اسطرنگی باز رکھتے رہتی ہیں۔ تو نہیں دیکھتا کہ جس نے احسان کو پوچھا تھا اسکے جواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان تعب اللہ کانک تراہ فان لم یکن تراہ فاشہیراک یعنی احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسکو دیکھتا ہے پس اگر تو نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھتا ہے اب جاننا چاہیے کہ احسان یوسف علیہ السلام یہ تھا کہ ہر محنت و سعی میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتے تھے مترجم کتاب ہے

کہ اہل التفسیر نے قولہ نزل فی السجن بضع سنین کی تفسیر میں روایت لکھی کہ حضرت جبرئیل نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ عروج و جل کی طرف سے یہ شکایت پہنچائی کہ میں نے کنوین سے نجات دی اور مصر پر مصر کی نظر میں کریم رکھا اور جنین و جنان نضل رکھے تم نے ساتی سے کس خیال پر رہائی کی درخواست چاہی لہذا اب چند برس تم اور قید میں رہو تو آپ نے عرض کیا کہ اسے جبرئیل میرا پورا دگر و کار عروج و جل بعد اسکے مجھ سے رضی ہو اٹھوں نے عرض کیا کہ ہاں تو کہا کہ پھر مجھے رنج نہیں ہو گا نہ کہ رعایت رضائے الہی حاصل کرنے میں ہرگز کم تھے شیخ نے کہا کہ یہ مراقبہ و رضا جوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت و اس کی جانب سے عصمت و رحمت تھی کیونکہ گناہ سے معصوم ہونا مقرون باسطفائیت ازلیہ ہے ورنہ جبکہ حق میں ایسا نہ ہو کہ معصوم رہ سکتا ہو مترجم کہتا ہے کہ یہ وہم نہ کرنا کہ عصمت فقط ازنا سے متعلق ہے حتیٰ کہ بعض کافر بھی زنا نہیں کرتا اگر اس سے بڑھ کر حق عروج و جل سے کھٹا ہو کر دنیا کو معبود بنا لیتا ہے پس عصمت جملہ گناہوں سے ہے شیخ نے کہا کہ احسان یوسف یہ بھی تھا کہ بدی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتے تھے اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اسکی پاک صفات و وحدانیت ظاہر کرتے تھے تاکہ وہ اسکی اطاعت کریں اور شیخ نے لکھا کہ احسان یوسف یہ بھی تھا کہ جلال یوسفی کو قحط و مصیبت زدہ لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے دیدار پر زندہ رہتے تھے۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ نصیب برحمتنا من نشار۔ ان آیات کے اول و آخر میں تفصیل ہے پس جس نے اس آیت کے اول و آخر میں تفصیل نہ کی تو اس پر قرآن کی آیات میں التباس و اشکال رہے گا پس اول تو علیٰ رکے لیے ہے اور آخر جالون کے لیے ہے پس رحمت الہی سے لیاقت احسان حاصل کی اور رحمت ہی سے ہدایت پائی اور رحمت ہی سے احکام و آیات قرآن قدیم کی حکمت سمجھ میں آئی و قد قال تعالیٰ الرحمن علم القرآن شیخ ابن عطار نے کہا کہ قولہ نصیب برحمتنا یعنی اپنے فضل سے ہم جسکو چاہتے ہیں اپنی معرفت کی راہ دیدیتے ہیں۔ قول یعنی رحمت سے یوسف علیہ السلام کو برگزیدہ پیغمبر کیا اور روحی الیاء سے قلب کا دروازہ جو عالم خلق پر سرور درپہا ہو کھول دیا جس سے معرفت حاصل ہوئی تو ہر لذت و خواہش دور ہو گئی اور ہر تکلیف عین راحت ہو گئی یہاں تک کہ درجہ احسان نبوت پر تلگن ہوئے لکھا قال تم و کذک کنا لیوسف الایہ پس یہ سب اکرامت و تجر رحمت ہے جس سے معرفت عطا ہوئی تھی کہ جو نیکے حق میں عصمت ہو گئی اور جو مہر محنت میں شہد کی خوشگامی دیتی رہی پس شیخ ابن عطار نے یہ اشارہ بیان کیا ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ علم بعض مشائخ نے کہا کہ محسن وہ ہے کہ جسے جبرئیل احسان حق عروج و جل کے ہون سب کو حق تعالیٰ عروج و جل کی طرف سے محض احسان و فضل خیال کرے۔ قال المترجم یہاں تک اس کا بیان تمام ہوا اب میں کہتا ہوں کہ امام رازی نے آخری دونوں آیات سے حنو یہ کار و کیا جو کہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فی اجماع تقدیر بجانب زلیخا کیا تھا اور قولہ لقد ہمیت بہ وہم بہا کے معنی اپنے مطلب کے موافق بناتے ہیں اور قولہ لم اختر بالغیب کے وقت جب جبرئیل نے یہ قصد یاد دلایا تو ابیری نفسی الایہ سے استدراک کیا۔ خلاصہ کلام رازی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہادت فرماتا ہے کہ یوسف بندہ مخلص تھا جس سے ہر طرح کی بدی و فحش دور کر دیا گیا تھا لکن قولہ لیسرف عنہ السور والفتن اشارت من عبادنا المخلصین اور وہ مومنین متقین محسنین میں سے تھا پھر جاہل حنوی کہتا ہے کہ وہ مذہب کا ذہین سے تھے یہ خود حنوی کی جہالت ہے کہ باوجود شہادت الہی کے کہ یہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ جن لوگوں نے یوسف زلیخا کا قصہ لکھا ہے انھوں نے بھی اذراط و تقریط ہر طرح کی روایات بھری ہیں جنکا کچھ اعتبار نہیں ہے اور قصہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح سلطنت پر قائم ہوئے اور ارکان دولت و وزراء و اہل دولت و امرا و ماتحت بادشاہوں نے انکی اطاعت میں کر دن چھکائی جیسا کہ شیخ منسری سبوطی نے لکھا ہے تو حضرت نے سات سال اوائل میں کثرت سے لہج کے پیداوار کا اہتمام کیا اور اسکو نہایت حفاظت سے رکھا اور اہل مصر کو بقدر ضرورت خرچ کرنے کو ملا اس ترکیب سے بہت کثیر غلہ کا انبار ہو گیا جو سالہا سال کے لیے ایک ملک کے آدمیوں کو کافی ہو اور یہ برکت حضرت یوسف کی تھی جنکو اللہ تعالیٰ نے قبل وقوع قحط کے گاہ فرمادیا تھا بخلاف دوسرے ملکوں کے کہ وہاں پہلے سے علم نہ تھا تو پہلے سے کچھ تھا ابھی

نہ تھا اسی وجہ سے آپ کی برکت علاوہ مصر کے اور ملکوں تک بھی پہنچی چنانچہ جب بلا سے قوط واسکی سختی بے دریغ شروع ہوئی تو اس نے ملکوں کو گھیر لیا یہاں تک کہ بلاد شام و سرزمین کنعان تک جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا مع اولاد باقیہ کے مسکن تھا پہنچ گئی اور بادشاہ مصر کی فیاضی و برکت کا شہرہ سنکر دو در سے لوگوں نے مصر کا قصد کیا اور حضرت یوسف ۲ ایک اونٹ سے زیادہ کسی کو نہ دیتے تھے اگرچہ وہ سردار و حاکم ہو پس حضرت یعقوب ۲ نے بھی اپنی اولاد کو مصر بھیجا لیکن حضرت یوسف کے حقیقی بھائی بیامین کو اپنے پاس رکھ لیا قال تعالیٰ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۵ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَاظِهِمْ قَالَ

اور آئے یوسف کے بھائی سو سو کے ساتھ کیے گئے تو یوسف نے انکو پہچان لیا مگر انھوں نے اسکو نہ پہچانا اور جب انکا سامان تیار کر دیا تو کہا اَتَتْوَنِي يَا بَنِيَّ لَكُمْ مِدِينٌ اَلَا تَرَؤْنَ اَنِّي اُوْفِيَ الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۵ فَاِنْ لَّمْ

تہ میرے پاس لانا اپنے بھائی کو جو اب کی طرف سے ہے بھلا نہیں دیکھتے ہو کہ میں تو بھر پور تول دیتا ہوں اور میں بہت اچھا مان لاتا ہوں ہر اگر تَا تُوْنِي بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُوْنَ ۵ قَالُوا سَنُرَاوِدُّعْتَهُ اَبَاكَ وَاِنَّا لَفَاعِلُونَ ۵ وَقَالَ الْفِتْيَانُ

میرے پاس اسکو نہ لائے تو میرے پاس تمہارے بے ایمان نہیں اور میرے نزدیک نہ آتا بونے کہ تم ہر دور کے باپ کو اس کے بے شمار بچے اور ہم ضرور باہر لے گئے اور یوسف نے اپنے غلاموں کو اَجْعَلُوا بَيْنَنَا عَهْدًا فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهٖمْ يَعْرفُوْنَهَا اِذَا اَلْقَبُوْا اِلَى اَهْلِهَا لَعَلَّهٖمْ يَرْجِعُوْنَ ۵

کہاں کا سراپا انکے کہاؤں میں رکھ دو اور اسکو پہچانیں جب وہ کہہ پھینچیں اپنے لوگوں میں امید ہے کہ پھر واپس آویں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ اور آئے بھائی یوسف کے مراد ان سے دس بھائی وہ ہیں جو سولے حضرت یوسف کی والدہ کے دوسری جوڑوں سے حضرت یعقوب کی اولاد تھے بلبل آنکہ حضرت یوسف نے ان سے اپنے حقیقی بھائی کو طلب کیا ہے پھر ان میں کہا کہ یہ لوگ عربات میں قریب سرزمین فلسطین کے رہتے تھے اور حکم والد خود حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کو انانج خریدنے آئے کیونکہ وہاں بھی قحط پڑا ہوا تھا اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام غلات کو جمع کر کے معاوضہ سے فروخت کرنا شروع کیا تھا اور بادشاہ مع لشکر سب ایک وقت دوپہر کو کھاتے تھے اور اس طریقہ سے ایک تو سالہاے قحط میں یہ انانج اہل مصر کو بلکہ انکے علاوہ دیگر ملکوں کے بندگان خدا کو کافی ہو گیا اور خزانہ شاہی بھی جو اہل مصر کے واسطے رفاہ عام تھا مسمور ہو گیا اور دوسرے یہ فائدہ ہوا کہ کوئی شخص امرات نہیں کر سکتا تھا جبکہ سراپہ کے عوض انانج ملتا تھا اور شیخ نے لکھا کہ بعض مفسرین نے جو روایت لکھی ہے کہ سال اول میں بعض درم درنیا کے اور سال دوم میں بعض جوہرات و سال سوم بعض فلان چیز و سال چہارم بعض حنین و چنان چنی کہ بعض اولاد انکے نفوس کے بیچا تو یہودیوں کی روایات میں سے یہ حکم اسکی حقیقت سے واقف نہیں ہیں قال الترمذی احمد شد کہ میں نے سابق میں بطرح کلام کر کے فراغت پائی ہے اور وہاں کچھ توجیہ و تاویل لطیف مع مسائل ذکر کر دیے ہیں مگر اور لکھا کہ حضرت یوسف کے بعد حضرت یعقوب کو بیامین سب سے زیادہ پیارا تھا اور حضرت نے اپنے پاس رکھ لیا اور باقیوں کو مصر وسطے انانج کے روانہ کیا پس یہی قول اللہ تعالیٰ یوسف کے بھائی آئے فَدَخَلُوا عَلَيْهِ سِ رَاخِلِ ہوسے یوسف کے سامنے شاید انحضرت لوگوں کو اپنی حضوری میں با یاب فرماتے تھے اور ممکن ہے کہ بعلم نبوت انکے وسطے خاص حکم دیا ہو یا پر دیسیوں کے واسطے حکم ہو۔ فَعَرَفَهُمْ سِ یوسف علیہ السلام نے انکو پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ حالانکہ وہ اس سے منکر تھے یعنی انجان تھے۔ قال الامام اول تو انھوں نے صغریٰ میں چھوڑا تھا جب کہ سہارہ کے ہاتھ بیچا تو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں لیکھا اور ذوم یہ کہ اس حالت میں آپ تحت سلطنت پر دربارہ شوکت شاہی کے ساتھ جلوہ افروز تھے اور فروخت کی شان غلاموں کی تھی تو کہاں غلامی اور کہاں بادشاہی انکو اسکا لگان بھی

نہ تھا سراج میں منقطع کیا کہ اسوجہ سے کہ آپ نے حاجیوں کو حکم دیا تھا کہ انکو دور کھڑا کر دو اور درمیانی مترجم کے ذریعہ سے انے گفتگو کرتے تھے۔ اور اسوجہ سے کہ انھوں نے بچہ پھوڑا تھا اور اب تن و دوش و دائرہ ہی مونچھ کی حالت میں دیکھ کر نہ پہچانا۔ ابن عباس نے کہا کہ اسوقت سے اس دم تک چالیس برس گذرے تھے۔ قال المترجم و فیہ نظر و اللہ اعلم بعفارہم نے کہا کہ اسوجہ سے نہ پہچانا کہ آنحضرت لباس بادشاہ مصر آراستہ تھے مترجم کہتا ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہو کہ آنحضرت علیہ السلام اپنے چہرہ پر نقاب رکھتے تھے تاکہ مصر کی عورتیں فتنہ میں نہ پڑیں تو یہی وجہ نہ پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ یہاں تعلیم پر لڑی سازگار امام چاہیے اور بادشاہ کو بذات خود تفقد احوال لازم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو عامل کسی ملک پر مقرر فرماتے اس سے معاہدہ لیتے تھے کہ صاحب درباران مثل جابر بادشاہوں کے نہ رکھے۔ **وَلَمَّا جَهِزَهُ بِجَهَّازِهِمْ** اور جب پورا کر دیا ان کا سامان۔ **قَالَ اِنَّكَ فِیْ بَیْتِکُمْ مِّنْ اَیِّکُمْ تَوَانَسَ کَمَا کَلَّ لَے** اور تم سب ایک بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے بھائی ہو۔ یعنی ان ایک ہو بلکہ باپ ایک ہو ایسا اپنا ایک بھائی لے آؤ۔ اور آئندہ ان کو وعدہ یہی سے آمادگی دلائی اور نہ لانے پر دھکی بھی دی چنانچہ فرمایا۔ **اَلَا تَرَوْنَ اَنِّیْ اَوْفِیْ اَلْکَلِیْلِ** کیا تم اس بات کو نہیں دیکھتے ہو کہ میں ناپ پوری پوری بلا خسارہ کسی کے دیتا ہوں۔ ایک بات تو اَنَا **خَیْرٌ اَلْمُنْزَلِیْنَ** اور میں بہت اچھا ہوں نواز ہوں یعنی ہمانوں کی خاطر مدارات بھی طرح کرتا ہوں۔ اور آنحضرت نے ان لوگوں کو بہت آرام و آسائش کے ساتھ انارا تھا اور بھی طرح ہمانداری کی تھی۔ یہ دوسری بات تھی جس سے انکو بھائی کے ساتھ لانے پر آمادہ کیا۔ پھر دعو کا یا۔ **فَاِنْ لَّمْ تَأْتُوْنِیْ بِہٖ فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِنْدِیْ** پس اگر تم نہ لائے اسکو تو ایک یہ ہوگا کہ نہیں! نالج میرے پاس تمہارے لیے۔ دوم یہ ہوگا کہ۔ **وَلَا تَقْعُ بُوْنٌ** اور میرے پاس مت آنا۔ امام ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سدسی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بھائی سامنے ہوئے تو اسطرح اُنے اپنی شروع کین جیسے کوئی انجان ہوتا ہے حالانکہ دیکھتے ہی انکو پہچان لیا تھا پس کہا کہ تم میرے ملک میں کیوں آئے ہو وہ بولے کہ لے عزیر جو قوط کی مصیبت ہو چکی تو ہم اناج کی امید رکھ آئے ہیں۔ فرمایا کہ شاید تم جاسوس ہو تمہارے ملک کا اندرونی بھید لینے آئے ہو بولے معاذ اللہ ہم جاسوس نہیں ہیں فرمایا کہ پھر کون لوگ ہو۔ بولے کہ ہم کنعان کے رہنے والے ہیں ہمارا باپ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہے فرمایا کہ تمہارے سواے اسکی اور بھی اولاد ہے۔ بولے کہ ہم بارہ تھے ہم میں سب سے چھوٹا بھائی جنگل کو گیا اور وہاں ہلاک ہوا اسکو باپ بہت پیار کرتا تھا اب اس کا سگا بھائی رہ گیا اس کو باپ نے اس کی نشانی غم غلط کرنے کو رکھ لیا ہے پس حکم کیا کہ انکو آرام و آرام سے اتارو اور پھر انکا جواز پورا کر دیا اور سو تیرا ایک باپ کی طرف سے بھائی لانے کو ترغیب و تہدید کی اور انھوں نے وعدہ کیا۔ اور سدسی نے یہ بھی ذکر کیا کہ آنحضرت علیہ السلام نے ان لوگوں سے رہنے لیا اور بعض نے کہا کہ ایک بھائی تمھوں کو لے لیا تھا۔ امام نے کہا کہ اس میں تامل ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ امام رازی نے بھی اس میں اعتراض کیا کئی وجہ سے۔ اول تو یہ کہ پیغمبر صدیق کی شان نہیں ہے کہ باوجود آگاہ ہونے کے پیغمبر جاسوس ہونے کا اہتمام رکھتے۔ مترجم اس کا جواب دیتا ہے کہ نہیں جاسوس ہونے کا اہتمام نہیں دیا بلکہ تو یہ کہ طور پر سچ بات کہی کہ تم جاسوس تو نہیں ہو کیونکہ جو امر واقع میں نہیں ہے اس کا نفی کرنا سواے اس کی اہلی کیفیت کے سب طرح درست ہے حتیٰ کہ تم جن تو نہیں ہو اور تم فرشتہ نہیں ہو اور غرض عدم معرفت تھی جیسا کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے شب ہجرت آنے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا اور کہا کہ رحیل یہی نبی امین ہے۔ ایک آدمی مجھے راہ بتلانا ہے۔ بات سچی ہے مگر کافر جاہل ہے مجھ کوئی راہ بتلانے والا ساتھ ہے اور مراد آپ کی راہ آخرت کا بادی تھا اور اگر امین عیب ہوتا تو یہ عیب ہوگا کہ باوجود علم کے اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا۔ دوم یہ اعتراض کہ پڑھنے لے لیا تو لانے کے وقت عہد و پیمان و ترغیب و ترہیب کی ضرورت نہ تھی۔ سوم اس صورت میں انکا سرمایہ انکی مجال میں رکھنے کا تاکہ واپس آویں

کیا فائدہ ہے۔ چارم انکا وعدہ کہ باپ سے مراد تکرینگی اور کمال کوشش کریں گے نہ آنکہ ہم ضرور لادینگے۔ پچم انھوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فقط یہی کہا تھا کہ کیل روک دیا گیا ہے نہ آنکہ ہم میں سے فلاں شخص رہن لیا گیا ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ سب سے انوی وجہ اعتراض میرے نزدیک یہ ہے کہ رہن ایک امر مشروع بمقابلہ حق واجب بطریق وثاقت ہے اور وہ مال متقوم ہووے جس سے فی الجملہ حق اصل کا حصول کسی وجہ سے ممکن ہو اور یہاں شیخوں مرد آزاد تھے نہ مال ملوک اور رہن لینے جو حق واجب کے بالکل سرے سے نفی ہے کیونکہ بھائی کا لانا اپنا واجب نہ تھا تو رہن کے کیا معنی ہیں اور کیونکہ پیر برحق ایسے ظالمانہ احکام کو جاری کر سکتا تھا۔ بیوقوفانم بادشاہوں کے طریقہ میں سے ہو سکتا ہے پس ظاہر ہوا کہ یہ روایت حضرت سدی رح کو یہودیوں وغیرہ سے ملی ہے جو روایت کردی اور سراج میں معالم وغیرہ سے لایا کہ تو لیا جہزم بھانہ ہم لغت میں جازوہ اسباب و متاع جو کہین منقل کر لیجانے کے لیے دیا گیا جاوے جیسے سامان سفر جو ایک شہر سے دوسرے شہر کو بیجاوین اور وہ بھی جہاز ہے جو دختر کو اسکا باپ دیتا ہے اول جہزم بھانہ ہم میں دلالت ہے کہ علاوہ گون اناج کے انکو زادراہ سفر بھی دیا تھا۔ پھر ذکر کیا کہ دس بھائی تھے ہر ایک کو ایک اونٹ اناج دیا اور زیادہ دینے سے انکار کیا کیونکہ سوقت عام انصاف کے خلاف تھا تو انھوں نے کہا کہ ہے عزیز ہمارا باپ بوڑھا شیخ ہے اور بوجہ ہلاکت ہمارے صغیر بھائی کے محزون رہتا ہے اور روتے روتے نابینا ہو گیا ہے اور صغیر کا ایک ان سے جو بھائی ہے وہی اسکا مونس اور اسکی خدمت میں ہے تو ان دونوں کے لیے بھی ہکود و اونٹ چاہیے ہیں جب انھوں نے یہ کہا تو حضرت یوسف نے ہاکم لوگ ایک جماعت تشکیل ہوا اسکے باوجود وہ بھائی تھا سے باپ کو زیادہ پیارا ہے ظاہر اوہ بہت تکمیل عقل ہے مین دیکھنا چاہتا ہوں مترجم کہتا ہے کہ شاید قصہ یون ہو یعنی جب انھوں نے دو اونٹ اناج زیادہ مانگا تو اس بھائی کو تصدیق کے لیے طلب کیا ہوا اور کچھ ضرورت نہیں کہ وہ زیادہ تکمیل عقل ہے یا اور الفاظ زائد کیے جاوین بلکہ خلاصہ درکار باپ و بھائی کے لیے زائد اناج کی درخواست ہو پس باپ کو بوجہ غنا نابینائی کے معذور رکھا اور بھائی کو طلب کیا۔ اگر کہا جاوے کہ پھر اس صورت میں قولہ باخ نکم من تکیم کہنے کی مناسبت معقول نہیں ہے بلکہ باخ نکم من تکیم درست ہے یعنی اس بھائی کو جو باپ کی طرف سے ہلاؤ۔ اور باخ نکم من یعنی مین کہ اپنا ایک ایسا بھائی لادو جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہو تو کوئی وغیرہ نے اسکا جواب یہ دیا کہ اپنی طرف سے معرفت نامہ کو اپنے ظاہر نہ کیا اور ایسے طور پر کہا کہ گوا انکو معلوم نہیں ہے اور اماں رازی کا اسپر بھی اعتراض اول وارد ہو گا اور وہی جواب ہے جو مذکور ہوا اور مترجم کے نزدیک حق یہ ہے کہ جملہ امور جو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس قصہ میں واقع ہوئے سب ایسے ہیں کہ عقل مند آدمی بخوبی جانتا ہے کہ آدمی سے موقع و ملاقات و بات و صحبت و حالت و کیفیت ایسی واقع ہوتی ہے جس سے یہ صورت پیدا ہو جاوے جو یہاں مذکور ہے اور جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ بوجی الہی عزوجل تھا پس ان تکلفات کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے اور علماء تابعین و سلف متقدمین سے اس قصہ میں زائد روایات کا انتظار کرنا محض بیکار ہے کیونکہ انکو یہ روایات کچھ حدیث سے ملی نہیں کیونکہ حضرت سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی اور آپ سے زائد قصہ دراز مروی نہیں ہے تو پھر صحابی یا تابعی کو تفصیل سولے یہودیوں کے بیان کے اور مسلسل سند سے نہیں معلوم ہو سکتی ہے اور یہودیوں کی روایات پر اعتبار سے ساقط ہیں پھر بے ضرورت انکا تتبع کرنا اسرار و حقائق معلوم سے باز رکھتا ہے اب مترجم کہتا ہے کہ اس بیان میں جو علوم پاکیزہ ہیں وہ یہ ہیں۔ قولہ جازوہ یوسف۔ اول یہ کہ نسب کا تعلق گوشت پوست سے ہے اور ایمان کا تعلق روح باقی سے ہے پس برادران یوسف نے یوسف کو قتل کرنے کا قصد کیا اور آخر کنوین میں لدا دیا اور آخر فروخت کر دیا پس باوجود اسقدر انقطاع کے انکا بھائی ہونا منقطع نہیں ہوا چنانچہ حق تعالیٰ نے انکو بھائی قرار دیا پس اگر قتل کر ڈالے تو قاتل کو مقتول کی میراث نہ ملے گی پس جبکہ بھائی نسب میں لفظ عنین ہوتا تو ایمانی محبت و رشتہ نہ چاہیے کہ بھائی سے قطع کیا جاوے۔ حدیث میں ہے کہ دون سب اسپرین بھائی ہیں اور یہ امر قرآن کی

آیت سے ثابت ہے اور حدیث میں ہے کہ تین روز سے زیادہ باہم رنج رکھنا نہ چاہیے اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے مغفرت
 اٹھالیتا ہے اور بعض روایات میں برکت۔ اور حدیث میں ہے کہ جو ابتدا کر کے بول اٹھے اور اصلاح کر لے تمام بزرگی اسی کو جیسے صحیح میں رنج
 پیدا کرنے والوں کے حق میں کہا کہ جو پہل کرے اسی پر گناہ ہے جب تک کہ دوسرا اس سے بڑھنے جاوے۔ اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ
 جہاں تک جس طرح استطاعت رکھتے ہوں دونوں میں صلح کرادیں۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ قیامت میں سات آدمیوں
 پر ہوگا ان سات آدمیوں میں سے دو شخص وہ بیان کیے جو ایمان کی راہ سے باہم محبت کرتے تھے اسی حال پر زندہ رہے اور اسی پر مرنے پر مگر
 نے کہا ہے کہ بھائی کو بھائی سے ترک تعلق نہ کرنا چاہیے اگرچہ ایک گناہ کرنے لگے جب تک کہ ترک کی حد تک نہ پہنچے مسئلہ ناہا کا نا حرام و
 کبیرہ گناہ ہے۔ واضح ہو کہ جس پیت سے ایک نائے کے لوگ پیدا ہیں وہ رحم کہلا ہے تو حدیث میں ہے کہ رحم اپنے پروردگار کے عرش سے لٹکا ہوا
 دعا کرتا ہے کہ اے رب میرے جو بھوکے جوڑے تو اسکو جوڑ دے اور جو بھوکے کانے اسکو کاٹ دے مسئلہ غیر باپ کو اپنا باپ بتانا حرام ہے۔ حدیث
 صحیح میں اسکی مخالفت آئی ہے ہذا جو لوگ کسب نہیں ہیں جنی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کی اولاد نہیں ہیں یا سید نہیں
 ہیں اگر اپنے آپ کو شیخ یا سپد کہتے ہیں تو ہر روز حرام کے مرتکب ہیں حالانکہ یہ دنیا میں بھی فضیلت ہے اور آخرت میں گناہ اور سببے لذت ہے صحیح
 حدیث میں حقوق برادرانہ میں سے بڑے کی تعظیم اور چھوٹے پر شفقت۔ معاملات میں فریب نہ کرنا خیر خواہی۔ زندگی میں سلام سے ابتدا کرنا۔ لڑو کی
 نگہداشت کرنا بغیبت نہ کرنا برائیوں سے چشم پوشی کرنا پھینکے تو یہ حکم اللہ کہنا جبکہ وہ احد اللہ کے بصیرت سے معاونت کرنا مرنے پر اسکے جنازہ کی مشائعت
 کرنا باجملہ حقوق جعفر آدمی پر روزانہ طرح طرح کے برائے پیش آتے ہیں اسی قدر ملحوظ ہیں اور اصل یہ ہے کہ ہر طرح سے نیکیا ہی کا ارادہ ہو حتیٰ کہ اگر
 حاکم و سلطان نے کسی مجرم کو گناہ پر سزا دی تو یہ بھی اسکی ذات کی اور باقیوں کی خیر خواہی ہے۔ قولہ فذلوا علیہ۔ اوپر نہ گورہو کہ حاکم عادل کو اسی طرح
 باریاب کرنا چاہیے۔ جہاں کا تین روز حق ہے اور اکثر علماء کے نزدیک واجب حق ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ میرے جہاں کا بچھہر حق ہے۔ و فی الحدیث میں گان
 یومنا اللہ والیوم الآخر فلیکرم صیفہ۔ الجاری وغیرہ یعنی جو شخص ایمان لایا ہے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر اسکو چاہیے کہ جہاں کا اکرام کے مقصود
 یہ کہ جہاں کا اکرام کرنا ایمان میں سے ہے ہر ایک اس دنیا میں جہاں ہے بلکہ مسافر راہ کبیرہ اور سفر سانس کے قدموں سے طے ہونا چاہتا ہے پھر
 اکرام کی تفصیل دراز ہے از باجملہ جو کچھ میسر ہو خندہ پیشانی و خوشی سے پیش کرے گویا اسکے آنے سے نہایت خوش ہو اساتھ کھانے میں شریک ہو۔ ہر
 ایک چیز میں خوشی ظاہر کرے اسکے سامنے کسی گھروالے وغلام پر ناراض نہ ہو لیکن جو تکلف اس زمانہ میں ہونا ہو کہ فرض و ادھار سے خاص طور پر
 انتظام کرنے میں یہ ہوسات نفس و ہوا جس و تسویات شیطان ہیں کہ نیکی برباد اور گنہ لازم کر کے بسا اوقات جہاں کے آنے سے دل میں کبیرہ ہو کہ اسکو
 بارگراں خیال کرتے ہیں اور اس پر کیا موقوف ہے جملہ معاملات نکاح اور تہنیز تکھنیز و دیگر اختراعی رسوم میں محض دنیا کی شرم و ناموری ہوں
 نفس کی راقلت سے گمراہ و دونوں جہاں خراب ہیں اللهم ان الصراط المستقیم پس یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف بحالیف و مصیبتوں
 کا خیال نہ کیا اور یہ نہ دیکھا کہ انھوں نے بھر پور برادرانہ حقوق کو جو انہر دو طرح واجب تھے کس قدر ضائع کیا بلکہ کمال خلق حسن کے ساتھ عفو
 کیا اور اپنی طرف سے ان کے حقوق کا پاس کر کے ان کی تکویم و دھانداری ادا کی اور حسن اتفاق سے انکا ایک حق جہانی کا اسوقت بڑھ گیا
 تھا۔ قولہ وانا خیر المنزلین۔ یہ تعریف اپنی بطریق فخر نہیں ہے لکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم وانا خیر یعنی میں آدم
 کی اولاد میں سب کا سردار ہوں اور کچھ فخر سے نہیں کرتا ہوں یعنی صرف آگاہ کر دینا منظور ہے ایسے ہی مقصود ان کو ابھارنا تھا ایک سچی
 بات ذکر کر دی اور گویا یہ وعدہ دیا کہ میں تم سب کی جہانی قبول کرونگا۔ اس مقام پر وحی کی اصلی کیفیت ظاہر نہیں ہے اور ہر حال میں لوگوں پر

واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں لیکن اس طرح کہ جو اس سے جو امور اللہ تعالیٰ نے متعلق فرمائے ہیں جن کو آدمی تدبیر کرتا ہے اس کو کام میں لاوے۔ پس یہاں دو حال سے خالی نہیں یا کان کو وحی سے معلوم ہوا ہوگا کہ بھائی و باپ سب آجاوے گئے یا نہ معلوم ہوا۔ اگر معلوم ہوا تو بھی اس قدر تدبیر اس دار امتحان میں نچلے طاعت ہے کیونکہ پیغمبر کا کوئی فعل ہو کسی وقت راہنگان نہیں ہوتا۔ یعنی ضرور اس پر بوجہ غلوں نیت کے ثواب ہوتا ہے اور اگر معلوم نہ تھا جیسا کہ ظاہر ہے تو تدبیر پر عمل خود ثواب ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب خاص صفت حضرت باری تعالیٰ عزوجل ہے اور خصوصاً جو امور آدمی کے حق میں واقع ہونے والے ہوتے ہیں ان قدر کے تقاضا کا علم اس وقت اس کی نظر سے پردہ میں ہوتا ہے جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کہ بلالین بعض محققین نے ذکر فرمایا ہے اور صحیح حدیث حدیثہ رد باب شہادت عثمان رضی اللہ عنہ و دیگر کثرت جو صحیح بخاری میں ہے اہل علم کے لیے یہاں تک فکر ہوا جو واقعہ خلافت صدیق رضی اللہ عنہ کا ہوا کہ صورت تدبیر اس میں ظاہر تھی باوجود حدیث صحیح بابی اللہ واللہ المؤمنون الا بالبحر کے اور حدیث راہب شامی جس سے بیت المقدس میں حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے سوالات فرمائے اور جب اُسے خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہہ من العاقلین سے کہا تو اس کا سر ہلکا کر فرمایا۔ یاد فرما یا دفرام۔ یعنی اوگندے اوگندے دیکھو تو کیا زبان سے نکالنا ہے اُس نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ چارم خلیفہ بذات خود کسی خون میں متم ہو گئے بلکہ یہ عرض ہے کہ ایسے وقت خلیفہ ہونگے کہ تلواریں خون میں بھری ہوں گی اور راوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی پر رحم فرماوے اور قیس سے خلیفہ کے ذکر کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیا کہ عثمان پر اللہ تعالیٰ رحم فرماوے پس صریح ہوا کہ آپ سب واقعہ خوب جانتے تھے اور کیونکر ہو سکتا ہے کہ خلافت صدیق رضی اللہ عنہ غیر معلوم ہو باوجود اسکے خلافت کو مشورہ پر چھوڑا اور بعد مشاورت و مخالفت کے خلافت عثمان رضی اللہ عنہ پر قرار پائی اور بعض نے روایت کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ من العاقلین نے اس وقت یہ بھی کہا کہ حدیث و رب الکعبۃ یعنی تم رب کعبہ کی ہیں دھوکے میں پڑ گیا اور حاتمہ انصاری رضی اللہ عنہم نے بظاہر نظر اختلاف کیا لیکن بیاطن نظر واقعہ تھے اور تو نے دیکھا کہ ایک شخص نے راستہ میں ایک خوبصورت عورت کو دیکھا کہ نظری سے دیکھا جس سے قلب پر ہیجان شہوت کا اثر ہو چکا پھر وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے حسن اخلاق کی پابندی کرتے ہوئے خطاب کیا کہ یہ کیا حال ہے کہ تم میں سے بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں حالانکہ اُن کی آنکھوں نے نہ لیا کیا ہے آئندہ وہ اللہ تعالیٰ سے شرم کریں ورنہ میں در سے اڑو گا۔ اُس نے بھی توبہ کے بعد اسی مجلس میں پوچھا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ کیا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی وحی آتی ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن فرات ہو اور البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شہادت کو قطعاً جانتے تھے بدلیل اشارت حدیث صحیح کے جس میں بشارت شہادت ہے لیکن ایام محاصرہ میں اہل بلوہ کو کر رہے کہ رخائش کی اور برابر انکو سمجھاتے تھے کہ تم ایسا نہ کرو حالانکہ قبائے مقدسین کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے پس اہل علم و علمائے ربانیہ اللہ تعالیٰ کے کارخانہ امتحان دنیا میں ادب کی رعایت رکھتے ہیں اور عوام صحابہ رضی اللہ عنہم اس درجہ و منزلت پر تھے کہ تقریب میں ایسے ایک صحابی کی نسبت جو عموماً معروف نہیں ہو سکا نام اس زمانہ والوں میں مشہور نہیں ہے تاکہ مترجم کے نام لینے سے کوئی ان کو مثل حضرات خلفائے راشدین کے سچان جاوے پس موت کے بعد دفن ہونے سے پہلے لوگوں سے کلام کرنا پھر بدستور مردہ دفن ہونا مذکور ہے۔ خلاصہ یہ کہ اہل حق و بندگان خاص کا قیاس نہیں ہو سکتا ہے انکے علم کا اندازہ ہوگا۔ اب یہاں یہ حکمت بیان نہونی کہ بھائی کو طلب کیا اور باپ کو نہیں بلایا تو کہنے والا کہیگا کہ باپ کی نسبت انہوں نے نامینا ہو جانے کا مذکر کیا تھا لیکن اہل عقل کے نزدیک اس میں کوئی مشکل نہ تھی کہ اس قدر اولاد اپنے باپ کو بجا طاعت لے آوین اور جیسے باپ کی مکان پر پرداخت کرتے تھے ایک بھائی کرے۔ اور سب سے زیادہ

شکل جو مترجم ان گفتگو کرنے والوں پر پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب انکو معلوم تھا کہ باپ کی مبری ہفارت میں یہ نوبت ہوئی اور میرا
 سگا بھائی نبیا میں اُن کے واسطے مونس و مددگار ہے تو بعد اُس اہتمام سے اُس کو بلوا کر کیوں جدا کر دیا جس سے غم و الم میں زیادتی ہو گئی۔ اب
 اسکا جواب دینے میں تکلفات کا برتاؤ ہوگا اور واضح ہونا چاہیے کہ مرد دیندار ایسے سوال و جواب میں اوقات ضائع نہ کرے بلکہ ان مقامات
 و اشارات کو سمجھ کر خاصان حق عزوجل کی اقتدا کرے جنکے افعال میں نفس امارہ کا لگاؤ نہیں تھا اور نہ سین کہتے کچھ کام کر رہی تھی
 اجازت حاصل ہو فاقم و اللہ تعالیٰ ہوا ہادی الی السبیل الرشاد۔ قولہ سزا دعوئے ایاہ الالٰیہ اہل تقویٰ کا یہی شہوہ ہے کہ ہر کام میں جناب
 حق عزوجل و حکم شرع کا لحاظ رکھیں چنانچہ عویز مصر کی خاطر کو عویز نہ کیا اور ہرگز باوجود ترغیب و تہدید کے وعدہ نہ دیا کہ تم الیا کرینکے بلکہ
 مرادت کا وعدہ کیا جو پورا ہونا ظاہر تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ مومن کا وعدہ جیسے تمھلی کارفت کر لینا یعنی تقینی پورا ہونے کے معنی میں ہوتا ہے
 وقال تعالیٰ ان الھدکان سؤلوا اور وعدہ پورا کرنا صفات ایمان میں سے ہے لہذا منافق کی علامت فرامی کہ امانت میں خیانت کرے اور جھگڑے
 میں فسق و فجور کرے اور وعدہ کرے تو خلاف کرے مترجم کہتا ہے کہ جھگڑے میں فوراً کرے نہایت عمدہ کلام ہے حتیٰ کہ جقدر حرکات ایسے معاملہ میں سچائی
 سے خلاف صادر ہونے میں سب ایمین مندرج ہیں مثلاً کسی سے زبانی بھگڑا کیا تو اسکو دشنام دینے سے مست الفاظ کہنا۔ اور اگر ناش واقع ہوئی
 خواہ خود مدعی ہو یا مدعا علیہ ہو یہ خواہش کریگا کہ جو میں چاہتا ہوں یہ ثابت ہو جاوے اگرچہ حق و سچ نہ ہو کیونکہ فی الجملہ خسارت ہر پس جھوٹ
 بولنے اور قسم کھانے اور جھوٹی گواہی اور مانند اس کے جو امور حرام و فجور میں سب اس سے سرزد ہونگے بخلاف مومن کے چنانچہ حضرت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک مومن و ایک یہودی کا مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے مومن سے گواہ طلب کیے اُس نے کہا کہ میرے پاس
 گواہ نہیں ہیں تو آپ نے کہا کہ یہودی سے قسم لے سکتا ہے اُس نے عرض کیا کہ یہ تو فاجر ہے قسم کھا جاوے گا آپ نے فرمایا کہ پھر اسکے سواے تیرے لیے
 کوئی راہ نہیں ہے پس اُس نے سچا حق چھوڑا اور خسارہ آسان ہو گیا کسی فاجر پر راضی نہوئے۔ الغرض برادران یوسف علیہ السلام نے وعدہ
 لانے کا نہ کیا بلکہ کوشش کرنے کا وعدہ کیا پس متقی آدمی کو چاہیے کہ دنیا میں کسی شخص کی سعایت سے خواہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو سچی بات سے تجاوز
 نہ کرے فی المرئس قولہ تعالیٰ وجاء اخو یوسف فذخلو علیہ فعر فم الایہ بھائیوں کا نہ پہچانا حضرت یوسف کو آثار حقیقت میں اسوجہ
 سے واقع ہوا کہ چہرہ یوسف علیہ السلام میں جو تجلی حق ظاہر تھی اسکے دیکھنے سے بھائیوں کی آنکھیں جاب میں کر دی گئیں تھیں وہ اس نور تجلی کو
 نہیں دیکھتے تھے جیسا کہ انھوں نے جرم سے پہلے دیکھا تھا پس یہ نہ دیکھتا اس جرم کی جزا تھا کہ حق تعالیٰ نے دیدار انوار سے انکی آنکھوں پر پردہ
 کر دیا پس جب یہ نور نظر نہ آیا تو انجان ہو گئے۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث صحیح میں ارواح کا اشارہ اسطرح ہے کہ ازل میں جنین باہم تعارف ہوا
 ان میں یہاں تعارف ہے اور جن میں وہاں تخالف ہوا ان میں یہاں بھی ہے۔ پھر جسم ظاہری گویا پردہ روح ہے جس سے اہل بصیرت مثل
 آئینہ کے عکس دیکھتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو کچھ شیخ زہر نے بیان کیا اسی بنا پر اشارہ فرمایا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ بعض نے کہا کہ سابق جنفا
 کے عوض بھولے اور اللہ تعالیٰ نے انکو حضرت یوسف کی طرف حاجت نہایا۔ استاد نے کہا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ سابقہ جنفا کی وجہ سے
 اللہ تعالیٰ نے انپر جناب کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا یہی حال گناہوں کا ہوتا ہے کہ جب آدمی حق تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو
 سپر جناب طاری ہوتا ہے جس سے اسکے کان تو خطاب الہی کو نہیں سنتے اور آنکھیں تیار قدرت کو نہیں دیکھتی ہیں پھر دل اندر ہی اندر مجوس
 اور نفس کی تاریکی میں مضمحل ہوتا ہے پس اسکی معرفت کے دربان جناب طاری ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے کسربانی کا
 طور ہے۔ قولہ تعالیٰ فان لم تاؤنی بہ فلا کیل کم عندہ ولا تقر بون۔ یہاں ایک نکتہ ہے کہ قلب بعقوب علیہ السلام میں کچھ التفات بجانب ساطط کا

شائبہ تھا تو چاہا کہ درجہ عالیہ پورا ہو جاوے کہ قلب معرفت بارگاہ قدم کو حدیث سے بالکل علیحدہ جانے اور یہی اثر تمام معارف میں پھیلے حتیٰ کہ سر باطن مشاہدہ جمال رحمن میں جملہ حدیثان سے مجرد ہو خواہ وہ یوسف ہوں یا کوئی اور پولس آہستہ آہستہ لطف کے ساتھ علائق سے خارج کیا تاکہ بارگاہ کبریا میں حدیث کا غبار نہ رکھے اسی واسطے اول یوسف کو پھر نبیامین کو ان سے علیحدہ کیا اور غلص بندہ یوسف علیہ السلام کو یہ راز نہ منکشف تھا پس غیرت آبی بجانہ تعالیٰ سے خوف کیا کہ نبیامین بھی ہلاک کیا جاوے اور در در پر در بڑھا یا جاوے۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے برعایت حق والد بزرگوار بہت کوشش کی کہ قبل ہلاک کیے جانے کے نبیامین علیحدہ کر دیے جاوے یہاں تک کہ بھائیوں سے کہا کہ خان لم تا تونی بہ فلا کیل لکم عندی ولا تقریون۔ حالانکہ احسان کے مقابلہ میں عوض چاہنا بزرگوں کا قاعدہ نہیں ہے۔ اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستہ میں جو کوئی معرفت کا عہد پورا نہ کرے اس پر وصال کی راہیں تنگ کر دیتا ہے یہی بعض مشائخ نے اس آیت کے اشارہ میں کہا کہ حضرت خالق عزوجل نے جو کچھ بندے سے چاہا ہے یعنی حق تعالیٰ تو بہ امر و عبادت سب سے پاک ہے لیکن اسکے احکام بندگی کے ہیں جو انکو بجالا دے وہی اسکا بندہ ہے اور جو مخالفت کرے اسکو مردود کرے شیطان کے ساتھ بلکہ بندہ شیطان کرے تو جو احکام عبودیت جاری فرمائے ہیں جو بندہ ان میں اپنی خواہش کو دخل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر نازق تنگ کر دیتا ہے اور مقام قرب سے اسکو محروم رکھتا ہے۔ استاد نے یہاں ایک لطیف بیان فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے نبیامین کو نظر محبت یوسف دیکھا تو غیرت محبت نے اس مشارکت کو منظور نہ کیا اور نبیامین کو سامنے سے دور کر کے پورا غم و اندوہ حضرت یوسف پر رکھا قول اشاری التفکر فی قولہ ویاسفی علی یوسف وایضت عینا من احمرن فہو کلیم۔ اور واضح ہو کہ عام لوگ لفظ محبت سے بہت سخت غلطی کھاتے ہیں کہ محبت و عشق کو اس نفسانی کیفیت پر محمول کرتے ہیں جو عموماً لوگوں کے درمیان مشہور ہے اور اگر زیادہ بلند نظر و دور و ڈرائی تو مجنون و فریاد کی محبت یا ادنیٰ حالانکہ یہاں فرق زمین و آسمان کا ہے اور فرق سے میری مراد نہیں ہے کہ جو عشق زیادہ مجنون میں تھا یا عسی کیفیت ان شہوت پرست لوگوں میں ہوتی ہے اس سے ہزار بار درجہ جوش زیادہ تھا بلکہ مراد یہ ہے کہ لوگ تو محبت و عشق کے معنی سمجھتے ہیں۔ اور اہم اس لفظ کبریا کی بولتا ہے لیکن اہل حق کی بولی میں یہ لفظ دوسری زبان کا لفظ سمجھنا چاہیے کیونکہ عشق کی ماہیت خود وہ لوگ نہیں جانتے ہیں تو ہم لوگ کیا سمجھیں گے یہاں تک کہ بعض اکابر نے کہا کہ عشق ذات باری تعالیٰ ہے اور حکایت ہے کہ ایک ذرہ کا ستر ہزار دان حصہ ستر ہزار میں تقسیم ہوا تو ہر ایک ذرہ کا لہو گیا۔ مولوی روم علیہ الرحمۃ نے اس قدر کہا کہ سے آفتاب آمد لیل آفتاب ہر طہلت باہر از سے رو کتاب یعنی کوئی حقیقت و تعریف بیان نہ کر سکے۔ ان عوام کو فہمائش کر دی کہ عشق آن نبود کہ در مردم بودہ این خار خوردن گندم بودہ یعنی آدمیوں کا عشق وہ عشق نہیں ہے جو اہل اللہ تعالیٰ کو بندہ خاص بناتا ہے بلکہ یہ تو گہوں کھانے کا جوش ہے مترجم کتاب ہے کہ فرمایا دیکھو انکا طبیب یہ علاج لکھتا ہے کہ خون بدن سے کم کر دیا جاوے اور شہوت کے اسباب توڑیں جاوے تا تم۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکو ترغیب و ترسب دی کہ برادر پداری کو لاوے۔ پھر شاید یہ خیال کیا کہ غریب آدمی ہیں اگر انکے پاس خرچ میں کمی ہوئی یا نہ ہو تو وہیں آنا اسوجہ سے موقوف رکھینگے لہذا۔ قَالَ لِفَتِيئِهِ كَمَا اِنْتُمْ عَلَامُونَ يَا نُو كُرُونَ دَخَلْتُمُونِ مِنْ حَيْثُ لَا تَدْرُونَ تَحْتِ كِهْ۔ اَجْعَلُهَا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ رَكْهُوَانِ كِي بَضَاعَتِ كُو عِيْنِي جُو لَقْدِي لَانِي تَحْمِيْنِ اَنْ كِهْ اُوْنِ مِيْنِ۔ یعنی اونٹ پراناج کو لا دو اور گون میں بندھ جاؤ انھوں نے دام ادا کیے ہیں وہ بھی اسی میں رکھ دو۔ کہا گیا کہ درم تھے اور کہا گیا کہ جو تیان اور چمڑے تھے۔ لَعَلَّهُمْ لِيَعْرِضُوْا نَهَا اِذَا اَنْفَلُوْا اِلٰى اَهْلِيْهِمْ شَايْءٌ يُّوْكُ اس کو پچانینگے جب اپنے لوگوں میں واپس پہنچینگے یعنی وہاں پہنچ کر گھڑیاں اور گونیں کھوں گے تو پچانینگے۔ لَعَلَّهُمْ كِرْجُوْنٌ اُمِيْدٌ كِهْ كُوْثُ كِهْ اَسْ اُوْنِ لِيْنِيْ نِيَامِيْنِ كُو سَاْتِهْ لَادِيْنِيْلِيْ وَ اِنْحِيْ كِهْ سُوْجْ حَافِظُوْ دِيْ كُو مَفْسَرِيْنِ نِي

نے مختلف اقوال اس توجیہ کے لکھے ہیں کہ انکی بضاعت کیوں واپس کر دین پس سراج سے میں ان اقوال کو نقل کرتا ہوں اول یہ کہ چاہا کہ سختی و قحط کے وقت یہ مال انکے واسطے آسانی کا سبب ظاہر ہو جاوے۔ مترجم کتاب کہ آیت میں لعلم بعرفونہا اذا القلبوا الی الہم لعلم بوجوب سبب مذکور ہے اور شاید یہ سبب اپنے غلاموں و خادموں پر ظاہر کر دیا ہو یا نہ ظاہر کیا ہو بہر حال قائل کا قول بدین معنی شاید صحیح ہو کہ اصلی عرض کے ضمن میں دیگر نیات و اغراض ہوتے ہیں۔ اور اگر کہا جاوے کہ اگر یہ عرض ہوتی تو ظاہر میں واپس کرتے تو جواب دیا کہ چورون کے خوف سے گون میں رکھو ایسے دوم یہ کہ چاہا کہ اپنے باپ کو ظاہر کرے کہ مصر کے بادشاہ نے انکا اکرام کیا ہے اور مزید اکرام سے دوبارہ مع بھائی کے طلب کیا ہے تو اسپر بھینا اگر ان نہ گذرے۔ سوم یہ کہ معلوم ہو جاوے کہ انکے بھائی کو انکے ساتھ کسی ظلم و ایذا کی عرض سے طلب نہیں کرتا ہے اور نہ دام میں بڑھانا مقصود ہے۔ چہ آرم یہ کہ ایسے طور پر انکے ساتھ احسان کرنا چاہا جس سے انکو کوئی عیب و منت لاحق نہ ہو ورنہ ظاہر واپس کرنے کو شاید منظور نہ کرتے۔ چہ آرم فرار کرنے کا کہ جب اپنی بضاعت اپنے مال میں دیکھینگے تو دل میں گمان کرینگے کہ ہم نے بھولے سے رکھ لی ہے چونکہ وہ خود انبیار اور اولاد انبیار تھے تو ضرور واپس ہو کر سبب دریافت کر کے ملک اسکے مالک کو واپس کر دینگے۔ چہ آرم کہ کتاب کہ توجیہ باوجود تطویل کے بیکار ہے اس واسطے کہ دستور کے موافق کجاوے لادنا غلمان ملکیت کا کام تھا اور سوہو کا خیال اس قدر متعدد افراد میں مستعد ہے علاوہ اسکے جب آگے خود موجود ہے کہ انھوں نے مکان پر کھو کھو بضاعت پائی تو کہا مانتی بڑھ بضاعت تارت الینا و نمیر اہلنا و نحفظ اہانا و نزداد کیل بعیر پس جیسا یہاں مذکور ہے کہ لعلم بعرفونہا۔ وہی واقع ہوا ششم یہ کہ انھوں نے چاہا کہ اپنے باپ کے واسطے آسانی کریں کیونکہ قحط کا زمانہ تھا۔ چہ آرم کہ ایسی شدت کے وقت اپنے باپ و بھائیوں سے دام لینا سخت کمینہ پن ہے۔ ششم یہ کہ خوف ہوا کہ شاید ان کے باپ کے پاس دار مال نہ ہو جسکو لے کر دوبارہ بھائی کے ساتھ آویں اس لیے واپس کر دیا۔ یہی شیخ سیوطی کا مختار ہے اور یہی صواب آیت میں مفہوم ہے۔ چہ آرم کہ جب انھوں نے اسباب کھولا تو جانا کہ یہ کرم و سخاوت ہے پس دوبارہ معاملہ کرنے میں حرص ہو۔ چہ آرم کہ کتاب ہے کہ ان وجوہ میں سے صرف وجہ ششم اور بعض حصہ وجہ ششم صحیح ہے اور اسی طرح مفہوم کے ساتھ بعض فوائد مخلوط ہو بیضا وہی نے اختیار کیا ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ اس مقام کی تفسیر میں کیوں اس قدر پریشان اقوال میں باوجودیکہ سبب تو آیت میں مفہوم ہے۔ ایک نظر یہاں یہ البتہ تھی کہ بضاعت واپس کرنے میں علاوہ وجہ مفہوم کے دیگر فوائد ضمنی کیا ہیں تو بعض اقوال میں اسکا ذکر البتہ ہے۔

قال المزمع شاید یہ ہے کہ اس راہ کیل تا بہت مستحسن ہے۔

الفصل ان شرائط سے انکو محبت کیا اقال تعالیٰ

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا مَنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأُرْسِلَ مَعَنَا آخَانَا فَكَيْلٌ وَإِنَّا لَنَحْفَظُونَ ۝

پھر جب لوٹ کر پہنچے اپنے باپ کے پاس تو بولے کہ ہمارے باپ ہم سے کیل سہارا ساتھ بھیجے ہمارا بھائی کہ ہم کیل لوں اور ضرور ہم اسکے ساتھ ہیں

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْكَ إِلَّا كَمَا آمَنُكُمْ عَلَىٰ آخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ فَاِنَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

فرمایا کہ بھلا کیا تمہاری امانت قبول کروں اسپر گویا یہی تمہاری امانت قبول کی تھی اسکے بھائی پہلے سے سوائے تعالیٰ اچھا حافظ ہے اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے

وَلَمَّا فَتَمَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مَا نَبِغِي ۖ هٰذَا

اور جب ان لوگوں نے اپنے اسباب کھولے تو پائی اپنی ہونجی جو پھیر دی گئی تھی اٹھو بولے کہ ہمارے باپ ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے

بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ آخَانَا وَنَزِدُ إِلَيْكُمُ الْكَيْلَ بُعِيدًا ۚ لِلْكَائِلِ بِسَيْدِنَا ۖ

پونجی ہے جو ہم کو پھیر دی گئی ہے اور ہم غلہ لادینگے اپنے مجال کے لیے اور گھبائی کرینگے اپنے بھائی کی اور بھلا دینگے ایک اونٹ اناج۔ یہ کیل آسان ہو چکا ہے لے

قَالَ لَنْ أُرْسِلَ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَنْ أَتُكْنِي بِهٖ اِلَّا اَنْ يَّحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا اَتَوْكُمْ وَطَقْتُمْ

فرمایا کہ اگر میں تم کو تمہارے ساتھ بھیجاؤں گا تو تم میرے ساتھ نہ بیٹھو۔ اشد تکیوں سے اس بات کا کہ تم ضرور کو میرے پاس لاؤ گے اور میں تم کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور تمہاری

قَالَ اللّٰهُ عَلٰی مَا قَوْلُ دٰكِيْلٍ ۝ وَقَالَ لِيَّبٰنِ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یبانی سے کہ میں نے کہا ہے کہ تم لوگو! ایک دروازے سے اور زیادہ سے بڑے دروازے سے داخل ہونا اور ایک دروازے سے نہ داخل ہونا۔ اور اس پر چاہیے کہ ہر دروازے سے

وَمَا اَغْنِيْ عَنْكُمْ رَبِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ يَّحْكُمَ اِلَّا اللّٰهُ طَعَلِيْهِ فَوَكَّلْتُ ۝ وَعَلَيْكُمْ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝

اور میں تم کو اس سے نالاں نہیں کرتا اور تم کو اس سے کوئی چیز نہیں ملے گی کہ تم کو اس سے نالاں کرے۔ اور اس پر چاہیے کہ ہر دروازے سے داخل ہونا اور ایک دروازے سے نہ داخل ہونا۔ اور اس پر چاہیے کہ ہر دروازے سے

فَلَمَّا رَجَعُوْا ۝ پھر جب واپس گئے یوسف کے بھائی رانی آپہنچے اپنے باپ کی طرف اور وہ ان پہنچے تو روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے

سب حال بیان کیا کہ بادشاہ بہت نیک سیرت عادل ہے اس نے تم کو پر دہی جا کر بلایا اور اگر تم سے انارا اور آپ کی نبوت کی تعظیم کی اور چاری دہانڈاری

کی دیکھیں وہ کسی کو ایجاگی بہت اتنا جنہیں دیتا ہے صرف ایک ایک اونٹ بھر کے دیتا ہے جب خرچ ہو جاوے تو پھر درخواست کر کے لانا چاہیے۔ حضرت

یعقوب نے کہا کہ ابھی مرتبہ تم اس سے میرا سلام کہنا اور میان کرنا کہ ہلا باپ جو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے تمہارے اس احسان کے عوض تمہارے لیے دعا کرتا ہے

کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی برائی نہ رکھے۔ ہمیشہ تم کو خیر و خوبی کے ساتھ رکھے۔ تب انہوں نے آئندہ کا حال ذکر کیا اور قالوا یا بانا ما نعتمتنا

انگلیں کہنے لگے کہ اسے والد بزرگوار ہم سے کہیں روک دیا گیا ہے یعنی آئندہ کے لیے بادشاہ نے روکا ہے کہ جب تک اپنے ایک بھائی کو جواب

کی طرف سے ہونے لادو گے تب تک کیل نہ لگا کیل اگرچہ مجھے مصدر یعنی ناپنا اور یعنی ناپ و پیمانہ ہے مگر ماہول چال میں کیل یعنی اناج کا پیمانہ

جس قدر کہ ناپ دیا گیا تھا۔ پس درخواست کی اور کہا فَاذْكُرْ لِيْ مَعْنَا اَخَانَا تُوْا بِمَارَسَ سَاثَمَ بِمَجْدِيْجِيْ بِمَارَسَ بَهَائِيْ كُوَيْنِيْ اِنِّيْ اِنِّيْ اِنِّيْ

میں نے کو اور پیار و شفقت ظاہر کرنے کو کہا کہ ہمارے بھائی کو کیونکہ بھائی کے ساتھ بھائی کہیں دعا کرنے میں اور صیغہ امر فارسل کا جواب چاہیے

کیونکہ امر کا صیغہ جس غایت سے ہوتا ہے وہی جواب کہلاتا ہے تو یہاں اس کہنے سے کہ ہمارے ساتھ بھائی جو مفصود یہ ہے کہ بگتیل ہم کیل لاوین

یعنی کیل سے مانعت تو اسی امر پر ہوتی ہے تو جب ہم لجاؤ گے تو کیل کا حکم جاری رہیگا اور حمزہ و کسائی کی قرآءت میں کیتل بیار ہے یعنی وہ

کیل لاوے اور بعض نحو میں نے اس پر ہم کیا کہ خالی اس کا لا مانع نہ تھا۔ اور یہ اس بنا پر ہے کہ بعض روایت فقہ میں ہے کہ ان لوگوں

نے بنیامین کا حصہ اونٹ انگٹھا تو بادشاہ نے دینے سے انکار کیا اور جب انہوں نے بڑھے باپ کی خدمت گزار میں رہنے سے نہ آنے کا

عذر کیا تو دنیا اور آئندہ سے منع کر دیا لیکن یہ دم ہے کیونکہ آئندہ نزد اکیل بعیر سے زیادتی جدید ثابت ہے صحیح وہ ہے جو قرآن مجید میں صریح مفصود

ہے کہ سب کا کیل روک دیا تھا بقولہ فان لم اتوني به فلا کیل کم عندی۔ اور آئین تاویل کرنا حرکت و اسی ہے اور خاس نے جواب دیا کہ قرآءت کیتل بیار بھی

سبب متواتر ہے اور دم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ معنی یہ ہے کہ ہر کیل دینے سے مانعت ہوئی ہے بھائی کے جانے پر ہر ہر ہر کیل لاوے اپنے لیے

اور ہمارے لیے سب کے لیے اور یہ غرض نہیں ہے کہ خالی اپنے لیے لاوے پھر چونکہ حضرت شفقت سے زیادہ خیال تھا تو انہوں نے تصریح کر دی کہ و

اِنَّكَ لَكَيِّفٌ تَوَوْنِ اور ہم اس کے محافظین۔ کوئی بڑائی اسکو نہ پہنچنے دینگے مسئلہ جائز ہے کہ آدمی اہل و عیال وغیرہ کے لیے اپنے کو محافظوں کہان

کے لیکن ساتھ ہی دل میں نیت رہے کہ اصل حفاظت اللہ تعالیٰ کی ہے ہم اس کی نسبت پر محافظ ہیں۔ واضح ہو کہ چشم گوش و قوت و ہوش سے

تجانی یہ عطا ہے حق عزوجل ہی کی طرف سے حفاظت ہے اس واسطے کہ جو آدمی خود اندھا بولا پاچہ بہرا ہو اس کی حفاظت معتبر نہیں ہوتی

ہر سوال یہاں انشاء اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کہا حالانکہ قوی قول یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت پیغمبر تھے اپنی سببی کی استعداد تھی حکم قولہ تعالیٰ

تو کو ذرا من بعدہ تو اصحابین۔ یہ نظیر ہر قول یوسف علیہ السلام کی یعنی انی حفیظ عظیم پس ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی نیت ساتھ
 ہی رہے جیسا کہ مترجم نے اشارہ کیا ہے اور بعض متاخرین نے بعض مسائل فقہہ کے استدلال سے حنفیہ اصول کے موافق زبان سے ہونا شرط
 خیال کیا ہے جیسے ذبح کے وقت تسمیہ نیت میں ہونا معتبر نہیں رکھا جبکہ نسیان نہ ہو۔ تو مترجم کہتا ہے کہ اس صورت میں جواب یہ ہے کہ حافظوں
 صیغہ صفت استمراری ہے بالفعل کسی فعل کا لفظ نہیں کہا یعنی ہم حفاظت کریں گے اشارہ اللہ تعالیٰ پس استثنا مخصوص فعل ہے جیسا کہ
 قولہ انی حفیظ عظیم میں مترجم نے توجیہ کر دی ہے۔ اور تحقیق میرے نزدیک یہ ہے کہ جن لوگوں نے زبان سے شرط ہونا حنفیہ کا اصول بیان
 کیا ہے انکو التباس واقع ہوا بلکہ حنفیہ وعامہ علماء متفق ہیں کہ نیت میں ہونا کافی ہے اور جن مسائل سے ان متاخرین کو وہم ہوا اسکا مدار
 متعلق بقضائے ہے اور صورت یہ ہے کہ مثلاً زید نے اپنی جوار کو طلاق دی پھر اسکو چھوڑا نہیں تو اسے حکم قضاء میں دعویٰ کیا اور زید نے
 قاضی سے کہا کہ مجھے اس کا چھوڑنا واجب نہیں کیونکہ میں نے نیت میں استننا کر کیا ہے تو قاضی اسکو تسلیم نہ کر گیا کیونکہ نیت کا اعتبار نہ ہوگا۔
 مترجم کہتا ہے کہ یہ اسوجہ سے ہے کہ قاضی کو بلکہ خود اسکی جوار کو اسکا علم نہیں ہو سکتا اور حال باقی ہے کہ اس نے فسق اختیار کیا ہو تو حد و تشریح کی
 حفاظت میں اسکا اعتبار نہ ہوگا اور ایسی صورتوں میں زبان سے بلکہ گواہوں سے جبکہ عورت عداً نکاح کرے ثبوت شرط ہوگا بخلاف ایسی صورت کے
 جہیں ہم کلام کرتے ہیں کیونکہ وہ ان تو اللہ تعالیٰ عظیم و خیر کی درگاہ میں ادب مقصود ہے کہ اس نے اپنی قوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ نظریہ تھی
 کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و قوت سے میں حفیظ ہوں تو نیت سے حق تعالیٰ خوب آگاہ ہے پس نیت میں ہونا بالکل کافی ہے مسئلہ لیل بہان اناج و رزق
 ہوا اور رزق کا متکفل اللہ تعالیٰ ہے مگر تیسرا اس دنیا کے عالم میں ادب کا اختیار امتحان حق عزوجل ہے دیکھو انہوں نے یہ کیا کہ رزق ملنا ہوگا کسی طرح لجاوے گا
 یا بادشاہ خواہ خواہ دیکھا جاوے گا یا بیجا و بیجا و نہیں بلکہ اسکی تدبیر کی اور اسقدر بہت کم کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سعادت فرمائی اور دیکھا
 کہ اور کوئی تدبیر نہیں ہے اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا سولے اسکے لڑکا بھیجا جاوے گا جب انہوں نے شفقت کی لفظوں کا اظہار کیا اور یہ بھی
 کہا کہ انا لہ لفظوں تو انکو وہ یاد آیا جو یوسف علیہ السلام کے لجاتے وقت انا لہ لفظوں کہا تھا پس جواب دیا اور قال هل امثکم عندک
 فرمایا کہ کیا قبول کروں تم سے امانت اس بنیامین پر آئندہ کے لیے۔ الا کہما امثکم کرو یہ ہے جیسے کہ قبول کی تھی میں نے تم سے امین کی حفاظت
 ہونا یعنی آجید میں قبلی اسکے بھائی ایک ماں ولے یوسف پر اس زمانہ سے پہلے وقت میں یعنی جب کہا تھا کہ اسل معناذیر تع و یلعب
 وانا لہ لفظوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انکی محافظت پر اعتماد کرنے کو اس مرتبہ رد کر دیا کہ پہلے تمہاری حفاظت میں دیا اور تم نے کچھ بھی واپس نہ دیا تو کیا
 اب ویسی ہی حفاظت میں دون نہیں اب تمہاری حفاظت میں نہ دوں گا بلکہ قال اللہ تعالیٰ حفیظاً اللہ تعالیٰ بہت اچھا حافظ ہے بعض قراءۃ میں خیر حافظ
 اور بعض میں خیر اطفالین آیا ہے لیکن متواتر نہیں ہے پس پڑھی نہ جاوے ان خیر حفظا بصیغہ مصدر البتہ متواتر ہے اصل اب میں اسی کے حفظ پر
 دوں گا اور تمہاری شفقت و رحمت بھی کچھ معتبر نہیں ہے امین بھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہوو اور وہ اذکم الراجین اور وہ سب تم والوں سے بڑا تم کرنے
 والا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ وہ مکر مضامین بھی پسند نہ فرماوے بجان اللہ تعالیٰ کیا شان ہے کہ جب اسپر اعتماد فرمایا تو اس نے ایک کے ساتھ
 دوسرا بھی واپس دیا۔ اور رحمت و حقیقت صفت خالق عزوجل ہے اور حدیث میں ہے کہ حق عزوجل نے شفقت و رحمت کے سوحہ میں سے
 ایک حصہ اسوقت ظاہر فرمایا اسی میں سے تمام مخلوقات ابتدا سے انتہا تک سب میں مقسوم ہے اور نوٹے حصہ حق تعالیٰ روز قیامت کو اپنے بندوں
 کے لیے ظہور فرماوے گا۔ اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی و انت ارحم الراحمین۔ واضح ہو کہ اپنے بندوں کے لیے ظاہر کر گیا تو اسوقت اسکے بندے بنا چاہے پس
 بعض کی اثبت تخصیص فرمائی جیسے قولہ واذکر عبدنا داؤد ذالذالغیہ وقولہ بنی من عباننا یوسفین۔ وقولہ نعم العبدانہ اواب۔ اور عموماً محل رکھا بقولہ ان

عبادی میں لکے علیہم سلطان۔ یعنی شیطان کو مردود کر دیا اور فرمایا کہ میرے بندوں پر تجھے تسلط نہ ہوگا۔ پھر واضح ہو کہ عموماً مومنین کو اولیاء الہی
 سولے پیغمبروں کے معصوم نہیں مین بلکہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر حکم قولہ لم یصروا علی افعالہم و عمیالہم۔ اور قولہ تذکرہ فاذا ہم بصرون
 بہت جلد توبہ و تدارکت سے بچ جاتے ہیں حالانکہ یہ بوجہ شیطان کے وسوسے و غفلت کے ہوتا ہے تو معلوم ہو گیا کہ تسلط سے مراد یہ ہے کہ قلب پر
 چھا جاوے اور وہ کافروں و مشرکوں و منافقوں میں ہوتا ہے لہذا یہ وقت ہے کہ بندگان الہی بچانے کی کوشش کیجاوے اور ایمان و اسکی خوبیان
 اور مکارم اخلاق و محاسن اوصاف و تقویٰ باری تعالیٰ دیکھو۔ محض ظنون و ادہام پر اعتراضات چھوڑ دو کیونکہ یہ تم نے کس طرح جانا کہ ہمارا
 اعتراض صحیح ہے جبکہ تم اپنے مخالف سے کہتے ہو کہ تمہارا اعتراض صحیح نہیں ہے کیونکہ شیطان تو ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ نفرتش ہو اور تم
 تو خود اسکو جگہ دیتے ہو اور سچائی کی نگاہ سے غور کرنے پر نیت ہی نہیں ہے تو شیطان کو مسلط کر لیا گیا حالانکہ حق کا تسلط ہونا تو شیطان کے
 بالکل ہوا سے زیادہ یعنی وسوسہ سے بچنا دشوار تھا وہ تو بھائیوں میں عداوت ڈالنے اور سیرجی کرنے کو نگاہ میں اچھا دکھا اورے روایت
 ہے کہ ایک تنہی سردار افرع بن حابس نے اپنی اور ادنیٰ کثیر تعداد بیان کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کو بایز نہیں کیا اور فراد یہ تھی
 کہ آپ حسین علیہما السلام کو پیار کرتے ہیں آپ نے ذکر فرمایا کہ بعض قلب پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ چونکہ راجحوت قوم کی طرح عرب کا دیکھوں
 کو قتل کرنا معروف ہے ان میں سے ایک نے خود اپنا واقعہ کہہ کر لیا کہ میری سیرجی سے اس نے قتل کیا تھا بیان کیا تو آنحضرت صلعم آبدیدہ ہو گئے۔
 حدیث میں ہے کہ رحم کرو زمین والوں پر تم پر آسمان والا رحم فرماؤ گیگا۔ فکتہ سو حصہ رحم میں سے ایک حصہ کا ظہور ہے اور باوجود اسکے صحیح ہوا کہ
 رحمت الہی اسکے غضب پر سبقت رکھتی ہے تو کہنگار جنین ایمان صحیح موجود ہوا ہے رب سے امیدوار ہیں و ہر اہم الامین۔ القضاہ سو وقت تک لڑکوں نے
 گونہ نہ کھولی تھیں پہلے سے یہ گفتگو ہوتی رہی۔ وَ كَيْفَ لَتَكْفُرُنَّ بِمَا كَفَرْتُمْ لَمَّا كَانَتْ اُمَّتًا عَدُوًّا لَكُمْ فَجَزَاءُ لِمَنْ كَفَرَ لَنْ يَكْفُرُوْا
 کھولیں۔ وَ جَدُّ وَ اِبْنٌ اَعْتَمَدٌ تُوْا بِاِیُّیْ رَسُوْلٍ یَّجِیْ۔ اگر چاہا اب انکی تھی مگر رُدَّتْ اِلَیْہِمْ اَنْکُوْرًا واپس کر دی گئی یعنی وہی بضاعت انہیں واپس دیکھی جو
 اناج خریدنے پر دے آئے تھے۔ اور بوجہ اکرام بادشاہ کے اور دیگر قرآن مجید کے انکو یقین ہو گیا کہ بادشاہ نے ہماری بضاعت خاص قصد کر کے
 ہکو واپس کر دی ہیں کچھ غلطی نہیں ہو بعض قرآن میں روت بحسرا دل ہے۔ جب یہ دیکھا تو۔ قَاوَدًا یَّا بَانَ اٰتَا کِنٰی لَکِنِّیْ کَلٰہ ہمارے شفیق رحیم
 باپ۔ تا آتی وہ کیا چیز ہے کہ جو تم اس سے بڑھ کر چاہیں کہ بادشاہ نے ہمارا اکرام کیا اور اچھی ہمانداری سے ٹھکانا دیا اور ہمارے ہاتھ اناج
 فروخت کیا اور پھر ہمارے دام ہکو پھیر دیئے ہیں۔ علی بن ابی طالب نے اس کا جواب دیا کہ ہمارے ہاتھ سے ہوا ہے اس سے ہوا ہے اس سے ہوا ہے اس سے ہوا ہے
 چاہتے ہیں۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ نفعی یعنی نطلب ہو یعنی خواہش کرنا چاہتا اور احتمال ہے کہ نفعی سے ہونے سے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے
 سے ہوا ہے ہوا ہے اس کے احسان و خوبی کے بارہ میں گفتگو نہ کرینگے یعنی اب اور زیادہ باب کہ نہ کرینگے اور فقوید کہ یہ بضاعت ہی دلیل کافی آپ کے
 سامنے موجود ہے اب ہماری گفتگو زائد کی کچھ حاجت نہیں ہے اور ایک قرآن میں تبتی بنا خطاب ہے یعنی اے پر آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ سب بیجاوسی
 سے و معالہ و سراج وغیرہ سے لکھا گیا اور بعض محبتیں نے کہا کہ انا فیہ کی صورت میں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تم آپ سے طلب نہیں کرتے ہیں
 یعنی ہم کو دوبارہ وہاں جانے کے لیے مال کی خواہش نہیں ہم آپ سے نہیں مانگتے ہیں۔ ہٰذِہِ بِضَاعُکُمْ۔ یہ ہماری بضاعت ہے۔
 یہی کافی ہے لیکن سترجم کے نزدیک بعض محققین کا قول پسند ہے کہ وجہ اول اقوی اور دوم قوی ہے اور سوم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔
 حاصل یہ کہ اسے پروردگار اکرام اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہیں اسے ایسا کیا کیا اور یہ دیکھیے ہماری بضاعت ہے جو رُدَّتْ اِلَیْہِمْ اَنْکُوْرًا پیر ہی گئی ہے۔ پس
 آپ یقین کرینگے کہ ہمارا قول صادق ہے آپ ہکو مع بھائی کے واپس جانے کی اجازت دیکھیے فکر کی ضرورت نہیں ہے اسی بضاعت سے ہر اپنا سامان

کہیں گے و ہمیں آہلنا اور اپنے اہل و عیال کے لیے میری بی بی انج لاؤنگے و تحفظ لٹاؤ اور آمد و رفت میں اپنے بھائی کی نگہبانی رکھیں گے۔
 اس وقت بن نگہبانی کے معنی یہ تھے کہ خصوصاً کسی مصیبت میں اسکی گرفتاری نہ چاہیں بخلان حفاظت حضرت یوسف کے کہ وہ صغیر و خرد
 سال تھے۔ اسی واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام نے قولہ الا ان بجا ط بکم سے اشارہ کر دیا ہے کہ عموماً یہ خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے جب تک
 کہ خاص طریقے سے کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو و اسکی بھی مراد یہی ہے کہ ہر طرح کی فحاشی و خوراک اور ہرزوں وغیرہ سے ہم ایک جماعت
 ہو کر تنہائی سے محفوظ رکھیں گے۔ و نیز کہا کہ اکیلے اور بڑھالیوں کے ایک لونٹ کیل یعنی بھائی کے حق کا ایک اونٹ اور لیکھا۔ یہ کلام صریح ہے کہ
 پہلے انکو بنامین اور والد یعقوب علیہ السلام کا حصہ نہیں ملا تھا صیبا کہ بعض لوگوں نے زعم کیا ہے بلکہ اب یہ زیادتی ہوگی۔ ابن کثیر نے مجاہد
 سے تفسیر بعیر کی گدھا نقل کی اور کہا کہ بعض لغات میں گدھے کو بعیر کہتے ہیں لیکن اس تکلف کی ضرورت کیا ہے اور شاید صحیح ہوا ہو کہ وہ لوگ
 خیر یا گدھے لے گئے تھے پھر مجھے تامل ہے کہ وہ صحت جس روایت سے ہے اسکا اعتبار قرآن مجید سے کیونکر ہو گیا اسلئے کہ لیل حمار بہان نہیں بلکہ صاف
 کیل بعیر مضمون ہے تو بعض لغات کی بنا پر تکلف مزید بلا ضرورت ہے۔ میرے نزدیک تو اسی روایت کی تفسیر چاہئے فہم و اللہ تعالیٰ اعلم۔
 پھر چونکہ بالفعل اہل و عیال کے لیے انج لانے تھے تو اسکی نسبت کہا کہ مذکورہ جو ہم لانے میں کیل کیسی ذلیل و خفیف ہے۔ ہمیں کچھ کفایت نظر نہیں آتی ہے
 لہذا کیل کے واسطے کر جانا چاہئے بعض نے کہا کہ مقصود یہ ہے کہ نزد اکیل بعیر سے ایک اونٹ جو زیادتی ہوگی ایک آسان و خفیف چیز ہے یا شاہ کو دینے
 ہوگا۔ مترجم کتاب کہ یہ تو تقریبی بات تھی کہ ہر ایک کو ایک اونٹ دیا جاوے اس میں بادشاہ کے دینے کرنے کا ذکر ہوا ہے جو گا لہذا اولیٰ وہی معنی اول ہونا
 اور ممکن ہے کہ اس انج کے حاصل ہونے کی کیفیت کو آسان قرار دیا کیونکہ انج ملا اور کرام و ہمانداری ہوتی اور بناعت واپس دی گئی تو یہ مجاورہ
 مثل اردو کے بول چال کے ہوگا کہ یہ تو بہت سستا انج ہے۔ غایت یہ کہ سستے کو بعیر فرمایا تو بعید نہیں ہے اور کتبہ اللہ اعلم یہ کہ ارزانی در واقع جاری
 نہ تھی بلکہ آسانی تھی لہذا بعیر کا اطلاق کیا اور یہ توجیہ اگر صحیح ہو تو نہایت عمدہ ہے لیکن ان مفسرین میں سے کسی نے نہیں لکھی ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور
 شیخ حافظ نے ظاہر حضرت مجاہد سے روایت نقل کی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کلام ہے اور معنی یہ ہیں کہ
 یہ کیل بعیر ذلیل و خفیف چیز ہے اس کے مقابلہ میں فرزند کو خطرہ میں ڈالنا برداشت نہیں ہو سکتا اور بیضاوسی رحمہ اللہ وغیرہ نے اسکو ضعیف کیا
 اور خدیت تکلف سے خالی نہیں ہے بلکہ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے یہ ہے۔ قَالَ لَنْ اُرْسِدَ مَعَكُمْ فَرِيَا كَ هَرَّوْ نَمِيْنُ بُوْنَا
 اسکو تمہارے ساتھ میں یعنی جبکہ میں نے تمہاری حرکت در بارہ یوسف علیہ السلام کے دیکھی ہے۔ جَحِي تُوْتُوْنُ مَوْثِقَا يَنْ اَللّٰهِيْ هَانَ تَكَا كُو
 تم ایسی چیز مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پر مجھے اعتماد اور وثوق ہو یعنی عہد و قسم کے ساتھ کہ لَتَأْتِيَنَّيْ بِهٖ ضَرُوْرَتْمُ اسکو میرے پاس لے آؤ گے
 اَلَا اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ بَاِسْتِنَا اِيْسِيْ صُوْرَتْ كَيْ تَسِرَ اِحَا طَهٗ كَيْ جَاوَسَ عِيْنِيْ مَغْلُوْبٌ هُوْ جَاوَا كُو لَاسُوْنَا لَاسُوْنَا يَهٗ مِرَادِيْهٗ كَيْ تَمَّ سَبْرًا كُ هُوْ جَاوَا
 حاصل یہ کہ اگر مصیبت ہو تو اسوقت عذر لائق ہوگا کہ تم بھی اس میں شامل ہونہ فظوظ ہی تمنا متلا ہو جاوے۔ بیضاوسی نے کہا کہ یہ استثناء
 مفرغ از ائم الاحوال و التقادیر ہے یعنی قسم کھاؤ کہ ضرور تم اسکو ہر حال و ہر صورت میں لے آؤ گے۔ استثناء ایک صورت کے کہ تیرا حاطہ ہو جاوے
 یعنی مجبور و مغلوب ہو جاؤ یا تم سب گھر جاؤ جس میں وہ گھر سے بعض علماء نے کہا کہ اول تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تھا پھر رخصت کرنے وقت
 ان عہد و پیمان کی طرف تامل ہوئے اگرچہ حفظ آبی کا اعتماد ترک نہ کیا لیکن خیلے تو جس اس جانب بھی ہوئی اسی واسطے تھوڑی تاخیر سے لے۔
 فَلَمَّا اَتُوْا مَوْثِقَهُمْ پھر جب انھوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا عہد دیا۔ قَالَ تُو يَعْقُوْبُ نِيْ فَرِيَا يَ . اَللّٰهُ عَالِيْ مَا نَقُوْلُ
 وَاَكِيْنُ اللّٰهُ تَعَالٰی ہمارے قول پر مطلع و رقیب ہے۔ یہ زیادہ تاکید کر دی یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو شاہد و حاضر ناظر رکھتے ہیں۔ پھر چلتے وقت انکو

Marfat.com

تبریر و احتیاط کی نصیحت کی اور دَقَالَ کہا کہ نبیؐ سے میرے بیٹے۔ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ مَت دَاخِل ہونا یعنی شہر مصر میں ایک ہی دروازے سے۔ وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ اور داخل ہونا متفرقہ دروازوں میں مفسرین بیضاوی وغیرہ نے کہا کہ یہ لوگ صاحب جمال و ذی وجاہت تھے اور مصر میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ان پر دسویں پر بادشاہ کا لطف زیادہ ہے پس خوف کیا کہ اگر ایک ہی جماعت داخل ہوں تو لوگ نظر بد لگاویں۔ پہلی مرتبہ انکو یہ نصیحت شاید اسوجہ سے نہ کی کہ اسوقت یہ لوگ انجان تھے کسی کو انکی طرف اس قدر خیال نہ تھا۔ یا شاید بنیامین پر مسند شفقت اس کا باعث ہوئی ہو۔ اور بیضاوی رح نے کہا کہ انفس کے آثار میں ایک نظر بد ہے اور حدیث صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی دعائیں یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں اللھم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان و ہامتہ و عین لائمتہ یعنی اللہ تعالیٰ سے خود پناہ مانگی یا حسین علیہا السلام کے واسطے پناہ مانگی ہر شیطان سے اور ہامتہ یعنی سانپ بچھو وغیرہ ہلاک کرنے والے زہروں سے اور عین لائمتہ یعنی نظر بد سے۔ قال المترجم علماء اہل السنۃ متفقین ہیں کہ نظر بد صحیح ہے اور اس کا انکار بعض جمالت ہے اور صحیح مسلم میں ایک گورتے خوبصورت صحابی کو ایک دوسرے شخص نے دیکھا کہ کسی اچھی خوبصورتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کو سنا کر برا مانا اور کہا کہ کیا تجھے یہ کہنا آتا تھا کہ اشار اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب ہے کہ جس طرح اس نے چاہا ہے اگر وہاں پھر جب وہ شخص گئے تو فوراً راہ میں انکو سخت بخارا یا جس سے چہرہ زرد ہو گیا جب آنحضرت علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ نے نظر لگانے والے کو بلا یا اور بجا کے پیچھے کھڑا کیا اور ایک پانی میں اس کے ناخن سب اور دیگر مقامات سے ڈبو کر اور دھو کر اس کے سر کے پیچھے اُتار کر نظر والے پر ڈالا اور نظر لگانے والے کو تختہ پھیر سے منہ چلے جانے کا حکم کیا پس مرد بجا رچا ہو گیا بحکم اللہ تعالیٰ۔ اور تفصیل سے یہ قصہ سفر السعادت میں بھی مذکور ہے اور آثار میں صحیح روایت کی علماء تابعین میں ایک بزرگ ایک جماعت کے ساتھ سفر میں تھے ان میں ایک شخص بد نظر میں معروف تھا اور اکثر اونٹوں کی خوش رفتاری پر نظر لگانا لوگوں نے اس سے عرض کیا کہ آپ بھی اپنے اونٹ کی حفاظت فرمادیں آپ نے کہا کہ میرا اونٹ کو نظر نہیں لگا سکتا ہے۔ وہ خبر اسکو بھی دی گئی جب منزل پڑتی اور لوگ کاموں میں مصروف ہوئے اور بزرگ اوصوف قضا سے حاجات کے لیے گئے تو وہ موذی جس سے مسلمانوں کی جان و مال کو اس قدر خطرہ تھا آبا اور اس نے آپ کے اونٹ پر بد نظر جانی حتیٰ کہ اونٹ لگ گیا اور روٹنے لگا وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب آپ واپس ہوئے تو دیکھا اور لوگوں نے کہا کہ تم آپ سے کہتے تھے آپ نے وضو کیا اور اونٹ پر دعا پڑھ کر بچھو کی ادھر تو اونٹ اٹھا اور ادھر اُس موذی کی آنکھیں نکل پڑیں اور عیشہ کے لیے لوگ اس کے سر سے محفوظ ہو گئے۔ یہ بھی سفر السعادت میں غرضل مع دعا کے نقل کیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ صادق ایمان و پاکیزگی اور پرہیزگاری کو جناب باری تعالیٰ میں دعا و التجار کا دخل زیادہ ہے لیکن پھر بھی جو شخص مصیبت حالت میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کی دعا کو قبول فرماتا ہے خصوصاً مظلوم کہ اگرچہ کافر ہو دعا قبول کی جاتی ہے اور سب تدابیر ظاہر احکام کی پابندی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے وہ ضرور واقع ہوتا ہے لہذا حضرت یعقوبؑ نے کہا۔ وَجَاءَ الْغَنِيِّ بِعَنْكَرٍ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. اور میں بے پروا نہیں کر سکتا تم سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی چیز یعنی میں ثبوت خود میرے سے یہ اختیار نہیں کر سکتا کہ چاہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں چاہا اس میں سے کچھ تمہارے مال دون کیوں کہ احتیاط کرنے سے مقدر ہوا نہیں سکتے۔ اِنَّ الْحُكْمَ وَالْاَمْرَ عِنْدَ اللَّهِ نَحْنُ نَعْلَمُ بِمَا كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا وَاسَطَ لِسِ اُرْسُ مَقْدَرِ كَمَا كَمَا كَوْنِي كَرِهَ يَنْجُو لِمَا لَمْ يَنْجُو كَمَا اَدْرِي تَبْدِيرٌ كَيْفَ نَفَعٌ نَزَّيْغِي سَعْدِي كَمَا كَوْنِي كَلَّتْ اَمِي بِمِنْ نَعْتِ تَوَكَّلْ كَمَا. وَعَلَيْكَ يَا تَوَكَّلْ كُلَّ الْمَتَوَكِّلِينَ اور اسی پر چاہیے کہ توکل کرنے والے بھروسہ کریں۔ یہ مقام صریح ہے کہ تدبیر کرنا توکل کے معنی میں ہوتا ہے بلکہ توکل تو نیک نیت ہے کہ اللہ ہی پورا کرنے والا ہے اور تدبیر و نظر نہیں ہے پس جس شخص نے تدبیر سے گریز کیا اُس کو بھی دی ہو چکی

جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے لیکن گناہ کی سزا بھی دیا گی کہ اُسے عالم اسباب میں حق تعالیٰ کے طریقہ امتحان کی پابندی چھوڑ دی اور صریح احادیث صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص دنیا میں نیک کام کرتا ہے اور مخلوق کو راحت و آرام پہنچاتا ہے اور حق تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اگر وہ اپنی نیکیوں کے عوض میں بڑا حصہ دنیا کی کمالت طلب کرے تو اُسکو ہمیں ملے گا لیکن اکثر نیکو کار اپنا ثواب آخرت میں چاہتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ فضل سے لنگو دنیا میں بھی وسعت دیتا ہے اور آخرت میں بھی انکا پورا ثواب ہے۔ واضح ہو کہ شیطان اور جو چیزیں کر وہ کہ اسکے ساتھ لاحق ہیں جیسے ہوا سانپ بچھو اور نظر بد وغیرہ انے مومنین کو زیادہ پریشانی دیتی ہے نسبت کافروں و منافقوں کے کیونکہ کافروں و منافقوں سے شیطان کو خوشی ہے تو انکے آزار کی راہ دھونڈتا ہے کی اُسکو ضرورت نہیں ہے پس اگر شیطان قدرت پاتا تو کوئی کافر بچارہ نہ دیتا تاکہ وقت مصیبت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے پس اللہ تعالیٰ وعدہ لائے کہ ایک قادر قیوم ہے مومنین کو اسی پر توکل کرنا چاہیے اور استواری میں انکے لیے ثواب عظیم ہے واضح ہو کہ یہ کلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے دو بڑی اشیاء و فائدے کو مقصود ہے اول جب چشم بر سے پرہیز کا ذکر کیا تو ایک حق بات بیان کی لیکن عام فہم میں یہ فہم ہوا کہ پرہیز و تدبیر سے مقدر تبدیل ہو جاتا ہے تو اُسکو قطعی دفع کیا بقولہ و اعنی عنکم من اللہ من شیء۔ اور یہ جو بیان کیا کہ چشم بد بھیک ہے تو یہ بھی مقدر ہے حتیٰ کہ جہاں مقدر نہ ہو کچھ اثر نہ ہوگا اور یہ ہماری شرع میں بھی وارد ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق۔ کہ چشم بد بھیک ہے اور امام احمد کی ایک روایت میں یہ زیادہ ہے کہ بھضرا الشیطان و حسد ابن آدم یعنی بد نظر کے ساتھ شیطان و حسد آدمی کا ملا ہوا ہوتا ہے اور امام مسلم کی صحیح میں ایک روایت اس طرح ہے کہ العین حق و لو کان شیء سابق القدر سبقه العین یعنی چشم بد بھیک ہے اور اگر کوئی چیز ایسی ہوتی کہ قدر سے بہت پہلے جاتی تو چشم بد ہی بہت کرتی اور ایک روایت میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چشم بد داخل کر دیتی ہے اونٹ کو ہانسی میں اور آدمی کو قبر میں یعنی اس کجخت کے اثر سے اونٹ مر جاتا ہے جسکو اسکے مالک مرنا دیکھ کر حلال کر کے پکاتے ہیں اور آدمی مر جاتا ہے تو اُسکو دفن کر دیتے ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ جو حلال جاوے چشم بد سے بلاکت کو پہنچنا نظر آوے اسکو ذبح کر کے کھانے میں کوئی ضرر نہیں ہے واللہ اعلم۔ ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے انی اعین کا یا عوزکما سبحات اللہ التاتہ من کل شیطان و ہاتہ و عین لائتہ۔ اور فرماتے کہ عین ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسحاق کو توڑ پھٹتے تھے یہ روایت صحیح و سنن میں ہے۔ عبادہ بن الصامت رضی سے روایت ہے کہ میں چڑھتے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کو گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ پر بیماری کی تکلیف شدید پھیرا خوردن میں گیا تو میں نے آپ پر افاقہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور رقیہ پڑھا کہ چشم اللہ اریک من کل شیء یوزیک من کل عین و ہا عبد اللہ لشفیک پس مجھے افاقہ ہو گیا اور یہ دعا صحیح و غیرہ میں ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں پر پڑھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جعفر بن ابیطالب جو جہاد روم میں شہید ہوئے تھے انکی اولاد گورے گورے بچے تھے تو اہل رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یا رسول اللہ انکو بہت جلد نظر بد لگتی ہے تو کیا میں انکے لیے رقیہ کروں بد نظر دور کرنے کے لیے تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے لیے رقیہ کیوں نہیں کرتے ہو یعنی جھاڑ بھونک سے نظر اتارو۔ اور حضرت عائشہ رضی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے لیے رقیہ کیوں نہیں کرتے کہ وضو کر کے پھر اسی پانی سے اس کو نہلاتے جسکو اس کی نظر لگی تھی اور تفصیل سے یہ طریقہ صحیح مسلم میں آیا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ نظر لگانے والا معلوم ہو اور اس زمانہ میں ایسے نیک لوگ نہیں ہیں جو اقرار کریں کہ ہماری نظر لگی ہے بلکہ سخت فساد و حال ہے اس واسطے سوائے اسکے رقیہ وغیرہ سے علاج کرنا چاہیے اور بعض روایات مذکورہ میں دلالت ہے کہ نظر بھی ایسے شخص کی لگ جاتی ہے جسکو حسد

لے لینے اور شہادت کے لئے کہ امام نے چشم بد بھیک سے روایت ہے کہ امام نے فرمایا العین حق۔ کہ چشم بد بھیک ہے اور امام احمد کی ایک روایت میں یہ زیادہ ہے کہ بھضرا الشیطان و حسد ابن آدم یعنی بد نظر کے ساتھ شیطان و حسد آدمی کا ملا ہوا ہوتا ہے اور امام مسلم کی صحیح میں ایک روایت اس طرح ہے کہ العین حق و لو کان شیء سابق القدر سبقه العین یعنی چشم بد بھیک ہے اور اگر کوئی چیز ایسی ہوتی کہ قدر سے بہت پہلے جاتی تو چشم بد ہی بہت کرتی اور ایک روایت میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چشم بد داخل کر دیتی ہے اونٹ کو ہانسی میں اور آدمی کو قبر میں یعنی اس کجخت کے اثر سے اونٹ مر جاتا ہے جسکو اسکے مالک مرنا دیکھ کر حلال کر کے پکاتے ہیں اور آدمی مر جاتا ہے تو اُسکو دفن کر دیتے ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ جو حلال جاوے چشم بد سے بلاکت کو پہنچنا نظر آوے اسکو ذبح کر کے کھانے میں کوئی ضرر نہیں ہے واللہ اعلم۔ ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے انی اعین کا یا عوزکما سبحات اللہ التاتہ من کل شیطان و ہاتہ و عین لائتہ۔ اور فرماتے کہ عین ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسحاق کو توڑ پھٹتے تھے یہ روایت صحیح و سنن میں ہے۔ عبادہ بن الصامت رضی سے روایت ہے کہ میں چڑھتے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کو گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ پر بیماری کی تکلیف شدید پھیرا خوردن میں گیا تو میں نے آپ پر افاقہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور رقیہ پڑھا کہ چشم اللہ اریک من کل شیء یوزیک من کل عین و ہا عبد اللہ لشفیک پس مجھے افاقہ ہو گیا اور یہ دعا صحیح و غیرہ میں ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں پر پڑھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جعفر بن ابیطالب جو جہاد روم میں شہید ہوئے تھے انکی اولاد گورے گورے بچے تھے تو اہل رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یا رسول اللہ انکو بہت جلد نظر بد لگتی ہے تو کیا میں انکے لیے رقیہ کروں بد نظر دور کرنے کے لیے تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے لیے رقیہ کیوں نہیں کرتے ہو یعنی جھاڑ بھونک سے نظر اتارو۔ اور حضرت عائشہ رضی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے لیے رقیہ کیوں نہیں کرتے کہ وضو کر کے پھر اسی پانی سے اس کو نہلاتے جسکو اس کی نظر لگی تھی اور تفصیل سے یہ طریقہ صحیح مسلم میں آیا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ نظر لگانے والا معلوم ہو اور اس زمانہ میں ایسے نیک لوگ نہیں ہیں جو اقرار کریں کہ ہماری نظر لگی ہے بلکہ سخت فساد و حال ہے اس واسطے سوائے اسکے رقیہ وغیرہ سے علاج کرنا چاہیے اور بعض روایات مذکورہ میں دلالت ہے کہ نظر بھی ایسے شخص کی لگ جاتی ہے جسکو حسد

وغیرہ نہو اگر شیطان ضرور حاضر ہوتا ہے۔ پھر واضح ہو کہ اس مقام پر جمہور مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ مراد نظر ہنسے پر ہنس تھا اور یہی قول ابن عباس
 و مجاہد وقتادہ سے مروی ہے اور کثرت سے احادیث صحیحہ و آثار صحابہ رضی اللہ عنہم صریح لفظوں میں ولیکن جماعت معتزلہ میں سے بعضوں نے
 بلا حجت عقلی یا نقلی کے محض دہم پر عبید جانکر انکار کیا حالانکہ کچھ بھی بعد نہیں ہے اس واسطے کہ نظر کے آثار آدمیوں میں کس قدر مختلف موجود
 ہیں کہ بعض کی نظر سے ہیبت اور بعض سے دلیری و خفت اور بعض سے محبت اور بعض سے عدوت طاری ہوتی ہے پھر جب اسکے ساتھ
 بعض دلائل طبیعیات ملائے جائیں تو آثار دیگر پر استدلال قائم ہوتا ہے اور اس زمانہ میں تو سمریزم کا ظہور آنکھوں سے معائنہ موجود ہے اور
 تعجب ہے کہ معتزلہ تو گئے گذرے اس وقت کے بعض سفیہ عقل جو مذہب ہونے کے مدعی ہیں شیطان کی حرکات سمریزم وغیرہ کو نظر وقت کی گیند
 اور اسلامی علوم پر تحقیر کی نگاہ ڈالینگے مگر یہ لوگ محض جاہل ہیں انکا مبلغ علم یہ ہے کہ ان میں سے مدعی ذکاوت دعویٰ کرتا ہے کہ خطی تعریف
 غلط ہے یا دسویں شکل اقلیدس کیونکہ نظر تعریف کے خط نقاط سے مرکب ہے پھر کیا ضرور ہے کہ خط کے نصف کرنے میں نقطہ پر مساوات
 واقع ہو۔ اہل اہم مجھے معاف فرمائیے کہ اس مدعی کے عمل اعتراض کا سمجھنا میری عبارت سے شکل ہو گیا مگر میرا مقصود یہ ہے کہ جو شخص
 خط کو نقاط سے مرکب خیال کرے اور عدم مقدار کی ترکیب سے خط مقدار بناوے اس کی بیوقوفی میں کیا شک ہے۔ اسکو اتنا بھی نہیں معلوم
 کہ جسم جوہری کے ساتھ کم عرضی سے ان رسوم میں جشم پھر ہی لوگ ہیں جو ان مدارک میں گفتگو کرنے کے لیے مذہب قرار دیے جاتے ہیں پس
 تجھے لازم ہے کہ شرع اسلام پر مضبوطی اختیار کر اور معتدین اہل تقویٰ کی شان میں تنظیم کا گمان قوی کر اور سنت طریقیہ پر قائم رہ و السلام بالجملہ ابو علی
 جیانی وہاں وغیرہ بعض معتزلہ نے اپنی ہوسات کے موافق نظر بد سے انکار کیا مگر بلا دلیل و حجت کے جیسا کہ انکا دستور ہے کہ آیات و لفظوں سے پنی
 رائے کو مخالف دیکھا انکار کرتے ہیں اور یہودہ روش تو زعمشہری کی ہے کہ کثافات میں جان دلیل شرعی کے مقابلہ میں کوئی قوت نہیں پاتا تو انہ
 اہل تقویٰ و علیاے سنت پر زبان درازیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تجاوز کرے اور واضح ہو کہ سراج وغیرہ سے استفادے کے جاننا چاہیے
 کہ آدمی کو حکم کیا گیا ہے کہ اس عالم میں جو اسباب معتبر ہیں انکے موافق کار بند ہو اور یہ بھی یقین رکھنے کہ نتیجہ وہی نکلیگا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر
 فرمایا ہے اور پرہیز و تدبیر سے امر مقدر مل نہیں سکتا اور اگر پرہیز و تدبیر نہ کرے گا تو خلاف حکم عمل کر کے عصیان و نافرمانی میں مبتلا ہوگا مثلاً ازہر
 کھانے و مضر غذائیں کھانے سے پرہیز کرے ورنہ حرام موت مرے گا اور اگر باہر جو پرہیز کے عام و بار میں لڑا کہ ہو تو مقدر سے مراد اور نواب یا دیگر
 چہرہ پرہیز و حذر بقدر امکان اس طریقہ سے ہو جو شرع نے مقرر کیا ہے اور جو اس کا استعمال شاید ہے حتیٰ کہ کسی بت کے سامنے انجا کرنے سے بچنا کہ
 دفعیہ شرک و معصیت ہے پرہیز نہیں ہے ان بعض اسباب خفی سے شارع نے آگاہ کر دیا ہے جس پر عموماً اس مستقل نہیں ہیں اگرچہ عام علوم کے
 نزدیک انکے صحیح ہونے میں کچھ تاہل نہیں اسی میں سے نظر بد کا اثر ہے اسی واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے خاصا آگاہ کر دیا پھر چونکہ
 نتیجہ کی نظر مقدر پر منحصر ہے تو قولہ ما اعنی عنکم من اللہ من شیء سے یہ اعتقاد راسخ کر دیا فانہم فی العرسل قولہ فانی فاشد خیر حافظا
 و ہوا رحم الرحمن یعقوب علیہ السلام نے آئینہ امتحان میں دیکھا کہ بنیامین بغیر اختیار کے اُنے جدا کیا جاوے گا پس اسباب سے نظر بنا کر سب اسباب
 کی نرف نظر تھی اور اسی سے حفظ و عنایت و رعایت کے خواستگار ہونے کسی مخلوق سے اعتماد نہ کیا۔ اور اشارہ اس میں یہ ہے کہ بنیامین کے ساتھ
 یوسف علیہ السلام کو بھی دایس دیوے یعنی وہی دونوں کا حافظہ قول وجہ اشارہ یہاں دقیق ہے اور یہی اس امر پر ہے کہ ابتدا میں تعبیر خواب سے
 انکو موقع ملا کہ بنیامین کے قول کی تکذیب کی اور جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام جدا کیے گئے زندہ ہیں اور اب احساس کیا کہ بنیامین کی جدائی سے
 آسانی ہوگی یعنی دونوں بچھڑا ہی چھوڑو نکلو اور تصدیق اسکی قول تہنسی اللہ ان یا نبی ہم جمیعاً سے ظاہر ہے اور رحم الرحمن سے اشارہ ہے کہ وارحمت

خوشبو پیراہن یعنی پہنچاؤ اور نظر گم شدہ پھیر لاؤ۔ مترجم کتابہ کہ قیص سے بنائی واپس آجانے میں زمشری وغیرہ ابن ہواہل
کی راس گم ہو جاتی ہے کہ اس میں کیا تاثیر دی گئی اور جب بیان حق تعالیٰ کی طرف سے اظہار قدرت ہے تو نظر ختم میں کیوں آنکھیں چوندیاتی
ہیں فافہم بعض نے کہا کہ اول حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکے حفظ کا تجربہ کر کے گم کیا اس مرتبہ حافظ حقیقی کے سپرد کر کے دونوں کو پایا
قولہ ولما فتوا تاعم الآیۃ بعض نے ذکر کیا کہ بخلہ سن و اخلاق کے تھا کہ ظاہر میں انکی متاع انکو واپس نہ دین بلکہ خفیہ واپس دین تاکہ رد و
بارنت سے ہست و شرمندہ نہوں۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کی متاع کے لیے خزانہ میں مصرف خرچ وغیرہ کا ٹھکانا نہ پایا بلکہ
مصرف فقرا و مساکین کے خزانہ میں جگہ دیکھی یعنی بحسب شرع حق تو وہ مال درپردہ انھیں کو واپس دیا۔ اول حدیث میں سات قسم
کے لوگ جو سایہ حق عزوجل میں ہونگے ایک وہ بھی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح دیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی مقال شیخ ز
اور اسکے اشارات میں سے دقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی معرفت سے جو کچھ اولین و آخرین نے پایا وہ دیدار اکبر کے وقت ایک ذرہ
سے کتر ہوگا تو اپنی کبر بانی سے متاجین کو ان کی متاع حقیر واپس فرادیکھا اور فضل و رحمت سے انکی دستگیری کر گیا کیونکہ اول تعالیٰ جل شانہ ہر
کسی کے ادراک سے پاک ہے کوئی اسکی صفات پاک و اسرار سے مطلع نہیں ہو سکتا اور ہر معرفت راجع خلق کو پس جب عبودیت انھیں کو واپس
لیگی کیونکہ وہ اس کی کبر بانی کے لائق نہیں ہے پھر اپنے فضل و کرم سے انکو تو بگور فرادیکھا اور دلیل صریح اس پر قولہ علیہ السلام لم یج احدکم علمہ قالوا لا
انت یا رسول اللہ قال ولانا الا ان تجد فی اللہ رحمتہ مترجم کتابہ کہ اس حدیث کی تفسیر کرم مقامات سابقہ میں گذر چکی ہے بعض نے کہا کہ خلق
کے جملہ اعمال و افعال سب انھیں کو واپس دیتے جاتے ہیں جو انھوں نے اپنی ذات کے لیے کیے ہیں پھر جو کرامات انکو پہنچتی وہ اکرام و فضل ہے نہ
مزدوری ہاں حکم قولہ یوت کل ذی فضل فضلہ ہر ایک شخص حاضر عبودیت قابل عنایت ہے اگرچہ اوہ ہر ذی فضل کو پچا ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔ قولہ فلما
اتوہ موقتم قال اللہ علی ما نقول وین مترجم کتابہ کہ اللہ تعالیٰ کو شاہد کرنا صدق پر صحیح ہے اور عظمت کبر بانی کی تکرار شرف سب سے اعلیٰ و لیکن اگر
گنہگار ہو تو کفر ہے اور عارف مطلع اسرار جہی کا ذب سے ایسی شہادت لیکر اسکو کافر بنا دیکھا ہیوسلطے علمائے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شاہد نہ کرے شیخ نے کہا
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کی نیت دربارہ بنی امین کے سچی دیکھی کہ حقیقت یہی چاہتے ہیں کہ حفاظت کریں اور واپس لاؤں اور
بوز نبوت صورت واقعہ آئندہ بھی دیکھی کہ معذرت کے دفعیہ سے یہ لوگ عاجز ہونگے تو اللہ تعالیٰ کو مطلع غیب قرار دیا یعنی وہ ہمارے ہمارے ارادہ
پر منحصر نہیں بلکہ حق تعالیٰ مختار ہے جو وہ چاہے گا وہی واقع ہوگا پس وہی دلیل ہے کہ ہم لوگوں کی نیت کو پورا کر کے دکالت فرماوے اور حفاظت
سے واپس عطا کرے بعض نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکی حفظ پر قضیہ سابقہ کی وجہ سے اعتماد نہ کیا کیونکہ معلوم ہو گیا کہ ہنوز انکے عہد
میتاق کا عمل یعنی جو اس معلول ہے کہ کبھی اپنے نفس کی رائے پر جھک جاتے ہیں امد اللہ تعالیٰ کی حفظ و کالت پر سپرد کیا اور انکے قول پر اللہ تعالیٰ کے
دیکھ کر نے سے اعلیٰ عرض یہ ہے کہ وہ حفاظت فرماوے کہ تو تمہاری خواہش و دل پر پہنچوڑے اور تمہارے دلوں کو کبھی کی طرف مڑ جانے سے بچاؤ۔
پھر انکو علم عقل کے اسباب سمجھائے اور انکے استعمال کا طریقہ بتلایا اس امید پر کہ ظاہر تقدیر میں کوئی خفی امر ایسا مقدر ہو کہ اس علم سے محرومات مقدر
ہو گائی قولہ تعالیٰ انشا و تثبت الآیۃ۔ تو کہا کہ قولہ یا نبی لا تزلوا من باب واحد و اذلو من ابواب متفرقتہ مترجم کتابہ کہ قولہ انشا و تثبت الآیۃ کی تفسیر
میں مذاہب و اقوال سابق میں گذر چکے اور جو ہر سلف و خلف سے ہی متواتر ہے کہ جملہ امور سابق ادل میں مقدر ہو چکے ہیں اور یہی مذہب اہل السنۃ
و جماعت کا ہے اور صریح لصوص سے یہی ثابت ہے اور متاخرین میں شیخ شوکانی وغیرہ نے جو تحقیق لکھی میرے نزدیک اسکا حاصل بھی یہی ہے
لیکن اسکے بعض تبیین نے ہم میں کچھ اضطراب و تزلزل اٹھایا واللہ بغیر ولیہ ان اس قدر مجھے قطع فیضیت کرنا منظور ہے کہ عوام میں یہ شائش نہ کیا جاوے

اور خواص اس میں خوض نہ کریں کیونکہ تقدیر کا بھید خاص حکمت الہیہ ہے وہ حکمت و علم صفت الہی ہے اور جب صفت الہی مہمانہ تم فہم و ادراک سے باہر ہے تو لیکر
 اسکے علم کا احاطہ ممکن ہو گا پھر کیونکہ تقدیر کا بھید سمجھ میں آوے گا لہذا جہ طرح کہ ذات و صفات باری تعالیٰ پر ایمان و تصدیق کے سواے چون و چرا کے
 واسطے مجال نہیں ہے اسی طرح تقدیر کا علم بھی قطعی ایمان بالغیب ہے جو اسپر ایمان نہ لاوے گا نہ ہو جائیگا۔ لغو ذبا اللہ من وساوس الشیطان شیخ فرخ
 نے کہا کہ شیم بد سے خوف کر کے یہ طریقہ بتلایا لیکن جہ طرح مقربین کا دستور ہے کہ خالص توحید میں ادب کا لحاظ رکھتے ہیں حضرت پیغمبر حق یعقوب
 علیہ السلام نے بھی ساتھ ہی غیرت قدم کا خوف کیا کہ مقدر کے مقابلہ میں بے ادبی شمار نہ ہو اور انتظار کرنا چاہیے سابق رضا کا غضب پر
 کیا قال سبقت حتی علی غضبی۔ لہذا طریقہ علم استعمال کرنے کے بعد ہی فوراً استدراک کر دیا بقولہ وما اعنی عنکم من اللہ من شیء یعنی میری تدبیر و عقل
 و علم و اختیار کسی کو کچھ مجال نہیں ہے کہ جو امر تمہارے حق میں سابق ہو اور اسکو تم سے دور رکھے حتیٰ کہ اگر مقدر ہو چکا کہ تم کو کسی قسم کا کروہ امر پیش
 آوے گا تو میری اس تدبیر سے کچھ نہ ہو گا وہ ضرورتاً تم کو پیش آوے گا پس میں اسی مقدر پر راضی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسند و اختیار سے مقدر
 فرمایا ہے اور اس کی تصدیق ہے قولہ ان حکم اللہ جو اس نے چاہا وہی ہو گا جہ طرح چاہا اس طرح ہو گا آخر اپنے واسطے کسی طرح کے پرہیز کرنے و
 استعمال عقل و علم کی قوت ہو سب سے بریت کی بقولہ علیہ توکلت و علیہ فلیتوکل المتوکلون۔ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ تقدیر دیکھ کر تدبیر دور کر کے۔ مترجم
 لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ قلب کی نظر جو وقت تقدیر کی جانب ہے تو یہ خیال نہ کرے کہ اس تدبیر کا نتیجہ ضرور واقع ہو گا بلکہ تدبیر و اسکا نتیجہ دونوں قلب سے
 محو ہوں۔ اور یہ مراد نہیں ہے کہ تدبیر نہ کرے اس لیے کہ یہاں خود جہ قول ہے اس نے تدبیر کا استعمال کیا ہے اور یہ بھی مراد نہیں ہے کہ تقدیر دیکھنے کے
 وقت پھر تدبیر نہ کرے اس واسطے کہ تقدیر کا علم حق سبحانہ کو ہے اس سے وہی واقف ہو سکتا ہے جبکہ گاہ فرمایا ہو پھر بھی اس پر تدبیر یعنی جو اس و عقل کا
 عالم اسباب میں کام میں لگانا لازم ہے یا نہیں دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ اسلام تمام جہان میں پھیل جاوے گا حتیٰ کہ برابری پیش
 و پیود و نصارت کو بھایا کہ دین توحید عنقریب اپنے آفتاب سے تمام جہان کو روشن کر دے گا علم میری لبتاع کر دے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو غرودہ خندق کی سخت
 مصیبت و تکلیف کے وقت بشارت دی کہ تم روم کے اور فارس کے مالک ہو جاؤ گے اور یہ وہ اقوال ہیں کہ مومنین و کفار سب ان معجزات کا اقرار کرتے
 ہیں پھر دیکھو کہ کس طرح ہر تعلیم و عقیدت و جہاد میں حسن تدبیر کو کام میں لائے اور حکمت یہ ہے کہ جن افعال کو تم تدبیر کرتے ہو وہ ایمان والہ کی عبادات ہیں جیسا
 کہ میں نے مقدمہ فتاویٰ ہند میں تحقیق و تفصیل سے لکھا ہے اور قول ان اللہ اشتری من المؤمنین نفوسہم و اموالہم بان لہم اجرتہ لایہ کی تفسیر میں لکھا ہے حتیٰ
 کہ جو کوئی اسکی تفسیر سمجھ گیا اس نے تمام دین سمجھ لیا پس مومن کا ہر فعل ثواب ہے تو تدبیر ثواب ہے پھر تدبیر نہ کرنا ثواب و عبادات سے بیخبر رہنا ہو گا اور جو ایمان
 نہ لایا اسکی تدبیر و جہد و حرکت و افعال سب باطل ہیں تو اسکا بیٹھنا اور نہ بیٹھنا دونوں خراب ہیں صرف بیٹھ رہنے سے وہ دنیا میں بھی خراب ہو گا اور نہ
 بیٹھ رہنے سے فقط دین میں خراب رہا اور دنیا میں نتیجہ وہی نکلیگا جو مقدر ہے۔ علاوہ اسکے شیخ نے جو کہا کہ تقدیر دیکھ کر تدبیر سے باز رہنا اگر اسکے یہ معنی
 نہ ہوں جو مذکور ہوئے تو تقدیر دیکھنا کیونکر ممکن ہے اسی واسطے کہا گیا کہ تقدیر سے لپٹنا بے ادبی ہے جیسے یہ کہنا کہ تم صفتی میں توجنت پاؤ گے ناز و روز سے
 کچھ فائدہ نہیں ہے وہ لانا کہ یہ بے ادبی و جہالت ہے آیا تو نہیں دیکھتا کہ قریش کو ایمان لانے کی تکلیف دی گئی حالانکہ ابولسب و ابو جہل و انکے امزدہ
 ہیں کہ قولہ انذر تمہم ام لم تنذروکم لا یؤمنون۔ وہ کبھی ایمان لانے والے نہ تھے لیکن مقدر پر درہنہ میں رکھا گیا فافہم واللہ تعالیٰ علم بالصواب شیخ نے
 کہا کہ آیت میں اشارہ باطن ہے۔ اقول یعنی تمام کلام باری تعالیٰ جو بظاہر قصہ موسیٰ و فرعون معلوم ہوتا ہے قلب اور نفس و شیطان کا مجادلہ ہے
 اور جو قصہ یوسف معلوم ہوتا ہے عین قلب و اسکے دشمنوں و مصائب آلام کا جو م و آخر وصول بدرجہ تکمیل اور تقرب بیاگاہ رب العالمین اور
 بادشاہت دار آخرت ہے لیکن ایسے طور پر قدرتی کلام قادر مطلق کا ہر کہ سر کی اکھوں والا اپنی استعداد کے موافق سمجھ کر صلاحیت و اخلاق پائینہ

پیدا کرتا ہے اور جو اس باطن کی آنکھوں والا نفس و شیطان کے وساوس جو باطن کو خراب کرتے ہیں انکو براہ پر لا کر اخلاق کریمہ سے آراستہ ہوتا ہے اور قلب کی آنکھوں والا اسرار معانی صفات و معرفت نفس سے تقرب کے درجہ پر فائز ہوتا ہے واللہ تعالیٰ ولی التوفیق جب یہ بات سمجھ میں آئی تو کبھی پروا نہیں ہے کہ نفس کو مجادلہ پر آمادہ کرے اور نفس تجھ کو غرہ میں ڈالے کہ علم وہی ہے جو ہم عالم علامہ منطقی ہو کر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرفی کل ذی علم عظیم برکات سے محروم نہ رہنا چاہیے اور غرہ سے بچنا چاہیے کہ اشارہ شیخ نے یہ ذکر کیا کہ قول حضرت یعقوب یابنی لا تدخلوا من باب واحدنا آخر آیات تعلیم سراطینی ہے کہ جب تم نے اپنی حقیر بضاعت لے کر درگاہ بادشاہ حقیقی کا قصد کیا اور یہاں عبادت کے سراپے سے غذائے روح مشاہدہ پاک حاصل کریں اور تم نے قلوب و ارواح و عقول و اسرار سے راہ حق غروعلی طے کرنا چاہا تو تم کو نہ چاہیے کہ ایک ہی دروازہ سے قصد کرو یعنی صفات نفس میں سے ایک ہی صفت کو جناب باری تعالیٰ کی قبولیت کے واسطے منظور نہ کرو نہ متلاً صفت حم با علم یا کرم کسی ایک پر اقتصار مت کرو و بظاہر ہے کہ نفس ان میں سے ایک ہی صفت پاکیزہ نہ ہو جائیگا حتیٰ کہ جو شخص تارک ہونے و بصلوٰۃ و خلی ہو وہ عالم ہونے سے کچھ مستفید نہ ہوگا جب تک کہ جملہ صفات نفس کو درجہ اعتدال و راستگی پر نہ لاوے تو تم کو چاہیے کہ صفات باری تعالیٰ عز اسمہ کی راہیں اختیار کرو و المؤمنون نفس واحدہ تاکہ تم حاضر یعنی دشمن شیطان کی نظروں سے محفوظ رہو اور صفات پاک کی معرفت سے درجہ توحید پر فائز ہو کیونکہ جس نے اسکو ایک صفت سے پہچانا تو اس نے جملہ صفات کمالہ و اوصاف قدم و ازل سے نہ پہچانا اقول بلکہ ایک صفت سے ایسا شخص پہچان ہی نہیں سکتا کیونکہ معرفت دنیا فیاض خالق غروعلی ہے نہ اختیار خلوق لقولہ تعالیٰ ما کان لنفس ان تو من الا باذن اللہ تعالیٰ علی الذین لا یعقلون نظیر اسکی یہ ہے کہ ایک کتاب جسکو یاد ہونہ عالم والا نہیں ہے اور جو جانی پکا سکتا ہو وہ باورچی نہیں ہے اور انذاسکے بہت نظائر ہیں یوں ہی عارف جملہ آداب شریع پر عمل ہو کر باطن کا محافظ ہوتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ ہر طرف سے وہ اپنے آپ کو قید میں رکھتا ہے کہ شیطانی خطرات اور فراخی خواہشات نفس کی جانب سے نہ آتے یا وہیں یہاں تک کہ ایک عرصہ میں اسکو قید سے بہائی ہو جاتی ہے پھر نفس اسکا بارہ نہیں بلکہ مطمئن ہوا و شیطان بوجہ ذکر قلب کے دور بھاگتا ہے اور صبح ہو کہ جس قلب میں یاقوت نور ہوا شیطان داخل نہ ہو پھر جب یاد آئی تو ہٹ جاتا ہے پھر جمع کرتا ہے کہ دخل شیطان کا خلا صرہ ہے کہ جہاں یاقوت غروعلی ہو وہاں نہیں ٹھہر سکتا ہے پھر واضح رہے کہ حق غروعلی جن صفات کمال و اوصاف جلال و کبر باری و عظمت سے وعدہ لا شرک الا ہو اس طرح اسراہان ہوتے ایسے شخص کا یہ حال ہوگا کہ جب ہی غافل ہو اور شیطان نے دخل کیا پھر یاد آئی اور وہ بھاگا۔ انہیں عظمت کی اوقات میں وہ تمام سراپے چلے جاتا ہے گرنہ ہوش در در زاریان ماست ہنومن عمر چہل سال کجا است اور رہا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے مگر اس طرح کہ حضرت عیسیٰ اسکا اکلوتا بیٹا ہے یا عمر براسکا بیٹا ہے اور انذاسکے نعوذ باللہ تعالیٰ وہ عیوب جن سے پاک پروردگار تعالیٰ پاک ہے تو اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا بلکہ اپنے دماغ میں ایک خدا بنا یا جبکا بیٹا ہو اور یہ حضرت خالق رازق جل شانہ پر بھی نعوذ باللہ تعالیٰ صادق نہیں تو کبھی اس نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا بلکہ تصحیح عنہ قوله تعالیٰ قالوا الذین لا یؤمنون باللہ الا یہ دیکھو کیسے یہود و نصاریٰ کو صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے ہیں پس انکے دل سے کسی وقت اسکا قابود نہیں ہوتا ہے پھر مومن کو مدت تک قید میں رہنا اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ وہ ایسی نہیں ہے آتا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو تو اسکے ہر راہ بند کو کہ سب طرف سے مقید ٹھہرتا ہے اور جگہ راہیں اسکی نفس کے وسیع میدان میں ہو کر آتی ہیں اور خواہش کے قطرے راستہ میں لگتا قال الذین امن المؤمن اور فرمایا زمین الناس حب الشهوات ہمین سے کہ گیا کہ حب الدنيا اس کل خطیئہ ولقد قال لعنت ابنما لکارہ اور ظل اس قید کائنات آسان محسن قلہ شریع ہے کہ ظاہر و باطن اسکی مخالفت کہے لیکن انہیں ہے کہ اس زمانہ میں خواص علماء کی کیفیت ہے کہ ظاہری

لہذا درویشوں کا کہنا ہے کہ جو باطن کو خراب کرتے ہیں انکو براہ پر لا کر اخلاق کریمہ سے آراستہ ہوتا ہے اور قلب کی آنکھوں والا اسرار معانی صفات و معرفت نفس سے تقرب کے درجہ پر فائز ہوتا ہے واللہ تعالیٰ ولی التوفیق جب یہ بات سمجھ میں آئی تو کبھی پروا نہیں ہے کہ نفس کو مجادلہ پر آمادہ کرے اور نفس تجھ کو غرہ میں ڈالے کہ علم وہی ہے جو ہم عالم علامہ منطقی ہو کر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرفی کل ذی علم عظیم برکات سے محروم نہ رہنا چاہیے اور غرہ سے بچنا چاہیے کہ اشارہ شیخ نے یہ ذکر کیا کہ قول حضرت یعقوب یابنی لا تدخلوا من باب واحدنا آخر آیات تعلیم سراطینی ہے کہ جب تم نے اپنی حقیر بضاعت لے کر درگاہ بادشاہ حقیقی کا قصد کیا اور یہاں عبادت کے سراپے سے غذائے روح مشاہدہ پاک حاصل کریں اور تم نے قلوب و ارواح و عقول و اسرار سے راہ حق غروعلی طے کرنا چاہا تو تم کو نہ چاہیے کہ ایک ہی دروازہ سے قصد کرو یعنی صفات نفس میں سے ایک ہی صفت کو جناب باری تعالیٰ کی قبولیت کے واسطے منظور نہ کرو نہ متلاً صفت حم با علم یا کرم کسی ایک پر اقتصار مت کرو و بظاہر ہے کہ نفس ان میں سے ایک ہی صفت پاکیزہ نہ ہو جائیگا حتیٰ کہ جو شخص تارک ہونے و بصلوٰۃ و خلی ہو وہ عالم ہونے سے کچھ مستفید نہ ہوگا جب تک کہ جملہ صفات نفس کو درجہ اعتدال و راستگی پر نہ لاوے تو تم کو چاہیے کہ صفات باری تعالیٰ عز اسمہ کی راہیں اختیار کرو و المؤمنون نفس واحدہ تاکہ تم حاضر یعنی دشمن شیطان کی نظروں سے محفوظ رہو اور صفات پاک کی معرفت سے درجہ توحید پر فائز ہو کیونکہ جس نے اسکو ایک صفت سے پہچانا تو اس نے جملہ صفات کمالہ و اوصاف قدم و ازل سے نہ پہچانا اقول بلکہ ایک صفت سے ایسا شخص پہچان ہی نہیں سکتا کیونکہ معرفت دنیا فیاض خالق غروعلی ہے نہ اختیار خلوق لقولہ تعالیٰ ما کان لنفس ان تو من الا باذن اللہ تعالیٰ علی الذین لا یعقلون نظیر اسکی یہ ہے کہ ایک کتاب جسکو یاد ہونہ عالم والا نہیں ہے اور جو جانی پکا سکتا ہو وہ باورچی نہیں ہے اور انذاسکے بہت نظائر ہیں یوں ہی عارف جملہ آداب شریع پر عمل ہو کر باطن کا محافظ ہوتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ ہر طرف سے وہ اپنے آپ کو قید میں رکھتا ہے کہ شیطانی خطرات اور فراخی خواہشات نفس کی جانب سے نہ آتے یا وہیں یہاں تک کہ ایک عرصہ میں اسکو قید سے بہائی ہو جاتی ہے پھر نفس اسکا بارہ نہیں بلکہ مطمئن ہوا و شیطان بوجہ ذکر قلب کے دور بھاگتا ہے اور صبح ہو کہ جس قلب میں یاقوت نور ہوا شیطان داخل نہ ہو پھر جب یاد آئی تو ہٹ جاتا ہے پھر جمع کرتا ہے کہ دخل شیطان کا خلا صرہ ہے کہ جہاں یاقوت غروعلی ہو وہاں نہیں ٹھہر سکتا ہے پھر واضح رہے کہ حق غروعلی جن صفات کمال و اوصاف جلال و کبر باری و عظمت سے وعدہ لا شرک الا ہو اس طرح اسراہان ہوتے ایسے شخص کا یہ حال ہوگا کہ جب ہی غافل ہو اور شیطان نے دخل کیا پھر یاد آئی اور وہ بھاگا۔ انہیں عظمت کی اوقات میں وہ تمام سراپے چلے جاتا ہے گرنہ ہوش در در زاریان ماست ہنومن عمر چہل سال کجا است اور رہا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے مگر اس طرح کہ حضرت عیسیٰ اسکا اکلوتا بیٹا ہے یا عمر براسکا بیٹا ہے اور انذاسکے نعوذ باللہ تعالیٰ وہ عیوب جن سے پاک پروردگار تعالیٰ پاک ہے تو اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا بلکہ اپنے دماغ میں ایک خدا بنا یا جبکا بیٹا ہو اور یہ حضرت خالق رازق جل شانہ پر بھی نعوذ باللہ تعالیٰ صادق نہیں تو کبھی اس نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا بلکہ تصحیح عنہ قوله تعالیٰ قالوا الذین لا یؤمنون باللہ الا یہ دیکھو کیسے یہود و نصاریٰ کو صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے ہیں پس انکے دل سے کسی وقت اسکا قابود نہیں ہوتا ہے پھر مومن کو مدت تک قید میں رہنا اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ وہ ایسی نہیں ہے آتا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو تو اسکے ہر راہ بند کو کہ سب طرف سے مقید ٹھہرتا ہے اور جگہ راہیں اسکی نفس کے وسیع میدان میں ہو کر آتی ہیں اور خواہش کے قطرے راستہ میں لگتا قال الذین امن المؤمن اور فرمایا زمین الناس حب الشهوات ہمین سے کہ گیا کہ حب الدنيا اس کل خطیئہ ولقد قال لعنت ابنما لکارہ اور ظل اس قید کائنات آسان محسن قلہ شریع ہے کہ ظاہر و باطن اسکی مخالفت کہے لیکن انہیں ہے کہ اس زمانہ میں خواص علماء کی کیفیت ہے کہ ظاہری

۱۲ مہینہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے

صورت بتانا اور ظاہری اعمال کو شرع سمجھتے ہیں تو عوام کا کیا ذکر ہے و لقد قال علیہ السلام یا یون احدکم حتی یكون ہواہ بتالما جنت بہ۔ یعنی تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا یہاں تک کہ اسکی خواہش تابع اس چیز کے ہو جاوے جو میں لایا ہوں یعنی خواہش کو قرآن و حدیث کے تابع کر دے اللہم اہذا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بہ پھر شیخ نے لکھا کہ امام جعفر نے کہا کہ اول کلام میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسے طرز پر کہا گیا کہ سہو طاری ہے کہ اعتماد اٹکتے تھے و قوت پر مبنی ہوا اور اس سے کہ قضاہ آئی تدریس پر غالب ہوتی ہے چنانچہ کہا کہ لا تدخلوا من باب احد پھر جلد استدراک کیا بمسعدت توفیق بقولہ ما عنی عنک من اللہ الایہ شیخ ابن عطار نے کہا کہ جو کوئی اپنی ذات سے کچھ روز نہ کر سکے وہ غیر ہے کیا مال سکتا ہے اور جو اپنی ذات کے واسطے کفایت نہ کر سکے وہ غیر کے واسطے کیا کافی ہوگا اذل یعنی قولہ ما عنی عنک کے متعلق ابن عطار نے اشارہ کیا کہ بیٹوں سے قضاہ مقدر کب مال سکتے تھے خود اپنے اوپر جو کچھ بتایا اسکو کب مال سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حق عزوجل تمام مخلوقات میں نرالا و صدہ لا شریک لہ الملک و لا الحمد و ہو علی کل شیء قدير۔ تصرف و تدبیر فرماتا ہے کما قال تعالیٰ یدبر الامر من السماء الی الارض۔ پس وہی خاص بندوں کو بزرگی و قرب و منزلت عطا فرماتا ہے اور وہی انکو وحی و مشاہدات سے سرفراز کرتا ہے اور وہی انکے اوپر خاص العام فرماتا ہے اور جب وہ سے ایک اشارہ سے ایک سلطنت کا تختہ لوٹ دیتے ہیں تو وہی کرتا ہے اور جب ایک لشکر جبار کو ایک ٹھنی خاک سے تباہ کرتے ہیں تو وہی کرتا ہے الا تری الی قولہ تعالیٰ یدبر الامر من السماء الی الارض۔ اور اسی کو بولوی روم نے نظم کیا بقولہ اولی الامر است قدرت از آگاہ بنیر جستہ از کرداند ز راہ یعنی ظہور آثار قدرت کے واسطے انہیں خالص بندوں کی ذات سرفراز ہوتی ہے مگر یہ قسمی یا در ہے کہ انکی خود خواہش کچھ بھی نہیں ہوتی یہی نہیں کمال تو یہی دیا گیا کہ خواہش جو راستہ شیطان کا تھا بالکل سدود کر دیا گیا پس وہاں فقط خواہش حق عزوجل ہوتی رہتی کہ سرور کائنات پھر موجودات سید انبیاء و رسل صلوات اللہ علیہ و علی آلہ و علیہم جمعین نے واقعہ بدر میں ٹھنی خاک سے فوج جبار کو تباہ کر دیا اور ارض میں اس کی خواہش نہ کی یہاں تک کہ دندان مبارک شہید ہوا اور زخم اٹھایا۔ پس خود نہ وہ کسی سے بلا دور کرنے کی خواہش کریں نہ دور ہوتی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فراق یوسف کا یہ صدر اٹھایا مگر خواہش کہاں تھی اور یہ مقام عوام کی سمجھ سے دور ہے مگر آنکہ اللہ تعالیٰ صنتی بندے کو ٹھیک سمجھ دیتا ہے واللہ تعالیٰ ولی التوفیق شیخ حسین رونے کا کہ سچا توکل یہ ہے کہ اسباب کو اس عالم سبب میں استعمال کرے اس طرح کہ اختیار ترک کرے بترجمہ کتاب ہے کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ جو اس وقت تک جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ خود ہی ہر کام کے لیے راہ و طریقہ بتلاتے ہیں ان میں انسان کا کچھ اختیار نہیں ہے اور دوسرے شخص کے جو اس دوسرا راستہ اسی مقصد کے لیے بتلاتے ہیں بلکہ خود بھی آدمی کے جو اس دوسرے طریقہ بتلاتے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ جو اس کے موافق اس طرح کام کرے جسکے سا ان اللہ تعالیٰ نے دیا کر دینے میں اور یوں نہ کرے کہ مجھے ایسا ہوتا مانتا رہتا پس نہ تاکہ میں اس سے یہ فائدہ حاصل کروں گا کیونکہ یہ اختیار کرنا کبھی وبال ہو جاتا ہے مثال اسکی اسی قصہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ یعنی جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس سے مجھے قید خانہ پسند ہے میں اسکو اختیار کرتا ہوں حالانکہ شاید دوسرے انبیاء یا سرور انبیاء علیہم السلام کے نزدیک یہ ہوتا کہ اسے رب میرے میں تجھ سے سلامتی چاہتا ہوں جس میں نیری رضامندی ہو یعنی جہاں کہیں جبرئیل جو مجھے نیری رضامندی منظور ہے۔ اور شاید کہ یہ مراد ہو کہ سبب کو استعمال کرے اس طرح کہ مخلوقات الہی جو اس و اعضا وغیرہ حکم الہی اسکے پیدا کیے ہوئے عالم میں اسکی نسبت کے راستہ پر ہی کی قوت سے چلتے ہیں تاکہ نتیجہ وہ پیدا ہو جو اس نے ارادہ کیا ہے پس درحقیقت تو ہر کافر و مسلم و مومن کے ساتھ ہی جاری ہے خواہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے سولے اسکے کہ توکل فعل بندہ ہے تو اس میں اسکی نسبت پر مدار ہوا واللہ تعالیٰ اعلم۔ واسطی نے کہا کہ توکل صبر کرنا ان بخلیوں پر جو امتحان و مشقت کے بادلوں سے چکا چونڈا لیں۔ اقول شاید کہ توکل کے ساتھ استقامت و ثبات و قرار و شریع کی پابندی و

رضاء لازم و لازم ہیں ایک مرد حیرت حق عیال واجب ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آسان فرماوے رزق تلاش کرے اور
 انہیں کی کفایت یا آسانی کے قدر کوشش اٹھاوے نہ زائد کہ وہ حوص ہے پس شرع کے حقوق کی نیت سے یہ کام کرے اسی قدر کہ شرع
 اجازت دے اور جو حاصل ہو اس کو شکر و احسان کے ساتھ رضامند ہو کر لے لے فاقم۔ استاد در نے کہا کہ قولہ ادخلوا من ابواب متفرقة۔ سے
 شاید یہ مراد ہو کہ ان میں سے کسی کی نظر یوسف پر پڑے اگر دوسرے نے نہ دیکھا منہ جرم کتاب کہ یہ تو اس فرض پر ہو گا کہ یوسف مصر میں اور مجموعہ
 کی صورت میں یہ زیادہ مفید ہو کہ ایک نہ بچانے دوسرا بچانے یا ستر جم نہیں سمجھنا کہ تو کہ جسٹمل ان بیچون اراد متفرقہم فی الدخول لعل واحد
 منہم یقع بصرہ علی یوسف ان لم یرہ الا خراستہ لفظہ کے کیا معنی ہیں۔ اور شاید کہ اصل میں یہ ماخوذ اس قول سے ہے جو ابن ابی حاتم نے ابوہریرہ
 نخعی رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ حضرت یعقوب کو یہ معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام عنقریب ان دروازوں میں سے کسی میں بھائیوں سے ملائی ہو
 گا لہذا کہ الامام ابن کثیر اور بعض نے امام نخعی سے یوں ذکر کیا کہ انکو معلوم تھا کہ بادشاہ مصر میرا بیٹا یوسف ہے تو چاہا کہ متفرق دروازہ
 سے جانے میں نیامین سے تنہائی میں ملائی ہو۔ اور ظاہر روایت بالاسے مراد یہی ہے اور کہا کہ حضرت یعقوب کو اجازت نہ تھی کہ اس بھید کو
 ظاہر کرے منہ جرم کتاب کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیار و اولیاء کو اکثر باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جنکے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی خواہ قطعاً
 چھپانے کی تاکید ہوتی ہے یا صریح بیان کی اجازت نہیں ہوتی، اور باوجود اسکے ظاہری بڑا و انکا ایسا ہوتا ہے کہ گویا بالکل واقف نہیں ہیں۔ یہی
 بات ہے کہ مجھے اسکی تصدیق میں شبہ نہیں ہے اور اسی قبل سے قصہ خلافت تھا جس سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی تھی حتیٰ کہ صحیح
 کی روایت میں سب خلفاء کا حال بیان کیا اور حضرت علی کو م اللہ وجہ کی نسبت یہ بھی کہا کہ لا اراکم فاعلمین میں نہیں دیکھتا کہ تم ایسا کرو گے
 یعنی حضرت علی کو خلیفہ کرنا مجھے معلوم نہیں ہوتا اور یہ ظہار امر واقعی تھا اور مشہور تھا کہ انکی خلافت میں سب اسکے کہ فساد و جھگڑا ہندو ہے لہذا
 اول دوسرے خلیفہ ہون کہ اسلام پھیل جاوے۔ اور اشارہ سے دوسری حدیث میں کہ امت سے ابو بکر تاب نہ لاسکے کہ حضرت سرور عالم کی جگہ کون سے
 ہوں اور سفارش کی گئی کہ دوسرے کو حکم دیا جاوے تو فرمایا کہ یا بی اللہ واللہ منون الا ابوبکر یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل مع مومنوں کے انکار فرماتا ہے ہر
 کسی کی امت سے سوائے ابوبکر کے اور جیسے ابوبکر نے کہا کہ قطع ہذا البلعوم یعنی اگر میں ان علوم کو بیان کروں تو میرا یہ نذرہ کاٹا جاوے اور جیسے حضرت
 خلیفہ نے خلافت حضرت عثمان وقتنہ کا حال بطور راز کے کنا یہ سے بیان کیا اور جیسے حضرت عمر نے بدینے خلافت کا حال جانتے تھے کہ مشورہ چھوڑی
 اور جب یہ اصل نہد ہوئی تو اس سے بہت سے مارک جس سے عوام مترد ہوتے ہیں مغل ہو گئے اور واضح ہو کہ جو کچھ واقع اس قصہ میں حضرت
 یوسف و یعقوب سے واقع ہوئے وہ باعلام و اجازت الہی تھے لیکن استعمال نہیں ظاہری تدابیر و طریقہ نظام عالم کا ہوا ہے۔ جرم بنی الکشان
 ایضاً اور قول یعقوب اطم من اللہ الا تعلمون۔ اور قولہ نبوتہم من یوسف الایہ۔ و قولہ لاجدیح یوسف الایہ سب اسکے واسطے شواہد صحیح و اشارات قویہ
 ہیں فافہم اللہ تعالیٰ علم و علم اتم۔ القصہ اس طرح عمد و متناق لیکر بنا چاری بنامین کو انکے ساتھ مصر کو روانہ کیا۔

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ رَبُّهُمَا مِمَّا كَانُ يُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ الْأَخْلَاجِ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ
 لَوْ جَبَدَ دَاخِلٌ هُوَ مِنْ شَرِّ مَنْ سَطَرَ سَعَىٰ مِمَّا كَانُ يُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ الْأَخْلَاجِ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ
 قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَأُوْعِيهِمْ لَمَّا عَلِمُوا وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ لَأَبْلَغُ مَخْلُوقٍ

اسے پورا کیا اور یہاں جانے والا تھا کہ وہ اپنے کو کھلا دینا لیکن بہتر ہے کہ میں کہ نہیں جانتے ہیں۔

آل حضرت یعقوب اس بھائی جو پہلے گئے تھے اور اسی مرتبہ بنامین گیارہویں سمیت روانہ ہو کر مصر پہنچے اور اس شہر تک جہاں حضرت

۲

یوسف تمھے۔ وَكَانَ مَخْلُوفًا اور جب سب داخل ہوئے مِنْ حَيْثُ آمَرَهُمْ أَبُوهُمْ اس حیثیت سے یا اس طریق سے کہ جب انکو اپنے باپ
 نے حکم دیا تھا یعنی متفرق دروازوں سے داخل ہوں ایک ہی دروازہ سے نہ جاؤں اسی طریقہ سے وہ متفرق دروازوں سے
 داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَا كَانَ۔ نہ تھا یہ طریقہ تدبیر کا کہ یَعْنِي مَعْنَاهُمْ بے پروا کرے اُنہے۔ یعنی دفع کرے انکے اوپر
 سے مِّنَ اللّٰهِ مِّنْ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی چیز کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو امر ان کے حق میں مقدر کیا تھا اور جو کمزوریاں انکو پہنچنا
 تقدیر میں جاری ہونگے تھے ان میں سے کچھ بھی اس طریقہ سے انپر سے دور نہ ہو سکتے تھے۔ اِلَّا حَاجَتُهُ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ۔ لیکن یہ ایک
 حاجت تھی یعنی شفقت و رحمت تھی یعقوب کے جی میں قطعاً کہ جسکو اُس نے پورا کیا یعنی وصیت و تاکید کردی سو یہ بات پوری کر دی
 گئی کہ وہ متفرق دروازوں سے داخل ہوئے اس میں کوئی خلل نہیں پڑا اگر اس سے کوئی مقدرات ان سے دور نہ ہوئی حتیٰ کہ چوری کا
 الزام ان کی نسبت لگایا گیا اور بنیامین کی رحل میں صاع پائے جانے سے وہ بچ کر لے لیے گئے اور یعقوب پر دینی مصیبت بڑھ گئی اور
 سب بیٹے اس واقعہ سے اندوہناک ہوئے اور بڑا بیادہن پڑا اور خود حضرت یعقوب نے کہدیا تھا کہ مَا عَمِي عَنكُمْ مِنَ اللّٰهِ مَن شَىْءٍ۔ پس
 تدبیر سے تقدیر کچھ بھی دفع نہ ہوئی اور نہ آنحضرت نے اس کا قصہ کیا تھا بلکہ علم قضا و قدر و علم اسباب دنیا و حکم پابندی طریقہ عالم اسباب سے
 انھوں نے اُسکو صاف کہدیا تھا۔ اِنذ اللّٰهُ تَعَالَى لَیَفْرَأَنَّكَ۔ وَانّہُ لَدُوٌّ عَلِيمٌ اور بیشک وہ علم والا تھا۔ لَمَّا عَلَّمْتَهُ اس چیز کا جو
 ہم نے اُس کو سکھلادی۔ خواہ وحی سے یا استدلال آثار سے اسی وجہ سے اُس نے کہدیا تھا کہ مَا عَمِي عَنكُمْ مِنْ شَيْءٍ اور اپنی تدبیر پر کچھ غور نہیں کیا یا
 یہ معنی ہیں کہ وہ بیشک علم والا تھا بسبب اسکے کہ ہم نے اُسکو تعلیم کر دیا تھا خواہ بطریق وحی یا بطریق استدلال وَ لَٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یُبْخَرُوْنَ
 آدمی یعنی مشرک و کافر لوگ۔ لَا یَعْلَمُوْنَ نہیں جانتے ہیں تقدیر کا بھید۔ پس تدبیر پر مغرور ہوتے ہیں۔ یا اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اس بھید
 کہ یعقوب جانتا تھا بھیر اُس نے عالم اسباب میں حکم و طریقہ الہی کی پابندی کی۔ اور بعض نے کہا کہ قولہ اکثر الناس لا یعلمون۔ یعنی جو ہم نے تعلیم کیا
 اس سے علم نہیں پایا۔ لیونکہ فطرت سلیمہ پیدائشی کو ثبت پرستی و یہودیت و نصرانیت سے بچا کر حظوظ نفس و شہوات دنیا کی طرف میل کر کے
 خراب کر دیتے ہیں۔ مگر تم کتاب ہے کہ یہ بھید تو بہت سے مسلمان نہیں جانتے ہیں کیونکہ اسلام توحید و اعتقاد بعرفت صفات باری تعالیٰ ہے
 اور اس سے غافل ہیں بلکہ یہ بھید بہت سے قرآن و حدیث پڑھتے ہوئے نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ غرض ان کی ان علوم سے ہوس دنیا اور اپنی
 ناموری ہو اور حدیث صحیح میں ہے کہ آنحضرت نے قرآن کی نسبت تاکید اور علم زائل ہو جانے سے تخویف فرمائی تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ
 یا رسول اللہ ہم پڑھینگے اور اپنی اولاد کو پڑھاوینگے ضائع نہ ہوگا تو فرمایا کہ ارے میں تو تجھے اہل دینہ میں سے فقیر جانتا تھا بھلا یہ یہود و نصاریٰ
 تھے جنکے پاس تورت و انجیل تھی پھر انکو کچھ نفع دیا مگر تم کہتا ہو کہ انہوں نے اس وقت اسلام میں یہی کیفیت کہ علماء فقط الفاظ کی طرف متوجہ ہو گئے
 اور جیسے انھوں نے باطن نفس کے عیوب سے عملت کی تو اللہ تعالیٰ نے انکو قرآن پاک کے علم و حکمت و اصلی فقہ سے محروم کر دیا ایک خیف
 مثال یہ دیکھو کہ اتفاق فرض اور شیر خوار ہی فرض اور دلوں میں نفاق باہم حرام اور ادنی گناہ سے کسی کو اسلام سے خارج کرنا حرام و غیبت حرام ہے پھر
 امین بالجہد ارفع یدین پر یہ صورتیں پیدا کرنا مستقر فساد ہی طرح علماء تقویٰ و دین پائشا شمار کھتے اور توحید کے معنے جانتے تو ہر ایک مشرک سے جو وقت
 بزرگ بندوں کی طرف نسبت کر کے شیطان نے انکو دھوکا دیا جو محفوظ رہتے اور اسلام خالص توحید کا نور بلند تھا و لکن امر اللہ قدر مقدر و اللہ علم غفر انکے
 یہی ایک احسن القصص تمام مراجع کے لیے کافی ہے حرف فی العرائس قولہ انہ لندو علمنا علناہ الایہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام
 نے جو وصیت اپنی اولاد کو فرمائی تھی کہ اس تدبیر سے ابواب متفرقہ سے داخل ہوں اور یہ بھی کہدیا تھا کہ میں مقدر و انکی تدبیر سے دور

نہیں کر سکتا ہوں تو یہ ہمارے نور سے دیکھ کر کہا تھا اور وہ امور قدرت سے عالم اور استعمال شریعت و عقل پر موقوف تھے کہ حق عزوجل کے حکم کے آگے اپنے
 نفس کو محتاج و عاجز رکھتے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے اسکا وصف فرمایا کہ وہ ذی علم تھا اور یہ علم اس کا اپنی طرف سے نہ تھا بلکہ ہماری تعلیم سے تھا
 یعنی علم لدنی تھا جیسے حضرت علیہ السلام کو فرمایا کہ علما ہن لدنا علما۔ پھر علم لدنی دو قسم کا ہوتا ہے۔ اول ظاہر الغیب دوم باطن الغیب۔ پس
 ظاہر الغیب تو علم ہر دقائق معاملات کا اور دقائق حالات و مقامات و کرامات و فراسات کا۔ اور اس قسم میں عقل و قلب کے دخل کی گنجائش
 ہے۔ اور باطن الغیب چار طرح کا ہوتا ہے اول طرح علوم باطن افعال اور حکمت معرفت ہے اور دوسری طرح علم صفات اور یہ معرفت خاصہ ہے
 تیسری طرح علم ذات اور یہ توحید و تجرید و تفرید ہے۔ چوتھی طرح علم اسرار قدم اور یہ علم فنا و بقا ہے اور زمین انوار قدرت کے سر باطن پر کشف
 ہوتے ہیں پس علم بطون افعال و صفات میں روح کو مجال ہے اور علم ذات میں سر باطن کو مجال ہے۔ اب ہر باطن دقائق معاملات سے صفائی وقت
 پیدا ہوتی ہے اور علم مقامات سے صحت ارادہ و لذت محبت پیدا ہوتی ہے اور علم حالات سے شوق و عشق پیدا ہوتا ہے اور علم کرامات و فراسات سے
 طمانیت نفس امارہ کے سبب یا حق کی اور سکون قلب کا بوجہ نوریتین کے پیدا ہوتا ہے اور علم بطون افعال سے قدرت میں حیرت اور لطائف الفت
 پیدا ہوتی ہے اور علم صفات سے انس اور جذبہ جلال و خود رنگی نشان جلال پیدا ہوتی ہے اور علم ذات سے ازل میں محبت اور ابد میں ہوشیاری
 پیدا ہوتی ہے۔ اور علم اسرار قدم سے علم مجہول و حکمت مجہولہ پر وقوف پیدا ہوتا ہے اور اس کی مقتضی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک حالت بیہوشی
 اور دوم حالت افاقہ و بیداری پس حالت بیہوشی تو مقتضی ہے کہ اس علم کا عالم اس حالت میں کچھ بھیجی اسی علم مجہول کی زبان سے ظاہر کرے
 اور یہ نطق ازلیہ کا غلبہ ہے اور بیداری کی حالت مقتضی ہے کہ گونگا خاموش ہو اور بھید کھولنے میں پوری احتیاط کرے یعنی غیر سے چھپاوے اور یہ
 سبب ہم نے ذکر کیا دو چیزوں کا کشف و مشاہدہ سے متعلق ہے پس جب عالم عارف پر ابتدا کشف کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور مشہود میں مشہود
 کے انوار چمکتے ہیں تو اس کا سر باطن موارد صفات سے واقف ہوتا ہے اور سر اسرار کا مبادی ذات سے مطلع ہوتا ہے پس سر باطن کو ہر صفت سے حق کی
 جانب سے بجانب حق ایک خاص راستہ معلوم ہوتا ہے اور ہر صفت کے راستہ سے جو ذوق ملتا ہے وہ دوسری صفت کے ذوق سے جدا ہوتا ہے
 اور سر اسرار کو دیدار ذات سے راہ بجانب ذات حاصل ہوتی ہے اور ایک خاص ذوق جو صفات کے ذوقوں سے علیحدہ ہے حاصل ہوتا ہے
 پس عالم عارف مع معلومات و معروف کے خلق ربوبیت میں باقی ہوتا ہے وہی عالم ربانی ہے کافی قول تعالیٰ کو نوار بانیں جیسا کہ سابق میں
 بیان ہوا ہے۔ بعض مشائخ نے کہا کہ علوم پانچ طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ علم جو دنیا حاصل کرنے کے لائق ہے اور تجارت و حرفت و صناعت و
 ریل و کلین وغیرہ سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ دوم وہ علم جو مسکاتین کی خدمت کے لائق ہوتا ہے۔ اقول آمین و قوانین و انتظام مدن و سیاسیات
 اس میں داخل ہیں۔ سوم وہ علم جو زینت ہوتا ہے۔ اقول منطق و فلسفہ بلکہ دنیاوی عالم جو دنیا چاہتا ہے اس میں شامل ہے چہاں وہ علم جس سے زہد و
 عبادت و مجاہدہ میں مساویں و خیرات شیطان نفس سے حفظ ہو۔ اقول نیک عالم عالم جو بنظر ثواب آخرت ہو اسی میں داخل ہے پیغم وہ علم جو آزادی
 و انقطاع کے لائق ہو اور یہی سب سے اشرف و اعلیٰ ہے اقول یہی عالم ربانی ہوتا ہے اور آزاد آدمی سے یہ کہ ہر شخص نفس کی خواہشوں و اکی مقتضیات
 میں علائق جسمانی سے قید ہیں اس سے آزاد ہو کر خالص بندہ حق عزوجل ہو جاوے۔ شیخ یوسف بن اسلم نے کہا کہ علوم میں سے وہ علم سب سے
 اشرف ہے جو بندہ اپنے مونی تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ حاصل کرے جیسے حضرت یعقوب کی نسبت فرمایا ہے لیکن اس میں اغترارات و اغترابتیں
 اقول یعنی بسا اوقات آدمی کو کوئی علم حاصل ہوا جسکو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا لیکن بعض خطر نفس یا القاع شیطان ہے پس غرہ ہو کر فریب
 میں تباہ ہو گیا پس یہاں خطرہ بہت ہے اور حضرت ابوسلیمان دارانی نے کہا کہ بسا اوقات مجھ کو علوم کشف ہوتے ہیں مگر میں کسی کو قبول

نہیں کرتا جب تک کہ کتاب و سنت دو گواہ اسپر گواہی نہ دیں۔ یہ قول شیخ کا دلیل ہے کہ کتاب و سنت میں جملہ علوم آہن و لکین انکا حاصل ہونا غیر بصیرت و ہدایت و صفائے قلب کے ممکن نہیں۔ یہی صحیح ہے آیا یہ نہیں دیکھتے کہ ابتدائی عالم ہی کو اگرچہ ابھی فارغ التحصیل ہوا ہو بہت سے مدارک اشارات نہیں سوجھتے تھے کہ وہ کسی متقدمین عالم کے بیان سے بھکر تعجب کرتا ہے کہ بیشک صحیح ہے مجھے نہیں ہوجھتا تھا اور جو اسکو سوجھتا ہے وہ ایام تحصیل سے طالب علم کو نہیں سوجھتا لہذا ہر وقت محتاج ہو کر طالب رہو اور غرہ ہو کر شیطان کے پنجہ میں تباہت ہو و اللہ تعالیٰ ولی التوفیق العظیم

شہرین موافق وصیت یعقوب داخل ہوئے

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْسَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا خُوكَ فَلَا تَكْتُمِ لِي رِجْأ

اور جب داخل ہوئے سب سے سب سے دعوت کے پاس تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو کہا کہ میں تو تیرا بھائی ہوں پس تو اندر نہا کہ خود بدین حرکتوں کے جیہ

كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝

بگ کرتے ہیں۔

وَلَمَّا دَخَلُوا اور جب داخل ہوئے گیارہوں آدمی یعنی دس بھائی اور گیارہ بھوان بھائی بنیامین سب کے سب داخل ہوئے یعنی یوسف حضرت یوسف کے پاس داخل علیہ لے کے پاس داخل ہوا بطریق محاورہ ہے کہ دخل کے ساتھ علی حرف لاتے ہیں سراج و معالم وغیرہ میں ہے کہ بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھائی پدیری ہم جو جب ارشاد کے ساتھ لائے ہیں حضرت یوسف نے کہا کہ تم نے نیک کام کیا اور میں اسکے عوض تمہارا شکر یہ عنقریب ادا کروں گا۔ پھر انکو اعزاز و اکرام سے اُتارا اور انکی دعوت اپنے ساتھ کھانے میں کی اور چونکہ تہا برتن ایک ایک کے لیے اچھا نہیں ہے لہذا ہر دو آدمی کو اپنی پسند پر ساتھ بیٹھنے کو کہا تو یہ سب بھائی دو دو آدمی بیٹھ گئے اور بنیامین اکیلے رہے پس انکو افسوس ہوا کہ اگر میرا بھائی یوسف ہوتا تو میں اسکے ساتھ بیٹھتا پس بادشاہ نے کہا کہ تم تہامت رہو تم بہرے ساتھ بیٹھو اور برابر شفقت سے اپنے ساتھ کھلاتے رہے اور رات میں ہر دو آدمیوں کے واسطے ایک مکان دیا اور بنیامین کے لیے کھانے کے وقت کا واقعہ ذکر کر کے اپنے ساتھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اویٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ جگہ دی اپنی جانب اپنے بھائی کو یعنی اپنے ساتھ کر لیا یا لایا۔ اور بنو زان میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام میں یہاں سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے کہا کہ بنیامین۔ فرمایا کہ بنیامین کے کچھ معنی ہیں کہا کہ ان سبکی ان مگر یہی ہو تو میری ان نے بچہ چھوڑ کر انتقال کیا تھا اور سب حال اپنے بھائی کا بیان کیا اور یہی وجہ ظاہر کی کہ یہ لوگ مجھ سے بے ہنری کرتے ہیں اور باہم زیادہ متفق ہیں اور اگر میرا بھائی سگا ہوتا تو وہ مجھ سے الفت کرتا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ضبط نہ کیا اور نقاب خفا سے ظاہر ہو کر گلے لگایا اور فرمایا کہ قَالَ إِنِّي أَنَا خُوكَ میں ہوں تیرا بھائی یوسف فَلَا تَكْتُمِ لِي رِجْأ میں تو مخفی مت ہو۔ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ بسبب ان حرکات کے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ظاہر ان ایام کی سرد مہری و ایک طرح کی کشش کا اشارہ کیا۔ یا انکے سابقہ اعمال و افعال کا تذکرہ کیا اور کرم ذاتی سے اس سے چشم پوشی کا اشارہ کیا جو یہ اس انعام و فضل کے جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا بعض نے کہا کہ ابھی اُنے صرف یہی کہا تھا کہ میں بجا سے تیرے یوسف کے تیرا بھائی ہوں لیکن مجھے وجہ معلوم نہ تھی صحیح وہی ہے جو شیخ ابن کثیر وغیرہ جماعت نے لکھا کہ ظاہر کر دیا تھا کہ میں یوسف ہوں اور اپنے پاس رکھ لینے کا طریقہ بھی بتلادیا اور ناک بھی کر دی کہ کسی سے اطلاع نہ دیوے بہتر جم کہتا ہے کہ وحی الہی تعالیٰ سے انکو اظہار عام کا اور والد و عیال کے بلانے کا ابھی حکم نہ ملا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں وہ ہے جو وہ خوب جانتا ہے فَنِي الْعُرْسِ قَوْلُهُ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْسَىٰ إِلَيْهِ يَسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خوف ہوا کہ اچانک بنیامین کو اطلاع دینے سے شادی مرگ کا خوف ہے لہذا بتدریج اطلاع دینے کے لیے انکو اپنے میں لایا اور اس میں بھی

ہوا کہ ہر ایک نے اپنے پیارے بھائی کو اپنے ساتھ کر لیا اور بنیامین ہمارے گئے تو ان کو فراق یوسف و غم و الم تہنائی کی قدر ظاہر ہوئی پس اپنے ساتھ کرنے سے فی الجملہ ان کی وحشت کم ہوئی مگر خیال ہوا کہ یہی چند روزہ ہے پھر اختلاف حال سے سرور مزید ہوا۔ مسافر آدمی کی تہنائی ایک روز قبر میں ضرور ہے اور اعمال حسنہ بصورت یوسف جب اس کے انیس ہوں تو قدر خوشی کا اندازہ کرنا چاہیے فانم شیخ استاد رحم نے کہا حدیث محبت کی اقسام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو دربار یوسف کا اشتیاق ہوا تو برسوں حزن و غم میں پڑے رہے اور یوسف کو دیدار بنیامین کا شوق ہوا تو بہت جلد انکو نصیب کیا گیا۔ یہی حال ہے بعض سے رفق و نرمی کا برتاؤ ہے اور بعض مبتلا سے بلا رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر چشم یعقوب کو فراق بنیامین سے پریشانی ہوئی تو چشم یوسف کو راحت ہوئی پھر شیخ استاد نے کہا کہ یہی حال آفتاب کا دیکھو کہ ایک قوم سے غروب ہوتا ہے اور دوسری قوم پر طلوع کرتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ شیخ رح کے نزدیک زمین شکل دروہے ورنہ اسکی کیا صورت ہوگی کہ آفتاب ایک قوم سے غروب ہو اور دوسروں پر طلوع کرے فانم القصبہ جب بنیامین کو اس راز سے آگاہ کر دیا تو انکو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر سے آگاہ کیا اور ظاہر اوحی والہام سے اسکا پورا ہونا معلوم ہوا ہوگا اور ظاہر یہ ہے کہ جن مکانوں میں انکو اتارنا تھا ہر ایک کے پاس ضرورت و آسائش کے سامان ہم پہنچا دیے ہونگے اسطرح کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز چرانا چاہے تو ممکن ہو اسی واسطے سفایہ بنیامین کی رحیل میں چوری کی صورت پر معمول ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا بقولہ عوجل

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَحِبِّهِ لِمَّا آذَنَ مَوْدِدٌ آيْتَهَا الْعِيْرَ لَكُمْ لَسِرْفُونَ ۝
 پھر جب پورا کر دیا انکا سامان تو رخصت کیا۔ سفایہ اپنے بھائی کے رحیل میں پھر اور ذری پکارنے والے نے کہ او فافلہ والو تم چور ہو
 قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَا أَتَفَقَدُونَ ۝ قَالُوا لَفَقْدٌ صَوَاعُ الْمِدْكِ وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ
 کہنے لگے اور انکی طرف متوجہ ہوئے تھے کہ تم کیا کھو یا ڈھونڈتے ہو ہوتے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں بادشاہ کا صواع اور جو کوئی نیکو لاوے اسکے لیے ایک اونٹ اناج ہے
 وَأَنَابَهُ رَعِيْبُهُ ۝ قَالُوا قَالَهُ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمُ النَّفْسَانَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا مُرْقِيْنَ ۝
 اور بنیامین اسکا ذمہ دار ہوں ہوتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے سوا اس کے کہ زمین مصر میں مناد بن اور ہم چور نہیں تھے۔

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ عَلَّمَهُمْ نَمْلًا لَمْ يَكُن لِيَافِقُوْا فِي سَبْعِ مَسَافِرٍ ۝ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمُ النَّفْسَانَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا مُرْقِيْنَ ۝
 زیادہ ٹھہرانا مقصود نہ تھا بخلاف سابق کے کہ سوقت تحقیق حال کی غرض تھی لہذا اس مرتبہ جلدی سے سامان کر دیا اور بھائی سے یہ تدبیر بتلا دی کہ سفایہ تیرے کجاوہ میں رکھ دیا جاوے گا جس سے تجھے چوری کا الزام عائد ہو چونکہ کوئی ضرر پہنچا مقصود نہ تھا لہذا خود یہ پیمانہ بنیامین کے کجاوہ میں سب سے پوشیدہ رکھ دیا بقولہ تَعَجَّلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَحِبِّهِ رَكْعَتًا سَفَايَةَ بِنِيَامِينَ ۝ اور قافلہ مع بنیامین کے روانہ ہو گیا کہتے ہیں کہ آبادی سے باہر نکلا تھا۔ ثُمَّ آذَنَ مَوْدِدٌ پھر کچھ کچھ پکارا ایک پکارنے والے نے کہ آيْتَهَا الْعِيْرَ لَكُمْ لَسِرْفُونَ۔ اسے قافلہ والو تم چور ہو۔ یعنی تم نے ہمارا ایک مال چرا یا ہے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اکثروں کے قول میں سفایہ چاندی کا تھا اور بعض نے کہا کہ سونے کا تھا۔ ابن زید نے کہا کہ آئین پانی پیا جاتا ہے لیکن اسوقت اناج کی عورت سے اس سے ناپا جاتا تھا یہ قول ابن عباس کا اور مجاہد و قتادہ و ضحاک و عبد الرحمن بن زید کا ہے۔ سعید بن جبیر سے روایت کی کہ صواع اللدک چاندی کا تھا اس سے پانی پیتے تھے اور جتنا تھا جتنا عرب میں کم کوک ہوتا ہے اور حضرت عباس نے اسے پاس اسلام سے پہلے سیاہی پیا تھا۔ سرج میں لایا کہ ابن عباس نے کہا کہ زبرد کا تھا اور ابن سخن نے تاریخ میں کہا کہ چاندی کا تھا اور عمار نے کہا کہ چاندی کا صاع جو ابھر تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو سونے کو پیمانہ بنا دیا تھا تاکہ پیمانہ مختلف کر کے خیانت نہ کی جاوے

لے سفایہ پانی پینے کا برتن ۱۲

اور خود اس سے پانی پیا کرتے تھے۔ رازی نے تفسیر کبیر میں کہا کہ یہ بات بعید ہے کہ بادشاہ کے کٹورے کو کیا لایا جاوے۔ مترجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک بادشاہ نے منجملہ اسباب ثروت و عورت کے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہو گا اگر آپ چاندی کے استعمال سے کراہت کر کے اس کام میں لائے ہونگے اور اگر نظر عدل پانی پینے کے برتن کو کیا لایا جاوے تاکہ خیانت کو راہ نہ ہو جائے کچھ بعید نہیں ہے اور حضرت یوسف پیغمبر کی بادشاہت کو دنیاوی سلطنت پر قیاس نہ کرنا چاہیے اور شاید کہ بادشاہ نے بعد ایمان کے اسکو ترک کر دیا ہو جو اس کام میں لایا گیا ہو۔ اور بعض نے وجہ ظاہری استبعاد کے کہا کہ وہ جانوروں کے پلانے کا تھا اور رازی نے کہا کہ اتنا گران قیمت جانوروں کے لئے بھی بعید ہے مترجم کہتا ہے کہ بیشک! اور رازی نے کہا کہ میرے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ صاع ایک چیز تھی جسکی کچھ قیمت تھی مگر نہ اس حد تک جو اہل روایات فقہ نے ذکر کی ہے مترجم کہتا ہے اصلی بات تو اللہ تعالیٰ جانے لیکن کم قیمت چیز کے لئے اتنا اہتمام بھی بعید ہے اور بادشاہ کی طرف نسبت کرنا بھی مضحکہ ہے اور لکھا کہ صاع ایک ہی چیز میں کہتا ہوں کہ صاع اگر حقیقت چنانہ ہی تھا تو اسکو سقاہ کیوں کہا گیا ہے تو بعضوں نے اسی خیال سے کہا کہ میں جانوروں کو پانی پلایا جاتا تھا مگر مترجم کے نزدیک یہ البتہ مستبعد ہے کہ اسکو صواع الملک کہہ کر بادشاہ کی جانب نسبت کیا جاوے واضح ہو کہ زجاج نے کہا کہ صواع بعینہ صاع ہے اسکو مذکورہ دونوں طرح بولتے ہیں اور یہ سقاہ ہے اور ابن عباس سے روایت ہے کہ جس سے پیا جاوے وہ صواع ہے اور بعض نے کہا کہ جس سے پیا جاوے وہ صواع ہے اور یہ لفظ صواع اور جمع اسکی صواع ہے اور کبھی صواع بھی جمع بولتے ہیں اور صیغان بھی جمع لاتے ہیں اور یہاں آٹھ قرأت ہیں از منجملہ صواع و صیاع و صاع ہے اور مترجم کہتا ہے کہ بعض نے صواع کو یہاں جمع سمجھ کر توجیہات کی کہ بیان کہن مثلاً کئی صاع کے برابر چنانہ تھا اسوجہ سے صواع نام ہوا میں کہتا ہوں کہ دوسری قرأت صاع کی موجود ہے تو اسی پر چل کر ناموافق باصول تفسیر و علاوہ برین سقاہ تاثر نہیں ہو سکتا اور شاید کہ در شراب کے لئے ہو لیکن بادشاہ کی مجلس والوں کے لئے ہو گا نہ خاص بادشاہ کے لئے بہر حال اصلی مقصود یہ ہے کہ سقاہ اور صواع ایک چیز ہے اور وہ کسی قدیم قیمت تھا اب رہا بیان دو باتوں کا اول یہ کہ بنیامین کی رحل میں کس نے بکھا۔ اور اس طریقہ سے انکو سارقین کہنا روا تھا یا نہیں۔ اور عیر کے کیا معنی میں جانا چاہیے کہ عیر کے معنی یہاں قافلہ اور ابو ایثم نے کہا کہ اونٹ و گدھا و خچر چہر لاد و سواری ہو وہ عیر ہے اور کہا کہ جس نے فقط اونٹ سے خصوصیت سمجھی اسکا قول باطل ہے میں کہتا ہوں کہ لاد و سواری میں ٹھوسھی داخل ہونگے اور شاید خاص گھوڑے نہوں اور قرار نے کہا کہ اونٹ تھے اور مجاہدہ سے روایت ہے کہ گدھے تھے مترجم کہتا ہے کہ ایسے جانور تھے کہ عیر بولنا صحیح ہے زیادہ بحث بیکار ہے اور مراد یہاں اصحاب العیر ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخیل اللہ اربیبی یعنی اللہ تم کے خیل سواروں کو جو حالانکہ خیل یعنی گھوڑوں سے انکے سوار مراد ہیں۔ اب مقام اول میں کلام اسطرح ہے کہ ظاہر ہے قرآنی تفسیر کے محل السقاہ فی رحل اخیہ خود حضرت یوسف نے سقاہ اپنے بھائی کی رحل میں رکھا تھا۔ اور یہ امر ایسا ہے کہ اسکے جائز ہونے میں کچھ شبہ نہیں ہے اور بھائی نے باوجود علم کے اسکو نہ دیا واپس نہ کیا تو یہ باجائز خاص تھا پس انہیں بھی الزام نہیں ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جب جلدی سے ابن سب کا جہاز پورا کر دیا اور انکے اونٹ انانج سے لاد دیئے تو اپنے بعض فقیان یعنی غلاموں یا انانج بھرنے والوں و ناپنے والوں کو حکم دیا کہ بنیامین کے رحل میں مقابلہ رکھو۔ اور سراج میں بکھا کہ خود رکھ دیا بعض فقیہ کو حکم دیا کہ رکھو۔ اور لکھا کہ روانگی کے بعد تھوڑی دیر نال کیا پھر آدمی بھیجا کہ انکو پکارے اور پھر اسے۔ اب کلام دوم میں اسطرح ہے کہ گو سارق کہنا جائز تھا یا نہیں تو بعض نے جواب دیا کہ انہوں نے بطور استغناء کے کہا یعنی کیا تم چور ہو۔ اصل سوال یہاں یہ ہے جو کبیر وغیرہ میں مذکور ہے کہ یہ آواز دینا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں۔ اگر تھا تو انکو یہ عیب لگانا آنحضرت کی شان کے لائق نہیں اور اگر تھا تو انکی جرأت ظاہر کر دینی چاہیے تھی اور جواب اسکا کئی طور پر دیا گیا اول آنکہ جب آنحضرت نے اپنے بھائی سے کہا کہ تھوڑا نہ رکھو اور ابھی یہ عیب ظاہر نہ ہو گا تو اس کی تفسیر کرنی چاہیے اسطرح کہ بھوکھو ایسی چوری کی جانب

نسبت کی جاوے جو ظاہر حال میں تیر سا درپردہ اور درحقیقت تو اس سے بری ہو گیا میں نے رضامندی ظاہر کی تو اب یہ گناہ نہوا۔ اقول منادی نے
سب کو سارق کہا ہے تو شاید یہ اجازت آنحضرت ہو۔ دوم جواب یہ کہ انکو سارقین کہا اور یہ صاف نہیں کہا کہ س چیز کے سارق ہو اور غرض یہ کہ چوری
سے تم نے باپ سے خفیہ یوسف کو بیچ ڈالا پس بطور تعریف کے یہ لفظ کہا اقول اس صورت میں سارق سے اصطلاحی چور کے معنی نہیں لیے بلکہ خفیہ
چوری چوری حرکت کرنے والے مراد لیے کیونکہ حضرت یوسفؑ مال نہ تھے جبکا چرانہا متحقق ہو علاوہ اسکے باپ کے پاس سے چرانے لائے تھے بیوم یہ
کہ منادی نے بطریق استفہام انکو چور کہا تو یہ کذب یا بہتان نہیں ہے درازی نے کہا کہ اقرب بظاہر حال یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے ان
لوگوں کو چور کہا ہے مترجم کہتا ہے کہ درحقیقت تو اہل علم کے نزدیک یہاں کوئی تردد نہیں ہے لیکن عوام کو اہلی حقائق تک نظر نہیں اور نہ انکو ایسا بید
ظاہر کرنا علماء ربانی جائز رکھتے ہیں لہذا ان ادہام کو حل کرنا ایسے طریقہ سے کہ عوام کی سمجھ میں آجاوے مناسب ہے تو مترجم ان علماء کے اقوال و
انکے اشارات سے استنباط کر کے لخص لکھے دیتا ہے جہاں تک کہ اسکی نظر کام کرتی ہے اور تحقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے اور اسکی تعلیم سے علماء ربانی کو ہے جو وضع
ہو کہ مقام آنحضرتؐ نے اجازت و رضامندی و مشورت خاص کے بدون کسی کی اطلاع کے نبی امین کے کجاوہ اور بار میں رکھ دیا پھر جب قافلہ روانہ
ہوا کچھ دور گیا ہو گا کہ یہاں کارپردازان انبارخانہ کی خود خبر گیری سے یا آنحضرتؐ کے اشارہ سے صواع کی تلاش ہوئی۔ یہ لوگ تلاش کیے کے آخر
اسی بات پر جے کہ قافلہ والوں کی حرکت ہے وہ لوگ غریب میں اور صواع میں قیمت پر انھوں نے لالچ میں اسکو چرایا ہے خواہ سب نے مشورہ سے یا نہیں
سے بعض نے مگر باہمی رفاقت بلکہ قرابت سے سب ہی کی جانب احتمال ہوا اور ممکن ہے کہ ایسی جگہ کی وجہ سے آنحضرتؐ نے اپنا اتفاقاً صاع ان لوگوں نے
احمال بھرنے کے لیے دیدیا ہو پس روانگی کے پچھے کارپردازوں کا افسر مع چند آدمیوں کے دوڑا گیا اور شاید کہ آنحضرتؐ نے کہا ہو کہ انھیں قافلہ والوں میں
سے کسی کے پاس ہو گا اور نہیں ہے کہ خود آدمی بھیجا اور دلوائی ہو پس منادی نے جا کر آواز دی کہ تمہارے قافلہ والو تم چور ہو یعنی چور معلوم ہونے ہو
کیونکہ اسکو کسی طرف احتمال نہ رہا تھا سوائے انکی جانب کے اور قرآن مجید میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آنحضرتؐ کے حکم سے منادی
نے انکو پکارا اور یہ الفاظ کہ میں بلکہ صرف یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے سقا اپنے بھائی کی حل میں رکھ دیا پھر مذکورہ نہیں کہ قافلہ اس سے کتنی دیر بعد روانہ ہوا اور
کب تلاش کرنے والوں کو اطلاع ہوئی بلکہ قولہ تم اذن مؤذن مذکور ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حل میں رکھ دینے کے بعد کسی وقت پکارنے کا واقعہ
ہوا ہے اور روانگی قافلہ یہاں قرینہ سے سمجھا جاتا ہے حتیٰ کہ بعض اہل قصہ نے ذکر کیا کہ قافلہ ایک منزل تک گیا تھا اور نظم جو اہر قرآنی سے یہی ثابت نہیں
ہوتا کہ روانہ ہو گیا تھا بلکہ احتمال ہے کہ شاید قافلہ کی صورت جمع ہوئی ہو اور مقام فرد سے علیحدہ ہو پس منادی نے جب انھیں پرشہ قوی کر لیا تو ان کو
اس طرح پکارا کہ بیشک تم چور ہو اور یہ بول چال ہے شاید یہ مراد ہو کہ تمہیں اس برتن کے چور معلوم ہوتے ہو کیونکہ یہ تہتقیقات نہیں ہوئی تھی بمعالم و مسراج
وغیرہ میں لایا کہ منادی نے قریب پہنچ کر بلا امت کرنی شروع کی کہ ہم نے تو بادشاہ کی توجہ سے تمہاری بہت خدمت و مدارات کی اور تمہارے سامان
ولد اوسے کو درست کر دیا اور تمہاری وہ خاطر کی جو اوروں کی نہیں کرتے تھے خائفوا و آفتلوا علیکم ہم ماذا انفقوا و ان کمن لکے یہ قافلہ والے
در حالیکہ متوجہ ہو گئے تھے پکارنے والے واسکے ساتھیوں کی طرف کہ تم نے کیا کم کیا جسکو ڈھونڈتے ہو کیا چیز کم ہے جسکے چرانے کا ہماری جانب احتمال ہے
اور انکی طرف متوجہ ہونے سے شاید یہ مراد ہو کہ ٹھہر کر انکی طرف منہ کیا اور شاید کہ مرکز انکی جانب آنے لگے یہی مناسب و ٹھیک معلوم ہونا ہے پس
جب آدمیوں سے انھوں نے دریافت کیا تو قائلوا مؤذن وانکے ساتھیوں نے کہا کہ کفقد صواع المدک صواع بادشاہی ہم سے کم ہوا اسکی
ہم تلاش کرتے ہیں۔ بادشاہ کی جانب صواع کی نسبت کرنے سے اپنا اضطراب و تلاش کا اہتمام ظاہر کیا اور ہر طرح سے بچانے کی کوشش کی چنانچہ
قافلہ والوں سے کہا کہ ولین جآء یہ اور جو کوئی اس صواع یعنی سقا کو لاوے۔ حیئل بعید اسکے لیے ایک اونٹ بھراناج ہے

یعنی جو کوئی اسکو تلاش کر کے یا جسکے پاس ہوا اسکو دیدے تو اسکو ایک اونٹ بھراناج دیا جائیگا جیسے ان لوگوں کو وعدہ دیا کرتے ہیں جسپر چوری کا
 احتمال ہوتا ہے۔ اور غالباً یہ وعدہ اسوجہ سے دیا ہوا کہ احتمال ہے کہ ان لوگوں نے اسکو امین رکھ دیا کسی کے حوالہ کر دیا یا ضائع کرنے کی غرض سے
 کہیں پھینک دیا ہوا اور شاید کہ وعدہ دینا باجائز بادشاہی ہوا اس سردار نے بخوف اپنی ذمہ داری کے اپنے پاس سے یہ تاوان اٹھانا
 منظور کیا ہوا اور اول کاقرینہ یہ ہے کہ اُسے کہا کہ ذَا نَابِہِ ذَعِیْمٌ اور میں اس اونٹ بھراناج ملنے کا زعم یعنی کفیل ہوں جو لاوسے اس کو میں
 ادا کرونگا پس ممکن ہے کہ مثل خیالات عام کے اُسے خود وعدہ کیا اور خود ہی اسکے پورا ہونے کا ذمہ دار ہوا۔ اور ترجمہ کہتا ہے کہ شاید اُس نے
 صواع کی نسبت اپنی ذمہ داری کا ذکر کیا اور ضمیر بہ۔ راجع بصواع ہو یعنی حال یہ ہے کہ میں اس صواع کی ضمانت میں ماخوذ ہوں اسی واسطے
 مؤذن کا لفظ واحد تھا پھر علیہم وقالوا کے ضمائر جمع میں بشمول ان لوگوں کے جو سردار مذکور کے ساتھ تھے پھر ضمانت کرنے میں اسکو تنہا کر دیا کیونکہ
 سردار اس کا ضامن ہے اور شاید کہ یہ ٹھیک شرع پر گفتگو ہو لہذا بیضاوی وغیرہ نے کہا کہ اس قول میں دلیل ہے کہ کام کا جعل دینا اور جعل کی
 ضمانت کرنا کام پورا ہونے سے پہلے جائز ہے ترجمہ کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ضمانت تو حق واجب کے ہوتی ہے اور ہنوز کام پورا نہیں تو جعل واجب نہیں ہوتا تو
 ضمانت ہونی چاہیے لیکن یہاں نص سے ثابت ہوا کہ جائز ہے بسراج میں لایا کہ مجاہد نے کہا کہ یہ زعم وہی ہے جسے آواز دی تھی اور زعم کے معنی کفیل ہیں
 اور نکاح اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کفالت ایسی شرع میں جائز ہے اور عالم وغیرہ میں کہا کہ آنحضرت نے فرمایا کہ الذعم غارم یعنی جو کوئی کفالت کرنے
 وہ تاوان بھرنے کا ذمہ دار ہے مسئلہ جو بات سابق امتوں میں مشروع تھی جب ہماری شرع میں اسکا مقرر رکھنا وارد ہو تو کیا وہ ہمارے واسطے شرع ہوگی
 یا نہوگی تو بسراج میں نکاح اس میں اختلاف ہے اور قوی یہ ہے کہ ہماری شرع نہوگی ترجمہ کہتا ہے کہ یہ سہو اور صحیح مسئلہ ہے کہ جو بات کمالی امت میں شرع
 تھی اگر ہماری شرع میں اسکو مقرر رکھا گیا تو ہمارے واسطے سبب تقرر شرع کے خواہ وہی شرع ہے جیسا کہ بعض کا قول ہے یا جدید مستقل طور پر شرع ہے جیسا
 کہ بعض دیگر کا قول ہے اور مثال اسکی قصاص ہاتھ پاؤں دانٹ کان آنکھ ناک ہے کیونکہ نص اسپر قولہ تم کہنا علی نبی اسرئیل ان النفس بالنفس الایہ ہے
 اور دلالت آیت اور صحاح اجماعیہ سے عہد مقرر ہوئی تو ہماری شرع بھی ہے۔ اور اگر ہماری شرع میں اسکی تقرر نہ کی گئی تو ہمیں اختلاف ہے اور
 راجح یہی ہے کہ وہ ہمارے واسطے شرع نہوگی یہاں تفسیر کبیر وغیرہ میں ایک سوال مذکور ہے کہ یہ کفالت کیونکر صحیح ہوگی حالانکہ چور سزا کا مستحق ہے نہ
 اس عوض کا اور جواب دیا گیا کہ وہ لوگ درحقیقت چور نہ تھے بلکہ یہ صورت گویا کم شدہ چیز کے واسطے لائے گئے تھے تو جعل کے مستحق ہونے یا جواب یہ ہے
 کہ ایسی کفالت اسوقت میں جائز ہوا اور ترجمہ کہتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے اور صحیح جواب یہ ہے کہ اسے نہیں لیا کہ چور لارہا پس دیکھو تو اسکو مقدر لیا گیا یا گیا
 بلکہ اسے یہ کہا کہ جو کوئی اسکو لارہا دیکھو تو یہ شخص کم شدہ چیز کا لارہا دینے والا ہوا چنانچہ جب ایسے شخص سے وعدہ کرتے ہیں جسپر چوری کا احتمال ہے تو اسکو چور کی
 حیثیت سے انعام دینے کا وعدہ نہیں ہوتا اسی واسطے جب چور پر چوری ثابت ہو جاوے تو کچھ نہیں پاتا ہے اور یہ اور زیادہ بعید ہے کہ اسوقت میں ایسی کفالت
 چور کے حق میں جائز ہو اور گفتگو جس عرف پر مبنی ہے وہ اب تک شایع ہے فافہم واللہ تعالیٰ اعلم الصواب القصد منادی انکو ساتھ لے ہوئے شرمین واپس یا
 اور تحقیقات کے لیے بادشاہی حضور میں پیش کیا اور اہل قافلہ نے جواب میں ان لوگوں سے کہا کہ قَالُوا تَاللّٰہِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ تَم اللہ تعالیٰ کی
 بیشک تم جان چکے ہو سبب تجربہ ہماری امانت و دیانت کے وبقرائن احوال کہ مَا جِئْنَا لِنَفْسِدَ فِی الْاَرْضِ بِمَنْہِیْنِ اَلئے میں اس غرض سے کہ
 فساد پھیلادین زمین میں یعنی ملک مصر میں۔ بلکہ فقط تنگی قوط کی وجہ سے صلاحیت کے ساتھ اناج لینے کو آئے ہیں۔ اور جو تم نے ہم کو ساقین کہا
 یعنی یہ عیب ہمارے واسطے ایک وصیف مذموم کی طرح ثابت کر دیا اور کہا کہ تم ساقین ہو تو۔ وَمَا کُنَّا لِنُفْسِدَ فِیْہِمْ اَوْ رَمَہُمْ کبھی چور نہ تھے تو یہ وصیف تو
 اسی کے واسطے ہو سکتا ہے جسکی عادت دہنی ہجھالانکہ ہے ایک مرتبہ بھی چوری نہیں کی ہے۔ بعض نے روایت کی کہ انھوں نے مصر میں داخل

لہ جعل الذعم غارم یعنی جو کوئی کفالت کرنے

ہوتے وقت اپنے جانوروں کے منہ میں توڑے دیئے تھے تاکہ کسی کھیتی میں منہ نہ ڈالیں بعض نے کہا کہ بضاعت جو ان کے مجال میں رکھ دی گئی تھی
 واپس کر دی بعض نے کہا کہ شہرت تھی کہ ناحق یا صدقہ کوئی چیز نہیں لےتے بنی برازی وغیرہ نے کہا کہ یہ روایات معلوم نہیں کہ کس قسم کی ہیں اور صدقہ
 کی حرمت فقط مخصوص بسور عالم پیدا و لاد آدم محمد مصطفیٰ اور آپ کی آل طاہرین کی واسطے ہے چنانچہ توریت وغیرہ میں آپ کی یہ چنان مذکور ہے پس
 روایت کا بے اعتبار ہونا اس سے ظاہر ہے اور مقصود ایسے کلام سے تائید برات ہوا کرتی ہے وہ فی العرائس قولہ فلما جہر ہم بجز ہم جعل بالسقایۃ فی رحل
 اخیرہ شیخ نے اس آیت کے اشارات میں سے بعض لطائف کا ذکر کیا کہ حق تعالیٰ نے اپنے لطف سے برادران یوسف پر بھی اس واقعہ میں بعضی ایسی باتیں
 طاری کر دیں جن سے کسی قدر وہ ظلم انہیں کم ہو چکے وہ تفریق یوسف کی وقت مرکب ہوئے تھے یعنی وہ بھی اس واقعہ میں چور بنائے گئے اور خفیف
 ہوئے۔ پھر اس بات میں یوسف بھی بھائیوں کے ساتھ شریک کیے گئے کہ باپ سے ایک اولاد جدا کر دیں کیونکہ بدوں کسی اطلاع کے بنیامین کو گرفتار
 کر کے رکھ لیا اور ترجمہ کیا کہ شاید بنیامین بھی با اختیار خود شریک ہوئے کیونکہ یہ ظاہر تھا کہ انکی جدائی سے حضرت کو ملال ہو گا اور ترجمہ کہتا ہے کہ
 اس وقت میں جبکہ بنیامین پاس آگیا تھا کیا وجہ ہوئی کہ اس راز سے حضرت یعقوب کو آگاہ نہ کیا تاکہ لچلچھلے بھری ملال نہ ہوتا بلکہ نہایت خوشی ہوتی پھر ترجمہ
 کہتا ہے کہ حکمت بالغہ آئیم کے لئے ازل سے نہیں ہیں کہ عوام انکو ادراک کریں اور بعض حالات سے خواص بشر بھی محجوب ہو جاتے ہیں جسے قصہ خضر و موسیٰ
 سے میں کہ موسیٰ باہرہ نور و نظر شد ازان محجوب توبی پر پسر۔ اور کیا کوئی شخص اس مقام پر غلطی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ حقوق والدین ایذا ہے و قد قدر
 رسول اللہ صلعم من الکبائر الا شرک باللہ و حقوق الوالدین فلما سلوا یوسف عن کفۃ او ذوالہما اذ اعلم فیہ ولا سلب یوسف بنیامین عنہ آذاع مع قدرت
 علی تفریحہ عنہ بالوصالی فہذا العقوق پس کلام کہ یہاں تک ہے اور اخلاص کے لیے مقرب بندے حق عزوجل نے پیدا فرمائے ہیں و قد قال تعالیٰ کان آؤکم
 وابنائکم الایۃ اور سلیم فطرت و عرفان نظر شخص رضا حق عزوجل ہے اور بندہ رسول محض وحی الہی تم سے کا کرتا ہے اور بندگان امت با اتباع شریعت اپنے نفسوں کو
 ردائل اخلاق سے پاکیزہ کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ہفتاد سالہ راہ ہے اور یہ تو وہ وقت ہے کہ حق عزوجل نے صم و کلم لوک الامض کر دیے ہیں اور
 دنیا انکے واسطے سہل و آسان کر دی گئی ہے اور زمین کوئی نہیں کہ جسکو نورانی عقل تک رسائی ہو لیکن اہل توحید بھی گنتی کے میں و السلام شیخ نے کہا
 کہ یہاں ایک لطیف اشارہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسکو ازل میں اپنی عبت و معرفت و مشاہدہ کے لیے پسند کر لیا ہے اور خطاب ارادہ میں اسکو قبولیت
 جواب سے سرفراز کیا ہے اس پر وہ جہان کی ملامت آسان کر دی ہے اور ملامت سے یہاں یہ ہے کہ ابتلع حق تعالیٰ دنیا سے بیکار و مجنون و حقیر و فقیر وغیرہ
 بہت سے الفاظ اسکی نسبت مستعمل ہوتے ہیں اور بدراستی تحریک کا شیطان بزبان انسان ہے پس وہ ایسی ملامت کو بخوشی خاطر نہیں بلکہ برضا حق عزوجل
 برداشت کرتا ہے کیونکہ ان لوگوں میں خاطر کی خوشی خلاف اخلاص ہے پس دیکھو کہ آدم کو بزرگیدہ کیا پھر تحمل امانت میں اسکو ظلم جو ل قرار دیا اور کس
 خوشی کے ساتھ یہ خطاب عالی برداشت ہوا اور اسکی خواہش کو درخت کا پھل کھانے پر جوش دیا اور اسنے کھا یا تب بقولہ عھے آدم ربہ فغوی کا خطاب دیا اور
 یہ درحقیقت اکرام ہے کیونکہ ان فرعون کے کہ اسکو ناگہ ان دنیا میں ربکم الاعلیٰ سے مشہور و معروف کر دیا اور یہ قہر و ذلت ہے چنانچہ کس خواری سے ہلاک کیا۔
 دیکھو یوسف نے بنیامین کو کشف جمال وصال سے اپنے ساتھ منضم کیا پھر سارق کے خطاب کے بدلنے ساتھ باقی رکھا۔ قولہ ایہا العیبر حکم سارقون یعنی
 امانت میں سرقہ کیا اور حقوق اخوت کو ضائع اور باپ و بھائی کے ساتھ جو کیا تو اسکے بعد صلاحیت ضائع ہوئی تو جملہ اسکے اضداد سے انصاف ہو سکتا
 ہے کیونکہ جسے حقوق خالق میں خیانت کی اسکا دیانت مخلوق کا دعویٰ غیر مسلم ہے جعفر نے کہا کہ سارقون پر عنایت ان وقائع سابقہ کی ہے جو
 دربارہ یوسف ائے سرزد ہوئے یعنی جو تھے اپنے باپ سے دربارہ یوسف کیا ہے وہ خیانت لازم ہے کہ تم سارق سے متصف ہوئے بعض نے کہا کہ تم نے حقوق والد
 میں خیانت کی کہ درجہ حقوق تک فیصل ہو چکیا علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر الصادق ؑ نے اپنے قلب کو اپنے رب سے چرایا وہ قیامت میں یا سارق

کہا کچا جا بیگا اور ہر چور کی سزا پانچ کا ناجا اپس انقطاع میں اسکے حق میں لازم ہے اور وہ اس کا سزا سے رہ گیا اور اصحاب میں اصحاب جنت ہیں اور اصحاب شمال اہل النانین اور جو شخص کہ وصال کے لائق نہ ہو وہ جو نیکی کرے گناہ ہے بستر جم کہتا ہے کہ یہ معرفت بہت نہیں ہے کہ جسے ایمان ترک کیا وہ اسکی ہر نیکی مہیت ہے اور جو قانون حکم آئی نہ وہ ظلم ہے۔ استاد نے کہا کہ نبی میں نے جو آرزو سے وصال پائی اسکے مقابلہ میں ہر ملامت انکو خوشگوار آئی اور ہر ملامت ایک زبرد البحر ہے جسکو مثل دنیا کے فنا موجود اور ہر نیکی کوئی آج بھی ہے کہ ہر ملامت کا وجود اس میں معدوم اور جو ہر وصال موجود والسلام۔ القصد جب پکارنے والے اسکے ساتھیوں نے انکو ہر طرح کا وعدہ دیا اور کفالت کی مگر انھوں نے کوئی اقرار نہ کیا اور تہدید و ملامت کی اور انکی طرف سے کوئی جواب نہ ملا سوائے اسکے کہ تم خود جلتے ہو کہ ہم اہل صلاح و تقویٰ ہیں اور ہم ساری ہفتہ میں ہر نیکی کو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ قالوا فما جزاؤنا ان کنتم کذبین ۰ قالوا جزاؤنا من وجدنا فی رحلہ فہو جزاؤنا بولے پھر کیا سزا ہوگی اگر تم بھولے ہو کھٹے اسکی سزا یہ کہ جسکے رحلہ میں پائے ہاوی رہی اسکے بدلہ میں کذابت تجزی الظالمین ۰ قبتا آبا و عیبہم قبل و عآء آخیہ ثم استخرجہما من و عآء ہم ہی سزا دینے میں گنہگاروں کو پھر شروع کیا یوسف نے انکی فریاد دیکھنی پہلے بھائی کی خبر سے پیچھے وہ اس کا لافڑی سے اپنے آخیرہ ط کذابت کذنا یوسف ط ما کان لیتاخذن آخاک فی دین الملک الا ان یشاء اللہ ط نرفعه بھائی کی یون داؤتادیا ہم نے یوسف کو ہرگز نہ لے سکتا اپنے بھائی کو انھن میں اس بادشاہ کے گر جو چاہے ایش ہم

ذریعت من نشاء ط و فون کل ذی علم علیہم ۰

دریہ بلند کرنے میں جسکو چاہیں اور ہر خبر دالے سے اوپر ہے بلکہ خبر دار

تالفا انادی واسکے ساتھی بولے کہ۔ فَمَا جَزَاؤُنَا تُوکیا سزا ہوگی اس کی یعنی چور کی یا چوری کی۔ ان کنتم کذبین اگر تم بھولے کھلو یہ تہدید ہے کہ دیدو تو انعام پاؤ گے اور اگر نہ دو گے اور جھوٹ ثابت ہو تو سزا پاؤ گے اور انھن میں سے پوچھا کہ کیا سزا ہوگی قالوا کہنے لگے جَزَاؤُنَا مَنْ وَجِدْنَا فِي رَحْلِهِ فَمَا جَزَاؤُنَا کہ سزا اسکی وہ شخص ہے جسکے رحلہ میں پایا جاوے۔ کذابت تجزی الظالمین۔ یون ہی ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں یعنی ہر طریقہ سزا کا یہ ہے کہ چور کو اسکے حوالہ کرنے میں جسکا مال چُرا یا وہ اُس سے ایک سال تک غلامی کی خدمت لیتا ہے۔ اس سے اپنی شریعت کی سختی بھی چور کے حق میں بیان کر دی اور دلیری سے اظہار کیا کہ ہم اُس سے بری ہیں الغرض جب منادی واسکے ساتھیوں کو وہ صاع نہ ملا اور وہ مجبور ہوئے تو مقدمہ بادشاہ کی حضور میں پیش کیا حضرت یوسف نے حکم دیا کہ گفتیش لیاوے قبتا آبا و عیبہم قبل و عآء آخیرہ ط علم دیا کہ ان کو نون کو کھو جو سوائے نبی میں کے دوسروں کی عقین پس ہر ایک گون کی گفتیش کی اور اسپر بگھٹے گئے کہ یہ بری ہے یہاں تک کہ گیارہ دن گون حضرت نبی میں کی کھولی ثَمَّ اسْتُخْرِجَ مِنْهَا مَن وَ عآء آخیرہ پھر نکال دیا سقاہ کو یا صاع کو اپنے بھائی کی گون سے پہلے انکی قبلی دونین کھولنے سے یہ انتظام تھا کہ کوئی شبہ پیدا نہ ہو اور بیباوی نے یہ کا موزن کا قرار دیا یعنی موزن نے وہین گفتیش شروع کر دی پھر صاع کو دو ہونڈہ نکالا حضرت یوسف کے بھائی کی گون میں سے دیکھن اول اولی ہرگز نہ یہ مقدمہ حکم حکم ہونا چاہیے القصد جب نبی میں کے باروان میں سے صاع برآہ ہوا تو بھائیوں نے شرم دجا سے سر نیچے کر لیا اور نبی میں کو ملامت کرنی شروع کی۔ آخر جو سزا انھوں نے ازار کی تھی وہ اسہر لازم کی گئی اور نبی میں ان سے لے لیے گئے۔ اور یہ جن نون میں تھی کہ جو مراد یوسف کی تھی وہ اس تہذیب سے خود بخود پوری ہوئی گئی اور جسے تقدیر کے ہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدمہ فرمایا وہی تدبیر کا نتیجہ نکلتا چلا آتا جسکی کہ مخالف و برعکس تدبیر سے بھی وہی نتیجہ نکلتا ہوا قال تم۔

گناہ کی تلافی یوسف کو پہنچانے پر اسے پورا کر دیا۔ اور کید کا لفظ مخلوق اپنے افعال و حرکات میں کروہیلہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان میں خود مختاری نہیں ہے تو وہ لوگ جس سے کید و حیلہ کرتے ہیں اسکو ایسی حرکات میں ڈالتے ہیں کہ انجام کو وہ ایسے امر کو وہ میں پڑجاتا ہے جس سے نکلنا دشوار ہو گیا اور حق تعالیٰ عزوجل قادر مختار ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو اس کا فعل ہر حال میں یکساں ہے حتیٰ کہ مثلاً زید کو پکایا اور وہ بڑا ہوا تو مغلی ونگی و تکلیف میں بسر کرنے لگا تو وہ کہے حق تعالیٰ نے میرے ساتھ کید و حیلہ کیا و لیکن محض غلط ہے اسی طرح یہاں جو نتیجہ یوسف کی تدبیر کا نکلا وہ اللہ تعالیٰ کے پورا کرنے سے ہوا اور یہ دلیل ہے کہ مخلوق کے جملہ افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اس لیے اعرابی نے کہا کہ کید کے معنی تدبیر کرنا خواہ کسی حق بات کی ہو یا باطل مقصد کی ہو اور یہاں حضرت یوسف نے جو تدبیر کی وہ مقصود حق کی تھی اور اصل اس تدبیر میں فقط دو باتیں تھیں ایک تو صاع کو بھائی کے حال میں رکھ دیا اور دوم چور کی سزا انکے اقرار سے فرار دی اور چونکہ سارق کا الزام ان لوگوں پر ہوا کیونکہ انکی حال پر برات لکھی اور بنیامین پر یہ الزام رکھا جسے خود رضامندی کرنی تھی تو کوئی مصیبت نہیں ہے اور سرج وغیرہ میں لایا کہ کید مخلوق کی جانب سے حیلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بطرف سے تدبیر حق ہوتی ہے پس کید سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کے عمل میں یہ تدبیر ڈالی اور برادران یوسف کے دل میں یہ قرار کہ سبکی رحل میں یہ صلح پایا جاوے اسکو یہ سزا دیا جاوے کہ وہ گرفتار کر کے غلام بنایا جاوے پس جو مراد حضرت یوسف کی تھی کہ ابھی یہ معاملہ ظاہر ہو کر بنیامین میرے پاس رہے بدون ایسے امر کے کہ خواہ مخواہ بغیر حیلہ ان لانے والوں سے لے لیا جاوے اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ بغیر کسی غیر کا حق ضائع کرنے کے آدمی کو روکا جاوے حیلہ کرے اور جیسے حقوق شرع میں حیلہ جائز ہے ان حقوق میں بھی جائز ہے جو آدمی کے اوروں پر ہوں بغیر اسکے کہ اوروں کے حقوق ضائع ہوں یا ہمیں ظلم واقع ہو۔ واضح ہو کہ چوری کی سزا شریعت ابراہیم میں تھی جو برادران یوسف نے بیان کی اور بادشاہ مصر کے قانون میں یہ سزا تھی کہ چور کو بیڑے مارا جاوے اور جو چیز خرابی تھی اسکی دو چن قیمت تاوان بھرے پس اگر برادران یوسف یہ اقرار اپنے اوپر لازم کرتے جب منادی وغیرہ نے پوچھا تھا کہ اچھا اگر تم چور تھے مگر تو نے تو تمہاری کیا سزا ہے تو بادشاہ مصر کے قانون پر حضرت بنیامین کو نہیں لے سکتے تھے کہا قال تعالیٰ۔ مَا كَانَ يَدْعُوهُ يَوْسُفُ لَمَّا أَخَذْنَا خَطَاكَ لِيَتَّيْنُ بِهَا نِي كُوْرِي دِينَ الْبَيْتِ بَادِشَاهِ مِصْرَ كَيْ دِينَ مِمْ عِنِّي اس کے قانون کے موافق کیونکہ دین برتاؤ کو کہتے ہیں مثل مشورہ ہے کہ کما دین تداں جیسے تو کرے ویسا پاوے۔ اگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل بالکل تمام مخلوق کا مالک ہے جو چاہے کرے یہاں فرمایا کہ یوسف نے سزا کا اسکو دین ملک پر تو جواب یہ کہ ہاں یوسف کو اختیار نہ تھا کیونکہ انپر شریعت کی پابندی لازم تھی اور اللہ تعالیٰ مالک خالق ہے وہ جس طرح چاہے کرے اسپر کوئی شریعت تو ہونیں سکتی ہو واسطے اسنے اپنی ذات پاک کا استثناء فرمایا بقولہ الْاَن لِيَشَاءَ اللّٰهُ لِيَكُنْ اِسْ صُوْرَتِمْ لِي سَكُنَا تَحَا كَاللّٰهُ تَعَالٰى چاہے یعنی اللہ تعالیٰ وحی سے اجازت فرماتا تو ہر طرح لے سکتے تھے بعض نے کہا کہ یہ استثناء منقطع ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ سولے دین بادشاہ مصر کے دوسرے دین یعنی شرع آل یعقوب پر اسکو لیا اور یہ حیلہ علم الہامی و علمی سے انکو حاصل ہوا تھا قال تَعَالٰى كَرُوْهُ دَلِيْلٌ مِّنْ نَّشَاءِ بِلْمَدِ كَرُوْتِي مِمَّ دَرَجَاتٍ جِسْ كَمَّ چاہتے ہیں یعنی علم سے بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں تو جسکو ہم چاہتے ہیں اسکو علم معرفت دیتے ہیں۔ وَقُوْقُ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْنَا۔ اور ہر ذی علم کے اوپر ایک علم والا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ آدمی کو شرف علم سے ہوتا ہے اور مال ایک فانی چیز ہے اور علم باقی ہے جو زائل نہیں ہوتا اور مال سے تن کی پرورش ہے اور علم سے روح کی۔ پس جو فرق کہ تن اور روح میں ہے وہی ال و علم میں ہے اور آیت میں دلیل ہے کہ برادران یوسف بھی علم والے تھے چنانچہ مسئلہ سزائے سارق انھوں نے شروع بیان کیا لیکن یوسف ان بڑھ کر عالم تھے اسی واسطے ان سب سے انکی بزرگی زیادہ تھی اور معلوم ہوا کہ ایک درجہ نہیں بلکہ درجات انکی بزرگی بڑھی ہوئی تھی۔ ابن عباس نے کہا کہ ہر عالم کے اوپر عالم ہوتا ہے یہاں تک کہ انتہا اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے

پس وہی سب مخلوق پر عالم ہے اور اسی کے علم سے مخلوق کا علم مخلوق ہے اور ترجمہ نے سابق تفصیل سے توضیح کر دی کہ علم آئی کا قیاس ہمارے علوم پر نہیں ہے پس جو بات کہ علم آئی تعالیٰ سے بنے کو ظاہر ہو جیسے نصوص قرآنی و احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ علوم قطعاً نہیں اگر بندے کی سمجھ میں نہ آدین تو قطعی اسکی سمجھ کا تصور ہے اور اسوا سے ان علوم کے تقاضاں جاری ہے۔ ابن الانباری روئے کہا کہ عالم پر واجب ہے کہ اپنے نفس کو جہالت کی طرف منسوب کرتا ہے اور رب عزوجل کے علم کے سامنے عاجز و ذلیل بنا رہے اور ہمیشہ خوفاً کرے کہ علوم حاصل ہوں اور بڑا درجہ اپنے حق میں نہ سمجھے کیونکہ عالم کوئی نہیں جس سے بڑھ کر عالم نہ ہو کیونکہ مخلوق آئی سزا نہ حصہ سے خارج ہے اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ہم لوگ ابن عباس کے پاس حاضر تھے انھوں نے عجیب بحث بیان کیا تو ایک آدمی نے کہا کہ جان اللہ فوق کل ذی علم عظیم تو ابن عباس نے فرمایا کہ یہ اس سے زیادہ علم والا ہوتا ہے اور اس سے وہ زیادہ علم والا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب عالموں سے بالاتر ہے۔ کذا ذکرہ الحافظ ابن کثیر لیساہی مکرر ہے کہ اس نے کہا ہے کہ قتادہ نے کہا کہ ہر ذی علم پر علم ہونا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پر منتہی ہے اسی سے شروع ہوا اور اسی کی طرف عود کر گیا اور اسی سے علم انے سیکھا ہے حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو جسے اس طرح نہ اٹھا دیکھا کہ سینوں سے سلب کر لے بلکہ علم کو وفات دید گیا پس علم اٹھا لیا گیا پس جب کوئی عالم نہ رہ گیا تو لوگ جاہلون کو اپنا سردار بنا دینگے جو انکو فتوے دینگے یعنی ایسے حکم بنا دینگے کہ خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرینگے مترجم کہتا ہے کہ اہل اسلام کی حالت پر افسوس کا زمانہ ہے کہ امانت عظمیٰ ضائع کی گئی اور لوگوں نے ایسے آدمیوں کو اپنا عالم بنا یا جو شریعت سے ناواقف ہیں اسرار شریعت سے واقف ہونے کا ذکر نہیں اور بالکل انکی مشابہت علماء یہود کے مانند ہے یا ایسے درویش اپنے سردار بنائے جو راہب نصاریٰ کے مثل ہیں اور توحید و اس کے انوار سے بالکل محروم ہو گئے اللہم ابدنا الصراط القويم و انت الہادی انت ارحم الراحمین و فی العرائس قولہ تم کن لک کذا یوسف اللہ تعالیٰ سزا نہ جب کسی کو نبوت کے لیے خاص فرماتا ہے یا کسی متبع نبوت کو ولایت کے لیے مخصوص کرتا ہے تو صفات پاک کے انوار سے اُسکو لباس بتدریج عطا فرماتا ہے اور حالات و اطوار میں اُسکو ایک صفت کے نور سے شرف دیتا ہے اور مزاجیہ صفات کے کید ازل و کبر ابد سے پس قلب یوسف کو کید سے نورنا اور یوسف نے بدیدار کید ازل سے اسیا کیا اور یہ اس طرح کہ خاص معاملات میں لطیف صنعت و متین حقائق قدرت و حکمت سے آگاہی دیدی پس معنی قولہ کذا یوسف اے چھوڑا دیا یعنی اُسکو امور نبوت و ولایت کی صنعتیں اس طرح کہ صفات حکمت و قدرت و صنعت اس پر کشف فرمائیں و لہذا اذنان فہم عوام کے انھوں نے اس وقت راد سے آگاہ نہ کیا جس سے بچانے خوشی کے حضرت یعقوب حزن و ملال میں مبتلا ہو کر خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے اور کسی سے دستگیری و تعلق نہ رہا۔ ابن عطار نے کہا کہ کذا یوسف ہم نے یوسف کے واسطے یہاں تک کید فرمایا یعنی اُسکے وقت عام لوگوں و اُسکے بھائیوں کی نظروں و انھی تہیوں میں انکے زعم کے موافق یہ نتیجہ دیتے تھے کہ وہ دور ہوا اور کہیں غلامی کی محنت میں خوار رہے گا اور زنجار کے خیال میں وہ قید محنت سے تنگ ہو کر کتھی و مطیع ہوگا اور سیرے بارہ میں لوگوں کے خیالات برأت کے ہونگے اور یوسف کے بارہ میں عیب کے ہونگے لیکن سب لوگ اصلی حکمت الہیہ سے واقف نہ تھے کہ کس طریقہ سے اپنے پیغمبر کو کلات تعلیم فرمائے اور اسکے باپ کو علو منزلت اس صبر میں دیدی اور کہاں سے کہاں اُسکو پہنچا جاتے کہ سب زعم کرنے والوں کے خیالات باطل نکلے اور وہ خود اسی حال میں گرفتار ہوئے جو یوسف کے بارہ میں خیال کر چکے تھے پس یہ کید ازل ہے یعنی ایسی پیچیدہ حکمت سے نتیجہ یکا یک ظاہر ہوا جیسے کوئی مخلوق کو کید کرتا ہے یہاں تک کہ یوسف محل عورت سلطنت میں تنگ ہوئے اور جعفر نے کہا کہ کذا یوسف یعنی اس پر اس کے باپ دادا کے برکات ظاہر کر دیے اس طرح کہ ہم نے اُسکو وقت مصیبت میں معصوم رکھا مترجم کہتا ہے کہ بالاجتماع و بالاتفاق علماء توحید میں مقام پر تہذیب و ملت و افاق حکمت کے معنی ہیں اور اسی پر جرم و عین رکھتے ہیں اور یہی معنی عامہ علماء اسلام جانتے ہیں اور یہ تاویل نہیں بلکہ تحقیق ہے۔ قولہ رفیع درجات من نشاء الآتہ جن سزا نہ نے بیان فرمایا کہ افعال یوسف بتاہدہ انوار صفات

تھے اور اعلیٰ تر مشاہدہ و کشف الذات ہے پس درجات عارفین و موحدین کے اس طرح کشف ذات و صفات سے بلند ہوتے ہیں حتیٰ کہ اہل التوحید کا درجہ عوام سے بے انتہا بالاتر ہے اور اہل ولایت میں سے ہر ایک کا درجہ دوسرے سے جدا ہے جیسے لوگوں کی صورتیں جدا جدا ہیں حالانکہ وہی اعضاء ہوں گے مگر موجودین میں اہل توحید کو ہر صفت کی دیدار سے ایک علم پر دوسرا علم تکشف ہوتا ہے اور دیدار ذات سے صفات کے علم سے بالاتر علم حاصل ہوتا ہے پس جیسے ذات و صفات کے واسطے نہایت نہیں ہیں اور یہ مقام عوام کے عقول کے تحیر کا ہے ایسے ہی اولیاء اللہ تعالیٰ کے واسطے نہایت نہیں ہیں اور اس طرف اشارہ ہے بقولہ قد علم کل اناس مشرہم پس علم مرید بالذات مرید ہے اور مرید سے بالاتر علم محب ہے اور محب سے بالاتر علم عارف ہے اور عارف سے بالاتر علم موحد ہے اور ان سے بالاتر اس کا علم ہے جو فانی بذات و باقی بصفتا ہے اقول شاید وہ ایک شخص ایک زمانہ میں ہوتا ہے اور وہی خاص منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں ہے بعض نے کہا کہ نرفع درجات من بشار یعنی علم و استقامت سے بعض نے کہا کہ کشف و مشاہدہ سے بعض نے کہا کہ سچی فراست سے بعض نے کہا کہ معرفت و توحید سے اور بعض نے کہا کہ دعا کی قبولیت سے بعض نے کہا کہ انفس کے کبید و کبر پر واقف کر دینے سے بعض نے کہا کہ توفیق و عھمت سے شیخ جنید نے کہا کہ اسکی نظر سے دونوں جہان ساقط کر کے مرتبہ مقام و حال پر پہنچا کر تاکہ باعلت کے خالص بندہ ہو جاوے شیخ حسین نے کہا کہ ارباب حقائق وہ لوگ ہیں کہ دونوں جہان انکی نظروں سے ساقط ہوں اور کسی حال میں خمی و جلی شرک نہ کریں اور حق تعالیٰ عزوجل سے فرد وعدہ لائے کہ آپ کا ادب رکھیں ظاہر و باطن اور کلام الہی انکے کانون میں حضرت خالق عزوجل سے سماع ہو بعض نے کہا کہ ہر معرفت والے سے بالاتر دوسری معرفت ہے یہاں تک کہ خالص حق عزوجل کے سوا معرفت بھی کم ہو بعض نے کہا کہ مخلوق کا علم بھی خالق عزوجل کا مخلوق ہے اور اس نے ہر خلق کو ظاہر کی طرح باطن میں باطنی صفت علم سے متاثر فرمایا ہے اور علم حق عزوجل مع خالق ہے وہی ظاہر و باطن اور غیب کا عالم ہے اور اسکے علم کو مخلوق کے علم سے کچھ مشابہت نہیں ہے۔ ابن الفرجی نے کہا کہ علوم بقدر طبیعت و تقسیم ہیں یہاں تک کہ جو شخص اپنے رب تبارک تعالیٰ سے علم لدنی حاصل کرے وہ عالم ربانی ہے

الفصل جب بنیامین نے اپنے گئے تو اسکے بعد یہ حال ہوا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔

قَالُوا اِنْ لَيْسَ فِي فَقَدْ سَرَقَ اَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَاَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْهَا

کہنے لگے اگر اسے چرچا ہے تو چوری کی ہے ایک اسکے بھائی نے بھی پہلے تب پھاڑا کھا یوسف نے اپنے بھائی اور انکو نہ جانا

لَهُمْ قَالَ اَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۝ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ اِنَّ لَكَ اَبًا سَيِّئًا

کہا کہ تم بدتر ہو اپنے درجے میں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم جانتے ہو کہنے لگے اے عزیز اسکا ایک باپ ہے بڑھا

كَبِيرًا لَمَّا اخَذْنَا مَكَانَهُ ۚ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ نَأْخُذُ بِالْاِمْنِ وَوَجَدْنَا

بڑی بڑی سزا کے ایک ہم میں سے اسکی جگہ ہم دیکھتے ہیں تو ہر احسان کرنے والا بولا اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو کپڑے مگر جس پاس پائی

مَتَلَعْنَا عِنْدَكَ اِنَّا اِذَا الظَّالِمُونَ ۝

اپنی چیز نہ تو ہم بے انصاف ہوتے

پہلے تو ہر اور ان یوسف کمال و ثوق سے کہتے تھے کہ جبکہ پاس صاع برآمد ہو اس کو چوری کی سزا میں گرفتار کر لو اور جب بنیامین کی حل میں

اسکا اور سزا مندہ ہوئے تو بنیامین کو ملامت و طعنہ کرنے کے بعد بادشاہ سے اپنی برأت و اس پر عیب ثابت کرنے کے طور پر غصہ میں زبان ہارازی

کی۔ قَالُوا كَيْفَ لَكَ اِنْ لَيْسَ فِي فَقَدْ سَرَقَ اَخُوهُ مِمَّا لَكَ مِنْ قَبْلُ بَشَاكٌ چوری کی بھی اس کے

۱۰۰

ایک بھائی نے اس سے پہلے زمانہ میں - یعنی یہ اور اس کا بھائی یحسان میں اور ہم لوگ الگ ہیں لیکن قولہ ان سیرق بطور جرم ذمین کے نہیں ہے کیونکہ ان کو ابھی تک یقین نہ تھا۔ بخلاف قولہ فقد سرق اخ کہ اس کو بطریق تحقیق کے بیان کیا اور مراد اس سے یوسف علیہ السلام ہیں۔ سعید بن جبیر سے قتادہ نے روایت کی کہ یوسف نے اپنے نانا کا ایک بت چوری سے لے کر اپنے قابو میں لاکر رکھ کر کے گھوڑے پر ڈال دیا تھا۔ محمد بن اسحاق نے عبد اللہ بن ابی کعب سے اس نے مجاہد سے روایت کی کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ پہلی مصیبت جو یوسف علیہ السلام پر آئی تھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت یعقوب کی بہن تھی اور وہ یعقوب سے بڑی تھی اور حضرت اسحاق کی بیٹی یعنی مکر کا بیٹا اسی کے پاس تھا اور دستور یہ تھا کہ اولاد میں سے جو بڑا ہو خواہ لڑکا ہو یا لڑکی اُسکے پاس رہے وہ جو چاہے کرے کوئی اسکے ساتھ نازعت نہیں کر سکتا تھا اور یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف پیدا ہوا تو اس کو اسی بہن نے جو یوسف کی پھوپھی تھی اپنی گود میں پرورش کیا اور سب سے زیادہ یوسف کو پیار کرتی تھی جب کھانے پینے لگے تو یعقوب کا دل چین ہوا اور اپنی بڑی بہن کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے بہن مجھے یوسف کی جدائی میں تکلیف ہے آپ مجھے سپرد کرین تاکہ میں ایک دم اپنی نظروں سے جدا نہ کروں انکو یہ امر کسی طرح منظور نہ تھا مگر کسی بہانہ سے اس وقت ساتھ نہ کیا پھر جب یعقوب چلے آئے تو وہی منقطعاً اس لیکر یوسف کے کپڑوں کی تہ میں لپیٹ دیا اور پھر نکال کر لاش کیا آخر کو کون نے تلاش کے بعد یوسف کے کپڑوں میں پایا پس یعقوب کو اس سے اطلاع ہوئی اور بہن نے کہا کہ یہ میرے واسطے سلم ہے تو کہا کہ اچھا اس صورت میں مجھے کچھ اختیار نہیں ہے آخر جب تک وہ صحتی رہیں اپنے پاس سے جدا نہ کیا پس بنیامین کے معاملہ میں برادران یوسف نے اسی قصہ کی طرف اشارہ کیا ہے یون ہی شیخ ابن کثیر نے یہ قصہ مجاہد سے ذکر کیا ہے۔ اور مجاہد کے کلام میں اشارہ ہے کہ انھوں نے اہل کتاب یہودیوں یا نصاریوں سے یہ قصہ اس طرح سنا ہے لیکن اس میں مترجم کو کئی وجہ سے تامل ہے اول یہ کہ پھوپھی نے جب پکا اس طرح انکی کمر میں باندھا تو اس وقت بالغ نہ تھے کہ چوری کا الزام انپر عاید ہونا اگرچہ بظاہر ہو تو کیونکر اس جملہ سے یہ حکم نابالغ لڑکا یا گیا کہ پھوپھی اُس کی حقدار ہو گئی دوم یہ کہ یہ حق صرف ایک سال تک کے لیے ہوتا تھا تو زعمی بھر کا استحقاق کیوں ہوا اور شاید بات یہ ہو کہ حضرت یعقوب نے اس طریقہ سے خیال کیا کہ بہن کی الفت شدید ہے اور وہ علاوہ نسبتی قرابت کے مجھ سے زائد اپنا استحقاق کسی حکم سے ثابت کرنا چاہتی ہے تو بنظر رعایت اُنکے واسطے یہ امر مسلم رکھا اور بنیامین نے جو یہاں تحقیقی الزام کے طور پر ذکر کیا وہ غصہ کی حالت میں ہے۔ سراج وغیرہ میں لایا کہ ابن عیینہ نے کہا کہ ایک مرغی بچ کر ایک فقیر کو دیدی تھی اور مجاہد سے یہ روایت ذکر کی کہ مرغی کا انڈا چرا کر فقیر کو دیدیا تھا۔ اور وہ بیٹ نے کہا کہ فقیروں کے واسطے دسترخوان سے کھانا چھپا کر لینے تھے شیخ ابن الانباری نے کہا کہ ان سب باتوں میں سے کسی میں سرقہ نہیں ہے لیکن غصہ میں اسکو سرقہ قرار دیکر عار دلا یا مترجم کتاب سے کہ یہ سب افعال محمود ہیں انکو مزا کہنا کچھ بھی نہیں ہے لہذا میرے نزدیک قول ان علماء کا بہتر ہے جو کہتے ہیں کہ یہ محض کذب تھا جیسا کہ قرطبی نے زجاج سے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے لیکن کسی شخص کا نام نہیں لیا تو گویا یہ معنی ہو گئے کہ اگر اُس نے چوری کی تو نئی بات اُسکی طرف سے نہیں ہے بلکہ اسکا بھائی اور بھی آدمی گذرا جس نے چوری کی یعنی جو شخص مفید و مباح و فاسق ہو اُس نے چوری کرنے میں کچھ خوف و شرم نہ کی اور یہ دوسری بات سے ہے اور ہم لوگ ایسے نہیں ہیں۔ امام رازی نے کہا کہ یہ واقعہ دلالت کرتا ہے کہ حامد جب کوئی فعل اپنی حسد پر کرتا ہے تو اس کے قلب پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے مسود کی طرف سے آگ مشتعل کر دیتا ہے دیکھو ایک مرت گندزی اور امی تک حسد نہیں گیا تھا علوہم حضرت یوسف علیہ السلام اور عدل و حکومت دیکھو کہ اپنے منہ پر یہ کلمہ سن لیا۔ فَاسْتَرْهَىٰ يُوْسُفُ فِي نَفْسِهِ بِسُخْمٍ كَرِيْمًا اِسْكُو لَعْنِي كَلِمَةَ الرَّامِي وَبِهْتَانِ كَوِ يُوْسُفُ عَلِيْهِ السَّلَامُ سُلْطَانِ عَادِلٍ فِيْ اٰنِجِيْ مِيْن - وَكَلِمَةُ يَبِيْدُ هَا لِهَذَا اَوْرَثَهَا لِيْظَاهِرًا نَبِيًّا كَرِيْمًا - قَالَ اِنِّيْ مِيْن كَمَا كَلِمَةُ - اَنْتُمْ شَقِيْرُوْنَ

مکاناً تم شہر ہوا زراہ مکان کے۔ یعنی اعلیٰ شہرارت کی منزلت پر ہو۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس چیز کے ساتھ تم وصف کرتے ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو۔ اور ان لوگوں کو زیادہ شہر پر اس واسطے کہا کہ جو افعال خود کیے تھے وہ زیادہ مذموم تھے بہ نسبت چوری کے جسکی نسبت بنیامین و اُس کے بھائی کی طرف لگاتے تھے اور حاصل یہ کہ اس الزام پر اُس کی بری ظاہری کرتے ہو اور اپنی برافعالیاں نہیں دیکھتے ہو اور یہ مراد نہیں ہے کہ یہ اور اسکا بھائی درحقیقت چور تھے اور تم ان سے بڑھ کر ہو بلکہ انکے بیان پر ان پر الزام دیا ہے۔ واضح ہو کہ اس مقام پر بالاتفاق قول غفری کو قال سے تعبیر کیا ہے کیونکہ اظہار نہیں کیا تھا جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں کہتا ہوں قرآۃ الفاتحہ خلف الامم کے مسئلہ میں قرآۃ خفیہ وحی میں مثل قول کے صحیح ہے جیسا کہ مترجم نے قولہ اذ اقرئ القرآن سمعوا لہ والنصوٰۃ لعلمکم ترجموں کی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور ایسے ہی قال آمین کا استدلال اس طرح کہ قول با وازہم ضعیف ہوا فتم پھر معاملہ وغیرہ میں بیان اہل قصہ و اخبار کی روایت سراج میں اس طرح نقل کی کہ جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کی رحل سے وہ صاع نکالا تو اسکو انگلی کی ضرب سے جھنکار اور کان سے قریب کر کے کہا کہ یہ صاع مجھے آگاہ کرتا ہے تم بارہ بھائی تھے ایک باپ کے اولاد پھر دس تم میں سے اُسکو دھوکے اور قریب سے باپ سے لے کر جنگل میں جا کر ایک قافلہ کے ہاتھ فروخت کر کے پس بنیامین نے کہا کہ اے بادشاہ تیرا صاع کچھ بتاتا ہے کہ اسکو میری رحل میں کسے رکھنا پس جھنکار اور کان سے ملایا اور کہا کہ وہ غصہ میں ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے بچانے والے کو کیا پوچھتے ہو جسکے پاس تھا اسی کے پاس سے نکلا پس یہ سن کر روہیل کو بہت غصہ آیا اور سب بھائی اُسکے ساتھ غصہ ہو گئے اور اولاد یعقوب کا یہ حال تھا کہ غصہ کے وقت انکا مقابلہ ہو سکتا تھا خصوصاً روہیل کی آواز اسی سخت و کڑخت ہو جاتی تھی کہ عالمہ اسکی آواز سن کر خوف سے بچو رہو جاتی تھی اور اُسکا پیٹ گر جانا تھا اور باوجود اس کے جو کوئی اولاد یعقوب سے اس کو چھو تا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور سب بھائیوں میں قومی و شدید تھا۔ اُس نے بھائیوں سے کہا کہ نصیر میں کس قدر بازار ہیں بولے کہ دست میں تو کہا تم لوگ ایک ایک بازار پر چل کر دو اور میں بادشاہ کو قتل کر ڈالتا ہوں اور یا وہ بنیامین کو مار کرے پس یوسف کے پاس آ کر کہا کہ بنیامین کو مجھے واپس دے ورنہ میں ایک آواز سے محلہ کی عالمہ عورتوں کو ضرر پہنچاؤنگا اور غصہ سے اُسکے رونگٹے کھڑے ہو گئے پس یوسف نے اپنے صغیر بچے سے کہا کہ اسکو چھپنے لے اُس نے چھپے سے چھو تو غصہ جانا رہا پس اس نے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کس نے مجھے چھوا ہے انھوں نے کہا کہ کسی نے نہیں تو کہا کہ یہاں آل یعقوب کا تم پر اور اہل سیر و اخبار نے بھگا کہ اُسکو دوبارہ غصہ آیا اور وہی لاف زنی کی تو یوسف علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اُسکو اپنی لات ماری اور گردن پکڑ کر زمین پر ڈال دیا اور کہا کہ اے گروہ خیرین تکو یہ زعم ہے کہ یہاں تم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نوبت پہنچی تو اُس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے آخر یہ رائے قرار پائی کہ بنیامین کے بجائے ہم میں سے کوئی قبیلہ پس اسکی خوشامد کی۔ مترجم کتاب ہے کہ ان قصوں کو اقوام ہونے روایت کیا ہے اور جیسے اُن کے اقوال و تاریخین بے اعتبار میں اس طرح ان قصوں کی اہمیت کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی واسطے اہل تحقیق نے تفاسیر میں ان قصص کو درج نہیں کیا اور جو ظاہر تھا وہی بھگا کہ جب بنیامین کی رحل سے صواع برآمد ہوئے اور موافق اقرار اہل قافلہ کے بادشاہ نے اُس کو لے لیا تو اُن لوگوں نے بنظر عمد و پیمان کے اور بنظر ظاہری حالت والد بربر گوار کے کہ سخت حور و طلال ہو گا یہ راسے فرار دی کہ بادشاہ سے منت و سماجت کر میں پس بادشاہ کے پاس گئے۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ اور کہنے لگے کہ اے عزیز۔ یہ حضرت یوسف کو خطاب کیا جو بجائے وزیر اعظم عرب کے تھے اور معلوم ہو چکا کہ یہ لقب وزیر اعظم کا ہوتا تھا اور ملک بھی کہتے تھے پس مہربان کرنے کی گفتگو میں کہا کہ اے بادشاہ۔ اِنَّ لَكَ اَجًا شَدِيدًا كَبِيرًا۔ یعنی فرمائیے کہ اس کا باپ ہے بوڑھا ضعیف یعنی لائق ترحم ہے وہ اس کو اپنے گم شدہ فرزند کی نشانی سمجھ کر اس سے مانوس رہتا ہے اور اسکی جدائی کی مصیبت نہیں اٹھا سکتا ہے

تَحْنُذًا أَحَدًا كَمَا مَكَاتُ هُنَّ بِسِ اس کو ہا کر دے اور ہم میں سے ایک کو بجانے اس کے لے لے۔ اور یہ تیرا بڑا احسان ہوگا۔ اِنَّا نُرَاكَ
 مِنَ الْمُحْسِنِينَ بیشک ہم تجھے احسان کرنے والوں میں سے یقین جانتے ہیں۔ قَالَ جَوَابًا رَاكَ مَعَاذَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى سے پوری
 پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اِنَّا نَخْذَنُ مِنْ كَرْتَارِ كَرُونِ كِسِي دوسرے کو۔ اَلَا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعًا عِنْدَكَ سِوَا
 اُس کے جسکے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے۔ یونہی کہا کہ جس نے چڑایا ہے کیونکہ نہ اُس نے اُسوقت چڑایا اور نہ کبھی پہلے چوری کی تو چور نہیں
 کہہ سکتے تھے بلکہ یہ کہا کہ جسکے پاس متاع پائی۔ کیونکہ ایک گناہ کوئی دوسرا نہیں اٹھاتا ہے اور جن لوگوں نے زعم کیا کہ امام حسین علیہ السلام
 ہمارے گناہ کا کفارہ ہو گئے یا نصرانیوں نے زعم کیا کہ عیسیٰ ہماری بد اعمالیوں کا کفارہ ہو گئے ہیں یہ محض خام خیالی ہے البتہ شفاعت سے
 بزرگوں کی اللہ تعالیٰ بخشتا ہے اور وہ چاہے تو ایک کے گناہ دوسرے پر ڈالے پھر جو گناہ گار ہے وہ جہنم میں عذاب پاوے اللقصہ
 دوسرے کو ماخوذ کرنے سے انکار کیا بدین دلیل کہ۔ اِنَّا اِذْ لَطَمْنَا بَدَنَ نَبِيِّنَا بِسِوَا سِوَا مَعَاذَ اللّٰهِ تَعَالَى سے ظالم ہونے کے یعنی تمہارے اعتقاد کے بموجب
 ہم ظالم ٹھہریں گے تو تم کیونکر ہم سے ایسی بات چاہتے ہو جو تمہارے نزدیک ظلم و گناہ ہے بیضاوی نے ما نذر مخشری کے کہا کہ مراد مہلی
 حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی سے یہ حکم دیا کہ جسکے پاس صاع نکلے اُس کو گرفتار کروں جسکی حکمت وہی
 خوب جانتا ہے پس اگر میں بجائے اسکے دوسرے کو گرفتار کروں تو میں ظالم ٹھہرنا گا بسبب مخالفت حکم الہی تعالیٰ کے۔ مگر ہم کہتا ہے کہ یہ
 تحقیق صحیح و صواب ہے کہ جو افعال اس قصہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے واقع ہوئے سب باتباع وحی الہی سچا نہ تعالیٰ تھے اور اُس پر
 اشارہ اول قصہ میں خود منصوص ہے بقولہ وَاوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ بِمِزَانِ عِلْمٍ لَّا يَشْعُرُونَ پس زمانہ عدم شعور ان لوگوں کے اول بار آمد سے شروع ہوا ہے اور
 پہلے معلوم ہوا کہ درخواست امارت بقولہ جَلِيْنِي عَلٰی خِرَاتِنِ الْاَرْضِ بھی وحی الہی واقع ہوئی ہے۔ اور ترجمہ کتاب کہ اہل سحی تو اپنے علم و معرفت سے اس امر کا
 کسی طرح انکاری نہیں کر سکتے ہیں اور زرد کا باعث تو فقط یہ ہے کہ ظاہر نظر والوں کو یہ مقامات کیونکر سمجھائے جاویں کیونکہ انکے فہم النثران جو اس سے
 تجاوز نہیں کرتے ہیں اور ابن عادل نے باب میں کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یوسف کو اس امر کا حکم دیا تھا تاکہ یعقوب علیہ السلام پر مشقت
 بڑھے اور یوسف کو کسی مراعات سے جو بارہ رہائی بنیامین ہونے سے روک دیا تھا جیسے حضرت علیہ السلام کو ایک طفل کے قتل کا حکم کیا تبین یہ حکمت تھی کہ باقی
 رہ گیا تو کفر و طغیان سے والدین کو حیران کر دیا۔ اور رازی وغیرہ نے اول تو یہ سوال نقل کیا کہ یہ واقعہ صواع جب کا ظاہری رخ چوری کا
 عیب لگاتا تھا اور ابتداء اسکی قولہ جَلِيْنِي عَلٰی خِرَاتِنِ الْاَرْضِ اور اسکی ظاہری بنیاد پر قولہ مَعَاذَ اللّٰهِ تَعَالَى ناخذ الایہ ہے اگرچہ اس میں ان
 لوگوں کے ساتھ کوئی انکے حق کی اصاعت نہ تو ہم عوام کی نظر میں حکمت سے باہر اور شان نبوت کے لائق نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ
 والد علیہ السلام کو اپنے مقام سے آگاہ نہ فرمایا بلکہ بجائیوں کی زبانی بنیامین کو منگو کر اس جیل سے اپنے پاس رکھ لیا اور جو دیکھ اپنی جدائی سے باپ کا غم و
 اہم جلتے تھے سپر پر اور زیادہ بڑھایا۔ مگر ہم کہتا ہے کہ توفیق الہی جہانہ میں نے سابق میں ان قصہ میں ان مباح کی تہیہ کر دی ہے جیسا کہ رازی نے بیان
 یہ سوال ذکر کیا کہ چونکہ عبارت و طرز تشویش تقامین نے اپنی پسند کی عبارت میں خلاصہ سوال دیا کیا پھر رازی نے اور دوسروں نے متفرق جوابات طرح
 طرح سے نقل کیے اور سب سے زیادہ اچھا جواب یہ قرار دیا کہ یہ فعل حکم الہی ہے کہ یعقوب کا تعلق خاطر کسی غیر سے نہ رہے اور کل ممبر سے درجہ بڑھ کر درجہ
 باپ دادا تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے اسرار میں جنکو مخلوق کے انما نہیں سمجھتے ہیں وہ بطرح چاہتا ہے اپنی مخلوق میں تصرف فرماتا ہے مگر کہ درجہ
 خلعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ باپ واقارب سب کو چھوڑ دیا بقولہ تَعَالَى فَلَا عِشْرَ لِمَنْ يَّعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَرَكْمَ اَمِيْنٍ تَعَالَى سے باہر اور اپنے
 فرزند حضرت اسمعیل کو جو اسوقت دودھ پیتے تھے شام سے لا کر کستان میں خانہ کعبہ کے پاس بے زاد و نفقہ و پانی کے چھوڑ دیا اور کچھ پرواہ نہ کی جیسا

کہ صحیح حدیث میں مضمون ہے اور اب زمزم اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں پیدا کر دیا اور فرزند کی قربانی اللہ تعالیٰ کے واسطے کرنے پر عزم جو ہم کر لیا پس یہ عدم تعلق بخلوق ہے اور محض خلوص بچالت ہے اور یہی درجہ خلقت ہے اور اپنی جان کو آگ میں ڈالنا ہر کسی اضطراب کے اور بدوں والوں کے طرف کسی خواہش ظاہر کرنے کے جیسا کہ سابق میں مذکور ہو چکا اور حدیث صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لایوں میں احد کم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین یعنی تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا یہاں تک کہ میں اسکو زیادہ محبوب ہو جاؤں اُسکے باپ و اولاد و تمام آدمیوں سے۔ و احادیث مشہور فی الصالح اور حدیث میں فضائل ابو بکر میں ہے کہ لوگنت متحد اخلیل الا تخت ابابکر خلیل اللہ وکن صاحبکم خلیل اللہ۔ اور حق تعالیٰ عزوجل نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم الایہ پس مراراً بیان اتباع نفس باحکام الہی ہے اور خلقت انقطاع محض از غیر حق عزوجل کی اب عوام کو یہاں یہ وہم ہوگا کہ پھر حضرت یعقوب کو اسقدر تعلق خاطر حضرت یوسف و بنیامین سے تو عوام مومنین سے بھی زیادہ ہے حالانکہ پیغمبر تھے جسکے ساتھ عوام کی کچھ نسبت نہیں ہے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات و وقائع کا عالم خوب عیان دیکھ گیا کہ جان و مال و اولاد سب کوراہ حق میں آنحضرت صلی اللہ وسلم پر فدا کرتے تھے اسے ادنیٰ یہ ہے کہ ابوالد خدیج اعرج کی بی بی نے آنحضرت صلعم کی سلامتی پر اپنے خاوند جوان بیٹوں کی شہادت پر کچھ مال نہ کیا اور انکو امدین دفن کیا۔ یہ ایک صحابہ عورت تھی پھر تیراگان اکابر رجال صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ کیونکر ہو پس مومنین کا یہ حال تو یعقوب کا وہ حال کیونکر ہوگا اہل حق جانتے ہیں کہ تعلق خاطر انکو بہ نظر طور و مشورہ تھا و لیکن اس میں شہود ذات و توحید صرف سے نقصان نہیں حکمت الہیہ کی اتباع میں حضرت یوسف نے بنیامین کو بھی جدا کر لیا اور بنیامین سے مرد عارف اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ برادران یوسف درجہ صلاح سے ساقط تھے اور لاحق بدرجہ عوام اہل فتن و فحور و کاذبین تھے جیسا کہ بعض تفسیر نگاروں نے زعم کیا انرا بخل و غشتری معتزلی ہے اور بعض اہلسنت بھی جنکی اتباع کر کے ہمارے زمانہ کا مولف فتح البیان غفرلہ در حمالہ تھے بھی زبان درازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ غفور ذاک اور بخشنده اور کچھ قصہ خضر و موسیٰ علیہما السلام رضی قرآنی سے معلوم ہے اور تو نے وہاں دیکھا کہ یہی معنی حکمتیں ان افعال میں مندرج تھیں جو خضر علیہ السلام سے حکم الہی تھا سرزد ہوئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچ میں نہ آئے پھر اگر باخبر آہی و باحادیث رسالت پناہی ہو گوان افعال کی نیکی و خوبی معلوم ہوئی تو خیال کیا جاتا ہے کہ مولف فتح البیان کی طرح لوگ وہاں خضر علیہ السلام کی تکھیر کرتے و لیکن جب معلوم ہو گیا تو اس سے معرفت حاصل کرنا چاہیے اور ایسے افعال سے جہاں احتمال حکمت الہیہ کا ہو کوئی استدلال نہ ملے گا نہ چاہیے یہ نہیں دیکھتے کہ کس حکمت الہیہ سے برادران یوسف نے انکو پہچانا اور باوجود اسقدر قرب مسافت کے جو شخص آفتاب کی طرح تخت مصر پر جلوہ افروز اور دروز نزدیک مشہور ہو رہا تھا یعقوب علیہ السلام پر مخفی ہو گیا اور اس سے زیادہ یہ کہ پیراہن یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب کے شام جان میں مصر سے پہنچی اور کنعان کے کنوئین سے کوئی خوشبو نہ آئی اور تو نے کیا سمجھا جیسا کہ یعقوب نے فرمایا ہر اکلم من اللہ الا تعلمون اور بنیامین کو بھیجے وقت کس قدر اشارات فرمائے ہیں اور راز الہی سبحانہ تعالیٰ کس قدر ظاہری اقوال و افعال میں مخفی رکھا گیا ہے مترجم خیال کرتا ہے کہ اگر اسکو سمجھ ہے تو اہل اشارہ و اہل الحق کا ایک اشارہ اس کو کافی ہے اور اسقدر تطویل ان لوگوں کی بہت زیادہ ہے بہر حال مترجم کو اسقدر یقین تو ضرور کرنا چاہیے کہ یہاں اسرار صحیح ہیں اور معاملہ صادق ہے اور اوہام شیطانی کو کچھ دخل نہیں اور نہ دنیا چاہیے واللہ سبحانہ تعالیٰ ہوا ہادی الی سبیل الرشاد۔ فن فی العرائس قولہ ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل الایہ۔ سرقہ کی یہاں نسبت یوسف علیہ السلام کی طرف ہوئی۔ و لیکن سرقہ کے اقسام میں فرق ہے مترجم کتا ہے کہ یہاں ایک اصول سمجھ لینا چاہیے ورنہ اشارات شیخ سچ میں نہ آویں گے وہ یہ ہے کہ علماء کے نزدیک جو ذکر کلام باری تعالیٰ میں ہے وہ حقیقت پر محمول ہے اور قصص کا لباس مخلوط نہیں ہے پس شیخ نے کہا کہ نسبت سرقہ یوسف علیہ السلام کی جانب بھی ہے مگر معنی دونوں جگہ پر مختلف

Marfat.com

میں اس طرح کہ ایک سرفہ قماش و متاع ہے اور دوسرا تخییر القلوب ہے اور دلالت ہے کہ نفوس کی شان آمارہ ابھی ان کے قلوب میں باقی تھی اس کا ظہور زبان سے ہوا اور اس سے صفت تکمیل یوسفی و فنا سے نفس کا مرتبہ کس قدر ظاہر ہے کہ سلطنت کے باوجود ہوا خذہ نہ کیا اقل مکاند نفس و شیطان سے اس جگہ یہ ہے کہ علم الہی اخفا حال تھا اور شیطان نے ان لوگوں کے نفوس کی راہ سے عرض امتحان میں یہ کلمہ کہا اور اس سے نفس یوسفی کو بیجان غضب کی حرکت دینی چاہی تاکہ خلاف رضا سے حق و عوجیل راز بر ملا ہو جاوے و لیکن عصمت الہی عوجیل نے نفس کو احاطہ اسرار سے باہر نہ جانے دیا کہ جب کہا بیان ہے قولہ فاسر یوسف فی نفسہ ولم یبدہا لہم قال انہم شکرنا پس صمد بقول اس طرح منافی ہوا کیونکہ اظہار جواب بر ملا نہیں ہے شیخ نے کہا کہ یہ امتحان و فتنہ جزا قولہ انکم لسارقون تھا اور لکھا کہ یہی شان ان ہندون کی ہے جو ہر اہم سے معصوم ہوتے ہیں انکو ہر لمحہ ایذا پہنچتی ہے حتیٰ کہ زبان خلق ان کے حق میں دراز نہ ہوتی ہے اور لکھا کہ ایک حکمت خفیہ یہاں نذر بقول انکم لسارقون میں شکر است اس حرکت میں ہے جو تحقیقاً انہی نشان یوسف سرزد ہو چکی تھی بقول مترجم اسکو دوسرے پیرایہ میں عرض کرتا ہے کہ طیب داناوہ ہے کہ مریض کے علاج میں خود مریض کے ساتھ شکر نہ کرے اور درازی رونے خواص شامی رحمہ اللہ کا وعظ روایت کیا جس میں تفسیر ہے کہ نصیحت کرنے والا لوگوں کی زبان درازی برداشت کرے جو محض جبل و بہتان ہوگی اور خود ان کے جواب اور رد میں مستعد ہو کہ تجاوز سے صہیت میں مبتلا ہو جاوے کہ یہاں یہ بات نہیں تھی جیسا کہ سابق میں تھیں جو چکے ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور استاد رونے کہا کہ انکم لسارقون کا جواب اس فعل سے جو ان کی زبان میں گویا کرنے میں ہوا حضرت یوسف کو سرفہ کے اہتمام سے مل گیا تاکہ اہل علم و ادب ہوں کہ جواب واجب ہے۔ قولہ معاذ اللہ انناخذ الامن و بعدنا الایہ لطیف اشارت میں سے یہاں یہ ہے کہ ازل میں جو لوگ ودیعت امانت عظمیٰ محبت سے سر فراز ہوئے ہیں وہی اہل ظہور میں اخوذ با تبار محبت و عشق و شوق و خلعت و اصطفا ئیت ہوتے ہیں اور افتاء سے راز بخین کے ساتھ ہوتا ہے جو ودیعت رکھنے والے اور استمداد راز پوشی باوجود شکر است اغیار رکھتے ہیں۔ دے بکار باش و زجان دل بہار باش : از عمر باش فریب مخور ہوشیار باش : اور وصال کے واسطے وہی پسند ہوتا ہے جسکے دل میں سلسلہ شوق جنیان اور خوش واقارب سے انقطاع کا سامان ہو۔ شیخ نے کہا کہ بعض اہل خراسان نے کہا کہ جو کوئی ایسی بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدعی ہو جو امین نہیں ہو اور گاہ گاہ ناچاہے اور خبر دیو سے تو اس سے زیادہ کوئی ماخوذ نہ ہو گا ماقول حدیث صحیح میں ہے کہ جو کوئی ایسا مدعی کرے جو امین نہیں ہو تو جیسے فریب کے در کپڑے پہننے والا ہے۔ مترجم کتاب کہ حقائق اکابر بیان کرنے میں اسی وجہ سے مترجم نابلد و جاہل کو احتیاط کر کہ وہ زبانی گفتگو سے زائد مدعی نہ سمجھا جاوے عفا اللہ عنہ عنہ لفضلہ و کریم شیخ ابو عثمان نے کہا کہ بندگان حق تعالیٰ سے کوئی دلی نہیں ہوتا سوائے اسکے جسکے پاس امانت و ودیعت ہو اور اسکو محفوظ رکھے امین کچھ خیانت نہ کرے۔ قال شیخ و لطیفہ واقعہ مثل العیب الی العیب و کما کعب للعیب تاکہ مفلح صیب العیب ہو ہر جیل سے تعلق کرتا ہے تاکہ صیب کو چھین کر اپنے پاس کر لے اور دور وہ کہ دونوں صیب میں مفارق ہو جاوے دیکھو قولہ معاذ اللہ انناخذ الامن و بعدنا الایہ لطیف اشارت میں سے یہاں یہ ہے کہ ازل میں جو لوگ ودیعت امانت عظمیٰ محبت سے سر فراز ہوئے ہیں وہی اہل ظہور میں اخوذ با تبار محبت و عشق و شوق و خلعت و اصطفا ئیت ہوتے ہیں اور افتاء سے راز بخین کے ساتھ ہوتا ہے جو ودیعت رکھنے والے اور استمداد راز پوشی باوجود شکر است اغیار رکھتے ہیں۔ دے بکار باش و زجان دل بہار باش : از عمر باش فریب مخور ہوشیار باش : اور وصال کے واسطے وہی پسند ہوتا ہے جسکے دل میں سلسلہ شوق جنیان اور خوش واقارب سے انقطاع کا سامان ہو۔ شیخ نے کہا کہ بعض اہل خراسان نے کہا کہ جو کوئی ایسی بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدعی ہو جو امین نہیں ہو اور گاہ گاہ ناچاہے اور خبر دیو سے تو اس سے زیادہ کوئی ماخوذ نہ ہو گا ماقول حدیث صحیح میں ہے کہ جو کوئی ایسا مدعی کرے جو امین نہیں ہو تو جیسے فریب کے در کپڑے پہننے والا ہے۔ مترجم کتاب کہ حقائق اکابر بیان کرنے میں اسی وجہ سے مترجم نابلد و جاہل کو احتیاط کر کہ وہ زبانی گفتگو سے زائد مدعی نہ سمجھا جاوے عفا اللہ عنہ عنہ لفضلہ و کریم شیخ ابو عثمان نے کہا کہ بندگان حق تعالیٰ سے کوئی دلی نہیں ہوتا سوائے اسکے جسکے پاس امانت و ودیعت ہو اور اسکو محفوظ رکھے امین کچھ خیانت نہ کرے۔ قال شیخ و لطیفہ واقعہ مثل العیب الی العیب و کما کعب للعیب تاکہ مفلح صیب العیب ہو ہر جیل سے تعلق کرتا ہے تاکہ صیب کو چھین کر اپنے پاس کر لے اور دور وہ کہ دونوں صیب میں مفارق ہو جاوے دیکھو قولہ معاذ اللہ انناخذ الامن و بعدنا الایہ لطیف اشارت میں سے یہاں یہ ہے کہ ازل میں جو لوگ ودیعت امانت عظمیٰ محبت سے سر فراز ہوئے ہیں وہی اہل ظہور میں اخوذ با تبار محبت و عشق و شوق و خلعت و اصطفا ئیت ہوتے ہیں اور افتاء سے راز بخین کے ساتھ ہوتا ہے جو ودیعت رکھنے والے اور استمداد راز پوشی باوجود شکر است اغیار رکھتے ہیں۔ دے بکار باش و زجان دل بہار باش : از عمر باش فریب مخور ہوشیار باش : اور وصال کے واسطے وہی پسند ہوتا ہے جسکے دل میں سلسلہ شوق جنیان اور خوش واقارب سے انقطاع کا سامان ہو۔

اور ما یوس ہو کر علو دہ ہوئے اور آخر ریشانی کا نتیجہ نیک ہوا۔
 فَلَمَّا اسْتَيْسَوْا مِنْهُ خَلَصُوا اجْتِمَاعًا قَالَ كَبِيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اٰبَاءَكُمْ قَدْ اَخَذَتْ عَلَيْهِمْ مَّوَدَّةَ قَوْمٍ لَّيْسَ بَالِكُلِّ اِسْمٍ مِنْ اِسْمِ بَرٍّ وَّ كَاثِرٍ مِّنْهُ لَوْ رَدُّوْهُ لَخَشِدَوْا عَلَيْهِ خَشْيَةَ اللّٰهِ لَوْ كَانُوْا عٰقِلِيْنَ
 ہر صیب بالکل اس سے ایسی ہو گئے تو علو دہ کو رشورہ کرنے لگا۔ بلا واسطہ میں سے ہوا کہ ہر نام کو معلوم نہیں کہ جسکے تھارت باپ نے تم نے مضبوط عہد دیا تھا

Marfat.com

مِنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلِ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۚ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ

اللّٰهُ لِي ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۚ اِرْجِعُوا اِلٰى اٰبِيكُمْ فَقُولُوْا يَا اٰبَا بَنِي اِنَّا بِنَاكَ سَرَقْنَا وَمَا

شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۝ وَاسْئَلِ الْقَرْبَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْغَيْرَ الَّتِي

اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۚ وَانَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝

اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۚ وَانَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝

ہم سب آئے تھے اور ہم سب لوگ بے شہرہ تھے ہیں

فَلَمَّا اسْتَشِيْرُوْا قِيْلَ اسْمٰى وَنَارِ اسْتِفْعَالٍ بِمَالِقَةٍ ۚ يٰمَعْزِبُ ۚ يٰمَعْزِبُ ۚ يٰمَعْزِبُ ۚ يٰمَعْزِبُ ۚ

وَجِجَ كَالْحَالِ يَحْسَبَانِ ۚ وَارْجِعْ اِسْمُ اَنْجِيْمٍ اَتَىٰ بِمَحْمَلٍ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

سَبَّ كَاثِرٌ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ يٰكُزَيْبُ ۚ

Marfat.com

اس یوسف نے اپنے فرزند صغیر سے کہا کہ اسکے پہلو میں جا کر اسکو چھو لے اور اولاد یعقوب جب غضبناک ہوتی اور دوسرا کھو چھو لیتا تو حضرت
 محمدؐ اور جو جاتا اسی سے روئیل نے کہا کہ یہاں تخم نسل یعقوب میں سے کوئی ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ سابق میں یہ مقدمہ قبول عبارت میں مذکور
 جو اور مترجم نے تفسیر کر دی کہ یہ اسرائیلیوں کی روایات میں جو یہودیوں سے لی گئی ہیں ہم ان کی تصدیق نہیں کر سکتے ہیں واللہ اعلم اور ظاہر یہ ہے
 کہ قریش میں سے اشرف نوحہ میں یہ ایک خاص خصلت تھی کہ غصہ میں اگر پھوپھو پھوپھو پھوپھو دیا جاوے تو غصہ فرو ہو جاتا تھا حتیٰ کہ حضرت عباس
 بن علیؓ طلب کا یہ حال معروف اور کر رہا ہے کیا گیا ہے لہذا یہودیوں نے ان کے مقابلہ میں اسکو بنا لیا ہے جیسا کہ نفاذ نے جب حضرت عیسیٰؑ کو
 خدا کا بیٹا بتایا تو یہودیوں نے بھی عربی علیہ السلام کی نسبت ہی بہتان بانڈھا اور حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ہے کہ یہودی ایک بہتان
 بانڈھنے والی قوم ہے۔ یہاں تفسیر نے جو تکلف کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے نکلنے کا یا بھائی کی رہائی یا جہاد کا حکم کرے تو تقریباً ایک مستبعد طریقہ کیونکہ
 جہاد اسوقت تک نہ تھا وہ بعد لاک فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لاک شام بیت المقدس میں آباد ہونے اور توحید پھیلانے کے وقت
 فرض ہوا ہے علاوہ اسکے فقط بنیامین کی رہائی کے واسطے جہاد بعید ہے کیونکہ جہاد کا شروع ہونا کلمۃ اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کے واسطے مخصوص ہے
 اور بھائی کی رہائی کی توجیہ بھی سخت تکلیف ہے کیونکہ حکیم اللہ نے کہا یعنی میرے واسطے حکم فرماوے پس یہ تکلف ہوگا کہ میرے واسطے حکم کرے کہ میرا
 بھائی رہا ہو کر مجھے دیا جاوے۔ کیونکہ خزانہ خاور ہے اور رہا ہو کہ اللہ میرے واسطے یہاں سے نکلنے کا حکم کرے تو یہ توجیہ اگرچہ قریب بہلین اپنے وحی
 نہیں آتی تھی اگرچہ یہ قول اختیار کیا جاوے کہ وہ میرے تھے پس صواب مترجم کے نزدیک ہے کہ بڑے بھائی نے سب بھائیوں کے مجمع میں اس واقعہ کا اندازہ
 بیان کیا اور سابق واقعہ یوسف کی تفسیر بیان کی اور غناک ہو کر کہا کہ اب میں یہاں سے نہ جاؤنگا یہاں تک کہ با تو والد بر گوار معذور فرما کر خودی ٹھیکو
 حاضر ہونے کی اجازت دے یا اللہ تعالیٰ سپردی فرماوے جس سے ہماری بھتیجوری ثابت ہو خلاصہ یہ کہ والد اپنی رائے سے حکم نہراں ہو کر اجازت
 دے یا پوری اسی حکم فرماوے۔ اس معاملہ میں ایک لطیف حکمت الہیہ یہ بھی ہے کہ آئندہ انکی خطیہ دربارہ یوسف کے بچے جانے کے اناطاری ہوئے
 اور ان کے سابق دلائل پر سخت ندامت طاری ہوئی تھی کہ روئیل نے باپ کو منہ دکھلانے سے انکار کیا اور ہمیں بے یار و مددگار اس قحط میں گھرا
 چھوڑ کر پڑا رہنا اختیار کیا اور باقی بھائیوں سے کہا کہ۔ اِذْ جَعَلْنَا آتِيْ اَبِيْكُمْ قَوْمًا لُّوْطًا وَاِسْرَآءِيْلَ وَاِسْرَآءِيْلَ وَاِسْرَآءِيْلَ وَاِسْرَآءِيْلَ
 اِنَّ اَبْنَاءَكَ سَرَقُوْا مِنْ اَسْرِكَ اَمْ كُنْتَ مِنْهُمْ بَلِيْغًا اَمْ كُنْتَ مِنْهُمْ غٰفِيْلًا۔ یعنی ظاہر حال جو ہم نے مشاہدہ کیا اس سے ہم کہتے ہیں کہ
 اس نے چوری کی۔ وَمَا شَهِدْنَا نَا اِلَّا بِمَا عَمِلْتُمْ نَا۔ اور ہم نے نہیں شہادت دی اس پر کہ اس چیز کے ساتھ جو ہم نے جانی یعنی
 ہم نے دیکھا کہ صواع اللک اس کی دعا سے نکال گیا تو ہم ہی جان سکتے ہیں کہ اس نے چوراہو گا ورنہ باطن میں ممکن ہے کہ کسی طور پر کسی
 وعار میں آ گیا ہو۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ۔ اور ہم کچھ غیب کے حافظ نہیں ہیں۔ اور شاید کہ قولہ ما شہدنا انہم کے یہ معنی ہوں کہ ہم نہیں
 شاہد ہوئے تھے اسپر کہ بقدر اسکے جو ہم کو علم ہے تو ہمکو حفاظت کا عہد دینے کے وقت ہمیں معلوم ہوا تھا کہ وہ چوری کر گیا یا ایسی عجیب بلا میں
 گرفتار ہوگا کہ ہمارے اختیار سے باہر ہو جاوے اور ہم اس بلا میں اسکے ساتھ دینے میں معذور ہو جاوے اسی واسطے ہم نے قولہ لا ان یحاط بکم
 پر اقرار واثق کر لیا تھا کہ اگر کوئی بلا آوے گی تو ہم سب بھی شریک ہونگے پھر تصدیق کی راہ ظاہر کی کہ۔ وَاسْتَسْتَلِ الْقَرْبَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا۔ اور
 دریافت فرما لے اس فریب سے ہمیں ہم تھے یعنی جس شہر میں یہ واقعہ ہوا خواہ وہ دارالسلطنت کا شہر ہو یا اس سے فریب کوئی گاؤں تھا جان
 اناج کا انبار خانہ تھا یا وہ گاؤں جس میں منادی سے اور ان سے گفتگو ہوئی جبکہ صول کو وعار سے نکالنے والا وہی منادی ہو بہر حال تصدیق
 کے لیے کہا کہ جس فریب میں ہم تھے اُس سے دریافت کر لے۔ وَالْعِيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيْهَا۔ اور اس قافلہ سے جس میں ہم ساتھ ہو کر مصر میں

Marfat.com

آئے تھے دریافت کر لے یہ دونوں ہمارے قول پر اور اس واقعہ پر ہماری معذوری و مقصوری پر شہادت دین گے۔ **وَيَا أَيُّهَا الصِّدِّيقُونَ**
 اور ہم لوگ بتا کر عرض کرتے ہیں کہ ہم سب سے ہیں مسئلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی کفر ہے اور بندوں کے افعال سب اللہ تعالیٰ
 کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو اب مجسم کتاب ہے کہ جب زید سے عمرو نے کوئی امید کی اور اس نے انکار کیا تو ناامید ہونا جائز ہے مگر یہ سمجھ کر کہ ظاہر میں
 زید کی طرف سے یہ بات پوری نہ ہوگی بدلیل قولہ فلا استیاسوا منہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس ہونا نہ چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ یہی
 تمہید دوسرے طور سے اللہ تعالیٰ پوری کر دے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہے اور صحیح یہ ہے جو بعض محققین کا قول ہے کہ یاویسی جو کفر ہے وہ
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت و مغفرت اس پر دفرما دیکجا جیسے شیطان کو کر دیا اس طرح اس کو بھی یاویسی کر دیا ہے تو یہ کفر ہے اور خاص رحمت
 سے مراد باقی رحمت آخرت ہے جس کا اثر دنیا میں ایمان اور صلاحیت ہوتی ہے کیونکہ عام رحمت تو دنیاوی رزق و تندرستی مال و اولاد وغیرہ
 سب کو شامل ہے اور رحمت کافروں و مومنوں سب کو عام ہے بلکہ کافروں کے لیے زیادہ ہے اگر چہ کفر مال و متاع وغیرہ کو دنیا و ہوس شہوات کے لیے
 کر کے اور زیادہ عذاب اپنے اوپر کر لیتے ہیں پس یہ رحمت الکی لیے عذاب ہوجاتی ہے علیٰ معنی قولہ سنندہم من حیث لا یعلمون والیٰ ہم الایہ۔ و قوله انزلنا من فی
 الحیوة الدنیا۔ و قوله ولا تمدن عینیک الی ما استعنا الایہ۔ و قوله انما یرید اللہ لبعثنہم بہا الایہ اور دوسری رحمت خاصہ ہے وہ مومنوں کو صالحین کو پامنے
 مخصوص ہے مسئلہ مشورہ سے کام کرنا نہایت عمدہ ہے قولہ و مشاورتم فی الامر۔ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا جس سے مشورہ مانگا جاوے اگرچہ اسکو کچھ
 مال ہو یا عین اسکا نقصان ہوتا ہو اسی پر واجب ہے کہ ٹیک مشورہ دیوے ورنہ خیانت کا گناہ ہوگا لقولہ علیہ السلام المستشار موثن بشورہ کے لیے
 اہل عقل تلاش کرے۔ لقولہ قال کبیر ہم بڑے کو مقدم کرنا ادب ہے۔ راز چھپانا واجب خصوص جبکہ ضرر ہو۔ طرارے کہا کہ راز کتنے والا خود رسدوار ہے کہ
 عاقل و صاحب حدیث سے کہے ورنہ خود گناہ اور بیوقوف دوسرے کو گناہ میں ڈالنے والا ہوگا مسئلہ عمدگی گنہداشت واجب ہے اور بعض نے اہل ہنر کا
 جنگی حکایات مشہور ہیں کہ ایک نے اپنے وعدہ ملاقات کسی خاص مقام پر کیا تو برسوں تک اس مقام پر وقت مہور پر حاضر ہونا التزام کیا تھا
 اسکی محنت میں بعض نے استبعاد کیا لیکن اصل اسکی یہی فعل کبیر الاخرة یعنی قیام قیام الارض مسئلہ عمدہ مطلقاً فرض ہے اور جبکہ اللہ تعالیٰ
 کو شاہد کرے تو نہایت موکد ہے مسئلہ جو کوئی کسی وعدہ میں کہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ تو خفیف عذر اور مصیبت سے وعدہ پورا نہ کرے میں گنہگار ہوگا
 لہذا علمانی اسی طرح وعدہ کرنے کا طریقہ بتلایا ہے مسئلہ بیعت کرنا ایک معاہدہ ہے تو بیعت لینے والے کو سخن ہے کہ تعلیم کر دے کہ یوں کہو کہ یہ سب ہم
 کرینگے جان تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو فین دی کا صحیح فی الحدیث۔ بعض عام صورتیں استثنا کر دے جیسے قولہ الا ان یجا طکم مسئلہ وعدہ کے
 وقت جبکہ دل میں ہو کہ یقیناً اسکو پورا نہ کرونگا تو انشاء اللہ تعالیٰ کہنا کر وہ یہ مسئلہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو ایسی بات پر شاہد کرے جو حقیقت میں نہیں ہے
 تو کفر ہے مثلاً کسی کے پاس روپیہ موجود ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شاہد ہو کہ میرے پاس نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ واضح ہو کہ عام معاہدات و وعدے
 اسی قدر پورے ہوتے ہیں جو ظاہر حال میں قدرت میں مکن ہوں مثلاً ہم بیگم اس نقشہ کا دو برس میں تیار کروینگے تو جائز ہے اگرچہ غیب کا حال
 معلوم نہیں کہ شاہد کوئی کفیم ملک پر جملہ کرے یا مر جاوے پس اس غیب زداری سے خارج ہیں مسئلہ اللہ تعالیٰ کو خیر اسی میں کہنا جائز ہے جس
 ظاہر ہو کہ مخلوق میں بھی حاکم ہوتے ہیں۔ پھر قولہ ان حکم اللہ سے معلوم ہوا کہ سولے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم نہیں ہے جو اسکا جواب یہ ہو کہ ہر مخلوق سے وہی
 فعل واقع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے پس جو امر حق ہے اس میں تو اب ہے اور جو حکم باطل ہے اس میں عذاب ہے اور حکم ثواب یہاں وہی ہوگا
 جو حکم حق ہے تو حکم فحشاء اللہ تعالیٰ کا ہے اور دوسروں سے جو احکام ہیں ان میں وہ ماخوذ ہیں یا ثواب پانینگے یا عذاب پادین گے لیکن وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ
 نے حکم لگایا اور مقدر فرمایا ہے مسئلہ ظاہر حال پر جو مشہور و شائع ہو حکم لگانا سوا ہے بقولہ ان ابناک سرق۔ کیونکہ اس کے سولے ظاہر

تھا۔ لہذا کہا گیا کہ اگر کوئی شخص ٹھکان مشہور ہو تو اسکو ٹھکان کہنا جائز ہے حتیٰ کہ اگر حقیقت میں وہ ٹھکان نہیں ہے تو کہنے والا گنہگار نہ ہوگا۔ مترجم
 کہتا ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں کی زبان کا عام طور پر اعتبار نہ رہا اسوجہ سے کہ جہل بہت کثرت سے پھیل گیا اور زبان کے گناہوں سے عام طور
 پر مباحی ہو تو اب احتیاط واجب ہے پس اگر کسی شخص کے حق میں بھلائی ہو تو روا ہے اور اگر بُرائی ہو تو وہ بات کہے جو نیک پر ہرگز کارون میں معرت
 ہو۔ مسئلہ جس شخص سے کوئی گناہ مشاہدہ کیا ہو اس کو فاسق و فاجر کہنا روا نہیں ہے اور برادری کا انقطاع نہ کرے اور بدعت دوم کی
 ایک بدعت اعتقاد میں جیسے راضی و خارجی تو ان لوگوں سے محبت و اختلاط قطعی ترک کرے۔ دوم بدعت اعمال میں تو ان سے انقطاع
 روا نہیں ہے۔ اگر کہا جاوے کہ آثار و احادیث میں انقطاع پایا جاتا ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ حضرت کی انقطاع ہے جیسے عام فسق و فجور کی نسبت
 حکم ہے کہ فاسق کو علیحدہ کر دو کہ توبہ کرے اور یہ آسان تدبیر تھی کیونکہ ایسا بدعتی فاسق کے حکم میں ہے لیکن اس زمانہ میں فاسقوں کا مجمع بڑا ہے تو
 علیحدگی سے سولے ضرر کے کچھ لاحق نہ ہوگا اسواسطے لانا بہتر ہے بدلیل آنکہ آنحضرت صلعم منافقوں تک کو ملاتے تھے اور ایسے لوگوں کو دیتے جن کی
 طرف سے فسق و فجور کا احتمال ہوتا اور مستحق وثابت قدم کو ترک کرتے تھے فافہم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب مسئلہ جو شخص توحید کو چھوڑ کر شرک
 کرے جیسے قبروں کی پرستش اور مشرکانہ اعتقادات تو انکو فہمائش کرنا اور اعتقاد توحید کے دل میں مضبوط کرنا اور جہالت کو مٹانا واجب ہے
 لیکن اس کے واسطے یہ نہ کرے کہ بر لوگوں کی توہین کرے کیونکہ اس میں فتنہ ہے اور ذاتی قصد اہانت کا گناہ ہے مسئلہ ایمان والا اگر کوئی خیر
 دیوے تو اسکی نسبت جھوٹ ہونے کی بگمائی بلا دلیل دل میں لانا چاہیے لیکن تحقیق کے لیے دریافت کرنا کچھ مضائقہ نہیں ہے اور کہا گیا کہ
 عادل کی تصدیق کر لینا جائز ہے اور ظاہری عدالت کافی ہے لیکن فاسق کی خبر کی تصدیق نہ کرنا چاہیے بلکہ گفتیش کرے لقولہ تعالیٰ اذا جاءکم حق من
 نبیاقبلینوا اور حکم ایسی باتوں میں ہے جنکے ماننے سے عبادت میں کوئی حکم آتا ہے ورنہ معاملات میں تصدیق دلی پر مدار ہے حتیٰ کہ اگر کافر ملازم نے بازار سے
 جان ذبح کیا ہو گوشت کتنا ہے مول لادیا تو تصدیق کر لینا روا ہے اور ان مسائل کی پوری تحقیق تفصیل کو فقہ کی کتاب القضاء اور کتاب
 الکراہتہ سے تلاش کرنا چاہیے۔ مسئلہ ضرورت کے وقت سچا حال بیان کرنے کی نیت سے اپنی تعریف کرنا جائز ہے لقولہ انا الصادقون ہم سچے
 لوگ ہیں۔ اب جاننا چاہیے کہ قولہ و اسأل القریۃ میں مفسرین نے کہا کہ شاید مراد جو کہ تم پیغمبر ہو اس گائون سے پوچھو وہ تم کو جواب دینگا
 لیکن مترجم کے نزدیک منعین قول ہے اسواسطے کہ پیغمبر کو یہ چیزیں اسی وقت جواب دے سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں گویائی پیدا کر دے اور
 یہ معجزہ ہوتا ہے پس ہر وقت ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ حق یہ ہے کہ پیغمبر خود ایسی خواہش ہی نہ کرے گا کہ اسی وقت کہ اللہ تعالیٰ چاہے جیسے تمام نیک
 بندوں حتیٰ کہ اولیاء کا بھی یہی حال ہے اسی واسطے جو لوگ حماقت سے سمجھتے ہیں کہ فلان ولی کی خوشامد کریں وہ ایسی دعا کر دینگا محض جہالت
 ہے وہ ہرگز کچھ نہ کرے گا اور وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کے دل میں ڈالے اور زبان سے کہلاوے اسی واسطے خواہ یہ کہے یا نہیں وقت پر یوں
 ہی ہوگا البتہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خدمت فالص نیت سے ثواب عظیم ہے پھر مفسرین نے کہا کہ شاید مراد جو کہ و اسأل اهل القریۃ
 یعنی مضاف مخذوف ہے تو گائون کے لوگوں سے دریافت کرے اور یہ مجاز زبان عرب میں مشہور ہے مترجم کہتا ہے کہ اور اردو تک میں کہتے ہیں کہ
 اس گائون سے یہ حال معلوم ہو جائیگا لیکن بعض نے اعتراض کیا کہ سیویۃ الامم بخوبی نے کہا کہ یوں کہنا نہیں جائز ہے کہ کلمہ ہند اہندہ سے بات کر
 حالانکہ تیری غرض یہ ہو کہ اسکے گھر والوں سے بات کر لے کہ جواب یہ ہے کہ یہاں سخت التباس ہے کیونکہ ہندہ سے بات کرنا خود ممکن ہے بخلاف فریہ کے اور
 حافظ ابن قیم نے برالعین کہا کہ کلمات الشاہدین نے بکری کھائی اور اسکے مانند کلام میں کلمہ الشاہد یعنی بکری کا گوشت بتقدیر مضاف مقبہن ہے
 اور مال القریۃ اس قسم میں ہے نہیں ہے کیونکہ قریبان لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو ایک ٹھکانے میں جمع ہو کر رہتے ہیں اور اس مقام کو بھی بولتے ہیں جس میں کچھ

کیجائی کی حیثیت سے رہتے ہوں جیسے کاس وہ پیالہ جس میں شراب موجود ہو اور خزان جس دسترخوان پر کھانا موجود ہو اور کہا کہ قریہ کا استعمال زیادہ ہے تو انہوں نے اسکو میاق کلام کے اعتماد پر کبھی رہنے والوں کے معنی میں استعمال کیا اور کبھی مقام سکونت کے ارادہ پر استعمال کیا اور وہاں التباس نہو تا شرط استعمال سے پس یہاں مجاز و حذف کچھ نہیں ہے اور باوجود ظہور کے یہ بات اہل علم پر فحشی رہی ہذا خلاصہ تحقیقہ مترجم کتاب ہے کہ حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ واسال القریہ کے بلا مجاز و حذف کے خود معنی یہ ہیں کہ لوگوں سے جہاں ہم تھے پوچھ لیجئے فافہم۔ فنی العرائس قولہ ان انک سرق۔ دیکھو حضرت ذوالعظمتہ والکبریا القادر القیوم وحدہ لا شریک جسکے ساتھ کسی چیز کو اسکی ذات پاک و صفات عالیہ مقدمہ کا ذکر کیا ہے اس کے افعال و مقدرات میں کچھ بھی شریک نہیں ہے وہی ہے کہ جو چاہے کرے اور جو چاہا وہ کیا کسی کی مجال نہیں کہ کچھ سوال کرے اور سوال کیونکر کرے کسی کی تاب نہیں کہ اسکے علم و حکمت کا ایک ذرہ بھی سمجھ سکے تو اس نے اپنے خاص بندہ اسراہیل یعنی یعقوب علیہ السلام پر اسطرح رحمت فرمائی کہ اس کی محبت دو بارہ جگر پوسٹ و بنیامین جدا کر دیے حالانکہ ہماری شریعت میں ہمیں حکم دیا کہ گائے بکری کوئی جانور تک کا دودھ پیتا ہے جدا کر کے بیچا حرام ہے اور یہاں یوسف پربیع کا داغ دیا اور بنیامین پر سرقہ کا اور ہم میں سے کوئی سمجھے تو پس ایسی قدر کہ بارہ و شقت فراق بڑھادی اور یہ لطیفہ ہے کہ فضل الہی سے بارہ اولاد میں سے صرف ایک کے فراق پر یہ درد و اندوہ تھا پھر دوسرے کے فراق پر یہ زیادتی پھر اسکے اسرار سولے اس کے جسکو اپنے فضل سے عرفان دیا ہوا اور کوئی شخص کیا سمجھ سکتا ہے بھلا جسکی عقل کی کیفیت ہے کہ جو دنیا صرف خوار چیز اور چند لمحہ کی بے اعتبار ہے ہمہ تن اسی کی آرائش میں گرفتار ہو اور جس کی یہ مثال کہ سفر میں ایک سراسرے میں اتر اور تمام مال و اسباب اور جو کچھ سہرا یہ اسکے پاس تھا سب اس میں ایک چھوٹی سی بنانے میں صرف کیا اور دل میں خیالات کہ لوگ ہم کو عروج پر دیکھینگے اور ہماری قوم کے لوگ اس میں ٹھہریں گے ایک دن اسطرح گزرا دوسرے دن کوچ کیا اور پھر بھی سراسرے کی چھوٹی خواب میں بھی نظر نہ آئی تو ایسے بوقوف کو تو خیال کر سکتا ہے کہ وہ اسرار آسمان و روح دلا لکھ و عجائب و قدرت و حکمت الہیہ اپنے انجام کار و آخرت کو سمجھ سکتا ہے اس کی بعینہ پیشل ہے کہ ایک پہاڑی جنگلی آدمی سے فلسفہ یا تقلید میں یا جبر و مقابلہ یا بلاغت زبان کا ایک نمونہ بیان کیا اور بہت زور دیا اس نے سب سنا اور فقہہ مار کر دیوانہ دیوانہ کہتا ہوا چل دیا۔ شیخ نے کہا کہ دو جگر پارہ یعقوب جدا کر کے درد و بلا بڑھادی اور ایک پربیع و غلامی کا داغ اور دوسرے پر سرقہ و چوری کا نشان کر دیا چنانچہ بھائیوں نے کہا کہ ان انک سرق اور درحقیقت نہیں جو اہر کا پیمانہ شرافت یوسف تھا جو بنیامین نے ان سب کے درمیان سے اچک لینا کچھ شک نہیں کہ بندہ خاص کے مقابلہ میں تمام جواہرات بلکہ دنیا سے فانی محض ہے ان لوگوں نے اس الزام میں بھی عم آٹھایا اور جب ادا بار قحط میں گرفتار تھے تو جو حرکت کرتے تھے وہاں ہو جاتی تھی حضرت جعفر نے کہا کہ کوئی سمجھتا ہے کہ پیغمبر کے بیٹے پر جو پیغمبر یہ لفظ کس طرح جائز ہوا۔ علماء کے نزدیک یہ مقام مشکلات قرآن میں سے ہے اور اسی کے مثل قصہ داؤد میں ہے کہ عصمان بنی بعضنا علی بعض اور وہ دونوں خصم نہ تھے اور نہ انہوں نے بغاوت کی۔ شیخ نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سچ کہا کہ قرآن مجید میں بہت سے تشابہات ہیں جنکے معنی حضرت حق عزوجل کے علم پاک میں ہیں اور انکی تعلیم سے ان بندوں پر نکتہ ہوتے ہیں جنکا قدم منہ علم پر اسخ ہو گا قال تعالیٰ العلم تاویلہ اللہ والاسخون فی العلم۔ مجملہ اسکے علوم کے اس مقام پر یہ ہے کہ حق سبحانہ نے قرآن مجید میں کلام مجہز فرمایا ہے اور اسلوب اسکا بحقیقت و امثال و عبرت و مجاز و خبر و قصص ہے انکو اسی طور پر بیان فرمایا جسطرح واقع ہوئے پس براہ ظاہر انکے قصہ کو نہیں الفاظ و اقوال و افعال سے ذکر فرمایا جو انہوں نے کہا و کیا ہے اور حقیقت میں جو فرمایا حق ہے کیونکہ واقعہ کبھی ایک حقیقت کے اشارت سے خالی نہوگا اور وہی باطن علم میں پس مغز حقیقت کا علم پیشتر مخصوص کتاب باری تعالیٰ

ہو بدین معنی کہ بدگان علماء کسی وقت پر اس فیض سے کرامت و منزلت عالیہ پاویں گے اور اس وقت انکے معافی سے سرفراز ہو جائیں گے ان اس وقت
 اس قدر وقوف ہو سکتا ہے جب تک عمل ممکن ہو نہ سکے اس سوال دوسری علیہ السلام دیدار باری تعالیٰ کا ایک علم سے فغانہ جہالت سے جیسا کہ گمراہ جہال خیال
 کرتے ہیں گمراہ معنی اس سوال کے انکو اسوجہ سے عطا ہونے کے اسکا عمل اس وقت ممکن نہ تھا ان ایک وقت پر ممکن ہو گا چنانچہ حدیث صحیحین
 ہے کہ انکم سترون ربکم احادیث و لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بجلی عنایت ہوئی جس سے بیوش ہو کر گر پڑے اور اگر عنایت الہی باقی نہ ہوتی تو مثل طور
 کے جل کر فنا ہو جاتے اور یہ احتراق انے سوزش نہیں ہو بلکہ سوزش حسن ادل ہے شیخ نے کہا کہ سرقہ یوسف اپنے حسن سے قلوب خلق تھا اور
 یہ نظر احتفاظ نظام تدبیر آئی ہے چنانچہ جن قوموں کو محض سراسر فانی آراستہ کر کے کو دی گئی ہے انکو اس لطافت سے بالکل بے بہرہ کر دیا گیا اور
 یہ وہم نہ ہو کہ اکثر ان میں سے سوزش محبت سے ایون کھا کر اور زہر پیکر اور بدوق سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتے ہیں کیونکہ یہ تو غلبہ نجاست ہے فی الحال
 آتش جنم میں جلانے جانے کی استعداد قوی بغلبہ شہوات پیدا کرتے ہیں اور انکو من انزل نظر نہیں آتا بلکہ حکم قولہ زین للناس حب الشہوات
 من النساء الا تہ و تہمین نظر آتی ہے جسکی رسی شیطان کے ہاتھ میں دبکی ہے پس یہ حال اسکا جسکو شیطان نے ایسی قوی پھندے میں پھانسا کہ
 عقل و جو اس سب سلب ہو گئے اور عشق باری تعالیٰ میں حواس کی نورانیت و لطافت اسقدر بڑھ جاتی ہے کہ فانیات و جہانی لذات و دنیا
 دنی و اسکے ضروری انتظامات سب سے وہ متفرک ہو کر مفرد و مجرد ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اگر ایک گائون پر اسی طرح کا ہو جاوے تو وہ ان جملہ معاش کے
 طریقہ معطل ہو جاوے ان آخرت کی سستی ہو جاوے اور شاہد کہ ملائکہ اکی کار پر دازی کریں و اللہ تعالیٰ بجا نہ اعلم شیخ نے کہا کہ لیس طرح قولہ انکم
 ستارون صحیح ہے کیونکہ انھوں نے عہد و امانت کو نظام فقار سے اور یوسف کو اپنے والد سے سرقہ کیا یعنی حیانت سے عہد توڑا اور یوسف کو جدا کر کے
 فروخت کیا اور صدق سے سرقہ کر کے کذب میں قبض خون آلودہ دی اور بے خبر بھیر یون پر حیانت سے الزام لگا لیا کیونکہ جانور ایک امت میں
 اور قولہ ان انکم سرق صحیح ہے کہ خبیثہ یوسف کو پایا اور ان میں سے کسی کو نہ بتلایا پس حقوق روحانی انکے بھی متحق فیض یوسفی تھے کہ اخفائے نبی میں
 سے یہ مہر و رہے۔ اقول یہ نظر اسکی ہے کہ جنت میں ہر کافر کا مقام موجود ہے گرنہ لیگا یون ہی ہر مغیر بلکہ بندہ صالح کے ساتھ ہر مخلوق کا حصہ موجود
 ہے گویا قتل نہیں ہے شیخ نے کہا کہ علاوہ اسکے صاع مذکور انکی متاع میں انکے علم سے رکھا گیا تھا اور باوجود اسکے مقدمہ میں انھوں نے اخفائے
 پس کلام الہی ہر موقع پر صدق و راست ہے باوجودیکہ اصل مقدمہ میں اہل نفس کی حالت کسی عنوان پر ہوا اسکو کلام معجز نظام الہی میں جنت
 صدق موجود ہے پس حقیقت وہ صدق ہے اور مجازاً کا مقدمہ ہے اور تصدیق اسکی قولہ تم و ما شہدنا الا بما علمنا یعنی بحسب الظاہ و قولہ و انما للغیب
 حافظین یعنی ان اسرار کو ہم نہیں جانتے جو دونوں بھائیوں کے درمیان خفیہ جاری ہوئے ہیں۔ مقدمہ جب بڑے بھائی نے بعد شور و کے راسے
 قائم کی اور بھائیوں سے پیغام لیکر روانہ کیا تو یہ لوگ روانہ ہو کر حضرت یعقوب کی خدمت میں آئے اور حال کہا
 قَالَ مَلِئْتُ سَوَالِمًا لَكُمْ اَنْفُسِكُمْ اَمْ رَاَطَفَصْبُرٌ جَمِيلٌ ط عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِي بِهِمْ جَمِيْعًا
 یعقوب نے کہا بلکہ آراستہ کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفوس نے کوئی جنت پس میرے جیل خوب ہے یہ کہ اللہ میرے پاس لاوے انکو سہا کہ
 اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ وَ تَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا مَعْشَرَ عَالِيِ يُوْسُفَ وَ اَبِيْصَتَ عَيْنَيْكَ
 بیگ وہ داد حکمت والا ہے اور تمہارا پائنے اور کہا کہ ہے انوس ہا سن پر اور سپہ گمراہیں سکی دونوں آنکھیں
 مِنَ الْخٰزِنِ فَهُوَ كَظِيْمٍ ۝ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ تَوَاتَاْنَاكَ كُوَيْسُفٌ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ
 سبب ہم کے سورد گناہ جانتا کہ ہے کہ تم اللہ تک برابر تو باکر ہا یوسف کو یہاں تک کہ ہو جاوے گا کہ قریب ہو جاوے گا

مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّمَّا اَشْكُوْا بَنِيَّ وَحَزِيْنِيْ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

دو دن سے فرمایا کہ میں تو اپنی پرانگی اور اندوہ کا اپنے بچوں سے شکوہ کرنا چاہتا ہوں اور انہیں اللہ سے کہنے دو اور جو تم نہیں جانتے۔

حضرت یعقوب نے سب سنا اور قال جواب میں کہا کہ بن سواکت زمنت تکمرا نفسکم امرا۔ بلکہ سنوار دکھایا تم کو تمہارے نفوس نے کوئی امر یعنی بظاہر انکی گفتگو سے اعراض کیا اور کہا بلکہ تمہارے نفس ایسے ہیں کہ وہ جو بات تم کو زینت کر کے دکھلاتے ہیں وہ تم پسند کرتے ہو۔ اور کلام میں لطف یہ ہے کہ لفظ بل محفل اضراب ہے جیسا کہ ظاہر میں بیان ہوا اور محفل ترقی ہے یعنی یہ تمہاری گفتگو کا نتیجہ ہے بلکہ تمہارے نفوس کا بھی دخل ہے۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر دم اپنے نفس سے ہوشیار رہے اور ہر کام پر جب کارا راہ ہو غور کرے کہ یہ نفس نے تسویل کی ہے یا صحیح ہے پس قرآن و حدیث و آثار سے موافق پاوے تو عمل کر دے اس کام کا انجام خراب ہوگا۔ اور بعض مرتبہ قرآن و حدیث سے موافقت پاتا ہے مگر اس آدمی کی حالت سے موافقت نہیں ہوتی تو لاجاچا اسکے واسطے اپنے نفس کی ریلے پر اعتماد کرتا ہے اور انجام ٹھیک نہیں ہوتا اور یہ نہایت باریک فریب نفس کا ہے اس سے وہی علماء سچے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہدایت فرمائی ہے مثلاً ایک مرد عیالدار عیال میں بھر کر رہتا تھا اور اپنی منیر اولاد کے لیے رزق قلیل تلاش کر لاتا تھا اس نے جہاد کے لیے قصد کیا تو جہاد کے بعد باقیات قرآن و حدیث سے ثابت ہو کر موقع جنگ پر دیر ہوئی حتیٰ کہ اُس نے خواہش کی کہ جلدی ہوتی تو میں واپس جاتا اور اپنے عیال کے لیے رزق بچاتا پس یہ خیالات اسکے انجام میں مضر ہوئے اور اس کی مثالیں جو شخص متقی ہونا چاہے اور کچھ عرصہ تک نفس کی تسویلات کا خیال رکھے واقعات تحقیقی میں بہت کثرت سے پاؤں گے پس اللہ تعالیٰ سے التجا ہو کہ وہ اپنے فعل سے ہم بندوں کو ہمارے نفوس کے تسویلات سے اور شیطان کے اغوار و تسلط سے بچاوت اور ہر شاہراہ مستقیم بریات و استقامت کراست فرماوے وہ سب چیز پر قادر غالب قوی علیم و حکیم ہے بیضیادوی وغیرہ نے لکھا کہ مثل واقعہ یوسف کے خیال کر کے متم رکھا کیونکہ بادشاہ مصر پابند شریعت ابابکر علیہ السلام تھے جو چور کو بے عوض چوری کے اخذ کر لے غیر از نیک خود ان لوگوں نے اپنے نفس کی تسویل سے یہ راہ بتلائی ہو پس انکے نفوس کی تسویل یہ ہوئی کہ خلاف قانون بادشاہ مصر کے اسکو شریعت ابراہیم کا فتوے دیکر گرفتار کرادیا اور شاید یہ بھی گمان ہو کہ چوری کا الزام اس پر قائم ہونے میں تسویل نفس مساعدت کی ہو اور اول الظہر اور وہ صحیح واقعہ ہوا جو پیغمبر علیہ السلام کے دل میں گمان ہوا ایسے کہ انھیں کے نفس نے جوش میں آکر یہ سزا بتلائی کہ جو امرہ من وجدنی رطلہ فوجو ہارہ کذلک تجزی الظلمین تو یہ صحیح ہے کہ یہ سزا جو بزرگ دنیا خالی رحال میں پائے جانے پر بدون اسکے کہ چوری متحقق ہو انکے نفس کی تسویل ہے اگرچہ انکی نیت یہ تھی کہ دنیا میں آکر یہ سزا بجاوے اور مقتضائے عقل یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرے اور ثابت ہو جاوے خاص شہادت و دلیل سے جس میں شبہ نہ ہو تو اسکی سزا ہم لوگ یہ دیتے ہیں تو اس صورت میں نبی امین کے گرفتار ہونے کی کوئی راہ نہ تھی کیونکہ شہرہ موجود ہوتا کہ شاید کسی اور نے اسکے رطل میں رکھ دیا ہو یا غلطی سے ناپنے والوں نے رکھا ہو جنکو یا نہیں رہا اور باوجود اسکے وہ مال مجرمانہ تھا جو نبی امین نے مقام حرز و محفوظ سے نکال کیا اور اگر نکالا تو گو اہ کون ہے بہر حال اصلی فتنہ انکے نفس کی تسویل سے سرزد ہوا اور سچ ہوا خیال یعقوب علیہ السلام کا کہ تمہارے نفس نے ایک امر تسویل سے بنایا۔ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ فامری کذلک اور فصبر جمیل حسن پس میرا فعل میر جمیل ہے یا صبر کرنا بصبر جمیل خوب ہے میرا جمیل کے معنی ابتدا سے سورہ میں گذرے اور وہاں میں نے قصداً فاک کی حدیث ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا آخر کلمہ اس غرض سے نقل کیا کہ حضرت صدیقہ نے آخر میں صبر جمیل بنا فعل ظاہر کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو رد نہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ صبر جمیل تھا اور آپ بعد اطلاع کے بہت روئین اور غمگین ہوئے لیکن کسی آدمی سے شکوہ شریعت نہیں کی اور نہ کوئی کلمہ خلاف شریعت زبان سے نکلا اور نہ افک

میں خوف کرنے والوں میں کسی سے خاموشی کی التجا کی اور نہ انکے حق میں زبان درازی فرمائی اس سے جس جہل کے معنی وہی ظاہر ہوئے جو یہاں حضرت یعقوب کے فعل سے ظاہر ہیں کہ آپ نے ان بیٹوں میں سے کسی کی شکایت نہ کی اور نہ انکی جانب کوئی التجا کی اور نہ لوگوں سے کوئی استعانت و فریاد کی اور نہ خود پریشان ہو کر داد و دوش کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر چھوڑا اگرچہ بہت روئے اور دونوں مرتبہ ہی ہوا پھر اس کے بعد کہا کہ عسی اللہ ان یأتینی بہم جمیعاً قریب ہوا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لاوے میرے پاس انکو سب یعنی عیضہ جمع جو حکم سے کم تین فرد ہوتے ہیں سب کو مجھ سے ملاوے اور وہ یوسف و نبیا میں اور قیسرا بڑا بیٹا ہے جو وہیں رہ گیا تھا شرم سے نہیں آیا۔ اور ابن کثیر نے لکھا کہ اس کی یہ بھی نیت تھی کہ اگر کوئی قابو لانا تو نبیا میں کو خیرہ بیان سے نکال بجاؤنگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کلام آنحضرت علیہ السلام نے کیونکر کہا تو علامہ بیضاوی نے ان کثیر عیضہ اللہ تعالیٰ نے اسکو بالکل ذکر نہیں کیا اور باقی تفاسیر میں مجھے یہ گفتگو نظر آتی ہے اور خلاصہ جواب یہ مذکور ہے کہ بطریق حسن الظن کے کہا یا بطریق فراسٹ کے کہا ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہاں تو تین باتیں پائی گئیں، اول تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ انکو معلوم ہوا کہ یوسف زندہ اور خود مختار موجود ہیں۔ دوم سب مجموعہ لینے کیونکہ موافق اصل کے جیسے تاکید ان سب کے آنے کی بصورت اجتماعی ہے جو بائینی ہم سے مشکوک تھی کہ شاید ایک بعد دوسرے کے آجائیں تو جمعاً سے ظاہر کر دیا کہ مجموعہ لجا دینگے پس اسکو اس معنی پر محمول کرنا کہ کوئی باقی نہ رہے گا خیال اصل ہے تو معلوم ہوا کہ یہ بھی جانا کہ سب مجموعہ لینے کے یوم یہ کہ عسی اللہ کے قریب زمانہ پر اعلام کیا پس حسن الظن کے طور پر ایسا مورخ تھی گا لان غیر مرضی ہے ہاں فراسٹ کے طور پر سلم ہو دکن یہ گفتگو کہ فراسٹ کیا چیز ہے تو حدیث صحیح میں ہے کہ مومن کی فراسٹ سے پرہیز رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے پس معنی فراسٹ دیکھنا بنور الہی ظاہر ہوئے اس سے زیادہ بحث کرنا مترجم کی لیاقت نہیں ہاں مثال البتہ ذکر کرنا ہوں کہ ایک شخص نے ایک عورت اجنبیہ پر راستہ میں بد نظر ڈالی اور کر کر نظر سے دل پڑا تو اسی وقت وہ حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم کی خدمت میں آیا تو آپ نے عام خطاب سے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم میں سے بعض آدمی میرے پاس آتا ہے جسکی آنکھوں نے زنا کیا اور دل شریک ہے آئندہ پرہیز کرے ورنہ میں درتے مارؤنگا وہ شخص دل میں نہایت نادم اور ہراسان ہوا اور ایک وقت اسے پوچھا کہ یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی آتی ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں و لیکن فراسٹ ہے پس دیکھو کہ مومن کی فراسٹ ایک نور ہے اور یہاں تو حضرت ذمی النورین دونوں سے شرف تھے گویا اسی وجہ سے فراسٹ ہوتے سے مارنے کا حکم جاری کرنے کی تہدید کی۔ خلیفہ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ خلافت حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم نہایت مستحکم تھی اور خلافت ذمی النورین اور آپ کی متزلزل تو فرمایا کہ ان دونوں کی خلافت کے رکن عثمان اور میں تھا اور عثمان و میری خلافت کے رکن تھے ایسے لوگ ہیں جو فرمایا اللہم غفر انک یہی حال ہے کہ سابق زمانہ میں اہل توحید ایسے تھے کہ سولے حق تعالیٰ جل شانہ کے کسی شخص کو کسی چیز کی تاثیر ذرہ برابر شریک دیکھتے تھے اور اب ہم ایسے لوگ ہیں کہ ظاہر و باطن ہر لمحہ شریک میں مبتلا ہیں اور ظاہر شریعت پر کینی حاکم نہیں اور نہ وہ بظاہر حکم گاتا کہ ہم لوگ منافق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ عزوجل سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے وہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں یقین نہیں حتیٰ کہ انکے دل ذرا دکھیں تو خود اقرار کریں کہ حاکم وقت اگر سزا کوئی دن مقرر کرے تو یقین سے گھٹ کر مہربان اور احکام الہی عزوجل پر کچھ خوف نہیں ہے علماء وہ تھے کہ انکی نورانیت و توحید اور مخلوق پر شفقت کا کیا کنا ہے اور اب ہم لوگ مخلوق کی خوشنودی چاہتے ہیں اور خالق عزوجل کی ناخوشی سے خوف کے ارے مرنے کے بجائے منافقانہ بے پروائی ہے اسی واسطے دین کھو کر دنیا میں خوار ہیں اسی ہدایت فرماوے اسی بخشدے اللہم تب علینا انک انت الغفور الرحیم۔ الفصہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نور الہی تعالیٰ نہایت ادب سے امیدواری کی لفظ سے یہ التجا کی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا دینگا کیونکہ انکو علم اسرار قدرت مع علم نبوت عطا ہوا تھا

اور انقطاع تعلق شہود ہو چکا لہذا ختم کیا بقولہ - اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بیشک وہی علیم و حکیم ہے۔ ادب کی مراسمات کی اور لوگوں کا وہم دور کیا کہ شاید کوئی گمراہ ہو جاوے اور یہ سمجھے کہ کچھ علم غیب ہے تو نہایت تاکید سے علیم ہونا اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے منحصر کر دیا اور حکیم میں اشارہ ہے کہ یہ فراق جو لطائف صنعت سے واقع ہوئے حکمت الہیہ و رحمت کاملہ ہے جو کچھ اُس نے فرمایا سب علم و حکمت کے ساتھ کیا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنهُمُ اور منہ موڑ لیا اُن لوگوں سے یعنی زیادہ التفات نہ رکھا بلکہ جو کچھ کہنا تھا منحصر بیان کر کے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور جناب باری تعالیٰ میں رجوع لائے۔ وَ قَالَ يَا سَفِيْ عَلِيُّ اَيُّ سَفْتٍ اور کہا کہ اسے اندوہ سخت یوسف پر۔ اسے نہایت سخت اندر ہی اندر غم و اندوہ کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے فراق میں ہو پس یوسف کے فراق پر سخت حزن و اندوہ کو پکارا گیا کہ فراق یوسف میں اسے اندوہ شدید تو حاضر ہو یکے تیرا وقت ہے جیسے جاہل کافر لوگ یا دہراہ کھاتے ہیں اور وہیل کا تعلق جنم سے ہے کہ جہالت سے جنمی اسی کو پکارتا ہے۔ اگر وہم ہو کہ یہ تو اظہار جرم ہے کہ اندوہ کو پکارا تو جواب یہ ہے کہ یہ جو مذکور ہوا ہے تو یا اصلی لغت کی تحقیق سے متعلق ہے پھر استعمال اس کا دوسرے معنوں میں ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا ولتی اللہ وانا عجوز الایۃ۔ حالانکہ وہیل سے انہی مراد وہ معنی نہیں ہیں جو کافر آدمی مراد لیا کرتا ہے جسکی عرض مدد نہ کے وقت پینا اور جرم فرغ کرنا ہوتی ہے یا کافرہ عورت کو سننے کے وقت جہالت کے معنی دل میں لاتی ہے بوجہ اسکے کہ وہ ایمان و اس کی نیت سے غافل ہے اسی طرح حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام نے لغوی معنی نہیں لیے بلکہ لوگوں سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے اور عرض کی کہ اسے رب میرے مجھ پر درو اندوہ شدید آیا یوسف کے فراق میں اور دلیل اس پر کہ یہ جناب باری میں رجوع ہے نہ لوگوں کو سنانے یا غفلت میں نالہ و فریاد کرنے کا شیوہ ہے وہ حدیث ہے جو طبرانی نے روایت کی کہ علی استون میں سے کسی امت کو کلمہ استرجاع انا اللہ وانا الیہ راجعون نہیں دیا گیا کہ وقت مصیبت کے کہتے سوائے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نہیں دیکھتا کہ یعقوب نے یہ کہ نہیں کہا بلکہ کہا یا سفی علی یوسف بنترجم کناسہ کہ سراج میں اسی طرح لکھا کہ طبرانی نے یہ حدیث روایت کی۔ اور ظاہر حدیث کا لفظ بطریق عموم افر کو دکھاوے شیخ امام ابن کثیر نے لکھا کہ قال عبدالرزاق ابن النور عن سفیان الثمیری عن سعید بن جبیر قال لم یعط احد غیرہ الا اللہ استرجاع الا سمعون الی قول یعقوب علیہ السلام یا سفی علی یوسف یعنی سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جو تابعین میں سے ہیں اور حجاج ظالم کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور قصہ عجیب عبرتناک ہوا انہوں نے کہا کہ استرجاع سوائے اس امت کے کسی اور کو نہیں دیا گیا کیا تم کان نہیں دھرتے ہو قول یعقوب کی طرف کہ کہا یا سفی علی یوسف۔ وَ اَبْدَتْ عَيْنُهُ مِنْ اَلْحَزَنِ اور سپید ہو گئیں اُس کی دونوں آنکھیں بسبب اندوہ کے کَلِمًا كَظِيمًا پس وہ اندر ہی اندر گھٹے ہوئے چپ تھے یعنی کسی مخلوق کی طرف کچھ شکایت نہ کرتے اور چپ خاموش تھے جیسے کاظم الغیظ اندر ہی اندر غصہ پی جاتا ہے یعنی قتادہ وغیرہ نے بیان کیے ہیں اور ضحاک وغیرہ نے کہا کہ کظیم یعنی کبیب و زمین یعنی دراندہ مہرون۔ اور ضحاک نے کہا کہ کظیم اندوہ سے بھرا ہوا کچھ باہر نہ نکلا۔ فیصل یعنی مفعول ہے جیسے قولہ وہم کظیم اور محاورہ یہ ماخوذ از کظم السقا ہے جبکہ مشک بھر کر منہ باندھ دیا جاوے۔ اور کہا کہ یا نعین یعنی فاعل جیسے قولہ کاظمین الغیظ۔ تو ماخوذ از کظم البعیر ہے جبکہ اونٹ پا کر تو گل جاوے۔ پھر بعض معنی میں دو قول ہیں ایک یہ کہ چھ برس نامینا ہو گئے یہ مقال سے مروی ہے اور بعض نے کہا کہ کثرت اذنین سے سپیدی طاری تھی اور یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ نعین یوسف سے دوبارہ مینائی آئی ہے پس صواب یہی ہے کہ آنکھیں بدستور کھین کر مینائی کی قوت زائل ہو کر سپید ہو گئی تھیں اور واللہ اعلم یہ شاید طبقہ عینیہ یا ثقبۃ النور میں پانی اتر آنے و بھر جانے سے ہوتا ہے و لیکن جہاں حکمت حق عزوجل بطور معجزات ظاہر ہوتی ہے ایسی تو یہی ہے کہ پھر ضرورت نہیں ہے۔ پھر بیان سوال ہوا کہ حضرت یعقوب نے فقط یوسف پر اسے و اسے کیا اور باقی دونوں

علی بن حضرت یوسف کے بارے میں مذکور ہو کلمہ اللہ ہے

میٹوں پر تاسف نہ کیا تو بیضاوی ۷۰ وکشاف دائمی اتباع سراج وغیرہ میں لکھا کہ ایک یہ وجہ تھی کہ آنحضرت علیہ السلام ان دونوں کے زندہ ہونے پر یقین رکھتے تھے بخلاف یوسف کے اسوجہ سے فقط یوسف پر تاسف کیا مترجم کتاب ہے کہ میرے نزدیک یہ توجیہ صحیح ہے اسواسطے کہ الہی خود کہ چکے ہیں کہ عسی اللہ ان پانینی ہم جیسا یہ توحیات یوسف پر علم ہے اور یہ قول کہ فقط من الظن تھا مستبعد ہے اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ اصلی طلال فراق یوسف تھا اسی کے پیچھے یہ دونوں رنج ہو گئے تو گویا اصلی رنج پر اور رنج لگا پس مادہ ہو کر اندوہ شدہ تک پہنچا میں کتابوں کہ وجہ تو یہی ہے کہ اصل اس حکمت میں فراق یوسف علیہ السلام تھا اور نہ سولے اس کے باقی میٹوں سے اندوہ اسقدر مدت تک کم ہوا پس یہ مقام اہل علم وادراک کے لیے محل فکر ہے۔ اب بیان یہ سوال ہے کہ رونا اور تاسف آجا جائز ہے تو بیضاوی نے اور اسکی اتباع میں ایک جات نے لکھا کہ اس میں دلیل ہے کہ تفتیح اور مصیبت کے وقت رونا اور تاسف آجا جائز ہے اور کہا کہ شاید ایسے اوقات داخل تکلیف نہیں ہیں یعنی بندہ کو ایسے وقت بے اختیاری میں کوئی اختیاری فعل پر قائم رہنے کی تکلیف عیودیت نہیں دی گئی ہے کیونکہ محنتوں کے وقت بہت کم آدمی اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے یعنی بے اختیار ہو جاتا ہے اور یہی بے اختیاری رافع تکلیف ہے اور لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے فرزند ابراہیم کی وفات کے وقت آنکھوں میں آنسو بھرا لائے ابن حوف نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ فرمایا کہ اے ابن حوف یہ رحمت ہے اور فرمایا کہ دل محزون ہوتا ہوا ہے اور آنکھیں آنسو بھرنے لاتی ہیں اور ہم کوئی بات نہیں کہتے مگر وہی جس سے جا رہا خوش ہو اور ہم تیری جدائی پر ہے ابراہیم مشک انگین میں برواہ البخاری و سلم مترجم کتاب ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی زندگی مرنے لگی تو انھوں نے اپنے والد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا یا اور آپ دوسری مرتبہ اصرار پر گئے اسکا دم ٹوٹتا تھا تو رونے لگے پس بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ روتے ہیں فرمایا کہ میرا رونا شفقت کا ہے اور واہ البخاری۔ اور فرزند ابراہیم کے لیے بشارت دی کہ جنت میں اسکے لیے دودھ پلانے والی ہے۔ واہ البخاری اور واضح ہو کہ یہ مسئلہ لوگوں پر مشتبہ ہو گیا ہے اور جو کچھ میرے نزدیک آیات و احادیث و اقوال علماء سے ہے وہ یہ ہے کہ جوع و فزع کافر کا اضطراب قلب ہے جس سے اس کو بوجہ اسی کی نوبت پہنچتی ہے کیونکہ وہ آخرت کا قائل نہیں ہے اور اس سے قلب کی صلاحیت میں اور حق تعالیٰ کے ارادہ و مرضی میں ایسا ناراضی ہوتی ہے اور یہ ہر حال میں حرام و منع ہے خواہ رونے یا نہ رونے کیونکہ کفر تو ہر حال میں بڑا ہے اور اسی کے آثار سے ہے پینا اور بیان کرنا اسواسطے حدیث ہے کہ النیاحۃ من عمل الجاہلیۃ۔ اور دستور تھا کہ ملکر اور تنہا تنہا تم کرتے تھے عورتیں گریبان پھاڑتیں اور زنجہ زنجی اور مال زنجی اور بچاڑیں کھاتی اور زنجیہ وہین پڑھتی تھیں اور ماتم کرتی تھیں اور پاس پڑوس کی عورتیں اور عریزاقاب سب رونے میں شرکت کرنے کو باری باری سے جاتی تھیں۔ اب اس مسئلہ میں خوض و دطرح پر منحصر ہوا ایک تو اس اصول پر کہ کفر و جہالت کی مشابہت حرام ہے اور دوم جو اثر دل پر و اعتقاد پر خلاف رضائے حق عیودیت ہو وہ حرام ہے باقی جائز ہے۔ تو میں کتابوں کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیہ عورت پر اسکے لوگوں کو رونے دیکھا فرمایا کہ وہ تو اپنی قبر میں غذاب کھاتی ہے اور یہاں اسپر لوگ روتے ہیں! اسکو صحابہ مساح نے روایت کیا ہے اور ایک حدیث میں آیا کہ کافر پر جب اسکے لوگ ایسا اور ایسا تعریف کہہ کر روتے ہیں تو وہ اسی پر غذاب کیا جاتا ہے کہ تو ایسا تھا اور تو ایسا تھا حالانکہ وہ کافر تھا۔ پس نوحہ و بیان کرنا اور گریبان پھاڑنا اور رونے میں شرکت کرنا اور مانند اسکے افعال قبیحہ جو ہم میں اور بخاری نے کہا کہ اگر کسی شخص کا دستور ہو کہ رونے و ماتم میں شرکت ہوتا ہو یا اپنی جورو و عیال کو اجازت دیتا ہو تو اسکے مرنے پر جیسے فعل پر یا خود ہو گا ویسے ہی جب یہ لوگ اسپر وینگے تب پکڑا جاوے گا اور جو عورتیں کہ بیان کرتی ہیں یا ایسی حرکتیں کرتی ہیں جو رضائے حق پر یعنی ہونے کی دلیل نہیں ہیں تو وہ منع کجا وہین چنانچہ حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابوسلمہ یعنی انکے شوہر سے توفیق کیا کہ ایسا رونا و رونا جو لوگوں میں یادگار ہے اور ایک عورت کی شرکت

ہونے کو آئی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ اسے تو چاہتی ہے کہ جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا ہے وہاں میں پھر سکودا داخل کرے
 پس میں باز رہی۔ رواہ مسلم اور انہیں سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو کوئی وقت مصیبت کے ابانہ وانا الیہ راجعون کے
 تو اسکو اول سے بہتر ملتا ہے پس میں نے وفات ابو سلمہ پر یہ کلمہ اور ثواب کی امید وار رہی کیونکہ مجھے خیال تھا کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا
 یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا صیب خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ واکثریت فی الصبح۔ الغرض ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ایسے رونے
 سے منع فرمایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کی خبر پہنچی! اور ساتھ ہی زید بن حارثہ
 و ابن رواحہ شہید ہوئے تھے تو آپ مجھ میں بیٹھے اور آپ پر حزن و ملال ظاہر تھا پس آپ سے ایک نے جعفر رضی اللہ عنہ کی عورتوں کا رونا بیان کیا آپ نے
 منع فرمایا پھر دوبارہ بیان کیا آپ نے منع فرمایا پھر تیسری بار نے کہا کہ وہ نہیں مانتی میں تو فرمایا کہ انہی مہنوں میں خاک بھروسے رواہ اصحاب
 الصالح پس یہ رونا بھی آپ کو علم نبوت سے معلوم ہو گیا کہ خلاف رضائے دلی ہے جیسے علم نبوت سے یہ امر معلوم ہو گیا تھا کہ سرداران لشکر جعفر رضی اللہ عنہ
 ابن حارثہ و ابن رواحہ شہید ہو گئے اور خالد نے بغیر سرداری کے نشان اٹھایا اور اسکو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور کفار خذول و خواری و منہزم ہوئے
 اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت صیبت روتے آئے اور کہتے کہ بھائی! اسے ہمارے سردار بھائی! پس عمر رضی اللہ عنہ نے اسی حالت زخم میں
 فرمایا کہ نے صیبت بچھرتے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر اسکے گوون کے رونے سے عذاب ہوتا ہے یعنی میرے بعد بھی نہ رونا اور
 جہالت کا رونا مست رو۔ اور اسی قسم سے یہ حدیث اس رضی اللہ عنہا کہ ایک عورت اپنے پیچ پر روتی تھی جینی ایسا ہی رونا جس میں نیت و ارادہ آتی ہے ناراضی اور
 قلب میں جوع و فزع جس سے تہ و بالا ہو جاوے پس آپ نے فرمایا کہ اسے عورت تقویٰ کہ اللہ تعالیٰ سے اور صبر کر اس نے کہا کہ اسے شخص تجھ کو میری
 مصیبت کی کیا پروا ہے جب آپ چلے گئے تو کسی نے اُس سے کہا کہ اسے عورت یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ سن کر اُس پر خود دل موت
 کے غم طاری ہوا اور دوڑی آئی دیکھا کہ دروازہ پر دربان نہیں ہیں وہ اندر آئی اور عذر کیا کہ میں نے نہیں پہچانا اور اب میں صبر کرتی ہوں
 تو آپ نے فرمایا کہ صبر کا ثواب اللہ تعالیٰ اول صدر کے وقت عطا فرماتا ہے رواہ اصحاب الصالح یعنی صبر کا وہ وقت تھا جب صدر پہنچا
 تھا تو اسوقت جب رضائے اسی پر رضائے دل پر طاری ہوئی اور نفس مغلوب کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی رضائے اسی و محبت پائی گئی اور اب تو
 نفس خود تھک کر بیٹھ رہا اور اس رضائے سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ثواب بڑی مصیبت پر ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ
 کسی قوم کو محبوب رکھتا ہے تو انکو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے پس جو انہیں سے راضی ہوا اسکے واسطے رضائے حق عروج ہے اور جو ناخوش ہوا اسکے لیے
 حق تعالیٰ کی ناراضی ہے رواہ الترمذی اور دیگر احادیث صحیحہ میں نوحہ کرنے والیوں اور گریبان پھاڑنے ٹھونچنے بال گھسوٹنے والیوں پر لعنت مذکور
 ہے پس یہ رونا اور یہ طریقہ مجموعہ اور سہرا یک علیہ علیہ سب حرام ہیں اور ہزاروں دادہ کہ جو حزن قلب پر ہو اور فراق چند روزہ پر ہو باوجود یقین اس بات
 کے کہ آخرت برحق ہے اور باوجود یقین اس بات کے جو اللہ تعالیٰ نے کیا اُس کی رضائے اسی ہمارے سر آنکھوں پر ہے اور قلب اپنے حال
 پر اللہ تعالیٰ کی محبت پر قائم ہے اور جو ہوا اسکو عقل و قلب سے بظرف رضائے اسی دیکھتا ہے اور حزن و ملال اسکا افضل اس مہضفہ نم و پارہ گوشت کا
 ہے تو اس میں اگر کوئی ہو کہ اسکو خوشی ہو تو وہ بڑا ثواب پاوے گا اور کوئی ہو کہ غم و ہجرہ جاوے تو درجہ دوم اور کوئی ہو کہ زبان سے استرجاع
 کرے اور آنکھوں سے آنسو بہاوے تو بھی مضائقہ نہیں اور ثواب صبر عظیم اسکو ملے گا افضل اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اسی قسم سے ہے حدیث ابی ہریرہ
 کہ قائدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کا انتقال ہوا پس عورتیں رونے لگیں پس عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر انکو منع و جھڑکنا شروع کیا
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے عمر انکو پڑا رہنے دو چھوڑ دو کیونکہ آنکھ آنسو بھرتی ہے اور قلب کو صدر پہنچا ہے اور زمانہ قریب ہے۔ رواہ النسائی اور

لے خبر ہو گیا اور اس سے بظاہر نے گوون کا رنگ ب کی شہادت سے لگا کر دیکھا تھا کہ خالد بن ولید ان سرداران لشکر کے شہید ہوئے تھے اور انہی سے رونا سے روایا ہے کہ ان کے رونے سے اللہ تعالیٰ نے انکو بخش دیا۔

حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو بوسہ دیا اور حالیکہ وہ مردہ پڑے تھے اور آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو بھر آئے ڈبڈباتے تھے
 رواہ الترمذی والبداء اور آپس حاصل ہے کہ جب قدرتین و ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی قدر تقدیر و مشیت الہی پر رضامندی پوری و اطمینان ہوتا ہے
 کہ کچھ دن بعد آخرت میں ہم سے ملاقات ہوگی مگر ان دونوں کے فراق کا صدمہ اور دیگر جملہ فی خیالات پر شفقت ہوتی ہے اور یہی ہے حدیث آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ یا خداوند باری تعالیٰ دکل عنہ باجل مسی رواہ فی الصحیح یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا اور
 ہر ایک چیز اس کے نزدیک مبادی و مقدر ہے پس اس یقین پر اسکو کوئی اضطراب و جزع نہیں ہوتا اور یہ امر تم کو شوش نہ کرے کہ دونوں باتیں
 کیونکر جمع ہوتی ہیں تو مثال دیکھو کہ آدمی پھوڑا چیرنے اور تلخ دوا پینے پر حکیم سے راضی ہوتا ہے لیکن اسکو تکلیف و درد معلوم ہوتا ہے پس یومین کو
 صرف چند روزہ فراق کا صدمہ ہوتا ہے جیسے کوئی پردہ میں جاتا ہے یا لڑکی اپنی ماں کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو فراق کا صدمہ ہوتا ہے و قد
 قال علیہ السلام انا بفرانک یا ابراہیم لمخزونون ہم تیری جدائی سے اسے ابراہیم علیہ السلام میں حالانکہ جنت میں کیجائی یعنی تھی اور خود آگاہ فرمایا کہ
 جنت میں وہ پرورش پاتا ہے اس کی دائی ہے پس حاصل یہ ہے کہ کبھی بظاہر صورت بندہ صالح سے وہ بات پائی جاتی ہے جسکو عوام اپنے اور پر قیاس
 کرتے ہیں حالانکہ نیات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اور یاس چیز میں معتبر ہے جو ان آخری جزو اعتبار کا افعال قلوب میں سے ہے یا انہیں دیکھتے
 کہ نماز کی شکل ایک سناق کی اور ایک پیغمبر کی کیا ہے حالانکہ کتنا بڑا فرق بلکہ ذات میں اختلاف ہے اور اسی کے نظائر میں یہاں گریہ و بکا ہے یہ طرح شریف
 مرض میں دلیر و شجاع کا فریاد ہے کہ گولی مار لیتا ہے مگر نہ اسوجہ سے کہ اسکو رفیق اعلیٰ کا اشتیاق ہے بلکہ تکلیف سے جیسے قرآن مدنی نے کیا تھا۔ اجماع شفقت
 جس نیت کی قسم سے ہے حدیث انس رضی اللہ عنہ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احتضار کا وقت آیا تو آپ پر کرب شدید ہوا پس حضرت سیدۃ النساء
 فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے کہا کہ واکرب ابتاہ۔ اسے میرے باپ کو کس قدر کرب شدید ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محنت جگر آج کے سوائے تیرے
 باپ پر کبھی کرب ہوگا پھر جب آپ نے انتقال فرمایا تو حضرت سیدہ زینب اور کما کہ یا ابتاہ اجاب با وعاہ یا ابتاہ من اجنتہ الفردوس ما واد یا
 ابتاہ اے جبرئیل معاذ اللہ یعنی اسے میرے باپ تم نے اپنے پروردگار کا بلا ناپسند کر لیا اسے میرے باپ تمہارا ٹوکنا تو جنت الفردوس ہے اسے میرے
 باپ جبرئیل سے تمہاری تعزیت ہے پھر جب آپ دفن ہوئے تو کہا کہ اے اللہ کیسے تم لوگوں کے جی کو گوارا ہو کہ تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
 مٹی ڈالی مگر تم کہتا ہے کہ یا ولہ تیرے حکم سے میرے قلم کے چاک جگر سے یہ کیا نکل رہا ہے اللہ تو مٹنی ہو سنا اعتبار لیک صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اہل ایمان آگاہ ہو کہ حدیث صحیح میں حضرت سرور عالم نبی کریم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے لیے
 سب سے زیادہ مصیبت میرا رعلت کرنا ہے اس سے زیادہ انہر کوئی مصیبت نہ آوے گی رواہ الآئمہ فی الصحیح آہ جانہا ما فداے خاک پاے تو باد کوئی
 شہرہ نہیں کہ تم لوگوں کو ایسی مصیبت نہ پہنچی خصوص اس زمانہ کیسی میں ارحم بایا ارحم الراحمین اور انس رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں جماعت انصار
 رضی اللہ عنہم کا رونا دھنا لیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت ہوئی تھی اسی معنی میں مروی ہے یہاں چند احادیث و فوائد مختصر استطراداً
 لکھ دیتا ہوں اول آنگہ اکثر لوگ آسانی سے موت کو چاہتے ہیں اور یہ باطل ہے صحیح یہ ہے کہ اس سے کچھ بھی استدلال نہیں ہونا بلکہ سختی سے موت کفار و
 گناہ ویسی موت انبیاء علیہم السلام ہے۔ دوم ناگاہ دم نکل جانا عبید بن خالد راسلی کی حدیث میں ہے کہ کافر کے لیے مصیبت و عذاب ہے اور یومین
 کے لیے رحمت ہے۔ رواہ البداء و غیرہ کہ جو کوئی ایمان پر مبراہر حال میں پھرا اور جو کافر ہو یا نام کا مسلمان ہو دل میں کچھ نہ ہو وہ ہر حال میں براہر یوم
 حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جو کوئی جان و مال و اولاد پر لانا نزل ہوئی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے پاکیزہ حال پر ملتا ہے کہ اسپر کوئی
 گناہ نہیں ہوتا سواہ انکب و الترمذی حدیث جابر رضی اللہ عنہما کہ جو کوئی ایمان و لے جو بلاؤں میں مبتلا رہے تھے انکو ثواب عطا ہوگا تو جو

لوگ سلامتی سے رہے وہ تمنا کرینگے کہ کاش ہماری کھالی قمچون سے کاٹی جاتی۔ رواہ الترمذی۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ کافر و منافق دنیا میں آرام سے رہتا ہے یہاں تک کہ منور کے درخت کی طرح بیکارگی برپا ہوتا ہے۔ اب میں تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو باطن میں جو اجر جزیل و ثواب جمیل ہوا اسکا ترجمہ ضعیف کیونکر ہو سکتا ہے اور ظاہر میں دیکھو کہ آنکھیں جاتی رہیں پس حضرت ابوہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عروہا فرماتا ہے کہ میں نے جسکی دونوں پہاڑیاں یعنی آنکھیں لے لیں اور اس نے صبر و ثواب کی نیت کی تو اس کے لیے میں کسی ثواب پر راضی نہیں ہوں سوائے جنت کے یعنی اسکو قطعی ثواب جنت ہے۔ رواہ البخاری و الترمذی و صحیح۔ اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے مرفوع روایت ہے کہ جب بندہ مومن کا کوئی صفت یعنی پیارا اہل زمین سے اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے اور وہ صبر و ثواب کی نیت رکھتا ہے تو سوائے جنت کے اس کے لیے دیگر ثواب پر راضی نہیں ہوتا۔ رواہ النسائی اور صحیحین میں ہے کہ نہیں ہو چتا مومن کو کوئی تعب درد و مرض اور غم حتیٰ کہ فکر و تشویش اگر آئے اللہ تعالیٰ اُسکے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے اور دیکھو کہ پہلے ایک اولاد کا فراق ہوا پھر دوسرا اور ساتھ ہی تین کا فراق ہوا اور تین اولاد کی موت کا ثواب جنت ہے تو گویا اس کرامت سے بھی سرفراز کیا اور فراق ایک مدت غیر معلوم کا بمنزلہ موت ہے کیونکہ موت بھی اہل ایمان کے نزدیک ایک فراق غیر معلوم ہے اور حدیث ابی سعید رضی اللہ عنہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو وعظنا یا امین ہے کہ جس عورت نے تین نابالغ اولاد پہلے بھی ہوں وہ ضرور اسکے واسطے آتش دوزخ سے روک ہو جائینگے پس ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر دو ہوں تو فرمایا کہ اگر دو ہوں تو بھی یہی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم اور حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہم جبکہ اصحاب صحاح نے روایت کیا امین عورتوں و مردوں سب کے لیے یہ بشارت ہے اور ایک روایت میں ایک فرزند کے حق میں بھی یہ بشارت ہے اور امین مذکور ہے کہ فتمہ النار الا تحلہ اقسام یعنی آگ اُسکو نہ چھو وگئی مگر قسم پوری ہونے کو۔ اور اس لفظ کے معنی میں صاحب تیسیر نے مہو ہوا کہ اُس نے کہا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ نہایت خفیف چھو وگئی جیسے قسم کھانے والے کی قسم پوری ہو جاتی ہے۔ اور صواب یہ ہے کہ آگ بالکل نہیں چھو وگئی لیکن قسم ببارک تہ کی یعنی قولہ انکم الابرار دہا کان علی درک تمام قضا۔ پوری ہو جائیگی یعنی دوزخ کی راہ سے سب کا گزر ہوگا اور اس سے یہ لازم نہیں کہ آگ چھو جاوے کیونکہ دار الآثرہ جو ان ہی کی حدیث میں ہے کہ جنم کیسی مائے بندہ مومن جلدی چلے جاوے کہ تمہارے نور سے سیری آگ بھی جاتی ہے۔ فالجاصل ان المراد بالقسم ما فی الآتہ و تحلہ ہذہ امین بالایراد فیہا الالباس والامتنانہ منقطع فانہم اور واضح ہو کہ صغیر اولاد کے جنازہ پر دعائیں فرط مذکور و معروف ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں دو فرط مذکور ہیں اور مراد وہی ہے جو مذکور ہوئی لیکن امین یہ بشارت زائد ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی عنہا نے کہا کہ یا حضرت جبکہ ایک فرط ہو تو فرمایا کہ اسے بونقہ وہ بھی جبکہ ایک فرط ہو پھر آنکھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جب کافر ہی نہ ہو یعنی اولاد ہی ہو تو فرمایا کہ میں اپنی امت کا فرط ہوں اُنکو مجھ سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہ پہنچے گی رواہ الترمذی یعنی میری وفات ہر وقت ہر زمانہ میں میری امت کے لیے ایسا سخت اندوہ ہے کہ کسی آل اولاد کسی کے مرنے کی مصیبت انکو اتنی بڑی نہ پہنچے گی جتنی تمہارے کہتا ہے کہ بہت صحیح فرمایا اسواسطے کہ ایمان نہیں جبکہ آپ اسکی جان و اولاد وغیرہ تمام جہان سے پیارے نہوں فانہم واللہ تعالیٰ اعلم اللہ تعالیٰ العقیل الباشار و هو اعلم حکیم بصرح میں کہا کہ شرف انسان بزبان چشم و دل ہے اور حضرت یعقوب کی نسبت ان تینوں کا غم میں متفرق ہونا بیان کیا تو یہ شدت غم کی پوری تصویر ہے۔ القصہ جب آنحضرت علیہ السلام نے اس طرح یوسف کو یاد کر کے غم شدید اٹھایا تو عمال و اولاد جو حاضر تھے غمناک ہوئی اور۔ قَالَ اَنْعَمُونَ لَنْعَمْتُمْ اللّٰهُ تَعَالٰی اَلٰی۔ تَقْتَوُ الْاَلْفَتْوَا سے لا تزال۔ تو برابر ہمیشہ تان کے یوسف یاد کرتا ہے یوسف کو غم کھاتا ہے اسکو یاد کر کے حتیٰ الے ان۔ تَكُوْنَ حَرْصًا۔ یہاں تک کہ تو ہو جاوے

مرنے کے قریب۔ اذ تکون من الظالمین یا تو ہوجا سے مر جانے والوں میں سے۔ یعنی مردہ ہوجا سے۔ لیکن ارب سے دوسری طرح مضمون
 اور کیا۔ سوال ہوا کہ انھوں نے تم سے یہ بات کیوں نہ بیان کی۔ جواب دیا گیا کہ انھوں نے ظاہر حالت دیکھ کر قسم کھائی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ قسم
 قطعی چیز پر کھانا چاہیے یا جکالتین سما جاوے اگرچہ واقع میں نہیں اگر انھوں نے برابر یوسف کو یاد کرنا تم سے بیان کیا تو یہ لغو قسم میں
 سے ہے اور بات صحیح ہے اور اگر انھوں نے توجہ پر قسم کھائی کہ قریب المرگ ہلاک ہوجاوے تو یقیناً ان کے دل میں مانگا تھا مترجم کہتا ہے
 کہ ظاہر قریب ہلاک ہوتا تو واقعی تھا اور مردہ ہوجانا احتمالی اور قسم میں کسی بات پر انحصار نہیں ہے تو کوئی سوال وارد نہیں ہوتا ہے۔ سراج
 میں کہا کہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ موجود بیٹوں نے کہا اور بعض کے نزدیک گھر والے پوتے پوتے وغیرہ نے کہا ہے۔ تو آنحضرت علیہ السلام
 نے جواب دیا۔ قال کہا کہ ائمتنا مشکوا بیتی من تو شکوہ کرنا ہوں اپنی پریشانی کا۔ وحذیٰ اور اپنے اندر وہ غم کا۔ ائی اللہ فقط
 اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یعنی میرا شکوہ کسی غیر سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ دیکھو انھوں نے رونے دھونے اور غم کرنے سے روکا
 تھا اور آپ نے یہ اقرار نہ کیا کہ میں نہ کرونگا یا مجھے ایسا درد نہ ہوگا یا انڈاس کے بلکہ یہ جواب دیا کہ میں فقط اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا ہوں تو
 مراد یہ ہے کہ میرا اندوہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب ہے تو وہ عظیم حکیم ہے وہی فراویگا جو اس کی رحمت و کبریائی کے لائق ہے اور میرا ثواب
 باطل ہوگا پھر اسکا اندیشہ نہ کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ انکی تسکین کر دی لقولہ۔ و اعلم من اللہ ما لا تعلمون لو دین جانتا
 ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی مجھے ان معاملات میں سے جو کچھ معلوم ہے وہ تم کو نہیں معلوم ہے پس تم میرے
 فعل کو اپنے فعل پر قیاس مت کرو۔ خوب کہا ہے کار پا کان راقیاس از خود کبیر کہ چہ ماندور نشن شیر و شیر یعنی پاک لوگوں کا قیاس
 اپنے اور پرست کر۔ اگرچہ بکھے ہیں شیر کی و شیر کی ایک صورت ہے حالانکہ جائز شیر نہیں و حرام ہے اور شیر دودھ پاک و نجس ہے اور معنی
 ذاتی میں کتابت افرق ہے۔ اور بیضاوی نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت جانتا ہوں، اور یہ کہ دعا کرنے والے کو نا امید نہیں کرتا
 اور تمہی کو نہیں چھوڑتا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ معنی اگرچہ خود صحیح ہیں لیکن اس مقام پر تامل ہے اس لیے کہ یہ باتیں تو وہ لوگ بھی جانتے ہونگے
 علاوہ اس کے دعا کرنا اور التجا کرنا ایسی گریہ و زاری کو مستوجب نہیں کہ سبکی انھوں نے شکایت کی تھی۔ اور سراج وغیرہ میں بہانہ عام
 خیالات کے اسرٹلی روایات لکھیں از انجملہ یہ کہ مالک الموت کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تم نے یوسف کی روح قبض کی تو انھوں نے کہا کہ نہیں
 اور مفسر کی جانب اشارہ کیا کہ وہاں تلاش کرو اور از انجملہ یہ کہ جب بیٹوں نے بادشاہ کی صفات و حالات ذکر کیے تو مجھے کہ وہ یوسف ہوگا اور
 کافروں میں البیاد می ہونا بعید ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ قریب وہ قول بیضاوی رہے کہ مجھے حکمت آئیہ سے وہ علم ہے جو تم کو نہیں ہے پس میرا
 فعل اس حکمت پر مبنی ہے اور وہ بھی ادنیٰ ہے جو ابن کثیر نے ذکر کیا کہ ابن عباس رضی فرمایا کہ قولہ اعلم من اللہ لا تعلمون یعنی خواب یوسف اور
 اللہ ضرور اسکو سچ ظاہر کرے گا۔ اور عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ میں جانتا ہوں کہ خواب یوسف سچ ہے اور میں اس کے لیے سجدہ کروں گا۔
 مترجم کہتا ہے کہ اس میں اشارت ہے کہ میری گریہ و زاری اپنے سب کی جانب بعض حکمت پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ علم و فی العرائس قولہ قال بنی سولت کم
 انفسکم امرایہ یعقوب علیہ السلام کا جواب ہے اس میں رمز و اشارہ سے حقیقت کا اشارہ کیا یعنی سرفروغین ہے جو صواع چڑھانا تم کمان کرتے
 ہو اور فیعل انبیا نہیں ہے بلکہ سرفروغین جو کمان میں جو کمان میں غیب کی واردات سے اسکو آگاہ کیے ہیں۔ قولہ فیہم جمل اشارہ ہے کہ میں یوسف و
 نبیائیں کو مجلس میں دیکھتا ہوں اور میرا ہون یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ تک پہنچا دیں اور میرا جمل کے معنی یہاں یہ ہیں کہ یہید پوشیدہ
 رکھو گا اور زبان خوشی و فرحت کو پی جاؤ گا تاکہ تقدیر کا حید ظاہر ہو اور رویت کا عالم پردہ میں رہے اور یہ مترجم میں انبیا علیہم السلام کا ہے اور

انکو اس خبر سے زانہ و سال قریب ہونے کا علم ہوا بیل قول عسی اللہ ان یا تینی ہم مہیا ایسا بدیدار وصال چھپتین ہے۔ قولہ انہ ہوا علم حکیم اسکے
 سے یہین کہ جوین کرنا ہوں وہ جاننا ہوا اس نے اپنے علم و حکمت سے میرا فراق دور ہونے کا حکم دیدیا ہے۔ اور نیز صبر جمیل بیان بلایا ہر بلا کا
 برداشت کرنا اس طرح کہ معارضہ چھوڑ کر بلا ڈالنے والے پر نظر ہے۔ اور نیز صبر جمیل دلیری سے غنی بلا کو بتدلیج برداشت کر لین اور شکوہ
 نہ کرین۔ اور نیز صبر جمیل وہ ہے جو بقوت الہیہ ہو کا قال تعالیٰ و اصبرک الالباب اللہ اور جنید نے کہا کہ بتدا و انتہا ایک حال پر ہو کہ اول دعویٰ اور نہ شکوہ
 نہ ہو بعض نے کہا کہ صبر جمیل وہ ہے جو بین انظار شکوہ نہ ہو اور بلا محسوس نہ ہو مترجم کتابا ہے کہ یہ درجہ تکمیل و فنار ہے کہ بلا اور خوشی کچھ احساس نہ ہو تو صبر کی
 صورت عین تقدیر ہے وہاں حیل و غیر حیل سب یکساں ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور اشارہ جو قول بل سولت کم انکم امر۔ میں ذکر کیا وہ شیخ کے
 اشارات میں سے ہے اور مترجم کی سمجھ میں حقیقت اسی قدر آئی جو اس نے سابق میں ذکر کی ہے کہ انکے نفوس نے بجا سول کر کے الے کہا یا کہ حیل
 رطل میں صواع لے وہی پکا اجاوسے اور کوئی قید سرقہ وغیرہ کی نہ لگائی پس یہ تجویز متبول نفس تھی جس نے بنیامین کو گرفتار کیا اور یہی قید
 تقدیر ہے جسکا بیان قولہ کہ کذلک
 میں اور اپنے آپ کو مختار سمجھ کر اپنی مرضی و مراد کا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی حرکات سے خلاف مراد میں گرفتار ہوتے ہیں اور وہی ہوتا ہے جو
 اللہ تم نے چاہا ہے اور یہی کید فرمایا ہے جسکو گویا سمجھتے نہیں ہیں فاقم فائدہ دقیق شیخ نے کہا کہ جب مخلوق کی بے حقیقت باتوں سے دل تنگ ہوئے
 تو اللہ تعالیٰ کی طرف مناجات میں گئے قال تم و تولى عنم وقال یا اسفی علی یوسف یہ درد و اندوہ یوسف پر در حقیقت نہ تھا بلکہ ب یوسف
 پر تھا جسکی تجلی آمینہ یوسف سے نکو حاصل ہوئی تھی اور جب شوہر غائب کر دیا تو فراق میں اسقدر رونے لگے کہ بھید مٹھی کرنے کو یوسف کا نام
 لیا مترجم کتابا کہ مظاہر اگرچہ عازت کے واسطے متعین نہیں لیکن تجلی انم مخلوقات میں سے ایک افضل پر ختم ہوئی اور وہ اسوقت میں یوسف علیہ السلام
 تھے اور جلا بیار نے وقت میں مظاہر تم میں اور سہری کے لیے دوسرا بی مظہر تم ہے اور آنحضرت سید عالم صلے اللہ علیہ وسلم سب کیواسطے مظہر تم ہیں
 الغرض یہی وجہ تھی کہ اور دن سے سکین نہ پاتے تھے اور شاید کہ حکمت برانہ ان کے حق میں شوہر صرف کی مقتضی ہوئی لہذا بنیامین کو جو
 شفیق یوسف تھے جدا کر دیا واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم شیخ نے کہا کہ اور دن سے ٹٹھ پھیرنا اس وجہ سے تھا کہ دربار جو یوسف میں تھا ان میں نظر
 نہ آیا مترجم کتابا کہ شیخ نے اس مقام پر بیان کو بہت طول دیا ہے ناچار میں اختصار کرتا ہوں۔ قولہ و ابیت عیناہ من احرمن جب حسیب
 نظر نہ آیا تو بنیامین نے اپنی نظر اور دن پر ڈالنے سے بچپائی۔ چونکہ صبر جمیل کا دعویٰ کیا تو انکو عاجز کر کے اپنی طرف شکوہ پر مجبور کیا اسی واسطے بعض
 مشائخ نے کہا کہ جس نے صبر کرنے پر بہت کی اس نے دلیری کی اور جس نے شکر کیا اپنا فائدہ دیکھا اور جس نے ذکر کیا مفسری ہے کہاں پاک ذات ارحم الراحمین اور
 کہاں بشر و اسکے ضمن شیخ نے کہا کہ دو غائب کیے اور دن چھوڑے پھر شکوہ کیا اور صبر جمیل کا دعویٰ راہن عطارد نے کہا کہ یوسف سے مل کر
 رونے اور کا کہ وہ فراق کا اور یہ دہمال کا شیخ ابوسعید القشیری نے کہا کہ غیرت حق عزوجل نے غیر کی نظر پر آنکھیں قہن کر لین کہ جب تک
 نہ بھولیا گیا واپس نہ پاویگا شیخ نے کہا کہ دن سے بھوتوبہ کی بنیائی جاتی رہی اور آدم و داؤد کی باقی رہی تو فرق یہ کہ اس بنیائی کو جمال حق سے
 انعام ہو اور مقام عشق درجہ خاص ہے پس بنیائی بھی اسی کے ساتھ گئی جسکو دیکھا تھا کہ دوسرے کو نہ دیکھے اور واپس آنے کی حکمت اسی
 سے تھی لو اور داؤد و آدم علیہما السلام کا روزنا تو بہ و ندامت کا تھا جو مقام ابتداء ہو دیکھو کہ یونس و شعیب علیہما السلام کی بنیائی جاتی رہی وہ
 بیوقوف الہی عزوجل ہوتے تھے اور دیکھا کہ حدیث میں ہے کہ شعیب رونے روتے لذھے ہوئے تو بنیائی واپس کر دی پھر اندھے ہوئے پھر واپس کر دی پھر وہی
 فرمائی کہ جنت چاہتا ہے تو یہ لے اور اگر دوزخ سے ڈرتا ہے تو مجھے نجات ہو عرض کیا کہ میں مجھے چاہتا ہوں فرمایا کہ اچھا میری علم دس سال تیری خدمت

لکھا۔ اسی طرح پوش کے قصہ میں بھی مروی ہے۔ اور جو روزناک بنیم و حزن ہوا آنکھ کو مضر ہوتا ہے اور جو بہ شوق و محبت ہو نور بڑھاتا ہے اور شایہ
 یعقوب کی بیانی جانا بغیرت قدم ہو کہ غیر کے واسطے رونے اگرچہ وہ آئینہ مشہور اور ایک واسطہ تھا اور انکو اندھا نہ کہا بلکہ فرمایا کہ آنکھیں
 سپید ہو گئیں اور یہ ایک حجاب تھا کہ عالم پر نظر نہ ہو شیخ ابو علی الدقاق نے کہا کہ درحقیقت اندھے نہیں ہوئے تھے بلکہ ایک پردہ دیدیا
 گیا تھا۔ شیخ ابوسعید القرشی نے کہا کہ آدم و داؤد و نوح اسی رونے تھے تو انکی بیانی مھو ظار گئی اور یعقوب بسبب جدائی فرزند کے
 رونے تو سزا دی گئی۔ اور بھی شیخ قرشی کا قول ہے کہ غم کے رونے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور شوق کی گریہ سے بیانی میں رونق آتی ہے
 اور کہا کہ نظیر وہ شخص جو غم سے بھرا ہوا ہو۔ واضح ہو کہ لطائف صنعت اجسام پر یہ ہے کہ جذبہ اثر کا خواص اس سے ظاہر ہوتا ہے پس اگر
 بظرف قوی خیال سے ہو جو اکثر مدخیم تیز نظر در رنگ خاموش شخص میں ہوتی ہے تو زائل کر دیتی جس چیز چھٹی ہے مٹم احوذ پاک اور اگر نظر
 باخذ الطاف دریا سے رحمت آئیہ ہو تو نور لظروف رحمت و سرور عطا ہوتا ہے واللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ابن عطار نے کہا کہ گریہ سے اندوہ نکالنا چاہا اگر
 لذت سے پھر گھونٹ لیا تو انسوجم گئے اور آنکھیں سپید ہو گئیں مترجم کہتا ہے کہ یہ ایک کیفیت نفسانی کی طرف اشارہ ہے جو شخص اس کیفیت سے کچھ
 واقف ہو بھگت گوار نہ مشکل پیشیخ نے نکال سیرا مجرب ایک لطیفہ اس مقام پر ہے کہ جو نظر از جانب عشق انسانی ہو تو اسکا درد و عذاب تہمت
 سخت ہوتا ہے کیونکہ انسان میں کثافت ہے بخلاف محبت حق عزوجل کے کہ وہاں راحت جنت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے پس چونکہ یعقوب علیہ السلام
 ایک سخت درد و محبت میں تھے اسکو پی گئے کیونکہ مقام شکوے و شاعت ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو عالم میں افشا بہت ہوتا اسی واسطے انکو کظم
 میں تنگ قرار دیکر بطور وصف ذکر فرمایا۔ اور چونکہ کثرت سے آہ و نالہ کا ضبط کیا تو روح ناطقہ سے جو راستہ نور باصرہ کو تھا وہ چل گیا کیونکہ روح
 ناطقہ سے باصرہ کو نور نہایت تنگ شریان دماغ سے آتا ہے جب اسکو احتراق ہوا تو راستہ بند ہو گیا اس سے آنکھیں سپید ہو گئیں جب
 لوگوں نے انکا یہ حال دیکھا تو اپنی رلے پر انکے فعل سے بطریق شفقت انکار کیا حالانکہ شفقت انکی سمجھ کے اندازہ پر بھی کہا قال تعالیٰ قالوا
 یا لہ تغتوا انذکر یوسف حتی تکون حرضا الایہ۔۔۔ لیکن عشق میں عاشق کو اپنا فنا ہونا بھی آسان ہوتا ہے اور وہ کیونکر محبوب کی یاد سے
 غافل ہو سکتا ہے جسے اس کے قلب کو تمام و کمال احاطہ کر لیا ہے بلکہ اسکے تمام وجود کو اپنے نام سے بھر لیا ہے اور خوف ہلاک کیا ہو گا جبکہ اس ہلاک
 سے بین بقاہر قال تعالیٰ بل اجبار عند ربہم الایہ شیخ ابوسعید القرشی نے کہا کہ قول تغتوا انذکر یوسف۔ اسے لاتزال تذکرے پر اب علی الدوام
 ہر دم تو یوسف کو یاد کرنا ہے پس کوئی تہلاؤ سے کہ رب یوسف کو کس وقت یاد کرتے تھے مترجم کہتا ہے تغیر و رجو کہ یہی کہا جاوے کہ یوسف کی یاد کرنے
 سے وہ مطلب نہیں ہے جو عوام خیال کریں بلکہ یوسف کے پیار میں رب یوسف کو یاد کرتے تھے اور یہ خاص لوگوں کا طریقہ ہے فافہم واشر تم اعلم۔ اور
 بھی شیخ قرشی نے بیان کیا کہ ہر شائق برابر اپنے محبوب کو یاد کرنا ہے اس حد تک کہ ہر گ اس طریقہ پر اس کو عار دلاتے ہیں یا تو مرنا ہے تو تہمت
 پاتا ہے یا جینے ہی قرب محبوب میں ہو کچھ جاتا ہے مترجم کہتا ہے کہ جس شخص کی جو خواہش ہے وہ اسکا مطلب ہے پس اگر خواہش شدید ہو تو طالب عاشق
 اور مطلب محبوب کہلا جاتا ہے پس اگر مطلب با محب ہوتی و بہتر ہو متحسن ہو اور اگر فانی و مالک ہو تو طالب و مطلب دونوں خواہ ہیں۔ اور مر کر
 وہی طالب مراد پاتا ہے جکا مطلب ہوتی ہو فافہم۔ اور مترجم کہتا ہے کہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہانہ تک یاد کر کے گوگ تم کو
 مجنون کہیں۔ اور صحاح میں ہے کہ بہتیرے پریشان ہال گرد آلودہ اگر کسی کے دروازہ جاوے تو اسکو لاکار دے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا
 معزز و کرم ہے کہ اگر کسی بات کے ہوجانے پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اسکو پورا کر دے حضرت انس بن النضر ایک حلیل القدر صحابی ہیں جو انس بن
 مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ و اللہ لا لکم شریکۃ الیوم یعنی بقیہ دختر نے کسی دوسری دختر کے

Marfat.com

دانت اگلے توڑ دیے تھے اور دعوت کے وقت ہر چند جاہلین سے کہا گیا کہ ارش پر راضی ہو جاؤ ورنہ نہ مانے پس رنج کے والد حضرت انس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ رنج کے دانت توڑ دینگے نہیں یا رسول اللہ قسم اللہ تعالیٰ کی آپ نہیں توڑینگے دانت رنج کے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اس کتاب الہی میں قصاص منصوص ہے پس حکم لوگ ارش پر راضی ہو گئے اور قصاص چھوڑ دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے اور وہ بخاری و الحدیث میں ثلاثاً شیخ نے کہا کہ بعض کے نزدیک عشق میں پلاک لذیذ ہے تو خوف کیا ہوگا مترجم کتابہ کہ بعض نے حدیث روایت کی کہ عاشق عقیق اگر مر جاوے تو شہید ہوگا قلت قالوا موضوع وعلیہ من کلام بعض الصوفیہ واللہ اعلم والیہ شہد علیہ من القصة ذکرنا فی تفسیر قولہ والذین اتقوا اذا سمعوا طائف من الشیطان الا یہ قولہ قال انما شکوا شیء وحزنی الی اللہ یعنی اسرار وحوادث کا معاملہ میرا حق عزوجل کے ساتھ ہے جس نے بلا قدر دیا اس نے قوت دی اور آسمان وزمین و عامہ انسان اسکو نہیں اٹھا سکتے پس تم سے بیان نہیں ہو سکتا لہذا قال وعلیہ السلام ان اللہ لا یظلمون اور اللہ تعالیٰ کی طرف شکوہ سے عرض یہ ہے کہ اس سے اسی کی طرف شکوہ ہے اور یہ بیانند قولہ علیہ السلام اعوذ بجا قلمک من حقو تک یہل بن عبد اللہ نے کہا کہ حزن یعقوب کا یوسف پر نہ تھا بلکہ فراق یوسف پر جو صدر مرہ ہوا تھا وہ قلب سے کشف ہوتا تھا۔ اور شیخ نے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت ہوئی ہو کہ عنقریب ان اولاد گذشتہ کو پہنچا دینگا بدلیل کلام ابجد جو اسطے خمس و تلاش کے ہر قول کلام الہی تعالیٰ سے متینی خوشی ہوئی نہ یا سنی علی یوسف شیخ ابو عثمان نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے علم حقیقت جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے ہو تمہارا علم استدلالی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اضطرار کی دعا قبول فرمائے ہر قول ظاہر تفسیر میں بھی مذکور ہے لیکن میرے نزدیک وہ لوگ بھی اسکو جانتے ہو گئے۔ القصة انکو جواب دیا کہ میرا شکوہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور میرے علم کو تم نہیں جانتے ہو پھر فرمایا

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ يُّوسُفَ وَ اٰخِيْهِ وَ لَا تَاْتِيْسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَبْسُغُ مِنْ

سیرت بیٹو جاؤ اور کھو بگاؤ یوسف اور اسکے بھائی کا اور ناہر دست ہو اللہ کی رحمت سے بے شہتہ نہیں تاہم ہوتے ہیں

رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُوْنَ ۝

اللہ کی رحمت سے گراہی قوم جو اس سے منکر ہوتے ہیں

اس آیت میں صاف اشارہ کیا کہ یوسف زندہ موجود ہے اور اسکا کھوج لگاؤ تو ظاہر قولہ علم من اللہ لا تعلمون سے بھی علم اراد ہوگا چنانچہ اسکے بعد ہی کہا کہ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ يُّوسُفَ وَ اٰخِيْهِ وَ لَا تَاْتِيْسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَبْسُغُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُوْنَ نے پہلے لامت کی تھی کہ یوسف کی یاد میں ہلاک یا مرنے کے قریب ہو جاؤ گے اور جنہوں نے وہاں احتمال کیا تھا کہ کہنے والے اور گھر والے ہونگے شاید اسوجہ سے کہ حضرت یعقوب نے کہا کہ لا تعلمون پس اگر تم میرے زندہ علم کو نہ ہوگا حالانکہ اصلی نبوت تو یعقوب کو تھی اور یہ اگر تم میرے تھے تو اتباع تھے اور بر تقدیر علم اسراہی کے ممکن ہے کہ لکھو یا جو ڈنیر سیر کے علم نہ دیا گیا ہو پس کچھ کلیت کی ضرورت نہیں ہے اور انہیں یہ بیٹوں کو یہاں خطاب کیا کہ اے میرے بیٹو اذھبوا جاؤ ظاہر تفسیری مرتباج کے لیے جانے کی بھی ضرورت تھی پس اسی میں لے کر کہا کہ جاؤ۔ فَتَكْتَسِبُوْا نَفْسَ وَاٰخِيْهِ يُّوسُفَ وَ اٰخِيْهِ وَ لَا تَاْتِيْسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَبْسُغُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُوْنَ سے جس سے بجا رہو وہ ہر دو سین غلطی چیز کو جو اس سے پانے کی خواہش کرنا اور اس کثیر نے کہا کہ نیک بات کی تلاش میں جس کتے ہیں اور بڑی بات میں جس کیم بولتے ہیں مترجم کتابہ کہ اس بنا پر جن لوگوں نے قول علیہ السلام لا تسوا ولا تاحاسدوا ولا تباغضوا الحدیث میں جس بجا رہو خیال کیا ہے مناسب ہوگا لہذا کہ مقصود اور معاصی سے

بکلیت

احترام و التمس الا ان يراوا المنع عن التقص في هياتيه اخوه المؤمن من اخير لما يقضى ذلك الے الشرب الا انما بحيث يشار اليه بالانامل فليتأمل - العقده
انجو حکم دیا کہ جا کر یوسف واسکے بھائی کی اس طرح تلاش کر دو کہ تمہیں کچھ جو اس سے احساس ہو مثلاً آنکھوں سے دیکھ کر سچا نیا کانون سے پتہ نہ
پھر مترجم کہتا ہے کہ بیان اہل التفسیر نے یہ نہیں لکھا کہ فقط یوسف واسکے بھائی نبیامین کی خصوصیت کیوں فرمائی حالانکہ برابریا ہی ترک وطن
کر چکا تھا اور اگر کہا جاوے کہ اسکی اقامت مصر میں معلوم تھی تو نبیامین کی بھی قید معلوم تھی اور اسس شخص تو ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام
کے واسطے درحقیقت تھا اسی ذیل میں نبیامین کو بھی شامل کر دیا اور نہ نبیامین کے واسطے شخص کی ضرورت نہ تھی پس جواب اسکا کسی طور سے
ممكن ہوا اول آنکا اصل اسف واندوہ انکو یوسف پر تھا لہذا انکا شخص مقدم کیا اور دوبارہ مددہ فراق نبیامین کا تھا انکو یوسف کے
ساتھ شامل کر دیا اور چونکہ بڑے بیٹے کی بہ نسبت نبیامین کی حالت زیادہ اہتمام و تدبیر کو مقضی تھی اس لیے نبیامین کی طرف توجہ دلائی کہ کسی
حیلہ و تدبیر سے ربا کے لانے کی فکر و بجلاف بڑے بیٹے کے کہ انکا لانا اول تو مشکل نہ تھا دوم ان بھائیوں کو خود ہی انکا خیال زیادہ تھا سوم وہ
خود چلے آسکتے تھے اور مترجم کے نزدیک یہ بیان اعلم من اللہ الا تعلمون - کا ہے لیکن راد کو غشی رکھا اور کہا کہ جا کر اب خود سے شخص کو رو لینے جو اس
سے اور آگ کرنے کی کوشش کرو اب تک تمہیں سچان سے پردہ کر دیا گیا تھا اب جا کر یوسف کو پہچانو اور اسکے ساتھ ہی نبیامین ہو اور یہ آگ اور آگ
لطیف سے فکر صحیح کے قابل ہیں حکم قولہ تعالیٰ تفکرون فی خلق السموات والارض الایہ غلامہ یہ کہ اول حکمت الایہ مقضی ہوئی کہ یوسف علیہ السلام
حضرت یعقوب سے جدا کیے جاوین اور اسوقت آنحضرت علیہ السلام نے اشارات میں گفتگو کی کہ تمہارا بیٹا مانجھے غلین کرنا ہے اور خون ہو کہ بھیرا کھا
جاوے اور ادھر قبربات نے بھائیوں کے حق میں بجائے کونوا میں بعدہ تو ماصا مین کے انکو برخلاف کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کدھر
یہ امتحانات و وقایع و تعلیم و عروج ہوا اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام پر امر کر وہ سخت سے فضل و انعام ہوتا رہا اور فراق کے صدمت پورے
نہوئے تھے کہ نبیامین کو بھی ایک خاص حکم سے حضرت یوسف نے جدا کر لیا اور حکمت بالنتہ الایہ سے ان بزرگوں کا علم تعلیم آگیا جہا تک اس نے
چاہا ہوتا رہا اور عوام اپنے اپنے خیالات میں مستغرق رہے لیکن انھیں کے ہاتھوں انکی تدبیر مخالف انکی مراد کے حسب کیفیت حق جل شانہ ہوئی
نہی اور اسی کو کید فرمایا بانی قولہ لذلک کذبا لیسف پھر جب کرم و فضل آگیا سے دونوں پیروں کے مراتب پورے ہوئے اور حضرت خلاق
علیم نے سب کو اپنے ارادہ قدیم کے موافق پاک کر کے متع کرنا چاہا تو پیغمبر علیہ السلام نے بھائیوں کو جو خدمت میں غرق اور باپ کی تکلیف دہی سے
سخت شرمندہ ہو چکے تھے آگاہ کر دیا کہ تم اپنے خیالات کے پابند ہو اور میں علم الہی عوجل سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو اسی واسطے ابتدائے
وقت میں نہ کنعان کے کنوین میں تلاش کیا اور نہ کسی سے استمداد چاہی جب وقت آیا تو کہا کہ اب جا کر یوسف واسکے بھائی کو جو اس سے پہچانو کہ اب
تمہارے جو اس کا پردہ دور ہونے کے قریب ہے اگر شخص سے نہ خود احساس سے اور چونکہ آنھوں نے خطا میں کی تھیں پہلے اسے انکو تہید کے ساتھ تعلیم کر دیا۔
وَلَا تَأْتِيهِمْ مَتَّاسٌ وَنَا امیدی کرو۔ مِّنْ دُوْرِ اللّٰهِ اللّٰهُ تعالیٰ کی رحمت سے یعنی اللّٰهُ تعالیٰ کے فضل سے قالہ تبارہ رب اللّٰهُ تعالیٰ
کی کشائش سے قالہ ابن زید اور ابک عمیدہ ایمانی پر تنبیہ کر دی کہ اللّٰهُ بیشک بات یہ کہ۔ لَآ يَأْتِي السُّمُّ مِّنْ دُوْرِ اللّٰهِ نَبِيْنَا امید
ہیں اللّٰهُ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ۔ کہ وہی قوم جو کافر ہیں۔ ان لوگوں کو تنبیہ کر دی کہ اللّٰهُ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی
ماریوس نہیں مگر جس نے کفر کیا اور مایوس ہے تو یہ دو طرح سے ہے ایک تو اس طرح کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ اللّٰهُ تعالیٰ تمام گناہ بخشد بنا ہے بقولہ
تَعَالَى لَا تَنْتَظِرُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ الْغَفِيْرَةَ الَّذِيْ لَا يَنْتَظِرُوْنَ جَمِيْعًا جتنی کہ اگر کوئی بندہ سرگناہ بخیا ہے تو بھی وہ مغفرت الایہ کا مستحق ہے اور حدیث صحیح
ہے کہ اللّٰهُ کوئی گناہ نہ کرتے تو اللّٰهُ تعالیٰ دوسری مخلوق اور پیدا کرنا جو گناہ کرنے اور جب دے تو بد دستا فکرنے تو انکو بخشد دیتا۔ رواہ فی الصحاح

اسکے معنی یہ ہیں کہ اگر تم کو بھی اللہ تعالیٰ مثل فرشتوں کے مخلوق فرماتا کہ گناہ نہ کرتے تو دوسری اور مخلوق پیدا کرتا جنکی بجا جت و گرا کر اہست سے خوش ہو کر انکو بخشا کیونکہ مغفرت کرنا اسکی صفت پاک ہے اسکا ظہور ضرور لنگاروں کو پیدا کر گیا اور یہ مقام بھی عوام آدمیوں پر جبکہ دل مثل جانوروں کے بے سمجھ میں مثل مثلہ تقدیر کے شکل ہو گیا ہے اور تعجب تو یہ ہے کہ یہودی و نصرانی نہیں سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو خود مختار بتلاتے ہیں اور دیکھو کہ ہم دنیا پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے تمام آسمان و زمین و دریا و پہاڑ و سارا جہان و عجائب غرائب پیدا فرمائے ہیں اور ہر طرح کی سردی گرمی بیماری و تندرستی کہ جس سے آدمی عاجز ہو پیدا فرمائی ہیں اور اگر ایک پھول بلکہ پتی ٹوٹ جاوے تو وہی کسی سے جہان بھر میں ظلم نہیں ہے بھلا بتلاؤ کہ وہ جاہل تو نہیں ہے ضرور کہو کہ خود اللہ تعالیٰ وہ عظیم حکیم ہے وہ ہرگز جاہل نہیں ہے جاہل تو بڑا عیب ہے اور اللہ تعالیٰ پر عیب لگانا کفر ہے ایسا اعتقاد کافر کا ہو گا ہمارے خالق ذوالجلال کی شان میں جہالت کبھی صادق نہیں ہو سکتی ہے جو کوئی ایسا خیال کرے وہ جاہل کافر ہو گا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ بھلا اس سال کیا کیا روز ہو گا تمام جہان میں ہر شہر میں ہر گائون میں ہر سیریا میں ہر دیوار میں ہر زمین کون مر گیا کون پیدا ہو گا ہر گھر میں کیا کیا ہو گا ہر دروازہ ہر گھنٹہ و ہر منٹ میں تو جواب میں کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی نہیں جان سکتا ہے اس کی مجال ہے کہ اسکو جانے وہی عالم الغیب ہے وہی جانتا ہے تم نے سچ کہا اللہ تعالیٰ تمکو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اب بتلاؤ کہ جو کچھ جس صورت سے اور جس ہیئت سے واقع ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اسی طور سے واقع ہو گا۔ بھلا اور طور سے کیسے ہو سکتا ہے اگر اور طور سے ہو تو اللہ تعالیٰ کا علم غلط نہو جاوے تو ضرور اسی طور سے ہو گا جیسے علم الہی میں ہے پس اب تم تمھیک راہ میں اب سو کہو کہ اسی کو تقدیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ زید پیدا ہو گا اور اسطرح پرورش پاوے گا اور ایسا عالم ہو گا ایسا کر گیا اتنا رزق پاوے گا اور جو گناہ کر گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے پس اسکے علم سے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا ہے والسلام تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے وہ دہلا شریک جانتا ہے اسکے گناہ بخشے جاوے گئے اور رحمت پاوے گا یعنی جنت میں داخل ہو گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اسطرح نہ مانا تو وہ مایوس ہے اور دوسری طرح مایوسی کافر کی ہے کہ وہ تو بتوں و مخلوقات کے ذریعہ سے کشائش چاہتا ہے اور تم جانتے ہو کہ انکو کچھ بھی قدرت نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوا جو حقیقت میں قادر ہے اور غیروں کی طرف منظر ہوا جنکو کچھ اختیار ہی نہیں ہے پس تمام بیان کا منی یہ ہے کہ یہ کلام حقیقت واقعہ کا بیان ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ سب اللہ سبحانہ قادر قیوم ہے اسی طور سے دیتا ہے جہاں گمان نہو کیونکہ سب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور نامہر اسی کی قدرت میں خزی پس تم مومن ہو تو مایوس نہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ مایوس تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فقط کافر قوم ہیں اور اسی طرف ظاہر کلام بیضاوی راجح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا عارف کسی حال میں نا امید نہیں ہو سکتا اور بعض علماء نے اسکو کافرون کا فعل بیان کیا چنانچہ سراج میں کبیر وغیرہ سے لایا کہ کافرون سے مراد وہ ہیں کہ جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کھا کا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مومن اپنے پروردگار کی طرف سے نیکی پر ہے کہ مصیبت کے وقت اس سے امید دار ہے اور کسالت کے وقت اسکی حمد کرتا ہے اور کافر اسکے برخلاف ہے کہ مومن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا ہے کہ مومن کا حال کیا اچھا ہے کہ ہر صورت میں اسکو ثواب ہے مصیبت میں مہربانیاں ثواب پایا اور آسانی میں شکر کیا ثواب پایا مگر کہتا ہے کہ یہاں تک تو تفسیر سابق سے کوئی خلاف نہیں ہے۔ پھر سراج میں کبیر وغیرہ کا استدلال لایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی فقط یہی صورت ہے کہ کافر نے اعتقاد کیا کہ عالم کا پیدا کرنے والا پوری قدرت نہیں رکھتا یا سب باتوں کو نہیں جانتا ہے یا وہ کچھ نہیں جانتا اور ان میں سے ہر ایک بات کفر و توجیب یا اس اخص میں سے کسی بات سے ہوتا ہے اور ہر ایک کفر جو تو معلوم ہو گیا کہ مایوس وہی ہو گا جو کافر ہے۔ مگر تم کے نزدیک صحیح وہی تفسیر اول ہے اور دلیل اس پر قولہ تعالیٰ افذنا ہم بئسمة فاذا ہم یلمون۔ اور قولہ فاذا ہم یلمون۔ اور تفسیر اسکی دوسری آیت ہون بلفظ من رحمۃ

ربہ الا انصالون۔ اور اس کی تفسیر گزری اور عقل ہے کہ کلام سراج بھی اسی طرف راجع کیا جاوے اور حاصل یہ کہ کافر جب اللہ تعالیٰ کے اور ایمان ہی نہیں رکھتا تو اس کی رحمت کا بھی امیدوار نہیں اور جو لوگ نام کو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور مشرک ہیں تو وہ سے اسی گمان کے پابند ہیں اور پھر بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ وعدہ لائے کہ ایک سے امیدوار نہیں بلکہ اپنے خیالی شرک سے امیدوار ہیں پھر بھی انکو رحمت سے مایوسی ہو اور واضح ہو کہ رحمت کا اطلاق کبھی دنیا سے فانی کی چیزوں پر مثل رزق وغیرہ کے ہوتا ہے تو اس میں کل مخلوق شریک ہے اور کافر بوجہ عدم ایمان کے اللہ تعالیٰ سے اس بات میں مایوس ہے کہ مذکورہ فی السراج اور بھی رحمت کا اطلاق آخرت و نعمت باقیہ پر ہوتا ہے اور اس سے کافر بوجہ کفر کے مایوس ہے کہ مذکورہ اولاً فافهم۔ واضح ہو کہ رحمت الہی اوسع ہے اور سوائے اسکے جو اس رحمت پر ایمان نہ لایا اور کوئی محروم نہیں ہے حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ صحیحین۔ دنیا میں سوجز و کا ایک جز اور موت ظہور ہوا اور زمانہ سے بروز قیامت ظاہر ہوگی یہ حدیث سابقین میں گزری اور صحیح احادیث دہ بارہ رحمت و ثواب جمیل بہت ہیں اور صحیح ہوا کہ رحمت اسی کے دل سے نکالی جاتی ہے جو شقی یعنی دوزخی ہو اور حدیث میں منع ہے کہ سواری کے جانور پر ہر وقت آسانی و سختی کی راہ میں سوار ہو بلکہ ایسی دوری میں سوار ہوئے جہاں اسکو جانا مشکل ہو ورنہ پیروں جاوے۔ حدیث میں ہے کہ جو لوگ رحم کرنے میں اللہ تعالیٰ کو شکر فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی لوگوں پر رحم نہیں کرنا اس پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرمائے۔ صحیح میں ابو ہریرہ سے ہے کہ رحمت کسی کے دل سے نہیں نکلنی جاتی مگر اسی کے دل سے جو دوزخی ہے۔ اور حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جب کافر جو یعنی جاندار جانور ہو اس پر رحم کرنے میں ثواب ہے اللعصہ حضرت علیہ السلام نے بیٹوں سے ناکہ کی کہ رحمت سے مایوس مت ہو اور یوسف علیہ السلام و اس کے بھائی کو ڈھونڈو۔ پس یہ لوگ روانہ ہوئے اور امان کے لیے بھی کچھ ضعیف بضاعت لے گئے آخر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انکو کامیاب فرمایا۔

حق تعالیٰ نے بیان فرمایا۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ نَبِئْنَا وَاهْلُنَا الظُّرِّ وَجِئْنَا بِبِضَاعٍ مُّزْجَجَةٍ قَا وَنِ

پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف پاس بولے ات عزیز ہونچاؤ کہ اور ہمارے دونوں کو اللہ نے ہمیں بضاعت

لَنَا الْكَيْلِ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۝ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ

ہمارے پیکل اور تصدق کر دو ہم پر بیک اللہ ہے نیک ہر دینا ہر مدد دینے دونوں کو فرما اعلان نے ہا کہ جو تم نے کیا تھا

يُوسُفَ وَآخِيهِ اِذَا نْتُمْ جَاهِلُوْنَ ۝ قَالُوا عَاثَكَ لَا نَتَّ يُوسُفُ ۝ قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَهٰذَا

یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو تم نے ہم کو بولے کہ میں کیا ہوں فرما کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا

اَخِي زَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهٗ مَن يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ قَالُوا

بھائی ہر مزدور ہر اللہ تعالیٰ نے اسان کا بیک جو نیک کرت اور صبر کرت تو اللہ تعالیٰ انکان نہیں کرنا ثواب نیکو کاروں کا بولے

تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰتٰكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنَّ لَنَا لَلْخٰطِيْنَ ۝ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ اَلْيَوْمَ يَعْفِرُ اللّٰهُ

تم اللہ تعالیٰ بیک چنانچہ بیک اللہ تعالیٰ نے ہم سے اللہ کو بیک خطا کرنے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تم پر تہ کے روز بخندے اللہ تعالیٰ

لَا تَذَرُوْا رَحْمٰتِ الْاِحْمِيْنَ ۝ اِذْ هَلُوْا لِقَمِيصِيْ هٰذَا قَالُوْا عَلٰى وَجْهِ اَيِّ يٰٓآتِ بِصِيْرًا

تم نہ کرو اور وہ اللہ تعالیٰ سے بیک چھوڑو بیک اللہ تعالیٰ سے سو ڈالو اسکو چھوڑو میرے باپ کے جلاوت دیکھتا

آنحضرت معلم نے منع کیا کہ اپنے صدقہ دیے ہوئے میں عود نہ کرے کہانی البخاری مسئلہ صدقہ کا ثواب جس دوسرے زندہ و مردہ کو چاہے
ہیہ کرے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اسکو پہنچ جاتا ہے اور اس میں اہل السنۃ سب کا اتفاق ہے اور یہ اجماع فقط مالی صدقہ میں ہے اور
حدیث میں شکر کے صدقہ بھی آئے ہیں جیسے راہ سے کنکر پٹا دینا کہ کسی کوچوت نہ گئے اور بھائی مسلمان سے بخندہ پشانی ملنا اور مانند اسکے
اور حدیث میں ہے کہ کسی حقیر چیز کے صدقہ کو حقیر مت سمجھو اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اگرچہ ایک ٹکڑے پھوارے کے عوض ہو اب
یہاں ان امور کا لحاظ ضرور ہے کہ نیت خالص کے ساتھ جہاں تک ممکن ہے اپنی حیات میں خود مال سے ہو یا عمل سے ہو صدقات کا
ذخیرہ جمع کرے اور اگر کسی مردہ کو ثواب پہنچانا ہو تو جہاں تک ممکن ہو کوئی مال صدقہ کر کے ثواب پہنچاؤ اس طرح کہ کوئی واقف
نہو لیکن اس زمانہ میں اپنی نیت کو سنبھال کر علانیہ صدقہ دینا اس نیت سے کہ اور لوگ بھی ایسا کریں دونا ثواب ہے پس مالی صدقہ کا ثواب
تو بالاجماع مردہ کو پہنچتا ہے پھر اگر ممکن نہ ہو تو دعائے مغفرت اسکے لیے سب لوگ کریں اور اسکے بعد کچھ قرآن مجید کی تلاوت ختم و تسبیح و دود کا ثواب
پہنچاؤ یہ فقط ایک بڑے کروہ حنفیہ کے نزدیک پہنچتا ہے اور چھوٹا کروہ حنفیہ میں سے قائل نہیں جیسے شافعیہ میں سے بعض قائل ہیں اور بہت
نہیں قائل ہیں اسی واسطے جو لوگ سوم و چہلم میں برادری کا کھانا کھلا کر مال برباد کرتے ہیں اور اس میں بھی یہ نیت لگا کر نہ کیا تو بڑی ناموسی ہوگی
بالکل شیطان کا فریب ہے جو مردوں کو ان زندوں کے ہاتھ سے ثواب نہیں پہنچنے دیتا ہے اور سیکڑوں روپیہ تو فضول میں گیا اور مردے
کے واسطے فقط قرآن مجید پڑھو ادا جو سب سے کم مرتبہ ہے اے زندگان خدا وہ بات کرو جس پر تمام علمائے حنفیہ و دیگر مذاہب کے علماء سب متفق
ہیں اور اس کا ثواب یقینی ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اور معلوم ہو چکا کہ صدقہ کا بدلہ بھی ضائع نہیں ہوتا خواہ کافر صدقہ دے یا مومن فرق یہ ہے کہ
کافر کے صدقہ کا بدلہ اسکو دینا میں لجا تا ہے اور مومن کو ثواب عظیم آخرت میں اور نیک بدلہ دنیا میں ملتا ہے بیضاوی و سراج وغیرہ میں لایا کہ اگر کوئی
پوچھے کہ حضرت یعقوب نے انکو حکم دیا تھا کہ یوسف کا سس کرین پھر وہ لوگ شکوہ کیوں کرنے بیٹھے تو جواب دیا گیا کہ سس دوتہ لگانے والا ہر
طریقہ سے اپنی مراد ڈھونڈتا ہے اور یہاں انھوں نے اپنی عاجزی و تنگدستی و سخت محتاجی سے عزیز مصر کا دل نرم کیا اور تیسیر نکالی کہ اگر وہ
مہربان ہوا تو ہم اس سے مطلب بیان کریں گے اور اگر نہیں تو خاموش رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی حاجت کے لیے جائز طور پر جیلہ کرنا مباح ہے
ابن اسحق نے ذکر کیا کہ مجھ سے روایت بیان کی گئی کہ جب برادران یوسف نے اسقدر اپنی عاجزی و پریشانی بیان کی تو حضرت یوسف کے
آنسو بہنے لگے اور ضبط نہوسکا اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ اقول یعنی حضرت حق عزوجل کی طرف سے اجانت ملی کہ اب ظاہر کیا جاوے
چنانچہ قال هل علیکم منّا فعلکم بیوسف و آخیرہ فرمایا کہ بھلا تم نے جان لی زشتی و برائی اس فعل کی جو کیا تم نے یوسف کے
ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ اذ انتم جھلون اُس زمانہ میں کہ تم جابل تھے یعنی انے اقرار کیا کہ تم نے اپنی جہالت کے وقت میں
جو فعل یوسف و اُس کے بھائی سے کیے اب تم نے اُس کی زشتی معلوم کر لی۔ اور زمانہ جہالت کا ذکر انکا ایک عذر بیان کیا اپنی طرف
سے یعنی تم سے نادانی میں دونوں کی نسبت بڑی سز دہم کی تاکہ سخت نرسندہ نہوں اور ایک عذر بھی پا جاوین جسکا خود اقرار فرمایا
اور بعض اہل قصہ نے ذکر کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کی رہائی کے بارہ میں ایک خط عزیز مصر کے نام تحریر کیا تھا اور ان بھائیوں
نے زبانی انکے درد و اندوہ اور دائمی حزن و گریہ سے انبیا ہونا سب بیان کیا تھا اس پر حضرت یوسف نے ضبط نہوسکا اور ظاہر فرمایا اور نام رازی
نے کہا کہ واللہ اعلم کہ اس میں سے کس قدر صحیح ہے اور نظیر بعد قصہ کے نقل ہے کہ بعض زمین سے صحیح ہو میں کہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ کا
اندوہ شدید میں نابینا ہو جانا معلوم ہوا تھا اور صحیح یہ ہے کہ اخفا کرنا بھی بھراہی تھا اور جب برادران یوسف اپنے فضل پر نرسندہ ہوئے اور باپ کے

حکم کی تعمیل میں مستعد ہوئے تو اب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہار کا حکم دیا اسی واسطے اسے اقرار کیا کہ جو فعل تم نے کیا اس کی قباحت سے واقف ہو گئے۔ بعض علماء نے کہا کہ جاہلون کہنا اسوجہ سے تھا کہ جب انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا جو کیا اسوقت انہیں کی عمر بچھے دیکھیں دوسروں نے اس میں کلام کیا دو وجہ سے اول یہ کہ اسوقت انکا دل بچپن نہ تھا اور دوم برادران یوسف کے ساتھ قطعاً تو عمر ہی نہ تھی اور کہا کہ بنیامین کے ساتھ برائی سے شاید مراد ہے کہ جب مواع اسکی رحل سے نکلا تو کہنے لگے کہ راحیل کی اولاد کی طرف سے برابر ہم پر مصیبت ہی آتی رہی یا شاید یہ کہ دعوت میں اسکو تنہا چھوڑا اور ذل شکستہ کرنے کی باتیں سرزد ہوئیں چنانچہ یوسف نے انکو اپنے ساتھ لاکر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور کہا تھا کہ ان لوگوں کے فعل پر عملیں مت ہو اور مترجم کہتا ہے کہ شاید جاہل کہنا بطریق تحقیق یعنی حقوق نفس سے جاہل ہو کر تم نے یہ افعال کیے اس لیے کہ جس سے کوئی امر قبیح سرزد ہو وہ بمقتضایہ جہالت ہے چنانچہ قولہ عزوجل من عمل منکم سوء یا اذین مصرح ہے واضح ہو کہ علماء کے اقوال سابق میں مختلف مذکور ہوئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچاننے کی کیا وجہ تھی۔ ایک جماعت نے چالیس برس کا زمانہ گزرنے و ہیئت و وضع میں اختلاف ہونے کی وجہ بیان کی اور بعض نے کہا کہ خود زانیانے قریب سے گفتگو نہیں فرمائی اور بعض مشائخ نے کہا کہ معرفت نبوت ایک نعت ہے جس سے انپر حجاب دیدار یا تھا لیکن اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ کفار قریش تو محمد مصطفیٰ صلعم سرور انبیاء کو جانتے تھے اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کفار کچھ نہیں تھے بخلاف برادران یوسف کے اور مترجم نے رقم کیا کہ شاید چہرہ پر بخوف فتنہ زانان مصر کے نقاب رکھتے ہوں۔ اور ایسی ہی کچھ وجہ بنیامین کے ساتھ بھی اس مرتبہ تھی اسی تھی کہ اسکو بھی شاید نہیں پہچانا بقائی رحلے کہا کہ اس مرتبہ حضرت نے دیکھے جواب میں بغیر حجاب کے خود کلام فرمایا پس انہوں نے جواب دیا اور قالوا کہنے لگے کہ ۱۰۰۰ لایذک لایذک یوسف ابن آپ تو یوسف ہیں۔ قال آنا یوسف قریبا یا کہ میں یوسف ہوں اور بڑھایا کہ۔ و ہذا آخرا اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے یعنی ایک ماں سے بھی جیسے تم لوگ فقط باپ کی طرف سے بھائی ہو۔ شاید انہوں نے بنیامین کو بھی نہیں پہچانا تھا۔ تو تصدیق و تحقیق کے لیے انپر ظاہر کر دیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تمہیں مناسب کر دی کہ ۱۰۰۰ من اللہ علیکنا مشک اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں پر احسان کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی نیکیاں ہمارے واسطے جمع فرمائیں اور بعض نے کہا کہ یعنی ہم دونوں کو بعد جدائی کے کجا کر دیا اور قول اول پچھا کہ ہر طرح کے انعام الہی کا احسان مانا اور یہی ہمارا نصیب ملی ہوئی تھیں کہ وہی کہ ۱۰۰۰ من یتق بیسک جو شخص کہ تقویٰ کرتا ہے یعنی پورا پرہیز کرتا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ زنا سے بچا ہونے کا ہر طرح کی مصیبت سے جس میں زنا شامل ہے۔ و یصیبہ۔ اور صبر کرنا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ بغیر زور و یا کسی عورت کے ضبط پر صبر کرنا ہے اور مجاہد نے کہا کہ قید خانہ پر صبر کرنا ہے اور اولیٰ یہ ہے کہ احکام الہی تعالیٰ کی پابندی میں جو مشقت نفس پر ہوتی ہے اس پر صبر کرنا ہے۔ قات اللہ لا یضیع اجرا الحسنین اسے لا یضیع اجرہ۔ اللہ تعالیٰ رانگان نہیں کرتا نیک بدلانیک کرنے والوں کا۔ معلوم ہو کہ نیک کام کے عوض بدلا و ثواب کچھ مستحق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کیونکہ جو فعل اس سے سرزد ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہاتھ پاؤں وغیرہ اور اس کی ہدایت سے ہوا اگر نہ ہوتا تو ان چیزوں کی ناشکری بھی ہوتی تو یہ شکرانہ ہو گیا اب زیادہ ثواب احسان و منت ہے پھر عام طور پر بیان فرمایا کہ لوگ نیکی پر مستعد ہوں اور ظاہر کر دیا کہ تقویٰ و صبر کرنے سے آدمی عین میں سے ہو جاتا ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ ایمان تو تصدیق و عقین ہے اس کے بعد جو احکام بجالانے کے ہیں انکی مشقت نفس کو بہت معلوم ہوتی ہے تو اس پر صبر کے ساتھ ثابت قدم رہنا اور جو احکام مانفعا کے ہیں انے بچا ہے تو درجہ عین کا پاس اور آیت میں اشارہ ہے کہ نیک کاموں کے کولے سے بد کاموں کا چھوڑنا تقویٰ سے رکھنا مقدم ہے لیکن جاننا چاہیے کہ یہ فقط نوافل طاعات میں ہے کیونکہ فرض و واجب کا ترک کرنا بھی مصیبت ہے پس حاصل یہ ہوا کہ

اللہ اعلم بالصواب

و شمس ایسے ہیں کہ ایک تو فرض و واجب ادا کرتے ہیں نوافل نہیں پڑھتا مگر معاصی سے بچا رہتا ہے اور دوسرا یہ کہ فرض و واجب ادا کر کے
 تہجد و نوافل بہت پڑھتا ہے لیکن بعض معاصی بھی کرتا ہے تو انہیں اول بچا ہے اور ثانی وہ جو ان احکام کا پابند ہو جو قولہ *والمؤمنین الصلوٰۃ*
والموتون الزکوٰۃ و الموفون بعهدهم اذا عاہدوا الصابریں فی الباس و الصراۃ الا کمین مذکور ہیں واضح ہو کہ عبادت الہی عزوجل جیسے نماز روزہ
 مثلاً ادا کرنے اور شراب و زنا و قمار و رشوت وغیرہ سے بچنے میں ہر ایسے ہی ظاہر و باطن کے کل کاموں میں عبادت و ثواب پر حتیٰ کہ اپنی جو رو
 سے قربت کرنے میں بھی ثواب ہے جبکہ نیت نیک ہو تو اب جاننا چاہیے کہ حدیث صحیح میں آیا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا
 تو اسکو دیکھتا ہے پس اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو وہ تجھے دیکھتا ہے کما فی الصحیح تو اس سے بیان ہے کہ ہر حال میں ظاہر و باطن لعین رکھے کہ اللہ تعالیٰ
 تجھے دیکھتا ہے۔ مدارک میں بعض آیات کی تحت میں اور ترجمہ نے تحت قولہ *لنفس علیہم لعین* علم و کمال غائبین بیان کیا ہے کہ اصل ایمان والے
 کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و حضور و شہود کے ساتھ کام کرے پس شخص صاحب ہوگا اور اسی سے بھلو احسان کے معنی جو حدیث میں ہیں
 ظاہر ہوئے۔ اور میں سے بھلو یہ بھی معلوم ہوا کہ قولہ *لنفس علیہم لعین* یا ہم علم آنگن صدور ہم و العلون میں حالت جماع و فتناء حاجت کے
 وقت شرم سے پردہ کرنا مذموم و مستکر قرار دیا کیونکہ ایسے اخفار سے مخفی ہوجانے کا خیال خلاف ایمان و معرفت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر و باطن کا
 علیم و خیر و بصیر لعین رکھنا چاہیے فافہم فاندہ دقیق۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے منہ کیا کہ تعقی و صابر کو ثواب جمیل ملتا ہے تو برابر ان
 آنحضرت نے علم و معرفت و ہدایت الہی سے اسکو تسلیم کیا اور تم سے تصدیق کی اور *قالوا کفین لکے۔ قال اللہ نعم* اللہ تعالیٰ کی *لقد انکرت*
اللہ عینکنا بیشک تجھ کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ فرمایا ہم پر یعنی علم تقویٰ و نبوت حسن ظاہری و باطنی و بادشاہت دنیا و آخرت کے لیے بعض نے
 اس آیت سے دلیل نکالی کہ نبوت سب سے بڑا منصب ہے اس کے سامنے باقی صفتیں سب کا عدم ہوتی ہیں پس اگر یہ لوگ بھی نبی ہوتے تو ایسا
 نہ کہتے۔ لیکن اس استدلال میں خدشہ ہے اس وجہ سے کہ اصلی نبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھی پھر اصلی نبوت حضرت یوسف کو
 ہوئی اور باقی جو انبیاء ایک وقت میں چالیس پچاس تک ہوتے تھے وہ اتباع ہوتے تھے اسی واسطے مروی ہے کہ میری امت کے علمائے مثل
 انبیاء نبی اسرائیل کے ہیں یعنی میرے بعد پیغمبر کوئی نہ ہوگا بلکہ علماء کثرت سے ہر وقت ہادی و ناصر ہونگے واللہ اعلم لیکن اس سے
 یہ لازم نہیں کہ انکے نبی ہونے کا اعتقاد قطعی کیا جاوے اس لیے کہ یہاں قطعی دلیل چاہیے اور امام غزالی نے اجاب میں اور بعض دیگر نے
 اپنی تاہنات میں انکی نبوت کا قول لکھا ہے اور امام رازی و اسکی تبعیت میں صاحب سراج وغیرہ نے اس سے انکار کا جہان کیا ہے واللہ تعالیٰ
 اعلم بحقیقۃ الحال۔ اور اہل الحق بدلیل قولہ *منہم ظالم لنفسہ و منہم مقصد و منہم سابق بالخیرات باذن اللہ الایہ اسکو عبید نہیں کہا جاتا کہ وہ*
 انبیاء کے درجہ پر خواہ ابتداء یا آخر میں فائز ہوتے ہوں کیونکہ اسکی تفسیر مروی ہے کہ یہ سب صاحبین کے درجہ میں اور عالم ربانی جانتا ہے کہ جو سانس
 اسکی بغیر با حق گذری اسکا خسارہ نفس پر بہت کچھ عائد ہو سکی قدر آخرت میں ظاہر ہوگی پس یقین ظلم ہے اگرچہ عوام کی راہ سے ترک فرض
 و واجبات یا ارتکاب محرمات و کرمات سے ظلم دور ہے قلبی ظالم فاندہ دقیق *العقۃ* انہوں نے قسم تصدیق کی کہ بیشک تجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہم
 سب میں سے برگزیدہ کیا۔ *وان کنا لخطین* اور بیشک شان یہ ہے کہ ہم ضرور خطا کار تھے یعنی جو تفسیر ہم نے سوچی کہ بھلو دور کر کے ہمیں باپ
 کی منظور نظر ہو کر صاحبین ہو جاویں گا ذکر فی قولہ *نیل کم و جبہکم و یکنوا من بعد قوم صالحین* تو ہمیں ہم خطا کار ٹھہرتے اور جو ہم نے تیرے ساتھ کیا
 وہ ہماری خطا تھی۔ تاہل سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ان لوگوں کی نیت یہ ہو کہ میراث نبوت جو توجہ والدین کو اور پیغمبر کے یوسف کو ملتی نظر آتی ہے
 اگر اسکو ہم دور کر دیں تو ہمارے واسطے ہو جاوے اور اصلی خطا ہمیں یہ تھی کہ نبوت تو اصفا حق عزوجل پر کسی کے اختیار سے نہیں ملتی ہے۔

آیت میں صاف دلیل ہے کہ ولی ہونا بھی اصطلاحاً امت ازلی ہے جسے عالم ہونا کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اپنے فرزند کو یا جس کو چاہے بجائے اپنے خلیفہ یعنی ولی کر دے اور اس میں سیرت نہیں ہو سکتی ہے اور یہ جو عوام جہاں میں مشہور ہے کہ فلان ولی نے اپنی وفات کے وقت فلان کو سب دیدیا جا بلا نہ وہم ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم کی سیرت باپ نے کچھ نہ پائی تھی کہ دو زنی دائمی رہا اور لوط علیہ السلام نے پائی اور آنحضرت صلعم کی خلافت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہوئی اور انھوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیا پھر حضرت فاروق کے بیٹے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحابی صالح تھے مگر انکو نہ ملی۔ علی بذاتہ ایمان اس مقام کی نقتہ سے بہایت آئی تعالیٰ اچھی طرح سمجھ رکھتے ہیں۔ الفصحہ برادران یوسف نے انکی فضیلت و اپنی خطا کا اعتراف کیا اور مکارم اخلاق نبوت میں سے ہے کہ باوجود ہر طرح قدرت کے نہ بھائیوں سے کچھ بدل لایا اور نہ انکو ملامت کی اور پہلے جو مذکور ہوا کہ مل علمتم یوسف و اخیرہ الآیہ وہ ملامت کے قصد سے نہیں ہے بلکہ انکو خوب متنبہ کر دیا تاکہ بارگاہ کبریائی میں اپنی جہالت سے توبہ کریں کیونکہ قولہ من عمل مثکم سوہ جہالت کے بعد ہی علم ہوتے ہی توبہ کر کے توبہ قبول ہوتی ہے پس وہ جہالت دراز ہوئی یہاں تک کہ اب انکو علم پر تنبیہ کی کہ آگاہ ہوتے ہی توبہ کریں اسی واسطے انھوں نے اپنی خطا کاری کا اقرار کر لیا اور دلیل اس بات پر کہ وہ قول فقط تنبیہ تھا اور ملامت کا قصد نہ تھا اگلی آیت ہے یعنی قولہ۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فَرَّيَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ملامت و جہالت کی ہے نہ آج کے روز جب آج ہی نہیں تو آئندہ کیا ہوگی یہ اپنی طرف سے معافی ہے لیکن ادب آئی نگاہ رکھا اور اپنی طرف سے مغفرت تو نہ کہا اور چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی بھی تھی تو اللہ تعالیٰ مغفرت کی دعا مانگی اور کہا يَغْفِرُ اللَّهُ تَكْمُ بَعْدَ يَوْمٍ اللَّهُ تَعَالَى لِيُنِيَّ جِسْمِ خَطَاكَ اَمْ سَوْفَ تَقْرُرُ كُنْتُمْ تَوْبَتُمْ سے پہلے تم نے اپنے نفس کو مذموم و مضحل کر کے اقرار کیا ہے اسکو اللہ تعالیٰ بخیر سے اور کم صلہ مغفرت آتا ہے لقال غفر له وغفر لى رنى اور عہدہ ہے کہ مغفرت کی مغفرت بندہ ہی کو واسطے ہے پس اللہ تعالیٰ بندہ کی طاعت سے جیسا مستغنی ہے ویسا ہی اسکی رحمت سے بے پروا ہے بلکہ ہر ایک کا نفع یا ضرر بندہ ہی کی طرف راجع ہے سوال ہے کہ دعا بلفعل اضی آتی ہے پس غفر اللہ کم کی جگہ یغفر اللہ لیسبتہ مستقبل کیوں فرمایا۔ تو بعض نے کہا کہ اس میں انکو راہ تبتالیٰ کے خلاف کے ساتھ توبہ کریں اور امید دلانی بقولہ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور اللہ تعالیٰ جسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم والا ہے مسترحم کہتا ہے کہ ان لوگوں کی خطا میں تین تعلق ہیں ایک تو خود حضرت یوسف کا جہل علم ہوا۔ دوم والد بزرگوار جو انکو سخت تکلیف پہنچی سوم نافرمانی حق عزوجل کی پس پناہ حق معاف کیا اور جناب باری تعالیٰ میں مغفرت کی دعا مانگی لیکن بصیغہ مضارع تاکہ والد بزرگوار کا ادب باقی رہے کہ وہ اپنی نبوت کے سایہ میں قطعاً مغفرت کی دعا کریں اسی واسطے ان بیٹوں نے اسے استغفار کی درخواست کی ہے چنانچہ آئندہ آویگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ یہاں تین مقام ہیں اول آنکہ توبہ برادران یوسف کی مذکور نہیں۔ تو واضح ہو کہ حقیقت توبہ کی درگاہ باری تعالیٰ میں رجوع ہے نہ دست کے ساتھ اس عزم پر کہ یہ قبیح ہے ہرگز صادر ہونے کے لائق نہ تھا پس انھوں نے تیسری راہ سے مرد کر سیدھی راہ کا قسم دیا کہ کبریا سے اقرار کیا اور صدق سے نہ امت ظاہر ہے اور اہل الحق نے کہا کہ ظور صفت قر سے بندہ عصیان میں سرگردان ہو جاتا ہے پھر صفت رحمت کے ظہور سے جہالت زائل و نورانیت سے راہ راست نظر آنے لگتی ہے تو اپنی کج روی پر نادم و پشیمان ہو جاتا ہے اس واسطے توبہ در حقیقت ظہور رحمت آئی ہے اور جب یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القدر اب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الایہ حتی کہ قرآن پاک میں توبہ کرنا ہر جگہ اللہ کی طرف سے مخصوص ہے پس صریح ہے کہ کتاب علیہ لہ ہوا التواب۔ کے یہی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ہدایت کے ساتھ رحمت فرمائی اور معلوم ہو چکا کہ ہادی وہی رب تبارک تم ہے پس جب اس نے رحمت ہدایت فرمائی تو بندہ رجوع لایا یہاں سے

عالم ربانی سمجھتا ہے کہ باوجود توبہ کے اپنے گناہوں کے مغفرت مانگا کر اور نادام رہے یہاں تک کہ حق عزوجل اپنے کرم سے اچھو اسکے نار اعمال سے محو فرماوے۔ حدیث میں ہے کہ کرم لون کی دوپہروں میں مسافر غافل سو گیا اونٹ گم ہوا اس نے ڈھونڈھا نہ پایا پھر ایسے ہی نیچے واپس آیا تو دیکھا کہ اونٹ وہاں آگیا وہ کس قدر خوش ہوگا تو بندہ کی توبہ کرنے سے اللہ جلثانہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ گناہ توبہ کرنے والا ایسے شخص کے مانند ہو جاتا ہے جس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واضح ہو کہ جو کوئی اپنے گناہ کو جان بوجھ کر توبہ نہ کرے اسکو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ قہر میں گرفتار ہے اور جبکہ ہوش آیا اور گناہ کو دیکھا اپنی موت یاد آئی اور نادام ہو کر اس نے توبہ کرنی تو وہ ایمان رکھتا ہے اگرچہ جمالت سے اور شیطان کے بار بار اسکے دل پر اندھیاری ڈالے کہ گناہ کے غار میں ڈھکیلے سے نثر بار دن میں گناہ کرے! اور خوب جان لو کہ جس گناہ میں دوسرے کا حق جان یا مال کا نہ لگا ہو جیسے شرب پناوہ آسان ہے بہ نسبت رشوت و جوا و چوری وغیرہ کے جن میں دوسرے مظلوم بندے کا بھی حق تباہ کیا گیا ہو لیکن جو شخص ایسے حقوق سے زیر بار ہو گیا ہو وہ توبہ سے ایسے نہ ہو کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے پناہیہ حدیث سے ثابت ہے کہ حق تعالیٰ مظلوم کی نظر سے پردہ اٹھا کر نہایت نفیس نعمتیں دکھلایگا کہ یہ تیرے لیے ہیں کہ جبکہ تو اپنے اس بھائی کو اپنا حق سمجھ کر دے دو فوراً معاف کر دے گا بلکہ احسان مانے گا پس اگر بندہ ظالم کو سچی ندامت ہوئی تو ایسے نہ ہو توبہ کہے اور مغفرت کے لائق بن جاوے اللہ تعالیٰ کرم و رحیم ہے حدیث صحیح میں اگلی امت کا قصہ ہے جب کاغذ پر یہ لکھا کہ ایک شخص نے ننانوے خون کیے اور نادام ہو کر ایک عالم سے توبہ پوچھی اس نے ایسے کر دیا کہ کھلا تیری کیا توبہ اس نے ایسے ہو کر اس کو بھی قتل کر ڈالا پھر دوسرے نے اس کو ایک دوسرے شہر کے بڑے عالم کے پاس پتہ دیا وہ چلا راہ میں گر گیا اور بیچ راہ میں مرا تھا مگر ایک بالشت دوسرے شہر کے طرف قریب تھا تو رحمت الہی سے تکم ہوا کہ سکو رحمت کے فرشتے نے لیوین اور عذاب کے فرشتے نے نہ پائیں (تنبیہ) واضح ہو کہ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ ابھی نہیں پھر توبہ کر لینے وہ سمجھ لے کہ اسکے دل پر شیطان حد سے زیادہ قابو کیے ہوئے ہے اور ڈرے کہ وہ قہر کے اندھیرے میں دھنسا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس ہزاروں کوس نیچے غار میں سے اچھلونگا اس کو کیا معلوم کہ ہینڈ سے چٹ پٹ دم نہ نکل جائیگا اور کیا یہ جان بوجھ کر قہر کے ساتھ جرات کرتا ہے۔ فوراً توبہ کرے بہت ڈرے کہ آخر یہ سب لذت فنا و شیطان دشمن کا ساتھی بنا ہے۔ توبہ کی فضیلت و توبہ کرنے والے آدمی کی نیکی و اچھا چال چلن جنتی ہونے کی علامات بہت کثرت سے جاثون میں آئی ہیں اور یہ دعویٰ محض خراس ہے کہ ہم کبھی گناہ نہ کریں گے یہ نہیں گناہ کر کے لگے لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہو۔ یہ وہم نہ کرو کہ ابھی نہیں پھر توبہ کر لینے جسکے بعد کبھی گناہ نہ کریں گے کیونکہ گناہ کرنا تو ضرور ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ شیطان جب مردود کیا گیا تو اس نے پروردگار جلثانہ کی عزت و قہر کی قسم کھائی کہ میں آدمیوں کو گناہ و طرح و طرح کی نافرمانیوں میں پھنساؤں گا کہ وہ بھی میری طرح مردود ہونگے اور تیرے بندے نہ رہیں گے تو ارحم الراحمین تبارک و تعالیٰ نے اپنی عزت و رحمت کی قسم فرمائی کہ میں برابر اچھو بخشوں گا جب تک مجھ سے توبہ مانگیں گے۔ اب جو کوئی توبہ نہیں کرتا اور اسکو کسی زمانہ پر اٹھا رکھتا ہے وہ البتہ شیطان کا بندہ بنا جاتا ہے کہ توبہ ہی نہیں کرنا اللہ رب اجلنا من التوابین و اجلنا من اللہ ظہر میں دوسرے مقام یہ ہے کہ حضرت یوسف نے بھائیوں کی ملامت تک نہ کی۔ تو واضح ہو کہ انبیا علیہم السلام کے اخلاق میں سے ہے کہ جو کوئی انکے ساتھ بڑائی کرچکا اسکو قابو کے وقت معاف کرتے ہیں اور ترس کھاتے ہیں کہ یہ شخص اس وقت قہر میں گرفتار تھا اور ہم اس وقت نہایت عظیم رحمت میں اسکے ہاتھوں سے سرفراز تھے تو اس نیکی کا شکر ادا نہوا اب بدلائینے میں عیب ہے اور جان بوجھ کر وہ عظیم رحمت اپنے ہاتھوں سے پھیر دینا ٹھہرا۔ حدیث میں ہے کہ خلق عظیم یہ ہے کہ جس شخص نے تجھ سے راپ چھوڑا تو اس سے مل جس نے تجھ پر ظلم یا عین تیرا کوئی سطح کا حق نگاہ نہ رکھا یا نفع کیا تو اسکو معاف کر دے اور جس نے تیرے ساتھ بدی کی ہو اسکے ساتھ توا احسان کر دیکھو اول مرتبہ حضرت یوسف جنابی ظاہری

خوبصورتی سے بڑھ کر انکی روح باطن کا حسن بڑھا ہوا تھا جب بھائیوں کو پہچان گئے تو کسی ہر بانی سے اناج بھر دیا اور آ زمین کیے بھائیوں نے اتر کر کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں سے برگزیدہ کر لیا۔ اور ہم بیشک بلاشبہ غامی و جاہل تھے پھر دیکھو کیسی انکے لیے مغفرت کی عافرائی۔ پس عارف کے نزدیک تو ایسے برتاؤ میں روحانی خوشی و لذت ہے لیکن عوام جنکا نفس انپر غالب ہوتا ہے گویا کھار پر گدھا سوار ہے تو اسکو علیا رحیم اللہ تعالیٰ نے آہنگی سے فمائش کی ہے اور انکی باطنی بد صورتی کی تصویر انکو نہ دکھلائی بلکہ یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ سوار ہون اور جانور نفس انکے قابو میں رہے تاکہ سیدھے جنت کی راہ چلے جاوےں اور نہ جب تک نفس سوار اور یہ خود جانور بنے رہینگے تو وہ کبھی اپنے گھر کی راہ نہ پاویگا بلکہ جہنم میں بجا دیکھا کیوں کہ شیطان اسکو رنگ رنگ کی نمائش دکھا کر جہنم کو بلانے لیے جاتا ہے واللہ لا یکن الی الفسنا فنمک و اہمنا قبل ذلک انت ارحم الراحمین تیسرا مقام یہ ہے کہ ارحم الراحمین جو اللہ تعالیٰ عزوجل کی تعریف فرمائی تو جاننا چاہیے کہ بندہ عارف جانتا ہے کہ رحمت حقیقت میں صفت الہی جل شانہ ہے اور حدیث صحیح سابق گذری کہ سوحہ رحمت میں سے ایک حصہ کا دنیا میں ظہور ہے جس سے ان اپنی اولاد پر اور جانور اپنے بچوں پر رحمت و شفقت کرتے ہیں اور یہ ان فانی چیزوں پر سایہ ہوا اس سایہ کا یہ حال ہے کہ مادر مہربان اپنی اولاد کو آگ میں ڈالنے پر کبھی راضی نہ ہوگی تو اب یاس کر کہ اللہ تعالیٰ متقی ذات و صفات کا ربیتا کر کے کس قدر رحمت و کرم رکھتا ہے اب سمجھ دیکھو کہ کسی مخلوق کو خالق سے کچھ مناسبت نہ توئی مگر جب تک دین کی بچھون ہو تب تک اس طرح سمجھا جا کہ دنیا میں جتنی مخلوق نظر آتی ہے سب کی رحمت و شفقت و پیار و مہربانی لاکر سبے برابر ہے اللہ تم کو کچھو سبحان اللہ یہ کلام معجز ہے کہ سچی بات ذمائی جسکو بوقوف سے بوقوف بھی سمجھ گیا اور چونکہ اسے کہ اولیاد میں یعنی نہایت جلیل میں دے خوب سمجھے اور جان رکھو کہ اصلی اعتقاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کا کوئی مشابہ نہیں اور اس کی صفات کی کہیں مثل نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک بمثل و بے مانند ہے حدیث میں دعا کا طریقہ اس طرح ہے کہ پہلے توبہ و استغفار کرے اور دعا ایسی صفات کے ساتھ مانگے جو رحمت و کرم کے ہیں یعنی مثلًا یون کہے کہ اے ہمارے جبار ہم کو بخش دے بلکہ یون کہے کہ اے ارحم الراحمین اے کریم اے بخشنے والا اور مانڈا اسکے پھر پہلے یون کہتے ہیں کہ ارحم الراحمین تجھے بخش دے وہ بخشنے والا ہے کہ تو بخشنے والا ہے اور اللہ عزوجل کی طرف نسبت کرنا ظاہر ادب ہے تاکہ معلوم ہو کہ تجھے والا ایک وعدہ لا شریک ہمارا خالق مالک ہے اور حدیث صحیح میں ابوہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ بندہ نے گناہ کیا پس استغفار کیا کہ اللہم اغفر لی ذنبی۔ اے اللہ میرے مجھے سب گناہ کو بخش دے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے گناہ کیا اور جانا کہ اسکا پروردگار جو گناہ بخش دیتا ہے اور گناہ پر گرفتار کرتا ہے پھر اس نے دوبارہ گناہ کیا اور التجالا یا کہ اے رب میرے سب گناہ مجھے بخش دے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے گناہ کیا اور جانا کہ اسکا پروردگار ہے جو گناہ بخش دیتا اور گناہ پر مواخذہ فرماتا ہے الحدیث اس میں چار مرتبہ کے بعد فرمایا کہ جو چاہے میں نے تجھے بخش دیا۔ اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حق سبحانہ تعالیٰ بندے کی چار مرتبہ عاجزی و الحاح کے بعد کمال رحمت سے جو کوئی گناہ کرے پھر مغفرت چاہے تو رب کریم بخشتیتا ہے لیکن اے گنہگار سے بچو اور جان رکھو کہ حضرت پاک باری تعالیٰ جل جلالہ کی عظمت و کبریائی میں دوسرا شریک نہ بناو ورنہ وہ دوسرا کون ہے جو تمکو بخشے گا وہ تو خود اپنی مغفرت اپنے پروردگار سے جو اسکا اور ہمارا سب کا پروردگار ہے مانگ رہا ہے۔ دیکھو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے کہ اے فرزند آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرے اور امید وار رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا چاہے جو گناہ تجھ پر ہوا زمین پھر وہ زمین کرنا۔ اے فرزند آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہوں پھر تو مجھ سے مغفرت مانگے میں تجھے بخش دینگا اور مجھے کچھ پروا نہیں۔ اے فرزند آدم اگر تیرے پاس تمام زمین بھر کے گناہ ساتھ لادے آیا پس تو مجھ سے ملا اس حال سے

Marfat.com

کہ تو نے میرے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کیا تھا تو میں تجھے تمام زمین بھر مغفرت دوں گا۔ رواہ الترمذی۔ پس شرک مت کرو اور گناہ تو ضرور کرو گے چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ کی روایت سے ہے کہ قسم اس ذات کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو لیجاتا اور دوسری قوم دنیا میں لاتا جو گناہ کر کے مغفرت مانگتے ہیں انکی بخشش فرماتا۔ اہل حق جانتے ہیں کہ صفت پاک غفور رحیم کا ظہور ضرور ہوگا۔ مگر یہ سمجھو کہ جو شرک کرے وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کا بندہ نہ رہا تو اس کا استغفار بھی کچھ شمار میں نہ رہا۔ اگر انکے شرک سے توبہ کر لے اب اس وقت جو بڑا فتنہ شیطان کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف سے لوگوں کے دل میں طرح طرح کے اعتقادات ڈالے ہیں کہسے چاہیں اولاد دیرین و سہ چاہیں مار ڈالیں و سہ چاہیں جلاوین۔ اسے لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں مگر تم تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں شرک کیے جاتے ہو۔ رازق و زندگی موت دینے والا اولاد دینے والا تمہارے ہر نعل کا پیدا کرنے والا وہی پاک معبود ہے دوسرا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ دیکھو کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اسے ظالم گنہگار تجھے اللہ تعالیٰ نے بخشا تو یہ شخص شرک ہو گیا اس نے خیال نہ کیا کہ اس کا رب جانے میں بھی اسکے مثل بندہ رب ہون مجھے کیا معلوم بخشا یا نہیں۔ اب ذرا دین کی سمجھ سے سمجھو اور ایسی ہی صفات باری تعالیٰ میں احتیاط رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں دو آدمی تھے جن میں بھائی بندی تھی پس ان میں ایک گنہگار تھا اور دوسرا عبادت میں سرگرم تھا جب وہ گناہ کرنے والے سے ملتا تو کہتا پس کی کر بھرا ایک روز اسکو بڑے گناہ میں دیکھا تو کہا کہ بس کی کر اس نے کہا کہ مجھے میرے پروردگار پر پھوڑوے کیا تو مجھ پر گنہگار بنا کر بھیجا گیا ہے اس نے کہا کہ اللہ تکبر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا تھا کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہ کرے گا پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کی رحمت میں فیض فرمایا جب دونوں آخرت میں جمع ہوئے تو رب العالمین نے اس عابد سے فرمایا کہ کیا تو اس چیز پر قادر تھا جو میرے قبضہ میں ہے یعنی مغفرت یا جنت یعنی تو نے کیوں کر مجھ پر یہ حکم لگایا اور گنہگار سے فرمایا کہ اٹھ اور میری رحمت سے جنت میں داخل ہو اور ہاں ہے واسطے حکم دیا کہ اسکو روزخ کو لیجا اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ اس نے ایسی بات زبان سے نکالی کہ اس ذرا سی بات نے اسکی دنیا و آخرت برباد کر دی۔ رواہ ابو داؤد و مترجم کتاب کھدیث میں صحیح فرمایا کہ جو خاموش رہا چھوٹ گیا۔ مترجم کتاب کہ یہ کلمہ صفت غفار کی جناب میں شرک تھا ایسے ہی ہم لوگ ہر ایسی بات سے بچنے کی توفیق مانگیں جس سے اسکی جناب میں شرک ہو تا ہو اسے رب ہمارے ہکو شرک و کفر و نفاق سے نجات فرماوے اسے رب ہمارے ہم کو اپنا بندہ رکھو اللہم غفر انک انت ارحم الراحمین۔ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور کوئی ملامت نہ کی اور امام فرارون نے ویضاوی وغیرہ نے نقل کیا کہ آنحضرت علیہ السلام انکو صبح و شام اپنے ساتھ دعوت میں بلاتے تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نہایت شرمندہ و نحیف ہوتے ہیں بسبب اس حرکت کے جو ہم سے آپ کی شان میں سرزد ہوئی ہے تو کرم ذاتی سے انکو کھلا بھیجا کہ نہیں بلکہ میں تمہاری وجہ سے معظّم ہونا ہوں اس لیے کہ اہل مصر مجھ کو پہلی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ اس کی کیا شان ہے کہ ایک غلام جو کچھ مال کو فروخت ہوا تھا آج بادشاہ ہے پس میں تمہاری وجہ سے مشرف ہوا اور اب انکی آنکھیں کھلیں کہ اللہ اللہ یہ شخص اس طرح منظوم تھا اور یہ اولاد ابراہیم خلیل اللہ و اسحاق کا پوتا اور یعقوب کا بیٹا ہے۔ واضح ہو کہ جب بھائیوں نے آپ کو کنوین میں ڈالا اور شرمیت کا غم و بہرہ آپ پر طاری ہوا تو اسوقت حضرت خالق عزوجل نے انپر وحی فرمائی تھی کہ اللہ شہتم بامرکم ہذا دیکھ لا یشرکون۔ تو وہ حکم مقدّر الکی اسوقت پورا ہوا اور یہ تاویل اس کلام وحی کی تھی جب کا وہم و گمان بھی اسوقت نہ تھا اور اس سے سمجھو کہ معلوم ہو سکتا ہے کہ جو انعام و اکرام آخرت کا حق سبحانہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اسکی واقعی تاویل آدمی کے دم میں نہیں آسکتی ہے اللہ کمال خلق و کرم ذاتی و حسن صفاتی سے بعد خود مغفرت و اکرام کے

انکے لیے مزید احسان عظیم کا بندوبست کیا اور ظاہر ارحمی اسی پر عمل سے حکم دیا کہ - اذْهَبُوا الْفِتْنَةَ هَذَا لِيَا وَسِيرِي فِيهِمْ قَالُوا قَوْلًا
 على وجه آبی پس ڈال دیا اس کو میرے باپ کے چہرہ پر۔ یات بَصِيرًا ہو جائیگا وہ بنیامی والا۔ روایت ہے کہ اسی بھائی نے کہا کہ میں یہ
 نہیں شفا بھی لیا ونگا جو خون آلودہ نہیں جھانے گیا تھا اور کہتے ہیں کہ وہ یہود تھا ولسا علم۔ اور اہل فقہ نے روایت کی کہ یہ نہیں
 پیرا ہن جنت تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو فرود نے آگ میں ڈالا تو حضرت جبرئیل آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی نہیں لاکر
 پہنائی اور یہ جو جنت کی تھی پھر بعد اٹھے حضرت اسحاق کے پاس رہی پھر حضرت یعقوب کو ملی اور مترجم کتابہ کہ شاید بڑی ہن کے انتقال
 کے بعد ملی ہوگی۔ الغرض یعقوب علیہ السلام اسکو بطور تویذ کے حضرت یوسف کے گلے میں ڈالے رکھتے کہ نظر بد سے حفاظت رہے پس جب
 بھائیوں نے کنوین میں ڈالا تو سو سے اس کو نہیں اتارا تھا اور مترجم کتابہ کہ قصہ میں وہاں مذکور ہے کہ بھائیوں نے نہیں اتاری تھی تو
 جبرئیل علیہ السلام نے انکو حضرت ابراہیم کی فیص جنت پہنائی تھی شاید یہی نہیں گلے سے کھو کر پہنادی ہوگی پس جب یہ وقت آیا تو
 جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے نبی اللہ یہ فیص اپنے باپ کے پاس بچو کہ اسکی خوشبو سے ہر مرض کو شفا ہو جاتی ہے۔ مترجم کتابہ
 کہ صحیح میرے نزدیک یہ ہے کہ اپنے بدن کی نہیں جسمین پسینے کی خوشبو تھی انا ردی اور یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر امت فرمایا اور بیٹان الی عزوجل
 ہر جیسے سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ وعلیٰ جمیع ائمة من الانبیاء آمین نے اعدین ایک صحابی کی آنکھ اپنے لب مبارک کو لگا کر
 اندر بٹھا لدی حالانکہ تیر کے زخم سے آنکھ نکل پڑی تھی اسی وقت اچھی ہو گئی اور پھر اسکی تیز بینائی کبھی ناموت زائل نہوئی یا ایک کا ہاتھ
 کا ندھے سے کت گیا تھا اپنا لب لگا کر جوڑ دیا کہ کبھی اسکی قوت زائل نہوئی اسی طرح یہ مقام ہے اور جو روایات مذکور ہوئیں وہ یہود کی روایات ہیں۔
 پھر حکم دیا۔ وَآتُوْنِي بِآيَاتِكُمْ أَجْمَعِيْنَ اور میرے پاس لے آؤ اپنے اہل و عیال کو سب کو یعنی وہاں کوئی باقی نہ رہے اور یہ بت حکم الہی تھا اور
 والد بزرگوار امین شامل ہیں پہلا موقع ہے کہ سرزمین مقدس یعنی شام بیت المقدس کو چھوڑ کے مصر کو رحلت کی اور زمانہ دراز کے بعد حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اولاد اسرائیل کے ساتھ جہاد کر کے شام سے کافروں کو نکال دے اور وہاں آباد ہوں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے
 جہاد کیا اور آخر نوا اسرائیل کی سرکشی سے اللہ تعالیٰ نے چالیس برس تک تیسرے میدان میں بنی اسرائیل کو مجوس کر دیا اور وہیں حضرت موسیٰ و
 ہارون کا انتقال ہوا پھر یوشع بن نون علیہ السلام نے اور بعد اٹھے متواتر انبیاء بنی اسرائیل نے خوب خوب جہاد کیے اور حکم تھا کہ کافر سے جز یہ
 قبول نہ کریں بلکہ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تورات کی شریعت رہی مگر چند احکام منسوخ ہوئے انہیں سے جہاد بھی تھا پھر برابر جہاد
 منسوخ رہا یہاں تک کہ آنحضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوا اور تاقیامت درہم کا منسوخ نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ آخر زمانہ میں
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام مع لشکر کے عام جہاد ہوگا روایت ہے کہ یہود اس نہیں کو لیکر مصر کے کنعان کو روانہ
 ہوئے بعض نے کہا کہ آٹھ فرسخ کی مسافت تھی اور صحیح یہ ہے کہ اسی فرسخ دوری تھی جیسا کہ سراج وغیرہ میں مذکور ہے اور ظاہر ہے کہ یہود اتھری سے آگے
 بڑھے اور باقی لوگ آہستہ سے پیچھے روانہ ہوئے فانی العرسل قولہ فتمسوا من یوسف داخیمہ یعقوب علیہ السلام تم باطن سے مقدور غیب
 دیکھتے تھے کہ عنقریب زمانہ وصال آتا ہے پس انکو جس کا حکم دیا کہ زبانی خواطر سے اور وجود و قلوب سے نہ اپنے نفوس مارے سے ڈھونڈھو اور
 اخلاص کے ساتھ تلاش کرو کیونکہ وہی پاتا ہے جو اخلاص سے طالب ہو۔ قولہ لانا میوا من روح اللہ رحمت الہی سے اوس مت ہوا و قدرت
 الہی کا عین رکھو کہ اگر وہ مر گیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک دم میں زندہ کر سکتا تھا کیونکہ اسکا عین نہونا کفر ہوا لہذا کہا کہ اے ملائین من روح اللہ اللہ قوم
 الکافرون ہیں اگر ایمان کے درجہ میں کسی کو یاس ہو تو اسکے نفس امارہ کا غلبہ ہے اور معرفت کے درجہ میں یاس ہونا قلب پر سبیل ہے۔ قال المترجم

یہاں لطیفہ ہے کہ اُنے یاس دور کرنا گویا انکو غلبہ نفس امارہ سے خارج کرنا ہے اور غلبہ نفس ہی سے اُسے سرزد ہوا جو ہوا تو اب زمانہ مغفرت کے وقت
 اُن میں نفس کے مغلوب و مفلح کرنے کی التعداد ہو گئی فاقمہ شیخ نے کہا کہ مقام معرفت میں جب عارون پر یاس چھا جاتا ہے تو یہ توحید کا
 غلبہ ہوتا ہے کہ وہ قدیم پاک کو حدوت سے بالکل منزہ و سبتر رکھتا ہے پس اپنی ہی کو تابو دیکھ کر دمال و مشاہدہ سے ماپس ہو جاتا ہے اور یہ
 درحقیقت میل ہے مگر اس مقام میں فنا کے بعد بقا اور فنا اور بقا اور بقا بقا بقا ہے پس اس میں مندرج ہے شیخ جنید نے
 کہا کہ جب متواتر محنت ہوتی ہے تو امید و اردن کی امید پوری مضبوط ہوتی ہے جیسا کہ آیت سے ثابت ہے اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے کشائش کی امید رکھنا یا فضل عبادت ہے۔ قولہ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز سنا دلنا الضرا لآیہ۔ اشارات میں ہے کہ بوجہ
 غلبہ نفوس کے حجاب قہر سے فضل الہی یعنی وجود یوسف لقولہ ذلک من فضل اللہ علینا و علی الناس۔ سے محروم و رکاب خطایا سے مضرت ہم کو
 اور ہمارے اہل یعنی وجود کے لوازم کو پہنچائی اور بضاعت مزجاء یعنی توفیق و مغفرت ملانے میں اگر احتیاط نفس سے کمال اخلاص نہ ہونے سے
 بضاعت ناقص ہے پس اس نقصان کو لحاظ نہ فرما کر عفو کو پورا دیدے اور صدقہ فضل ہے مسئلہ ارباب صلاح و ولایت کے سامنے اپنا افتقار
 و عجز ظاہر کرنا دلیل سعادت ہے کیونکہ ظاہر ملک دنیا حقیر ہے تو بادشاہ ملک آخرت کے سامنے زیادہ لائق ہے مسئلہ طالب علم کو عالم کے سامنے
 خلوص سے اپنا عجز و الحاح چاہیے تاکہ قبولیت حاصل ہو اور عالم کو چاہیے کہ حسن الادب پر موقوف نہ رکھے کیونکہ مقام ابتداء میں یہ بضاعت
 کامل نہیں ہوتی ہے اور کلمات تعلیم صدقات میں جیسا کہ حدیث صحیح میں مروی ہے شیخ نے کہا ارباب وصال قدم ہمیشہ اپنے اعمال و افعال کو نشوونما
 و معلول رکھ کر عجز و افتقار سے تصدیق کے خواستگار ہوں اور جسے کرم و انعام اپنے اوپر بطریق صدقہ و فضل نہ دیکھا وہ مطرود ہے اور کیا تو نہیں دیکھتا
 کہ صحاح احادیث میں جنت فقط فضل حق عزوجل ہے نہ استحقاق طاعت۔ اور شیخ یوسف القدری نے طویل کلام ذکر کیا جب کا خلاصہ یہ ہے
 جو اور بزرگ رہا۔ قولہ بل علمت انہ اس سے عرض انکو کلامت کرنا و عار دلانا نہیں ہے۔ قولہ اذ اتم جاہلون۔ یہ عذر بنا دیا۔ قولہ ان یوسف و ہذا فی۔
 اس میں ایک اشارہ ہے کہ برادر باہم عداوت و حسد سے خالی ہونے میں اور مثل ایک جان و دو قالب کے رہنے میں اور جن قوموں کو دیکھا جاوے
 کہ انہیں صدق و اخلاص براہ باطن نہیں وہ ایمان سے خارج اور جنہیں اتفاق براہ دنیا ہو وہ بھی ایمان سے خارج ہیں اور حدیث میں نہیں
 دیکھا کہ مومن ایک دوسرے کی خیانت نہیں کرتا اور جو اپنے بے چاہتا ہے وہی اسکے بے چاہتا ہے اور حقد و حقوق برادرانہ میں سب اس میں
 مندرج ہیں لیکن مختصر تفسیر اور پرکندگی ہے۔ قولہ قد من اللہ علینا افضل و احسان آئی میں بہت کچھ اسرار شامل کر دیے از انجملہ یہ کہ تم نے چاہا کہ میں
 مطرود ہوں وہ نہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے احسان کہے مجھے ہدایت و نبوت عطا فرمائی اور تمہارے مثل افعال قہر میں گرفتار نہ کیا بلکہ باوجود قدرت
 کے میں نے بدلانا لیا اور ملک دنیا و آخرت جمع کر دیا۔ علم تاویل و معرفت و حکمت دیا اور نفوس امارہ کو مغلوب کر کے اسکی غلامی سے آزاد اور
 بادشاہ کر دیا اور اگر ام آئی ہے کہ تقویٰ و صبر عطا فرمایا۔ انہ من بنی و یصبر الایہ ما بن عطا رہنے کہا کہ ادائے فضل پر صبر کرنا اور ارکاب
 محارم سے بچنا تقویٰ ہے۔ قولہ ان اللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ ظاہر ہے کہ کچھ کام نہ آئی اور قدرت الہیہ غالب ہوئی اور کچھ کو صورت و سیرت میں
 کمال اور دنیاوی و آخروی منزلت میں فاضل کیا۔ قولہ وان کنا لیا طینین۔ اشارہ ہے کہ خطا مضمین جہل ہوتی ہے تو ہم اسوقت غلبہ تقدیر اور
 تیری ازلی منزلت سے غافل تھے بعض نے کہا کہ حسن توفیق میں مجھے ہمہر مقدم و شرف کیا اور کمال عصمت و حسن صورت و سیرت میں
 اکرم فرما کر درجہ نبوت دیا حضرت یوسف نے انکا اعتزاز سزاگوار ازل کے احماد سے عفو کرم پر عمل کیا اور کہا۔ لا تشریب علیکم الیوم۔ یعنی
 یہ وقت ظہور علم و صفات علم ہے نہ وقت عقاب و قہر و عتاب۔ پھر شیخ نے لکھا کہ یہاں ایک اشارہ ہے کہ آخرت میں حق عزوجل

تمام اولین و آخرین کو جمع کر کے مقادیر ازل سے آگاہ فرما دینا اور ہر ایک کے عذر کے بعد انکو عفو فرما دینا کہ تم نے انہیں مقادیر کے موافق
 اعمال کیے جو تمہارے حق میں جاری ہو چکی تھیں اور تم اس کو کیونکر دفع کر سکتے تھے۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر میں یہاں یہ اعتراض ہے کہ اس میں
 اہل شرک و کفر و نفاق سب شریک ہیں کیونکہ انہوں نے بھی جو کچھ کیا ہے سب تقدیر ازل ہے پس انکی بھی مغفرت لازم آتی ہے حالانکہ یہ صریح
 نصوص کے خلاف ہے اور جواب اسکا یہ ہے کہ نہیں یہ نہیں لازم آتا ہے اور تحقیق مقادیر یہ ہیں کہ جن جہان تقالے نے جس شخص و جس چیز کو جو اسطے
 پیدا کیا وہی اسکی جبلت و طینت ہے اور ہر ایک اپنی اپنی طبیعت پر خوش ہے لیکن ایک کو دوسرے کی مرغوب سے نفرت ہے اور سابق
 میں شیخ محی الدین عربی رحمہ اللہ کی تحقیق گذر چکی کہ اہل جہنم کے طبائع کی موافقت اسی سے ہے جیسے نجاست کا کثیر اگر موری سے
 نکال کر گلاب میں ڈالا جاوے تو مر جاوے کیونکہ طبیعت جبلت موافق نہیں بلکہ مضاد ہے پس اگر نفیس مزاج سے وہ عذر کرے کہ مجھے
 معاف کرو تمہارا یہ کرم میرے خلاف مزاج ہے تو عاقل کو سماعت کرنا چاہیے اسی طرح ہر ایک کا فرد شرک کا آخری عذر سموع ہوگا اور اس سے
 درگزر کیا دینی لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا کیونکہ قبولیت عذر بر بنیاء مقادیر ازل ہے اور تقدیر ازل میں اسکے
 لیے جہنم کی طینت قرار پائی ہے پس یہ عذر قبول ہوگا کہ جھکو طبیعت جنت بدل لینے کا اختیار نہ تھا پس ہر ایک اپنے اپنے محل و مقام پر جاوے گا اور اس سے
 یہ بھی لازم نہیں آتا کہ عذاب مرتفع ہو جاوے گا کیونکہ نجاست کا کثیر اپنی غذا و مقام وغیرہ سے عذاب میں گرفتار ہے ہی طرح اسکو جو حالت ہوگی کہ جس
 حال پر اہل جنت میں اسکے موافق نہیں ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ لوگ اہل جنت سے انکار رزق مانگیں گے کیونکہ زیادتی پر وہ میں اشتراک ایک عجیب
 قدرت سے رہا ہے حالانکہ وہاں فیصلہ اور ہر ایک کا اصلی مرجع ہوگا فانم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ قولہ بغیر اللہ لکم الایہ لظہار جزا کے بعد عفو و کرم
 مقدم فرمایا۔ شیخ جعفر نے کہا کہ تم پر کچھ عیب نہیں جو تم نے کیا وہ سابقہ تقدیر سے ہے تمہارا تھا تو تم ضرور اسکو کرتے ہیں کہتا ہوں کہ شاید اسی سے ہے کہ وہ دن
 جنت سے وقت عفو و کرم کا ہے اور یہ لوہین ہے کہ تم سب محض مجبور ہیں تو اس صورت میں یوسف علیہ السلام کی طرف سے کرم بھی نہیں کیونکہ وہ
 ایسا کرنے پر مجبور نہیں اور صواب وہی ہے جو اہل السنۃ کا قول ہے کہ یہاں نہ جبر ہے نہ اختیار ہے یعنی کوئی شخص مثل تمہارے مجبور نہیں اور کوئی شخص مثل
 منقہ تعالیٰ کے قادر نہیں ہے پس فرقہ جبر یہ معتزلہ وغیرہ سب خارج از حد اعتدال ہیں۔ شیخ ابو عثمان نے کہا کہ اپنی طرف سے وہ لغزش
 یاد کی جو قید خانہ بند کرنے اور اذکرنی عند ربک وغیرہ سے ہوئی یعنی کیونکہ تمکو ملامت کی جاوے تمہارے افعال پر اور جو خود کیا اس سے فراموشی
 کی جاوے شیخ شاہ کرمانی نے کہا کہ جو شخص مخلوق کی طرف نظر حق عزوجل سے دیکھتا ہے تو وہ انہی محاسنات و جہکرات انہیں کرتا ہے اور
 جو انکو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ناحق انہی محاسنات و جہکرات کے اپنی اوقات ضائع کرتا ہے۔ شیخ ابو بکر نے کہا کہ کرم کی شرط یہ ہے کہ جب
 قابو پاوے تو عفو کر دے۔ لاناہیو سے اور جو کوئی عذر کرے اسکا عذر قبول کرے۔ اقول بعض ائمہ سلف مثل شافعی رحمہ اللہ وغیرہ سے اقول
 ہیں کہ جو کوئی عذر قبول نہ کرے وہ گمراہ ہے کہ شہ ہے۔ اُستاد رحمہ اللہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اول ہی مرتبہ انہی تجاویز کے مغفرت مانگی
 اور یہ اسوجہ سے کہ انکو عتاب کے لائق نہیں دیکھا اور یعقوب علیہ السلام نے تاخیر کی اسوجہ سے کہ سبب زیادت محبت کے ان کو عتاب کیا
 تاکہ اثر اس کا باقی رہے۔ اور کہا کہ جب مخاطبات سے فارغ ہوئے تو وصال والد بزرگوار میں اہتمام کیا اور یہ کرم ہے کہ پہلے بھائیوں سے
 کلام کیا تاکہ یکا یک باپ سے شادی مرگ کا معاملہ نہو اور وہ تو بنظر باطن دیکھتے بھی رہے قولہ اذہوا البقیۃ ہذا فی قصص صحیحہ کی حکایتوں
 میں سے ایک ہے کہ یکا یک وصال سے مدہوش ہونے پس تدریج رہی اور قصص سے نور عود کرنے کا خیال تھا بخلاف دیدار کے کہ اس سے
 فرط شوق و بیجان سے نور فنا ہو جانے کا احتمال تھا اور کما فی قصص لباس جنت تعالیٰ قرب با سعادت سے تعلق مرغوب رہا۔ اور نیز قصص ہی

علامت ہلاکت بیان ہوئی تھی تو صبح سالم نہیں سے اطمینان کیا کہ وہ صبح سالم ہیں۔ قولہ وا تو فی باہکم جمعین۔ خود باپ کے پاس حاضر ہونے کیونکہ عدل و انصاف مخلوق مرعی تھا اور بارگاہ حق و جل میں طاب کی سعی انصاف پر اور اسی سے شوق میں تڑا بد ہے۔ قال الترمذی پہلے معلوم ہو چکا کہ یہ جملہ معاملات بوجی اسی ہونا ٹھیک معلوم ہوتا ہے پس حضرت یوسف نے باپ کی بیانی کے لیے نہیں بھیجی اور بھائیوں کو مع اہل عیال کے بلایا کہ فلاں ابال باپ کی خدمت کریں تم قال رتہ۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَبْرُ قَالَ أَبُو هَمْرَانِي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تَفَتَتْ ذَيْن ۝ قَالَ إِنَّا لِلَّهِ
 اور جب جدا ہوا قافلہ تو بیان ایسے کہ میں پاناہوں خوشبو یوسف کی اگر تم مجھے پڑھا پکے کے نکل جو اس نہ کہو گویا کہ واللہ
 انکے لفظی ضلک القدیرہ ۝ فلما ان جاء البشير ألقاه على وجهه فارتأت بصيرا قال
 آپ تو اپنے پرانے دشمن میں نیکے ہوئے ہیں میری خوشبو پھونکا گیا خوشبو سے لانا والا تھا غصہ زندی بھرتو کے چہرہ پر پس رد و بار پیا ہوا فرمایا کہ
 ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ۝ قالوا أيا بنا استغفر لنا ذنوبنا ذاكنا
 بھلا میں تم سے نہ کہنا تھا کہ میں تو اللہ سے کہوں کہ وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو بیٹے ہاں اے چارے باپ ہمارے بے معرفت کی دعا کرے کہ ہم بے شک
 خطئين ۝ قال سوف استغفر لكم ربِّي إذا هو الغفور الرحيم ۝
 خطا دارقہ خرابا کہ ان منترتہ تم کے لیے اپنے رب سے غرض پھا پھکا دیکھ بڑا بخشنے والا اور پڑا رحم والا ہے

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَبْرُ اور جب جدا ہوا قافلہ یعنی آبادی شہر سے باہر ہوا۔ یہ سب بھائی تھے جو تیس بے کنتان جانے تھے تاکہ
 باپ کی آنکھیں روشن ہوں اور والدین یوسف اور اپنے اہل و عیال سمیت ہصر کو آویں۔ قال ابو ہمراہ تو ہنوز قافلہ اسی فرسخ
 پر تھا کہ بیان انکے باپ حضرت یعقوب نے کہا ان لوگوں سے جو میان پوتے نانی وغورین و خیال موجود تھے کہ۔ ائی لاجد ریح
 یوسف میں تو ضرور یوسف کی خوشبو پاناہوں۔ خواہ نہیں سے پہنچی یا خود حضرت یوسف کے تن مبارک سے پہنچی ہو۔ علمائے کما کہ
 خوشی کے وقت ہر شکل بات آسان ہوتی ہے اور مصیبت کے ایام میں ہر آسان بھی مشکل ہوتا ہے دیکھو کہ جب تک حکم حق و جل نہ تھا تو
 باوجود قافلوں کے آمد و رفت کے بلکہ دو مرتبہ اسی قافلہ کے آمد و رفت کے کچھ بھی پتہ نہ ہو چکا بلکہ کنتان کے کہ میں سے ذرا بھی خوشبو نہ آئی اور
 مصر سے پیراہن کی خوشبو نہ نکلی۔ اور یہ الصبا آج یہ خوشبو لائی اور ہر بار وہاں سے جھونکے آئے مگر کبھی خوشبو نہ ملی۔ روایت ہے کہ کسب اصبا
 نے جناب باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں بشر ہونے سے پہلے خوشبو پہنچاؤں پس اجازت دی گئی۔ صبا کے خواص میں جن کا
 اسرار عارف باللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور حدیث صحیح میں ہے حضرت دی گئی مجھ کو صبا سے اور ہلاک کی گئی قوم عاد ہوا سے دبور سے رواہ
 فی الصحاح۔ اور حدیث میں ہے کہ ان لرحم فی ایام امہم نعمات اللہ منہم نعمات ربکم یعنی تمہارے ایام دہر میں تمہارے رب کی خوشبودار
 صبا کے جھونکے میں تو تم ان کے سامنے پڑو۔ اس مقام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ خوشبو فقط حضرت یعقوب کو محسوس ہوئی اور پاس
 والوں میں سے کسی کو محسوس نہ ہوئی۔ پس آدمی کو صلاحیت و تقویٰ سے آپ کو لائق بنانا چاہیے اور یہی مراد حدیث بالا میں تعرض سے
 ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس نہیں سے جنت کی خوشبو آڑ کو حضرت کو پہنچی تو آپ نے جانا کہ وہی نہیں ہے۔ مستحسن کتاب ہے کہ اس
 تکلف سے کیا مطلب ہے کیونکہ جس ایمان والے کو کچھ سمجھ ہے جب وہ یقین کر لیا کہ اتنی دور سے فقط یعقوب کو پہنچی تو یقین کرے گا کہ یہ
 اسرار الہی عز و جل بلاشبہ و بیشک صحیح ہیں۔ شیخ ابن کثیر نے عبد الرزاق کی روایت سے ابن عباس رضی سے ذکر کیا کہ جب قافلہ جدا ہوا

تو پہلا پہلی! اور اس نے قیس یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچائی پس آپ نے آٹھ روز کی راہ سے خوشبو پائی حین و ابن جریر نے کہا کہ در بیان میں اتنی فریح کا فاصلہ تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے قدم میں مضمون ہے بقولہ تعالیٰ و سلیمان الریح کا ہفتہ تجری بامرہ الایہ و قولہ غدوہ شمرور و اہما شمر الایہ۔ اور مترجم کو اس وقت کے بچہ لینی قدرتی جہال سے سخت تعجب ہے کہ ان مقامات میں کہ قدر انکو شہان بکا کر گمراہ کرنا ہر حالانکہ زمین کے بارہ میں خود قائل ہیں یعنی زمین شکل گیند تمام پانی و مٹی کا مجموعہ گرد آفتاب کے گردش کرتی ہے حالانکہ پانی ایک بننے والی چیز ہے پھر کیا وجہ ہے کہ پانی بہ کر مثل باران کے نہیں کر جاتا اور مٹی علیحدہ پارہ پارہ نہیں ہو جاتی ہے اور یہ آفتاب کی شمشاد و خاصیت کو مانتے ہیں تو انکو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کرتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے۔ اس سے علاوہ آنکھوں سے مشاہدہ ہے کہ کھاری دھاس مندر جہاں جہاں لے ہیں دونوں علیحدہ ہیں دونوں کا اتصال ایک خط پر ہے وہاں چارہ نہیں کہ یہاں لوگ ضرور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عجب قدرت ہے کہ یہ دونوں پانی نہیں لٹے ہیں و قد قال تعالیٰ و منہا برزخ لایمیان الی الی قدرین دیکھ کر کس طرح اندھے ہو کر کلام الہی سے انکار کرتے ہیں پس پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا اور عجب قدرت دکھائی اور جسکو چاہا مومن پیدا کیا اور جسکو چاہا کافر بنایا ہے۔ العجب عجب قدرت الہیہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کہیں دور ہی سے خوشبو پہنچی اور انہوں نے اپنے پاس کے پوتے نایتوں وغیرہ سے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ کو لا اَنْ تَقْتَدُوْنِ۔ اگر تم مجھے فند کی طرف منسوب نہ کرو۔ مجاہد نے کہا کہ بڑھاپے سے عقل و حواس میں تغیر آجاتا ہے وہ فند ہے اور ابو عبیدہ نے کہا کہ سفارت۔ اور ابن عباس نے نجال سے مروی ہے کہ جبل و میوقونی۔ ابن الاعرابی نے کہا کہ ضعف رائے۔ خلاصہ یہ کہ اگر بڑھاپے کی بے وقوفی و رائے کا ضعف تم سمجھو تو یہ تحقیق ہے کہ میں اس کی خوشبو پاتا ہوں کثرت میں کہا کہ عورت کو مفندہ نہیں کہتے بلکہ مرد کو مفندہ کہتے ہیں اس واسطے کہ عورت کی جوانی میں کچھ رائے نہ تھی جو اب بڑھاپے میں مفندہ ہو جاوے۔ مسئلہ علماء نے کہا کہ جب کسی فرزند کو کچھ حکم دے تو چاہیے کہ یون کہے کہ اچھا ہوتا اگر تم ایسا کرتے تاکہ اگر نکرے تو نافرمانی کے قہر میں نہ پھنس جاوے چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسی بات جب فرمائی کہ انکے حواس و عقل سے باہر تھی تو پہلے سے بغیر شفقت فرما دیا اگر تم مجھے فند کی جانب منسوب نہ کر دینی اگر یوں نہ کہو کہ انکو بڑھاپے سے اختلال حواس ہو گیا ہے تو مارے۔ ولکن ان کے زعم میں تھا کہ یوسف علیہ السلام مدت ہوئی کہ ہلاک ہو گئے تو انہوں نے اسی یقین پر قسم سے اسی پر قسم کیا۔ قالوا انما لئلا نقول کفی ظلما لک الفئدہ کہنے لگے کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی آپ اپنے پڑانے ضلال میں ہیں ابن عباس نے کہا کہ ضلال سے خطا مراد ہے یعنی اگلی غلطی میں پڑے ہو۔ قتادہ نے کہا کہ یوسف کی محبت میں کہ بھولتے نہیں اور تم کو تسلی نہیں ہوتی ہے اور کہا کہ ان لوگوں نے یہودہ لگا اپنے بزرگ پیر خدا علیہ السلام کو کہا جو ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ضلال دراصل عرب میں عشق کو بولتے ہیں جیسے فارسی میں دیوانہ وغیرہ الفاظ استعمال میں اور مردان کی یہ تھی کہ وہی پہلے عشق میں مبتلا ہو اسی سے یہ باتیں کہتے ہو۔ و فی البیضا وی یعنی جیسے تم قدیم سے ٹھیک راہ سے ہٹ گئے ہو سبب اسکے کہ یوسف سے محبت میں افراط کرتے اور کثرت سے اس کا ذکر کرتے اور دوبارہ اس کی ملاقات کے متوقع ہو۔ یہ تقریر بلاشبہ بے ادبی ہے اور اگر صرف یہ مراد ہو کہ آپ قدیمی بافراط محبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایسے کہتے ہیں تو اس قدر افراط بے ادبی میں ہوگا اور یہ بطریق اصول حنفیہ اقرب ہے کیونکہ ضلال کے معنی راہ صواب سے ہٹ جانا اور افراط محبت سے ضلال دونوں حقیقت و مجاز کا اجتماع ہے فافہم خلاصہ یہ کہ ان لوگوں نے اسکو صحیح نہ جانا اور افراط محبت پر محمول کیا۔ فلما ان جاء البیض پھر جب بشارت دینے والا آہونچا۔ مجاہد و مسدسی نے کہا کہ وہ یہود تھے جو یہ کہہ کر

لے اور یہی تھی یہاں نہایت سے شام۔ چنانچہ اس میں کسی سر راہ کا بھی تعالیٰ نہیں کہتا۔ خلاصہ یہ کہ عورت کو مفندہ کہتے ہیں اس واسطے کہ عورت کی جوانی میں کچھ رائے نہ تھی جو اب بڑھاپے میں مفندہ ہو جاوے۔ مسئلہ علماء نے کہا کہ جب کسی فرزند کو کچھ حکم دے تو چاہیے کہ یون کہے کہ اچھا ہوتا اگر تم ایسا کرتے تاکہ اگر نکرے تو نافرمانی کے قہر میں نہ پھنس جاوے چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسی بات جب فرمائی کہ انکے حواس و عقل سے باہر تھی تو پہلے سے بغیر شفقت فرما دیا اگر تم مجھے فند کی جانب منسوب نہ کر دینی اگر یوں نہ کہو کہ انکو بڑھاپے سے اختلال حواس ہو گیا ہے تو مارے۔ ولکن ان کے زعم میں تھا کہ یوسف علیہ السلام مدت ہوئی کہ ہلاک ہو گئے تو انہوں نے اسی یقین پر قسم سے اسی پر قسم کیا۔ قالوا انما لئلا نقول کفی ظلما لک الفئدہ کہنے لگے کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی آپ اپنے پڑانے ضلال میں ہیں ابن عباس نے کہا کہ ضلال سے خطا مراد ہے یعنی اگلی غلطی میں پڑے ہو۔ قتادہ نے کہا کہ یوسف کی محبت میں کہ بھولتے نہیں اور تم کو تسلی نہیں ہوتی ہے اور کہا کہ ان لوگوں نے یہودہ لگا اپنے بزرگ پیر خدا علیہ السلام کو کہا جو ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ضلال دراصل عرب میں عشق کو بولتے ہیں جیسے فارسی میں دیوانہ وغیرہ الفاظ استعمال میں اور مردان کی یہ تھی کہ وہی پہلے عشق میں مبتلا ہو اسی سے یہ باتیں کہتے ہو۔ و فی البیضا وی یعنی جیسے تم قدیم سے ٹھیک راہ سے ہٹ گئے ہو سبب اسکے کہ یوسف سے محبت میں افراط کرتے اور کثرت سے اس کا ذکر کرتے اور دوبارہ اس کی ملاقات کے متوقع ہو۔ یہ تقریر بلاشبہ بے ادبی ہے اور اگر صرف یہ مراد ہو کہ آپ قدیمی بافراط محبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایسے کہتے ہیں تو اس قدر افراط بے ادبی میں ہوگا اور یہ بطریق اصول حنفیہ اقرب ہے کیونکہ ضلال کے معنی راہ صواب سے ہٹ جانا اور افراط محبت سے ضلال دونوں حقیقت و مجاز کا اجتماع ہے فافہم خلاصہ یہ کہ ان لوگوں نے اسکو صحیح نہ جانا اور افراط محبت پر محمول کیا۔ فلما ان جاء البیض پھر جب بشارت دینے والا آہونچا۔ مجاہد و مسدسی نے کہا کہ وہ یہود تھے جو یہ کہہ کر

قیص لائے تھے کہ جیسے میں نے خون آلودہ قمیص لیا کر باپ کو غم میں مبتلا کیا تھا ویسی ہی میں یہ قمیص خوشخبری اور صحت مینائی کی لیا کر خوش و خرم کرونگا اور کہتے ہیں کہ قافلہ والوں نے انکو تیزی کے ساتھ کچھ پہلے روانہ کر دیا تھا پس جب وہ پہلے آپہنچے اَلْقَدْحَةُ عَلٰی وَجْهِهِ اس قمیص کو باپ کے چہرہ پر ڈالا بطرح کہ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا تھا۔ فَادْرَاكَتْ بِصَدْرِهَا پس لوٹ کر مینا ہو گئے تھے یعنی دوبارہ مینائی لوٹ آئی بیضا وی رونے لگا کہ خوشی کے سبب سے قوت کو جوش ہو اپس مینائی درست ہو گئی اور یہ توجیہ بسبب اتباع کثاف معترلی کے ہے جس نے ابھنت عیناہ۔ میں تیا دلیل کی کہ آنسوؤں کی ڈبڈباہٹ سے سپیدی چھا جاتی تھی اور مینائی نہیں گئی تھی اور یہ کلام خود کا ذب ہے کیونکہ ارتداد بصارت اس میں کچھ نہ ہو گا بلکہ گویا آنسو بند ہو گئے۔ اور جس شخص نے یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ریح الصبا نے فقط یعقوب کو یوسف کی خوشبو پہنچائی اُس کی قدرت سے مینائی بھی لوٹ آئی۔ بعض محشین نے کہا کہ قوت بدن کی وجہ سے مینائی کا عود کرنا معقول نہیں ہے اور یوں کہنا چاہیے کہ یہ ایک معجزہ ہے حضرت یوسف کی طرف سے تھا یہی صحیح ہے اور اس صورت میں قیص جنت ہو یا نہ ہو جیسے خوشبو سے یوسف باہر آئی عزوجل پہنچی ویسے ہی قیص ڈالنے سے مینائی لوٹ آئی اور فیصل خود مینائی کا نہیں ہو سکتا بلکہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مینا کر دیا جیسے بولتے ہیں کہ پودا بڑھ گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا پس جب مینا ہو گئے اور انکو حیات یوسف و ثروت و کنت کی خوشخبری دی گئی تو دل باخ باغ ہو گیا اور یہ قوت لوگوں سے کہا کہ۔ قَالَ الْكٰفِرُ اَقْبَلْنَا لَكُمْ لِهٰلَا مِیْنِ نَم سے نہ کہا تھا کہ وَاٰتٰی اَعْلَمُوْا مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَكْتُمُوْنَ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ بات یا تو بیٹوں سے کہی کہ جب انھوں نے کہا تھا کہ یوسف کی یاد میں قریب مرگ یا ہلاک ہو جاؤ گے تو کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو اور یا یہ بات ان لوگوں سے کہی جنھوں نے خوشبو سے یوسف پہنچے پر ضلال قدیم کا وہم کیا تھا۔ واضح ہو کہ یہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا یا تو وحی سے تھا یا بطریق الہام خواب تھا یا کشف نبوت تھا پس اگر وحی تھا تو افتخار کا بھی حکم نہ ہو گا اور یہ بطریق اسرار ہو گیا اور اگر الہام یا خواب تھا تو یہ بھی انبیاء علیہم السلام کے حق میں وحی کے حکم میں ہے اور اگر کشف نبوت تھا تو بہت سے علوم منکشف ہوتے ہیں جبکہ بندگان خاص اپنے ہی قلب میں مخفی رکھتے ہیں اور انکشاف خود اختیار ہی چیز نہیں ہے بلکہ وہ بھی بفضل باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ سعدی علیہ الرحمہ نے خوب لکھا کہ کسی نے یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے مصر سے بوسے پیرا میں سوئگی تو کنگان کے کنوین میں کیوں نہ دیکھ لیا تھا تو جواب دیا کہ ہم لوگوں کا حال بجلی کی چمک ہے جب کبھی چمکی دیکھ لیا اور جب نہیں تو کچھ نہیں۔ اور ہر حال میں نیک بندے حضور باری تعالیٰ میں حاضر رہتے ہیں اور بیان سے معلوم ہوا کہ یاد یوسف علیہ السلام انکے حق میں کسی دہم کرنے والے کے خیال کے موافق نہ تھی بلکہ وہ باحق تعالیٰ و رزقین کو ایک پیغمبر برحق کی نسبت تیرا یہ گمان ہے کہ وہ تمام عمر ایک مخلوق کی یاد میں رہے اور یہی معلوم ہوا کہ جو کئی کشف کے لیے کوشش کرتا ہے وہ مثل جوگی کے دوز پر ہے اور قاضی ثناء اللہ علیہ الرحمہ پانی پتی اور مولانا تراتب علی کا کو روی اور دیگر اکابر نے تصریح کر دی کہ کشف قلبی ماسوائے صفات حق تعالیٰ کے دیگر امور عالم میں ایک نفس پر خصوص زیادتی معاملات میں الغرض ہے اور جو کوئی شریعت کی راہ چلتا ہے وہاں کے خطرات و عجب و غرور و ریا و غیرہ سے پاک ہو کر قائم و مستقیم ہو وہ اولیٰ ہے اس شخص سے جبکہ قدم طریقہ سنت سنیہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا ہو اگر چہ بہت سے کشف و کرامات دکھاتا ہو اور دیکھو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اکل داعلی تھے اور سب کے سب ولایت کے لیے درجہ پر پہنچے کہ قیامت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا مگر انکو کشف و کرامت کی کچھ بھی تلاش نہ تھی پس استقامت اختیار کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے آمین یا ارحم الراحمین پھر جس شخص نے کشف سے انکار کیا وہ ہل ہے تو نہیں دیکھتا کہ حضرت فداوق لکبر عرضی اللہ عنہ نے

جمعہ کے روز مدینہ کی مسجد نبوی میں کیوں کر زمین نہادند کے سردار لشکر ساریہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ یا ساریہ ارجل ارجل یہ کشف نہ تھا تو کیا تھا اور ساریہ نے تمام لشکر کے وہاں آواز سنی پھر یہ کہ امت نہ تھی تو کیا تھا اور ایسی مشہور روایت سے انکار کرنا اسکا ذمہ نہیں تو اور کیا ہوگا واضح ہو کہ اگر علم یعقوب علیہ السلام زندہ ہونے یوسف کا اور ان سے ملاقات ہونے کا کشف نبوت تھا تو اسکو من اللہ کناد و باتون سے پہلے اول تو بیان ہو چکی کہ کشف از جانب حق عزوجل ہوتا ہے اور دوم یہ کہ کوئی علم ایسا جاننا جو کہ ورون آدمیوں بلکہ تمام عالم کو معلوم نہ ہو یہ غیب دانی نہیں ہے پس تنبیہ رکھی کہ من اسکو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جانتا ہوں اور واضح ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات نماز میں ہوں یا ہوں جنت و دوزخ اور موتے علیہ السلام کو طواف خانہ کعبہ کے لیے وادی میں اترتے اور امانت اسکے دیکھتے تھے چنانچہ صحاح احادیث شاہد ہیں پس اہل علم و اہل ایمان کو چاہیے کہ راہ راست پر مستقیم رہیں نہ انکار کریں اور نہ کسی بندہ کے حق میں غیب دانی کا عقاد کر کے مشرک بنیں اور نہ کسی کی نسبت یہ اعتقاد کریں کہ وہ جو چاہے جان سکتا ہے دیکھو کہ یعقوب پیغمبر کو حضرت یوسف کی خبر چاہے کنعان کی نہ تھی اور بہت سی روایات اس مضمون کی مثبت صریح احادیث صحیح میں موجود ہیں پس حاصل اس سب کا یہ ہے کہ یہ یوں کی طرف نیک گمان رکھو اور شریعت پر قائم رہو اور نیک کی پہچان بھی اسی طریقہ پر کرو اور اللہ السلام اللعقلہ اس وقت لوگوں کو اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اپنی رے پر نعت و ندامت ہوئی جو انکو قتال کی طرف نسبت کرتے تھے اور جان گئے کہ انکے افعال سب راہ صواب و طریقہ نبوت پر تھے بسراج میں لایا کہ سہیلی رونے کہا کہ جو شخص بشارت لایا تھا اسکو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی جسکو بواسطہ اسحاق علیہ السلام کے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے روایت کرتے تھے اور اسکا ترجمہ عربی میں یوں مذکور ہے۔ بالطف فوق کل لطیف اللطف فی امورے کلہا کما تحب و الغنی فی دنیا و آخرتی اسکا ترجمہ اردو میں یہ ہے لطف فرمانے والے جو کوئی لطیف خیال کیا جائے تو سب سے بالاتر ہے تو مجھ بندے کے سب کاموں میں لطف فرما جسے تجھے پسند ہو اور مجھے اس پر راضی کر کے میری دنیا ہو یا آخرت ہو اولیت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بشارت لانے والے سے پوچھا کہ تو نے یوسف کو کس حال میں پھوڑا اس نے کہا کہ مصر کا بادشاہ فرمایا کہ بادشاہت لیکر میں گیا کروں یہ بتلا کہ حاکم مصر تو کا فر ہو یوسف کس دین پر ہو اس نے عرض کیا کہ وہ دین اسلام پر مستقیم ہیں پس خوشی من اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور کہا کہ اب نعمت پوری ہوئی بس ترجمہ کتاب ہے کہ یہ اشارہ ہے جو پہلے فرمایا تھا کہ تم نعمت علیک کما اتمنا علی ابویک الایہ کیونکہ ہفت اقلیم کی سلطنت برون ایمان کے عذاب ذلت ہے اور ایمان کے ساتھ گدائی بادشاہت سے بہتر ہے پس اہل ایمان کو چاہیے کہ عقل کی آگ سے آخرت کی سلطنت دیکھیں کہ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو آخرت کا بادشاہ ہے اور دنیا میں کون بادشاہ دیا بادشاہوں کا بادشاہ کہلا نا ہے جو اسی حال پر مرنے سے نہایت ذلت و خواری سے رو سیاہی ہم میں دنیا کے گئے سے بہتر ہوگا تو انکو نعمت ایمان کی قدر ہو دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے باوجود خوشی کے غم نہ چھوڑا بعد پوچھا کہ وہ کس دین پر ہے جب معلوم ہوا کہ اسلام پر ہے تو خوش ہوئے تب بیٹوں نے عرض کیا قائلو ایہا بکا قالینے التجا کرنے لگے کہ اسے ہمارے باپ جو اولاد کے حق میں سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے اسنے غم نہ کنا ذنوبنا ہمارے واسطے مغفرت کی درخواست فرماوے ہمارے گناہوں کی یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگیے۔ انا کنا خطیئین ہم لوگ بے شک خطاوار تھے۔ باپ سے عنو کی درخواست شفقت کی امید پر نہ کی اور اس وجہ سے بھی کہ بندہ کے عنو کرنے سے جب ہی نجات ہے کہ جن اتنا لے بھی عنو فرماوے اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ سے عنو کی درخواست جب فرماوے تو خود عنو کریں اور اس وجہ سے کہ زیادہ اہتمام اور خوف کا مقام اللہ تعالیٰ کا بخشنا تھا۔ اور اپنی خطا کا اثر صریح کر دیا جس سے مغفرت الہی کی زیادہ امید ہے۔ حدیث میں ہے کہ بندہ نے جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیا پھر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ

اسکی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اعتراف گناہ مستوجب مغفرت ہے۔ پھر اگر مثل زنا وغیرہ کے سرزد ہو اور
 تو اعلان نہ کرے اور خفیہ جناب باری تعالیٰ میں توبہ کرے اس کے سامنے جیسے خفیہ اقرار دیے علانیہ اقرار یکساں ہے۔ اور جیسا گناہ
 کہ برادران یوسف علیہ السلام کا تھا وہ اسی قابل تھا کہ انھوں نے اقرار کیے مغفرت مانگنے کی درخواست اپنے باپ پیغمبر برحق کے
 کی قال سَوْفَ اَسْتَغْفِرُكُمْ رَبِّيْ جُوبَ مِنْ فِرَاكِهِ عَقْرِيْبٍ مِنْ تَحَارِيْلِ لِيْ لِيْنِيْ بِرُورٍ دَكَلِيْ مَغْفِرَتَا لِيْ كُوْنِيْ كَا - اِنَّكَ اَمَقُّ الْعُقُوْدِ الْاَتِيْمِيْنَ
 بیشک وہی غفور رحیم ہے۔ کلام میں ضمیر توبہ سے تاکید کا مفاد انکی تسکین ہے اور میرے نزدیک میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ میرا عفو کرنا یوسف کا
 عفو کرنا درحقیقت ظاہری ہے اور بخشنے والا وہی رب تبارک و تعالیٰ اور معنی صحیح حدیث یعنی فَاِنَّهٗ لَالْبَغْفِرِ الْاَزْبَابِ الا انت من زیادہ مرجح ہیں
 پس ضمیر مذکور جس کے لیے ہوگی لیکن اسی معنی میں جو حدیث مذکور کے معنی میں احکام میں شرط ہے کہ مظلوم عفو کرے چنانچہ اس مقام پر بھی شیخی کا
 قول کہا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالفعل استغفار نہ کیا بلکہ عنقریب کا وعدہ کیا تو شاید یہ وجہ ہے کہ انکو یہ معلوم نہ تھا کہ یوسف علیہ السلام
 نے عفو کر دیا ہے حالانکہ مظلوم کا عفو کرنا شرط ہے پس ضمیر سے ایسا فعل جان بوجھ کر نہیں ہو سکتا تھا جنہیں جہالت کے معنی ہوں بعض نے کہا کہ فی الحال
 انکی لیے استغفار کیا تھا اور اس کلام سے وعدہ کیا کہ آئندہ بھی استغفار کرنا ہو گا میں کہتا ہوں کہ اسکا شاہد وہ قول ہے جو وہ بن منہ سے مروی ہے
 کہ کچھ اور میں برس تک انکی لیے ہر شب جمعہ کو استغفار کرتے رہے اور میں کہتا ہوں کہ اس قول پر ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت کو استغفار کا کچھ جواب
 نہیں ملا۔ لیکن بعض نے کہا کہ تیزی رات میں سحر کے وقت نماز پڑھ کر دعا مانگی کہ اے میرے رب بخش دے جو میں نے یوسف پر جوع و فزع کیا اور
 مسکرم کیا اور میری اولاد کو بھی جنوں نے یوسف کے ساتھ بڑا کیا پس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میں نے تجھے اور ان کو سب کو بخش دیا۔
 ترجمہ کتا ہے کہ قرآن میں تو مسر جہل مضمون ہے پس اگر روایت صحیح ہو تو انکا جوع و فزع اپنی طرف منسوب کرنا بارگاہ کبریٰ کی عظمت
 و جلال کے سامنے ادب و انکسار و عاجزی ہے اور ممکن ہے کہ باوجود اس جواب ملنے کے بھی استغفار کرتے رہے ہوں جیسے حضرت سید المرسلین
 صلے اللہ علیہ وسلم کے حق میں ما تقدم و ما تاخر سب کچھ معاف ہو گیا تھا مگر دن میں سو مرتبہ یا ستر مرتبہ استغفار کرتے اور پوچھنے والوں سے
 کہا کہ اگر چہ حق تعالیٰ نے معاف کیا مگر شکر ادا کرو۔ یعنی یہ شکر یہ ہے۔ قال الحافظ اور ابن مسعود نے اور ابو ابراہیم تمیمی و عمر بن قیس و
 ابن جریر و غیر ہم نے کہا کہ سوئے استغفر سے ان کو سحر کے وقت تک امیدوار کیا ابن جریر نے اپنے اسناد سے عمار بن دثار سے
 روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب اول سحر کے وقت مسجد میں تشریف لایا کرتے اور سنتے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار
 مجھ بندے کو تونے بلا یا یعنی ایمان لانے کو تو میں نے بدل و جان قبول کیا اور مجھ کو تونے بندگی کے حکم دیے یعنی بوحی محمدی صلے اللہ
 علیہ وسلم پس میں نے بسر و چشم فریاداری کی یعنی کچھ انکار نہ کیا اور یہ وقت سحر کا ہے سو تو مجھے بخش دے۔ عمار نے کہا کہ حضرت عمر
 نے اس آواز کی طرف کان لگائے تو آخر معلوم ہوا کہ عبد اللہ بن مسعود کے گھر سے آئی ہے پھر عبد اللہ سے یہ معاملہ پوچھا تو انھوں نے کہا
 کہ ہاں سحر کی خبیثیت اس وجہ سے کرنا ہوں کہ یعقوب نے اپنی اولاد کی مغفرت کے لیے سحر تک انتظار فرمایا تھا۔ اور ابن جریر نے
 ابن عباس سے آنحضرت صلعم کا قول روایت کیا کہ شب جمعہ تک تاخیر کی شیخ ابن کثیر نے کہا کہ شاید راوی کا دہم ہے کہ آنحضرت صلعم اللہ
 علیہ وسلم کا قول بیان کیا اور ظاہر ابن عباس کا قول ہے و اللہ اعلم بشرح کتا ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ عبرات کے رد کے گفتگو ہوئی تو تاخیر فرمائی
 وقت سحر تک جو اتفاق سے شب جمعہ واقع ہوئی اور عالم و سراج میں ابن عباس کا قول بیان کیا کہ استغفار کے لیے شب جمعہ تک تاخیر کی بشرح
 کتا ہے کہ شاید انبیاء سابقین کو روز جمعہ کے فضائل معلوم ہوں اور بوجہ حکمت ربانیہ انکو اظہار و شروع کرنے کا حکم نہ تو تب البستہ

یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو عفو کرنے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے عفو فرمایا۔

یعیقوب علیہ السلام نے شب جمعہ تک تاخیر کی یہ جان کر کہ در واقع شب جمعہ و روز جمعہ نہایت متبرک میں گزرتا تھا ہر نہیں کیا کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ ہفتہ میں ایک روز عبادت کا یہود و نصاریٰ نے سچو واسطے بعد تو لیا پس جمعہ نہ پایا اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے تیار کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ روز مع برکات کے اسی امت مرحومہ کے واسطے ذخیرہ رہا جسے قائم المسلمین صلے اللہ علیہ علیہ وسلم کو ان کے لیے عیب بن گمنون فرمایا تھا اور انہوں نے اپنے پسند سے سچو کار و روز مقرر کر لیا اور نصرا بنوں نے اتوار مقرر کیا اور چونکہ علوم اسرار قلبی و لطائف روحانی سے واقف نہ تھے لہذا اپنی پسند پر تم گئے یہ غلطی تھی انکو چاہیے تھا کہ یہ درخواست کرتے کہ جو حضرت کبریا ر ذوالجلال والاکرام کو پسند ہو وہ ہم کو پسند ہو لیکن تقدیر تھا۔ اس سے یہ لازم نہیں کہ اگلے ایسا علیہم السلام کو بھی نہ معلوم ہو لہذا انہوں نے دائمی کوشش عبادت میں روز جمعہ اپنے علم میں رکھا اور ظاہر شرع کا فقر لوگوں پر تھا تو جو انکی پسند پر حق تہ نے شروع کیا اس شرع پر بھی قائم رہے اور یہ توجیہ میں نے اس واسطے لکھی کہ روز جمعہ اس امت کے خصائص سے ہے تو یعیقوب علیہ السلام کی امت پر بھی ظاہر ہوگا اگرچہ سچو کی شروعات تو ریت سے ہوئی اور انکار زمانہ حضرت موسیٰ سے بہت پہلے ہر فائزہ اللہ تعالیٰ اعلم۔ اور واضح ہو کہ اگر یعیقوب علیہ السلام نے کسی خاص وقت تک جو قبولیت دعا کے اوقات میں سے ہے تاخیر کی ہو تو اصل مقصود وقت سحر ہوگا اور اتفاق سے شب جمعہ واقع ہوئی جیسے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یعیقوب علیہ السلام کے وقت سحر تک تاخیر کرنے سے سحر کا وقت قبولیت ہونا معلوم ہوا لیکن حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو اس دلیل سے بڑھ کر نفس قرآنی کی دلیل معلوم تھی یعنی قولہ تعالیٰ وبالاسحار تم یستغفرون یعنی اوقات سحر میں دے لوگ اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں۔ سعدی رضی اللہ عنہ نے خوب کہا ہے کہ شب رازدہ اندہ سحر کہ خروشان کہ و ماندہ اندہ پس تمام رات جد و جہد سے طالب رہے اور سحر کے وقت رور و استغفار کیا کہ بندہ ناجیز کو اپنی کوشش سے حصول مطلوب کی جرات کرنا جو غایت شوق میں واقع ہوا ایک خطار عظیم ہے اسے رب بخشدے اور ہم تھوے ہی در نظر کے سایہ میں اپنی مراد ملنے کی آرزو کرتے ہیں پھر دن گزرا اور رات نے خلوت کا پردہ ڈالا اور جذب شوق راہی ہوا سبحان اللہ یہ زندگی کسی پاکیزہ حیوۃ طیبہ سے حق عروصل اپنے اولیا کو زندہ رکھتا ہے اور باوجود اس عبادت کے سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ القدر روایت ہے کہ حضرت یعیقوب علیہ السلام نے سحر کو انکے لیے استغفار کیا اور رحمت آبی سے سحر فراز ہوئے واللہ اعلم۔ اور یہ بیجا وہی رہنے لگا کہ یوسف کا عقو کرنا معلوم ہونے تک تاخیر کی اور لکھا کہ اس کی تائید اس روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ مصر میں پہونچ کر حضرت یعیقوب علیہ السلام قبلہ رو کھڑے ہوئے اور دعا استغفار کرنے لگے اور انکے پیچھے یوسف علیہ السلام آئین کہتے جاتے یعنی اے رب چارے قبول کرے اور یہ رسون بھائی ان دونوں کے پیچھے بہت عاجزی و گرا گراہٹ کے ساتھ کھڑے کانپتے تھے یہاں تک کہ جبرئیل نے آکر بشارت دی کہ حق عروصل نے تیری دعا تیری اولاد کے حق میں قبول کی اور ان کے عہد پر ان کے لیے تیرے بعد نبوت کا بیباق دیدیا یہ بیجا وہی رہنے لگا کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو ان لوگوں کی نبوت کی دلیل ہے اور جو کچھ ان سے پہلے صادر ہوا وہ نبی ہونے کے زمانہ سے پہلے واقع ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ ظاہر اعمارہ بیجا وہی رہے کہ زمانہ نبوت سے پہلے نبی موصوم نہیں ہوتا بلکہ اس سے ظاہر نہ ہونا ممکن ہے اور میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کی عصمت کا مسئلہ صرف اسوجہ سے ظاہر کے درمیان ایک اصل کلامی مانند دیگر اصول کلامیہ کے قائم ہوتی ہے جو فرقیہ نفس کی قبول و خطرات شیطان کی تمیل میں حقیقت سے کنارہ کے خود گمراہ و لوگوں کو گمراہ کرنے لگا اس کا ضرر دین اسلام سے زور کرنے اور زمین کی سحر کے موافق ہو کر رہی ہے روکنے کے لیے یہ علم کلام کمالا اگر یہ انجام یہ ہوا کہ اہل السنہ بھی حقیقت سے

غافل ہو کر اپنی حقیقت کی آزمائش انھیں نو ایجاد اصول پر رکھنے لگے حالانکہ انکے لیے بے چون و چرا کلام اللہ مجید و احادیث صحیحہ برابر ایمان
 میں دیکھو کہ بہت سے مفسرین نے برادران یوسف کی نبوت میں اپنی اوہام و ظنون پر بحث کی اور قبضے زبان درازی کرنے لگے حالانکہ
 حدیث کے موافق ان کو خاموشی چاہیے تھی اور کلام الہی سے بھی یہاں سکوت لازم و قد قال تعالیٰ اللہ تعلم حیث یعمل رسالتہ ہم کو
 کیا بحث کیا اصول معلوم کہ کہاں رسالت کا محل کس قاعدہ پر ہوتا ہے اور حرکت ربانیہ کا احاطہ کہاں سے ممکن ہے حالانکہ نبوتی علیہ السلام
 بے شہرہ پیغمبر مضمون تھے جنہوں نے قلبی کو قتل کر ڈالا اور کہا مغفرتی ربی و جلی من المرسلین۔ اور کہا کہ انہ من عمل الشیطان اور غفر علیہ السلام
 میں اگر نبوت نہ ہو تو بھی صالح ہونے کی حالت میں ایک طفل کو قتل کر ڈالا جسکی نسبت نبوتی علیہ السلام نے اعتراض کیا اور باوجود نبوت کے
 سمجھ میں نہ آیا تو انبیاء و اولیاء بلکہ عوام کے افعال و اعمال پر کوئی ظنی حکم لگانا محض جاہلت ہے یہ بیوہ مگر اہل فرقوں کا اور حکم کسی کو جیسے جنسی
 و دوزخی نہیں کہہ سکتے ویسے ہی نہیں جانتے کہ یہ شخص جنسی بوجہ نبوت کے یا بوجہ ولایت یا بوجہ عام ایمان کے یا بوجہ خاص مغفرت کے یا یہ
 دوزخی ہے پس حاصل یہ ہے کہ اس مقام پر بلا دلیل انکو جیسے پیغمبر نہیں کہہ سکتے ویسے طعن و تشنیع نہیں کر سکتے بلکہ طعن سے پیغمبر کہاں کرنا مستحب و فافهم اللہ
 تعالیٰ بالصواب۔ ف اشارت عرائس میں ہے کہ قولہ لا فضلنا العزیز انجب قافلہ مصر کے نکلا تو نیم مباح کا جھوکا آیا اور قبضے سے خوشبو اڑا کر یعقوب
 علیہ السلام کی ناک میں پہنچائی اور چونکہ یہ احساس باطنی سے متعلق نہیں بلکہ عضو ظاہری یعنی ناک میں خوشبو آئی تھی تو اسی واسطے کہا کہ انی
 لا جدید یوسف میں یوسف کی خوشبو محسوس کرنا ہوں۔ دکھتے ہیں فرسخ سے خوشبو پائی کیونکہ ہر سانس میں خوشبو ہے یوسف کو کھینچتے رہتے تھے اور یہی
 حال ہر ایک نیکیت بندے کا ہے جو ہر ایک نیک غیر سے زاہد ہو کر گھر میں بیٹھا ہو یا جنگل میں ہو حاضر ہو یا سفر میں ہو کام میں ہو یا بیکار ہو ہر دم وہ انس نسیم
 کے شوق میں راہ ابد پر ہنڈ سنانے کی کھڑ ہے جو ازل کے باغ فیض سے چلتی ہے تاکہ کوئی خوشبو روح کو کٹا فٹات تعلقات سے پاک کر دے۔ مترجم
 کتاب حدیث شریف میں اس خوشبو کا اشارہ ہے جہت قال ان لربکم فی ایام دہرکم نجات العزیز جیسا کہ شیخ نے بھی اس حدیث کو اس مقام میں
 طوالت کی تقریر میں درج کیا ہے۔ اور واضح ہو کہ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قافلہ کچھ رات سے مانند عادت مسافروں کے منزل مقصود کو
 رخصت ہوا ہو گا کیونکہ نیم مباح کا وقت وہی وقت ہے۔ اور اگر براویا را اللہ کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ نیم مباح ان نجات کے ساتھ چلتی ہے
 لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر بندہ زاہد کو ہر سحر وہ لجاوے جیسے سوا سے زاہدوں و نیک بندوں کے اور تاکہ کوئی نہیں ملی اور یہاں سے معلوم
 ہوا کہ حدیث میں بھی نظم بلوغ سے اس کا پورا اشارہ ہے کہ وہ برابر چلتی ہے لیکن انہیں کو ملتی ہے جو اسکی راہ میں پڑتے ہیں اور آیت سے صریح معلوم
 ہوا کہ سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کسی نے نہ پائی۔ چہ خوش گفتہ است سے کس نیدر است رشک فتن و نائفہ عین : انہ میں ہر سحر
 اذ با و صبا می نیم۔ پس اشتیاق نفوذ الرب جارک و تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو بہنو و وجود یوسف علیہ السلام تھا و اللہ تعالیٰ اعلم فافهم بوقال
 الشیخ فی ہذا سے الاجلے نعمان باشہ خلیا : طریق العبا بخلص الی نہیہ فان الصباریح اذا انتمت : علی غرض ہجوم تجلت ہو مباح اور کھٹا کہ
 سیری جان اس معاملہ نازک و اہم را آئیہ پر قربان کہ اس سے روح دروان کو کیا اچھی خوشبوے شک سیران پہنچتی ہے کہ قبضے التباس
 سے شہود قدم مثل آمنہ کے نمایاں ہے اور زبان پر ان رویت کا دوران سے سلام علیہ تلک المعاہد انہا : تشریحہ در دا و نسیم شمال :
 نقد بہت ارضی من سواکین ارضہا : تجلت بیریق اولیغ خیال : اور غایت شوق سے غیرت کے ساتھ زبان روح پر پردہ دل میں
 یہ التماس نہان سے نیم العبا بلوغ سلامی الیہم : دارق لفضلک بالیہوب علیہم : و قل ہم انی وان کنت نائفہ : فروحے و قلبی حاضران
 لیسیم : قولہ لولا ان تغفدون : انحضرت نے جان لیا تھا کہ میدان عشق میں انکا قدم نہیں پہنچا اور ابھی خود اس راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں تو ناچار

یوسف کی نبوت میں اپنی اوہام و ظنون پر بحث کی اور قبضے زبان درازی کرنے لگے حالانکہ حدیث کے موافق ان کو خاموشی چاہیے تھی اور کلام الہی سے بھی یہاں سکوت لازم و قد قال تعالیٰ اللہ تعلم حیث یعمل رسالتہ ہم کو کیا بحث کیا اصول معلوم کہ کہاں رسالت کا محل کس قاعدہ پر ہوتا ہے اور حرکت ربانیہ کا احاطہ کہاں سے ممکن ہے حالانکہ نبوتی علیہ السلام بے شہرہ پیغمبر مضمون تھے جنہوں نے قلبی کو قتل کر ڈالا اور کہا مغفرتی ربی و جلی من المرسلین۔ اور کہا کہ انہ من عمل الشیطان اور غفر علیہ السلام میں اگر نبوت نہ ہو تو بھی صالح ہونے کی حالت میں ایک طفل کو قتل کر ڈالا جسکی نسبت نبوتی علیہ السلام نے اعتراض کیا اور باوجود نبوت کے سمجھ میں نہ آیا تو انبیاء و اولیاء بلکہ عوام کے افعال و اعمال پر کوئی ظنی حکم لگانا محض جاہلت ہے یہ بیوہ مگر اہل فرقوں کا اور حکم کسی کو جیسے جنسی و دوزخی نہیں کہہ سکتے ویسے ہی نہیں جانتے کہ یہ شخص جنسی بوجہ نبوت کے یا بوجہ ولایت یا بوجہ عام ایمان کے یا بوجہ خاص مغفرت کے یا یہ دوزخی ہے پس حاصل یہ ہے کہ اس مقام پر بلا دلیل انکو جیسے پیغمبر نہیں کہہ سکتے ویسے طعن و تشنیع نہیں کر سکتے بلکہ طعن سے پیغمبر کہاں کرنا مستحب و فافهم اللہ تعالیٰ بالصواب۔ ف اشارت عرائس میں ہے کہ قولہ لا فضلنا العزیز انجب قافلہ مصر کے نکلا تو نیم مباح کا جھوکا آیا اور قبضے سے خوشبو اڑا کر یعقوب علیہ السلام کی ناک میں پہنچائی اور چونکہ یہ احساس باطنی سے متعلق نہیں بلکہ عضو ظاہری یعنی ناک میں خوشبو آئی تھی تو اسی واسطے کہا کہ انی لا جدید یوسف میں یوسف کی خوشبو محسوس کرنا ہوں۔ دکھتے ہیں فرسخ سے خوشبو پائی کیونکہ ہر سانس میں خوشبو ہے یوسف کو کھینچتے رہتے تھے اور یہی حال ہر ایک نیکیت بندے کا ہے جو ہر ایک نیک غیر سے زاہد ہو کر گھر میں بیٹھا ہو یا جنگل میں ہو حاضر ہو یا سفر میں ہو کام میں ہو یا بیکار ہو ہر دم وہ انس نسیم کے شوق میں راہ ابد پر ہنڈ سنانے کی کھڑ ہے جو ازل کے باغ فیض سے چلتی ہے تاکہ کوئی خوشبو روح کو کٹا فٹات تعلقات سے پاک کر دے۔ مترجم کتاب حدیث شریف میں اس خوشبو کا اشارہ ہے جہت قال ان لربکم فی ایام دہرکم نجات العزیز جیسا کہ شیخ نے بھی اس حدیث کو اس مقام میں طوالت کی تقریر میں درج کیا ہے۔ اور واضح ہو کہ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قافلہ کچھ رات سے مانند عادت مسافروں کے منزل مقصود کو رخصت ہوا ہو گا کیونکہ نیم مباح کا وقت وہی وقت ہے۔ اور اگر براویا را اللہ کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ نیم مباح ان نجات کے ساتھ چلتی ہے لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر بندہ زاہد کو ہر سحر وہ لجاوے جیسے سوا سے زاہدوں و نیک بندوں کے اور تاکہ کوئی نہیں ملی اور یہاں سے معلوم ہوا کہ حدیث میں بھی نظم بلوغ سے اس کا پورا اشارہ ہے کہ وہ برابر چلتی ہے لیکن انہیں کو ملتی ہے جو اسکی راہ میں پڑتے ہیں اور آیت سے صریح معلوم ہوا کہ سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کسی نے نہ پائی۔ چہ خوش گفتہ است سے کس نیدر است رشک فتن و نائفہ عین : انہ میں ہر سحر اذ با و صبا می نیم۔ پس اشتیاق نفوذ الرب جارک و تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو بہنو و وجود یوسف علیہ السلام تھا و اللہ تعالیٰ اعلم فافهم بوقال الشیخ فی ہذا سے الاجلے نعمان باشہ خلیا : طریق العبا بخلص الی نہیہ فان الصباریح اذا انتمت : علی غرض ہجوم تجلت ہو مباح اور کھٹا کہ سیری جان اس معاملہ نازک و اہم را آئیہ پر قربان کہ اس سے روح دروان کو کیا اچھی خوشبوے شک سیران پہنچتی ہے کہ قبضے التباس سے شہود قدم مثل آمنہ کے نمایاں ہے اور زبان پر ان رویت کا دوران سے سلام علیہ تلک المعاہد انہا : تشریحہ در دا و نسیم شمال : نقد بہت ارضی من سواکین ارضہا : تجلت بیریق اولیغ خیال : اور غایت شوق سے غیرت کے ساتھ زبان روح پر پردہ دل میں یہ التماس نہان سے نیم العبا بلوغ سلامی الیہم : دارق لفضلک بالیہوب علیہم : و قل ہم انی وان کنت نائفہ : فروحے و قلبی حاضران لیسیم : قولہ لولا ان تغفدون : انحضرت نے جان لیا تھا کہ میدان عشق میں انکا قدم نہیں پہنچا اور ابھی خود اس راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں تو ناچار

اپنی راہ سے خلاف راہ والے مسافر کو بھٹکا ہوا سمجھنے اور سمجھنا بغیر اجازت کے سوراہہ ہو کر قہر کا باعث ہو گا تو فی الجملہ اجازت دیدی اور
آخر انھوں نے کہا کہ تالک لک یعنی ملائک القدیم اپنی محبت قدیمہ پر جو قول قدیم عشق باری تعالیٰ ہے پس ازل کی راہ پر تھم رہی تھی
لیکن جو کوئی پہنچا نہیں وہ منکر ہے۔ قال شیخ بعض نے کہا کہ نسیم صبا نے جناب الہی میں بشارت پہنچانے کی درخواست کر کے اجازت
پائی اور یہ بشارت چونکہ رحمت حق تعالیٰ تھی لہذا نسیم صبا اس رحمت کو لیے ہوئے سب سے مقدم آئی۔ اقول صبا کوئی پتا نہیں اڑانی بدون
اجازت مولا سے اعلیٰ جہان میں اہل فکر کے لیے اشارہ کر کے چھوڑ دیا۔ فقرونی الحدیث استناہ ان الربیع نعیل بالابدان کا الفعل بالاشجار و
الحدیث فی الصبح وقال علیہ السلام نصرت بالصبا والملك عاد بالذبور۔ اور شیخ نے کہا کہ جو ایمان والا اپنے ایمان و یقین میں کامل اور
پائدار ہو کر راہ استقامت پر مضبوط ہو جاتا ہے اس کا یہی حال ہو جاتا ہے کہ سابقہ تقدیر ازل سے جو اس کے حق میں سر فراری ہو چکی ہو اسرار
باطن میں نسیم روح سے بشارت پاتا ہے۔ قال المترجم بدلیل قوله تعالیٰ لم البشری فی الحیوة الدنیا الآیہ و بدلیل قوله ان الذین آمنوا تم تعاقبوا
تنزل علیہم الملائکة الآیہ۔ اور مترجم کہتا ہے کہ جن عالموں کو اپنی شان میں شک نہ ہو وہ اپنے آپ کو اس آیت سے امتحان کریں کہ اس کے
معبودان میں ہنسی پھر اگر ہنوں تو غور و بیکار ہے اور اگر یہ دزاری جناب باری تعالیٰ میں درکار ہو وہ پاک پروردگار رحیم و بخاری اللہم اسم عمربنا
و آخر ذنوبنا و اجلسنا من عبادک المؤمنین۔ بعض نے کہا کہ جہاں یوسف کو جب من ڈالنا تھا وہ مقام یعقوب علیہ السلام سے ایک مرحلہ سے بھی
کم دور تھا مگر حال کچھ نہ کھلا کیونکہ زمانہ محنت و بلا کا تھا پھر جب وقت امتحان آ گیا اور ایام فرحت و مسرت کے آئے تو اسی فرسخ سے مصر سے
کنعان میں خوشبو سونگھی۔ بعضے شایخ نے کہا کہ جناب کو اجاب کی خوشبو نسیم صبا لاتی ہے ورنہ اغیار کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہوا کیا خوشبو لاتی
ہے۔ پھر شیخ نے جواب میں بزرگ نمبر کے ساتھ بے ادبی کی وجہ ذکر کی جیسا کہ سابق من قنادہ وندی رکھتا ہے کہ قول ابن کثیر کی تفسیر سے نقل ہوا ہے
اور لکھا کہ اکثر اوقات نسیم صبا خوشبو صیب کجیب پہنچاتی تھی مگر کبھی اجازت کا حکم نہیں لاتی تھی! اقول حیات و بال ہے کہ خوشبو سے وصال
میں تڑپ گئے تو کیا اسٹی علی یوسف۔ نالہ رہا ہے وہ ہے اور خوشبو پر جان دینا وصال ہے و قال علیہ السلام من احب لعادۃ اللہ احب اللہ لعادۃ
اور روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واسطے ملک الموت خوشبو دار چیز لائے سو گئی و جان سپرد کی قافم و اللہ تعالیٰ اعلم اور شیخ نے اشارہ
قولہ تالک لک یعنی ملائک القدیم میں لکھا کہ سر باطن وادی عظمت و جلال میں جبران سرگردان اور روح بیابان ازل میں بدیعان اور
عقل عجائب قدرت میں پریشان اور قلب شوق عشق و محبت میں بجاالت ایمان ہر جانب سے جلوہ دایا رہے آنکھ درکار ہے نہ گوشت بلکہ اس سے
انڈھا کا منہ قولہ ابضیت عینا۔ ہو تو عارن اسرار ہے چشم بند گوش بند و لب بند مگر ایسی شخص کے اخبار و آثار سے دنیا میں واقعہ کار نہیں
اور اس وقت مفید فائدہ کا انتظار ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے مثل دلیل صدق و امد ہو گا قال تعالیٰ قل ان جبار البشر الآیہ۔ اس میں
اشارت ہے کہ بندہ فرما کر دارک طاعت خالق عزوجل میں گریہ و نالہ کر کے اواد و علیم بنکر مجنون و کما کھلا کر آنکھوں سے ہاتھ دھو ڈالتا
ہے تو نسیم قرب جنت سے دیدہ دل روشن ہوتے ہیں جن کے سامنے اس آنکھ کی اصلیت نہیں ہے۔ اور لکھا کہ یوسف فعل تجلی حق عزوجل تھے
اور چشم و گوشت ظاہری پردہ لباس باطن ہے پس نہیں چہرہ پر ڈالنے سے نور بصر نے عود کیا پس جو کوئی اس مرتبہ کنت پر استقامت
ہو یہی ظہور معجزات ہو گا اقول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ادنیٰ معجزہ کا میں اور پر ذکر کر چکا کہ کلا ہوا ڈھیل آنکھ کا لب لگا کر
انگشت مبارک سے خانہ چشم میں ٹھلا دیا تو اس معانی کی موٹی کبھی زہل نہ ہوئی۔ شیخ نے کہا کہ نہیں چہرہ پر ڈالنا التباس تھا اور یہ پردہ شہود ہے
نہ عیان وجود ان عشق سکوئل ہے نہ تو یہ صرف سکوئل نہیں اور معانی و حال عشق میں توحید میں اور احادیث صحیحہ میں ہے کہ باران کا

قطرہ آنحضرت صلعم اپنے بدن پر لیتے اور کہتے کہ آنہ حدیث محمدیہ متحسبم کتابہ کہ خیالات عامہ اپنے گوشت پرست و ہر ایک چیز پر ہی قیاس
 و تخمین سے ہیں اور یہی کسی چیز کی ماہیت معلوم نہ ہوئی و لیکن دعویٰ ہے کہ سب جانتے ہیں اور بخارات سے ابرو اور سردی سے اولاد و غیرہ جملہ
 مزیات انہیں کو دکان بے خورد کے لیے تعلیم کا کتب پر حکم قولہ ستر ہم آیتنا فی الآفاق و فی انفسہم الایہ کرکھی علم حاصل نہ کیا اور جو حاصل کیا
 وہ اسی چکر میں رہا سے زین معارج و انار درجہ ان آگاہیت شیخ نے لکھا کہ سفیان نے فرمایا کہ جب بشیر نے بتاوت ہو چائی تو فرمایا کہ
 تو نے یوسف کو کس دین پر چھوڑا ہے بولا کہ دین اسلام پر فرمایا کہ ہاں اب میرے رب کی نعمت پوری ہوئی جب بیٹوں نے باپ کا مہرہ
 اور یوسف کی جزالت قدر اس قصص سے دیکھی اور اپنی خطا بمقابلہ تقدیر ایزدی کے پہچانی تو نہایت اسحاق و یحییٰ سے درخواست کی بقولہ
 قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا الایہ یعنی جو خطا ہم سے آپ کے حقوق و فرائض میں ہوئی اور جو کچھ نافرمانی و ایذا رسانی صادر ہوئی اور
 ہم نے آپ کے ذمہ فرست کو نہیں پہچانا اور بمقابلہ تقدیر ایزدی کے تدریس سے سرف سزالت سے یوسف کو تانا چاہا اور اس میں جو حسد و
 اضاعت حق برادر شمر ہے ان سب سے ہمارے لیے استغفار فرمائیے اور ازین جملہ یہ بھی بہت افسوس کے قابل ہم سے وقوع میں آیا کہ
 طلب حق میں اوقات مصروف نہ کی بلکہ نفس و ہوس کی متابعت کی جو تمام فسادات کی بنیاد ہے و قولہ انا کا غاطین اصل خطا جملہ از
 تدریس الہی عزوجل ہے کیونکہ وہی عالم و تمام اپنی مخلوق کی تدریس فرماتا ہے کما قال تعویذ اللام من الہمار الی الارض الایہ اور مترجم کہتا ہے کہ یہ معرفت
 نہایت لطیف ہے کہ حق عزوجل جب درمخاوقات ہوا آدمی پر فرض ہوا کہ اپنی تدریس کو ایک تدریس تدریس سمجھے اور یقین کر لے کہ اس تدریس سے انجام
 وہی ہوگا جو قادر قاہر کی مشیت ہے لہذا برعکس انتظام کرنا اپنی قوت و طاقت کا دعویٰ شرکانہ ہے و لا حول و لا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم پس اسی کے
 غلبہ و حکمت پر انحال ہوگا اور بعض نے خیال کیا کہ اسکی تدریس کے ساتھ ہماری تدریس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے توکل بہت سیر حق تعالیٰ کے تمام تدریس و
 کوشش سے یک نخت کنارہ کیا و لیکن محققین علمائے کما کہ یہ خیال بھی عدم معرفت سے ہے اہو یعنی ہمارے افعال و کوشش کوئی چیز ساتھ تدریس الہی
 کے نہیں ہے بلکہ عین تدریس الہی ہے کیونکہ افعال بندگان مخلوق باری تعالیٰ میں اور اتباع نظام امتحان مثبت الہی عزوجل میں تو اب عظیم ہے
 کیونکہ ظاہر جو اس عقل سے یہ حکم نہ کہ پانہ طریق اسباب ہوں اور وہ کون ہے جو مطلق تدریس نہیں کر سکتی کہ جن بعض نے خیال مذکور قائم
 کیا وہ کیا چلنے میں کنواں و گڈھا نہیں دیکھتے اور کیا کوٹھے سے بغیر زینہ تلاش کیے کو دپڑتے ہیں اور کیا سونے سے بدن کو آرام نہیں دیتے
 اور کھانے سے تن کی تندرستی نہیں قائم کرتے پھر کیا وجہ ہے کہ اس سے زیادہ تدریس کو خلاف توکل خیال کرتے ہیں بلکہ صوبہ اقوام یہ تھا کہ
 مشق محققین کے یہ سب افعال بھی تخیر قدرت و تابع تدریس و حکمت الہی سجانہ تہ جاتے کیونکہ یہی حق ہے شیخ نے لکھا کہ بعض کا قول ہے کہ خطایہ
 تھی کہ غلطی سے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو باوجود امتحانات کے محفوظ فرماتا ہے۔ قولہ قال سون استغفرکم ربی الایہ حضرت یعقوب
 علیہ السلام پیغمبر عارف تھے کہ اوقات قبولیت و صفات رحمت و مغفرت و لطف و غیرہ سے واقف تھے پس جو وقت نسیم صبا کے پہلے کا ہے
 اور جو وقت اکو بشارت ہوئی تھی اسکا انتظار کیا اور منجملہ نشان قبولیت تو ہے یہ کہ دل محبت ملے ہوئے خون سے لزان ہو اور اشتیاق
 میں مضطرب اور سینہ جوش میں آنسو بہاوسے اور آنکھ زرد بخت سے اسکو چوس جاوسے اور دلون پر انوار تجلی مغفرت تابان ہوں۔ اور
 ارواح کو جوش سے ہوا سلکوت میں اڑ جانے کا شوق ہو۔ زبان حمد و ثناء میں خوش و شادان ہو اور دل اسکے ساتھ کافی اداسے بیٹنے سے
 حضور بر لزان اور ادراک عین معنی سے باطنی زبان کے ساتھ ادراک نے بر فرحان ہو یعنی وہ وہی ہے جسکے لائق اسی کی ثناء ہے اور اکثر یہ وقت اسرار کا
 ہے جب بندگان نیکو کار اپنے بسترون و خوابگا ہوں سے پہلو علیحدہ کر کے ہوشیار اور طلوع شمس تک بیدار ہوتے ہیں اقول استدلالی سپر بقولہ تہ

اسکو اپنے سب جانک و تہ سے ہوا ہے کہ اسکا ہوا

وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اور قولہ تعالیٰ تجانی جنوہم عن المضاج یبعون رہم خوفا وطمعا الکیہ۔ اور حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے کہ کون کون مجھ سے دعا کرے میں قبول فرماؤں اور کون کون مجھ سے مغفرت مانگے کہ بخش دوں۔ اور صبح ہوا کہ آخری رات کا تیسرا حصہ ہے اور صبح ہوا کہ کسی قدر دلچسپی سے ہو۔ اور صبح ہوا کہ جو کوئی اول نماز صبح سے فارغ ہو کر مصلے پر تا طلوع آفتاب تسبیح میں رہے گویا تمام رات بیدار رہا۔ اور جو کوئی اول رات بہت دیر تک بیدار رہا اور آخرات اگرچہ بعد تہجد کے سو یا کہ صبح کی نماز کی تو اس نے بڑا کیا بعض مشائخ نے کہا کہ جناب باری تعالیٰ کی اجازت کا انتظار کیا تاکہ مثل نوح کے ہو کہ بیٹے کے حق میں دعا قبول نہوئی۔ پھر شیخ نے ابن عطار وغیرہ و علمائے تفسیر سے مطابق تفاسیر سابقہ کے اقوال ذکر کیے جنکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ الفصہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو فضل و رحمت الہی تعالیٰ سے بشارت پہنچی تو اس خوشی کا قیاس کو کر ہو سکتا ہے البتہ علماء ربانی کا گمان معقول ہوگا کہ مثل اہل دنیا کے انکو گوشت پوست سے اولاد کی محبت کی بنیاد پر خوشی نہوگی کیونکہ علاوہ یوسف علیہ السلام کے فضل الہی تعالیٰ سے بہت اولاد زندہ موجود تھی بلکہ بوجہ شہو خاص کے جو دیگر اولاد سے حاصل ہوتا تھا اور نہ اس میں کچھ ولادت کا تعلق ہے پس خوشی بھی اللہ تعالیٰ کے واسطے تھی اور اس سے زیادہ خوشی قیام یوسف علیہ السلام بمقام نبوت اور دنیاوی نظر سے بھی بمقام سلطنت کی تھی اور اس سے زیادہ یہ کہ وصال و دیدار کے لیے سامان سفر مہیا اور آنکھوں کی بنیائی کا اعادہ کیا گیا تھا معالم و مضاوی و سراج وغیرہ میں لکھا روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے توراج اور سامان کثیر بھیجا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تمام اہل و عیال کو آرام تام لے آوے پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے فی الفور اس دیدار کا واسطہ بنا کر ترک کر کے تمام اہل و عیال کے مصر کا قصد کیا اور یہاں کسی نفس کو نہیں چھوڑا کیونکہ زمین و جان و داد سے خاندان نبوت کو تعلق نہ تھا تو چھوڑنا ضائع کرنا ہے اور روایت ہے کہ سب عورتیں و مرد بال بچے ملا کر بیٹھ آدی تھے پس سب مہر کر رہا نہ ہو گئے وقال تم

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ إِنِّي مِّنكُمْ ۝ وَرَفَعُوا

پھر جب یہ داخل ہوئے یوسف پاس ڈائے ٹھکانا دیا اپنی طرف اپنے والدین کو اور کہا کہ داخل ہو مصر میں اگر چاہا اللہ نے رہا لیکہ سخن ہو اور اچھا بھلا یا أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا ۝ وَقَالَ يَا بَنِيَّ هَذَا أَوْفَىٰ بِكُمْ مِّنْ قَبْلِ زَقْدٍ

اپنے والدین کو تخت پر اور سب گر بیٹھ لیکہ یہ سجدہ کرتے ہو کہ اور کہا کہ اے میرے بچے! انکا کارنگا میرے اس خواب کا جو میں نے پہلے دکھا تھا بیشک جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ط إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا تَشَاءُ ۝ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں بیشک میرا لطف پورا کرنے والا ہے جو چاہے وہی سب جانے والا ہے بڑا حکم والا ہے

جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کی دار السلطنت کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے آپ کے استقبال کے لیے باہر سب آرام کا سامان کیا تھا اور بادشاہ سے اطلاع دی جب قریب آجانے کی خبر پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے اور بادشاہ نے لعراء دولت اور ارکان سلطنت کو حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ استقبال کو جاؤں اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ خود بھی استقبال کو نکلا تھا اور یہی قول ٹھیک معلوم ہوتا ہے قول اس وجہ سے کہ بادشاہ ایمان لایا تھا اور اسکو علو منصب نبوت سے آگاہی ہو گئی تھی پس ناممکن تھا کہ وہ ایسے پیغمبر علیہ السلام کا استقبال ایک حلیل پیغمبر کے ساتھ

ہو کر کہ پھر سراج میں لایا کہ بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مع چار ہزار اربابین سلطنت و امراء و سرداران لشکر و خیل و خیم کے باہر آیا اور گردہا گردہ اہل مصر اس عظیم الشان استقبال کے لیے خود چلے جاتے تھے۔ جب دور سے نظر آنے لگے تو یعقوب علیہ السلام پایادہ ہو گئے اور یہودا پر تکیہ دیکر آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور شیخ مفسر سیوطی نے تفسیر میں اور قرطبی وغیرہ نے لکھا کہ اس وقت انکی عمر ایک سو تیس سال کی تھی اور ایک سو ساٹھ پر انتقال کیا۔ الغرض بڑھاپے سے یہودا پر تکیہ دیتے تھے جب پھیل و خیم نظر پڑا تو یہودا سے پوچھا کہ یہ فرعون مصر ہے اس زمانہ میں بادشاہ مصر کا لقب فرعون ہوتا تھا اور یہ لفظ اس وقت تک کچھ کروہ نہ تھا کیونکہ کسی فرعون نے غذائی کا دعویٰ نہ کیا تھا بلکہ یہ فرعون تو بفضل الہی مسلمان تھا پس یہودا نے کہا کہ نہیں بلکہ آپ کے بیٹے یوسف بن اور سراج میں لایا کہ جب پاس آگئے تو یوسف نے بڑھ کر سلام کرنا چاہا مگر جبریل علیہ السلام نے روکا یہاں تک کہ خود یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ السلام علیک یا نبی الاحزان یعنی عبرانی زبان میں سلام کیا اور دعا دی اور کہا کہ اسے درد و غم دور کرنے والے سلامت رہ اور نوری رہے کہ اسے دونوں نے مل کر معاف کیا اور روئے تو یوسف نے کہا کہ اسے پر آپ میرے فراق میں اسقدر رونے کہ آنکھیں سپید ہو گئیں آپ تو جانتے تھے کہ قیامت میں ہم سب جمع ہو جائیں گے فرمایا کہ اسے جان پر درج ہو لیکن مجھے بڑا خوف یہ تھا کہ یہ منیر جیکے ہاتھ پڑے وہ اپنے دین پر نہ کرے تو میں کبھی بچاؤنگا۔ قال تعالیٰ۔ فَلَمَّا مَخَّلُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَؤْتُونَ سَفِيحًا مِمَّا يَكْتُمُونَ۔ اوی الیہ ابویہ تو اس نے جبکہ دی اپنے پاس اپنے باپ و ماں کو۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ ملا لیا اپنے ساتھ باپ و ماں کو و قال۔ اور بولا کہ اَدْخُلُوا مَصْرًا وَاخْلُؤْا مَعَهُمْ سَبْعَ شَهْرٍ مِّنَ الشَّأْنِ الَّذِي۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اٰمِنِیْنَ۔ در حالیکہ تم اس میں ہو۔ جس قسم کہتا ہے کہ یہاں چند مقام ہیں اول یہ کہ بادشاہ وغیرہ کا استقبال و ملاقات اکثر روایات میں مذکور ہے اور ظاہر ان سے معمولی ملاقات و مصافحہ و دعا و بجز رخصت کیا ہو و اللہ اعلم لیکن ہم اس سے زیادہ بحث نہیں کرتے کیونکہ قرآن میں مذکور نہیں تو ہم اپنے نفس کی تہذیب کا اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں۔ دوم اس نظم جو اہر قرآنی سے ظاہر ہے کہ اہل دنیا کی طرح یہ ملاقات ہوئی بلکہ یوسف علیہ السلام کسی جگہ تھے سر راہ نہ تھے پس وہاں یہ سب انکے پاس داخل ہوئے اور ممکن ہے کہ خیمہ سے باہر استقبال و معافہ و مصافحہ و دعا و سلام کے بعد بادشاہ وغیرہ کو رخصت کر کے یوسف خیمہ میں ان سب کے ساتھ داخل ہوئے ہوں۔ مسئلہ اگر امیر بادشاہ وغیرہ شہر میں داخل ہو اور کوئی مرد جو اسقدر صالح و پرہیزگار معروف تھا جس کی گواہی حکمہ قاضی میں پوجہ عادل ہونے کے قبول ہوتی تھی وہ اس مجلس دیکھنے کو گیا تو نواسے میں مذکور ہو گیا اس کی عدالت سا قہ ہو جائیگی لیکن اگر اسکا جانا اسواسطے ہو کہ دنیاوی ال و مناع و آرائش جن سے یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہیں اس سے عبرت حاصل کرے تو یہ حکم نہیں ہو دیکھو فتاویٰ ہندیہ ترجمہ عالمگیر یہ کتاب القضاء فائدہ لا بیٹا مثل یوسف علیہ السلام کے اگر امور عدل وغیرہ میں مصروف ہو تو باپ خود اسکے پاس جاوے اور صحابہ رضی اللہ عنہم ہر چیز میں بہت کم تکلف کرتے تھے یعنی مثلاً کھانا تو عرض اس سے بھوک روک دینا اچھی عظیم کی چیز سے اور کپڑا بدن ڈھانک لینا سردی گرمی کے بچاؤ کے ساتھ پس سلاخی کی تراش و خواش وغیرہ اور زبان کے انواع لذات سے پرہیز کرتے تھے یا مثلاً خاص نشست دسترخوان و ہوزون برتن اور ایسے امور جن سے شیطان تمام وقت لجاجت اور غمت زیادہ پڑے اجتناب لازم ہے۔ واضح ہو کہ باپ کے ارب میں شرعی طریقہ سے اچھے الفاظ و اچھا برتاؤ اور ہر طرح کی خدمت سے آلام دینا و اگر ام و منزلت کرنا بہت تو اس کی بات و سخن ہو رسم قول آوے الیہ اویہ۔ اپنی طرف جگہ دی یا ملا لیا اس سے انکا امتیاز و اعزاز جن ارب مراد ہوا ہٹا دیکھا ہو کہ اپنی سدا نکلے لیے خالی کر دی ہو۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ

عبدالرحمن مبارک کے لیے جگہ خالی کرتے تھے مسئلہ ملاقات کو آنے والا اپنے اخلاق سے بغیر اجازت صاحب خانہ کے اس کی منہ پر نہ بیٹھے اور دل میں بڑا نہ مانے اگر وہ جگہ نہ چھوڑے اور بغیر اجازت کے امام نہ بن جاوے۔ چہ آرم ابیہ۔ باپ و ماں کو کہتے ہیں اگرچہ آپ باپ اور اس کا شنیہ ابویہ ہوا اور ماں کو الام کہتے ہیں مگر شنیہ کرنے میں باپ کے اعزاز سے اسی کے لفظ کو شنیہ کر دیا جیسے والد باپ اور والدہ ماں ہے تو والدین نہیں بلکہ والدین ان باپ کو کہتے ہیں اب جاننا چاہیے کہ یہاں مفسرین میں اختلاف ہے کہ ان حقیقی تھیں یا خالہ تھی پس میضاوی نے یقین کیا کہ خالہ تھی اور اس کو بمنزلہ ماں کے قرار دیا جیسے چچا کو باپ قرار دیتے ہیں کما فی قولہ آلہ آبائکم ابراہیم و اسمعیل واسحاق۔ حالانکہ اسمعیل علیہ السلام تو حضرت یوسف کے چچا تھے مگر بحکم حدیث کہ چچا بھی باپ کے صنو ہے باپ قرار دیا یوں ہی خالہ ماں کی صنو ہے وہ ماں قرار دی گئی اور یعقوب نے بعد وفات ان کی والدہ کے اُس کی بہن سے نکاح کیا تھا اور نکاح کے باپ کی جو زوجہ بھی ان کہلاتی ہے۔ شاید یہ اشارہ کیا کہ خالہ نہ تو باپ کی جو زوجہ ان کی سوتیلی ماں ہو سکتی ہے۔ اور معالم و سراج میں ہے کہ ابن عباس نے روایت ہے کہ یوسف کی خالہ تھی جب کا نام لیا تھا اور انکی والدہ انکے چھوٹے بھائی نبیا میں کے پیدا ہونے میں مر گئی تھی اور خنناوی نے کہا کہ یہ قول ضعیف ہے قوی یہ ہے کہ لیا تو پہلے مر چکی پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف کی والدہ راحیل سے نکاح کیا ہے پس اس صورت میں شاید کوئی تیسری بہن ہو جس سے یعقوب علیہ السلام نے دونوں کی وفات کے بعد نکاح کیا ہو اور یہی خالہ اس وقت ہو مگر ترجم کتاب ہے کہ میضاوی نے اسی وجہ سے نام نہیں لیا کہ تاریخی تصون میں تو لیا کا انتقال راحیل سے بھی پہلے ہوا۔ مین کتابوں کہ یہ قصہ مثل یہود کے ہاتھوں کے دیگر تاریخوں کے اس درجہ پر نہیں ہیں کہ اتنا اعتماد نہ کیا جاوے اور کچھ یہود پر موقوف نہیں اس زمانہ میں تو ہر قوم کا یہی حال تھا ذرا دیکھو ایرانی تاریخوں کو کہ کس یہودی سے بھری ہوئی ہیں کہ بالکل پر نہیں چلتا اور کچھ انکل سے کسی بات کو قرین قیاس کر لیا جاتا ہے تو یہ خالان عقل ہے کہ اس سے لغتی بات کو متغیر کیا جاوے۔ اور ظاہر اس مقام پر خالہ کی تاویل بوجہ اسی ترمیم کے ہوئی کہ چچا کو باپ کہا گیا ہے۔ اب میں کتابوں کہ اگر یہ صحت کو پہنچے تو بہت سے مسائل میں اس سے استدلال ہوگا جیسے پرورش کا حق صغیر بچہ کا جبکہ والدہ فوت ہو تو ماں کی بہن سگی خالہ کو ملے گا کیونکہ وہ بمنزلہ ماں کے ہے اور یہ مسئلہ حدیث سے خود ثابت ہے۔ بالکل ایک قول یہ ہے کہ وہ ماں نہ تھی بلکہ خالہ تھی خواہ لیا ہوا اور کوئی ہو۔ دوسرا قول جو معالم میں ذکر کیا کہ بعض تفاسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی والدہ کو زندہ کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ یعقوب کے ساتھ مصر میں آئیں۔ اقول جیسے اس عجیب ذہن کے واقعہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹائی دوبارہ خود کو آئی ویسے ذرا بھی استبعاد نہیں ہو سکتا کہ مرد کی زندگی دوبارہ ہوئی ہو اور یہ ایک معجزہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا حتیٰ کہ بڑے بڑے فلسفی حکما و یونان عاجز آئے اور معجزہ سے یہی مقصود ہوتا ہے لیکن اسکے واسطے ثبوت نقلی چاہیے اور مفاد اسکا تو یہ ہے کہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا باوجود انتقال والدہ کے دوبارہ حیات سے پورا ہوا جس کا احسان و شکر یہ حضرت یوسف نے ادا کیا ہے پس کہا گیا کہ یہ قول حضرت قتادہ کا ہے جو مشہور تابعی فقیہ ربانی ہیں اور سفیان بن عیینہ کا ہے جو فقیہ عالم ہیں۔ علامہ خازن نے کہا کہ اعتماد تو اسی پہلے قول پر ہے یعنی باپ و خالہ کو ابویں کہا ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ سعدی رحمہ و عبدالرحمن بن یزید بن مسلم نے کہا کہ میدون یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام وانکی خالہ تھے اور سگی ماں انکی بہت دن ہوئے کہ مر چکی تھیں مگر ترجم کتاب کے اس قول کا ضعف تو پہلے معلوم ہو چکا ہے اور اعتماد کچھ قوی بات نہیں ہے تیسرا قول اور وہی صحیح و صواب ہے کہ لکی ماں ترمیم تھیں اور وہی امین تھیں ابن کثیر نے کہا کہ محمد بن اسحاق نے ابن جریر نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے باپ و ماں دونوں زندہ تھے اور ابن جریر نے

کہا کہ کوئی دلیل نہیں پائی جاتی جس سے اعتماد ہو کہ یوسف کی والدہ مرعلی تھیں اور ظاہر قرآن مجید بھی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی ماں زندہ تھیں اور ان تاویل ہو سکتی ہے کہ خالہ کو بھی ان بولتے ہیں گوناویل کرنا جب ہی جائز ہے کہ کسی دلیل سے ثابت ہو کہ معنی یہاں یہ ہیں اور دلیل یہاں روایت سے چاہیے جس پر نقلی طریقہ سے اعتماد ہو سکے اور ظاہر ہے کہ ہزاروں برس کے زمانہ کے بعد ثقہ لوگوں کی روایت اسی طرح مل سکتی ہے کہ کتاب متواتر طریقہ سے ثقہ لوگوں کے ہاتھوں سے پہنچی اور اس کے نسخہ برابر اس کثرت سے پھیل جاوین جنین کچھ فرق و تغیر نہو حالانکہ یہودی قوم جس نے توریت میں تحریف کر دی خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت سے تاریخین اور نفس کتاب کو اس کوشش سے اتفاق کر کے بدلا کہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی پیغمبر کی بشارت توریت سے نہ نکلے تو تاریخ کا کیا ذکر ہو اور احکام میں خواہش کے موافق ہر طرح گنجائش نکلے تو مجھ لایسے لوگوں کا کیا اعتبار ہے پھر انکی روایت کی وجہ سے جنین قوی احوال ہے کہ غیر محفوظ کر دی گئی کیونکہ تاویل ظاہر کی جائز ہو سکتی ہے پس صواب ہی قول محمد بن اسحاق کا ہے جسکی ابن جریر نے تائید کی۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ قول جسکی ابن جریر نے تصحیح کی ہے صحیح ہے اور اسی پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے میں کتابوں کہ قرآن مجید میں جو ظاہر مذکور ہے اسکی تاویل قطعاً ناجائز ہے کیونکہ خواب میں جس دم کا سجدہ کرنا اپنے والدین کو دیکھا تھا تو یہاں والدہ خالہ کا سجدہ نہو گا اور وہ تعلق معنوی ہے نہ لفظی اور یہاں اطلاق خالہ پر لفظی ہوا جاتا ہے فلیناں فیہ الوصیہ وللدین کو یعنی اپنے باپ و اپنی ماں کو معزز امتیاز سے جبکہ دی اور سب سے خطاب کیا گیا قال تعالیٰ قال ادخلوا مصر انشاء اللہ امنین یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور بھائیوں اور جملہ عزیز واقارب سے کہا کہ تم سب لوگ مصر میں داخل ہو اور حالیکہ تم سب لوگ انشاء اللہ امن کے ساتھ ہو بعض نے کہا کہ انشاء اللہ فقط داخل ہونے سے متعلق ہے یعنی انشاء اللہ تم داخل ہو ایسا داخل ہونا جو امن کی کیفیت رکھتا ہے یہ بیاد ہی کا قول ہے اور سراج میں کہا کہ شرط فقط امن کے متعلق ہے اور دخول کے متعلق نہیں ہے اور صواب قول بیاد ہی ہے اس لیے کہ امنین حال ہے داخل ہونے والوں کا پس داخل ہونا بدون مثبت ہے اور امن پر مثبت کا اطلاق غیر مقبول ہے اور اسی سے ظاہر ہوا کہ جو بعض نے کہا کہ دونوں کے ساتھ متعلق ہونے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے ضعیف ہے اور مراد امن سے یہ ہے کہ قحط وغیرہ کے مصائب و تکالیف سے امن اور ہر ایسے امور سے جنگو کر وہ رکھتے تھے بے خوف داخل ہوا اور یہ بطریق دعاء کے ہے اور سراج وغیرہ میں کہا کہ پہلے یہ لوگ فرعون مصر سے خوف رکھتے تھے اور پھر امن لیے نہیں جاتے تھے اور میں کہتا ہوں کہ کئی مرتبہ اناج لینے آئے تھے پس ظاہر ہے کہ داخل ہونے وقت بطور نیک فال کے کہا کہ انشاء اللہ تعالیٰ مصر میں قحط وغیرہ مکر وہات سے امن حالت میں داخل ہو یعنی داخل ہونے سے برابر تم پر امن رہے۔ یہ لوگ سب بہتر تھے اور مسروق رہنے کا کہ بہتر تھے اور روایت ہے کہ بروز عاشورا داخل ہوئے اور ان کی اولاد و احفاد میں ایمان و استقامت جو حید کے ساتھ چار سو برس میں اس قدر کثرت ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی عاشورا کے روز چھ لاکھ پانچ سو کچھ اور پھر صرف مردان دلیر جنگ اور بڑھے و بچہ و عورتیں علاوہ بہت کثرت سے تھیں۔ اور قرطبی نے کہا کہ بڑھے و بچوں وغیرہ کی تعداد بارہ لاکھ تھی پس ایمان و امن و برکت ان میں بہت ہوئی کیونکہ بقول سیوطی رحمہ اللہ یوسف موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چار سو برس کا فرق ہے۔ اور شاید یہ برکت اس انشاء اللہ تعالیٰ کہنے کی ہوگی اور بیشک یہ لوگ امن کے ساتھ امانت ایمان سے محفوظ رہے اگرچہ سوائے خاٹمین کے ایک زمانہ کے یعنی بنی اسرائیل کو اس فرعون سے جس پر موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے دنیاوی مصائب پہنچے۔ اور واضح ہو کہ مصر اس مقام پر غیر منصرف ہے کیونکہ حکم انکو ہر شہر نہیں بلکہ خاص نام علم ہے جو اب بھی معرکہ لانا ہے اور شاید دار السلطنت مراد ہو اور اس کو مصر کہتے ہوں۔ اور ابن عباس رضی

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دس جگہ مصر کو زمین کے نام سے ذکر فرمایا ہے یعنی گویا یہی کل زمین ہے یہ اس کی تعریف ہے اور مفسرین نے خطہ میں کہا کہ قرآن مجید میں مصر کا ذکر کچھ اور پر میں جگہ ہے خواہ مصر یا اشارہ۔ اور مفسرین نے چند احادیث مصر کی فضیلت میں ذکر کی ہیں اور شیخ مفسر سوطی نے بھی سن المخاصرہ میں مصر و قاہرہ کا مفصل تذکرہ لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک حدیث صحیح میں دریا سے نیل کو جنت کی نہروں سے شمار فرمایا ہے اور یہی ایک بات اسکی فضیلت میں کافی ہے اور خود اس میں معزز ذکر تمہیر یوسف و موسیٰ و ہارون کا نشوونما و قیام و ادائے طاعت کا مقام رہا ہے۔ بالجملہ ایسے شہر میں داخل ہونے کے لیے ان سب لوگوں سے کہا۔ وَرَفَعَ أَبُوبِیْنَةَ اور اونچا بٹھلایا اپنی ماں و باپ کو۔ عَنَى الْعَرْشِ تَحْتَ پر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ عرش سر پر یعنی عرش کے لغوی معنی تخت کے ہیں اور رفع کے معنی بلند کرنا ہیں اور اس ظاہر یہ ہے کہ خود شاہانہ تخت پر بیٹھتے تھے تو والدین کی تکریم میں دونوں کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھلایا اور شاید کہ مخصوص انھیں دونوں کو تخت پر بٹھلایا ہو اور اول نظر ہے کہ تخت پر ساتھ بٹھلایا۔ وَخَرُّوا لَهَا سُجَّدًا اور گر پڑے یہ سب لوگ مع والدین کے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ خود جو سجدہ کرتے ہوئے ہو وہ اس طرح ہو گا کہ پیشانی زمین پر رکھی جاوے اب یہاں دو مقام ہیں اول یہ مشکل نظر آتا ہے کہ پہلے تو مذکور ہے کہ آدمی ایسے ابویہ۔ اپنی طرف والدین کو جگہ دی پھر کہا کہ ادخلوا مصر ایسے بعد رفع ابویہ علی العرش ہے چنانچہ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اکثر مفسرین کی سمجھ میں یہاں مشکل پیش آئی ہے بعض نے تو کہا کہ عبارت میں مقدم و موخر ہے اور دراصل یون ہے کہ اول ان سے کہا کہ مصر میں داخل ہو پھر ان کو اپنے پاس جگہ دی پھر والدین کو تخت پر چڑھایا۔ ابن جریر نے اس کو رد کر دیا اور بیشک یہ رد کرنے کے قابل ہے پھر ابن جریر نے خود وہ قول اختیار کیا جو سدی رحمہ سے روایت کیا کہ یوسف نے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اس وقت کہ استقبال کے لیے اٹھ کر اٹھے تھے پھر جب شہر کے باہر پہنچے تو انے کہا کہ ادخلوا مصر انشاء اللہ آمین۔ پھر یہاں تخت پر بٹھلایا۔ شیخ ابن کثیر نے ابن جریر کے قول کے یہ معنی سمجھے کہ قول آدمی ایسے ابویہ میں ابوا لفظ استقبال کا معنی ہے لہذا اعتراض کیا کہ اس قول میں بھی تامل ہے اس لیے کہ ابوا کسی فرود گاہ میں ہونا ضرور ہے نہ خالی استقبال کی حالت میں معافہ سے ابوا ہو سکے۔ بدلیل آج کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و آدمی ایسے افاہ۔ اور بدلیل حدیث میں آدمی مدنا۔ پھر اختیار کیا کہ ان لوگوں کے داخل ہونے کے بعد اور اپنے پاس جگہ دینے کے بعد ان سے کہا کہ ادخلوا مصر۔ اور یہاں داخل ہونے سے مراد سکونت ہے یعنی تم جو مصر میں داخل ہوئے ہو تو انشاء اللہ تعالیٰ آمین داخل ہو یعنی امن و عافیت سے رہنا نصیب ہو کوئی سختی قحط وغیرہ کی نہ ہو چکے اقول جگہ دینا اپنی جانب ہی تخت پر بٹھلانا ہوا اور یہ تاویل بھی ممکن و پسندیدہ ہے اور ادخلوا مصر۔ کم داخل ہونے کا نہیں ہے کیونکہ بعد داخل ہونے کے ان سے کہا بلکہ بجز اس سکونت سے تمہیر ہے اور یہ مجاز معروف ہے اور شاید استقبال کے وقت معمولی عوارز کے ساتھ لیتے آئے پھر جب اہل بچہ وغیرہ سب اپنے اترنے کے مکانوں میں آرام سے اترے تو والدین اور سب بجائی اس مکان میں گئے جہاں حضرت یوسف تھے پس آپ نے ان سے کہا کہ ادخلوا مصر یعنی مصر میں داخل ہوئے ہو تو داخل ہوا میں کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ یعنی مومن رہو۔ اور میں کہتا ہوں کہ بیضاوی و دیگر مفسرین نے یہ اختیار کیا کہ استقبال کے وقت شہر کے باہر خمینہ وغیرہ ستادہ کیے تھے پاشہر سے کچھ دُور کسی دوسری آبادی تک استقبال کیا جہاں مقام فرود و منزل سکونت موجود تھی پس وہاں صرف والدین کو اپنے پاس جگہ دی پھر وہاں سے روانہ ہونے کے وقت کہا کہ انشاء اللہ تعالیٰ چلو مصر میں امن کے ساتھ داخل ہو پھر یہاں لا کر والدین کو تخت پر بلند کیا اور سب اس کے واسطے سجدہ میں گئے۔ اور تمہیر کہتا ہے کہ جو تفسیر شیخ ابن کثیر نے ذکر فرمائی ہے وہ مجھے بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

اسوجہ سے کہ اس میں کسی زائد تکلف استقبال وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اور جب قدر کلام الہی میں مذکور ہے اسی قدر کافی وافی ہے
 بخلاف دیگر مفسرین کے قول کے کہ اس میں استقبال و باہر کسی مقام پر ایوار واقع ہونے کے لیے تکلف ہے علاوہ اس کے کلام بروجہ
 بلوغ و بنا سبت نامہ جاسن ہے۔ حاصل اسکا یہ ہے کہ حضرت یعقوب مع اہل و عیال کے کنعان سے روانہ ہو کر مصر میں داخل ہوئے
 اور جو مکانات اُن کے لیے سکونت کے متعین ہو چکے ہوں سب اس میں ٹھہرے یا آتے ہی فوراً یوسف علیہ السلام کے پاس والدین مع بھائیوں
 کے داخل ہوئے پس آپ نے والدین کو کمال اعزاز سے یہ کہتے ہوئے کہ مصر میں داخل ہوا میں کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ اپنے پاس جگہ
 دی اور تخت پر چڑھا یا پس یہ لوگ ان کی تکویم و تخیب کے لیے سجدہ میں گرے واللہ تعالیٰ اعلم۔ و عبارتہ کذا قال لہم بعد اذ خلسوا
 علیہ وادہم الیہ اذ خلوا مصر معناہ اسکنوا مصر انشاء اللہ آمین اے ماکنتم فیہ من الجود والفقہ اور لکھا کہ روایت کی گئی ہے کہ حضرت
 یعقوب علیہ السلام کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اہل مصر پر سے قحط کے باقی سال دور کر دیے جیسے آنحضرت صلعم کی نافرمانی سے
 بسبب آپ کے بدعا کرنے کے کہ قریش پر سات سال کا قحط مثل ہفت سال قحط یوسفی کے طاری ہوسے، قریش پر قحط طاری ہوا پھر جب
 انھوں نے بوسفیان کے ذریعہ سے الحاج و عاجر کی اور سرکشی چھوڑی تو آپ کی دعا سے باقی سال قحط کے مرتفع ہوئے مین کتابوں
 کہ روایت میں محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے اسوجہ سے یہ زمانہ قحط کا وہ ہے جبکی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دیدی تھی کہ ایسا ہوگا اور یہ
 واقعہ کا خواب تھا پس اگر مرتفع ہونا بھی مقدر ہوتا تو تعبیر میں کہا جاتا علاوہ اسکے تعبیر غلط ہو جائیگی کہ آٹھواں سال فراخی کا بیان ہوا
 حالانکہ قبل اسکے مرتفع ہو گیا پس روایت موضوع ہے اور قریش پر سے قحط کا رفع ہونا صحیح ہے اور بیان ہفت سالہ واقعہ تھا۔ پس واقعہ ہذا صرف
 اسی قدر تھا جب قدر ہوا فانعم اللہ تعالیٰ علیہ العظیم۔ مقام یہ ہے کہ قول خروالہ سجدہ کے معنی کیا ہیں پس ہمیں اقوال ہیں۔ اول آنکہ لہ کی ضمیر مجبور
 راجع بجناب حق سبحانہ تعالیٰ ہے یعنی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ کیا پس یہ سجدہ شکر کی نعمتوں عظیمہ کا ہے ایک تو یوسف علیہ السلام
 اس عروج کے ساتھ ملنا اور دوسری بلا و قحط سے نجات اور تیسرے خود بواسطہ اپنے فرزند کے ایمان کے ساتھ سخت پریشانی اور بھائیوں نے
 اس سے کمال خوشی حاصل کی۔ سراج میں کہا کہ ابن عباس رضی عنہما سے روایت ہے کہ معنی یہ ہیں کہ سُنو کے بل کرے یہ بیک اللہ تعالیٰ
 کے واسطے سجدہ میں پس یہ سجدہ شکر ہوا اور سیاق کلام اس پر دلالت کرتا ہے یعنی پہلے والدین کو یوسف علیہ السلام نے سخت پر بلند کیا
 پھر سے اللہ تعالیٰ کے لیے شکر یہ ادا کرنے کو سجدہ میں گرے اور اگر انکا سجدہ کرنا یوسف کو ہوتا تو سخت پر چڑھنے سے پہلے کرتے کیونکہ ہمیں
 محکوم زیادہ ہے۔ یہ تاویل کلام ابجد کے مطابق نہیں ہے یعنی قولہ وَقَالَ یوسف نے کہا کہ یَا بَتِّ اے میرے باپ۔ اور خطاب
 ان کو اسوجہ سے نہ کیا کہ عالم علم نبوت و تعبیر خواب صرف والد تھے تو انھیں سے کہا کہ اے میرے باپ۔ هَذَا وَبِئْسَ مَا یُرِیٰ مِنْ
 قَبْلِ یَا بَتِّ اے میرے باپ جو پہلے دیکھا تھا۔ و معنی تاویل کے ایول الیہ الامر یعنی وہ حالت جس پر انجام کار ہو پس خواب کا
 رجوع اس حالت پر تھا۔ کہ مجھے میرے باپ و ماں شمس و قمر نے اور گیارہ ستارے گیارہ بھائیوں نے سجدہ کیا۔ پس اگر ان سب کا سجدہ
 واسطے اللہ تعالیٰ کے ہو تو موافقت نہوگی۔ قول دوم آنکہ لہ کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف ہے کہ بعض نے کہا کہ معنی لاجلہن یعنی
 یوسف کے اذداد مرتبہ کے واسطے سجدہ کیا پس سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو ہوگا اور مقصد اسکا یوسف کے لیے ہوگا کیونکہ شکر سے نعمت بڑھتی
 ہے اور اس قول پر پہلا اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ خواب میں بھی۔ لے ساجدین ہے جسکے معنی لاجلہن ساجدین ہو سکتے ہیں یعنی میں نے
 شمس و قمر و گیارہ ستاروں کو میری مراد و مطلب کے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ رازی رحمتہ کبیر میں کہا کہ میرے نزدیک یہی تاویل

متعین ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کی عقل و دین سے بعید ہے کہ وہ اس بات پر راضی ہوں کہ انکے والدین انکے لیے سجدہ کرنی باوجودیکہ
انکا حق ولادت انہیں عظیم تھا اور دونوں بڑھے تھے اور والد کمال نبی و علم نبوت سے سرفراز تھے۔ اور بعض دیگر نے کہا کہ لہ کی منہ
اگرچہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے اور جیسے کہ سجدہ کا صلہ لام آتا ہے پس انھوں نے یوسف کو قبلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے واسطے شکر
نعت کا سجدہ کیا مثلاً کہتے ہیں کہ سجدت للکعبۃ یعنی کعبہ کے واسطے سجدہ کیا تو مراد یہ ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ کیا
اور قبلہ فقط ایک رخ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سجدہ کے لیے۔ مستحکم کہتا ہے کہ کسی چیز کو قبلہ درخ عبادت بنا نا بھی نہیں جائز ہے
تا وقتیکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو شاید یہاں خواب کی تحقیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ میرے سجدے کے لیے یوسف کو جہت بنا لو جسے
ملا کہ کو اپنے سجدے کے لیے آدم کو جہت بنانے کا حکم دیا تھا اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی طرف نہیں ہے یعنی یہ نہیں
کہا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ اس طرف یا اس طرف ہے تعالیٰ اللہ عن ذلک علو کبیر اور وہ پاک ہے پس اسکے لیے ایک جہت سجدے کی ہوتی ہے جیسے
ہاتھ اٹھا کر اوپر لو اس سے دعا مانگتے ہیں حالانکہ وہ آسمان و زمین سب سے پاک ہے۔ قول سوم یہ کہ انھوں نے بطور کریم کے یوسف کو سجدہ کا سجدہ
کیا نہ عبادت کا جیسے ملا کہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اور یہ طریقہ صورت میں شکر تھا اور معنی میں علیحدہ تھا جیسے رحیم و کریم وغیرہ
الفاظ میں دیکھو کہ فلان شخص کریم ہے یا عالم ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی کریم و رحیم و عالم کہتے ہیں لیکن گو کون میں کریم و رحیم و عالم کے مجازی
معنی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں حقیقت ہیں اور مجاز و حقیقت کا فرق ظاہر ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ قولہ دفع ابویہ علی العرش۔
ابن عباس و مجاہد وغیرہم نے کہا کہ تخت پر بٹھلایا اور قولہ خروا لہ سجدا۔ یعنی یوسف کے لیے والدین و بھائیوں نے جو بیارہ تھے سجدہ کیا قولہ
قال یا ابت نہ تاویل روایاتی من قبل یعنی میرے پہلے خواب کے یہ معنی ظاہر ہوئے جو دیکھا تھا کہ انی را بیت احد عشر کو کبار اشمس والشمس الآیۃ
اور یہ بات لکھے تشریح میں جائز تھی کہ جب کسی کبیر یعنی بادشاہ کو سلام کرنے تو اس کے لیے سجدہ کرتے تھے اور یہ بات برابر حضرت آدم علیہ السلام
سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز ہی پھر اس ملت یعنی قائم المرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شریعت عامہ میں حرام
کر دی گئی اور سجدہ کو خالص جناب باری تعالیٰ کے لیے مخصوص فرمایا اور کہا کہ یہ جو مذکور ہوا فتادہ رد وغیرہ کے اذوال کامضون ہوا اور
حدیث میں ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ شام کے ملک میں گئے تو دیکھا کہ لوگ اپنے اساقفہ یعنی علمائے نصاریٰ کے باکبری سلطنت کو سجدہ
کرتے ہیں پس جب وہ سے واپس آئے تو انھوں نے آنحضرت صلعم کو سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ یہ کیا حرکت ہے عرض کیا کہ میں نے
وہاں دیکھا کہ اساقفہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو آپ زیادہ سخت دلائل میں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے
لیے سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کے لیے سجدہ کرے کیونکہ عورت پر اسکا برا حق ہے۔ دوسری حدیث میں سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے
اسلام میں رہنے کے بعض راستے میں آپ کو سجدہ کیا تو فرمایا کہ اے سلمان مجھے سجدہ کر بلکہ حق ہی القیوم کو سجدہ کر۔ الغرض یہ بات ان کی
تشریح میں جائز تھی۔ مستحکم کہتا ہے کہ یہاں ایک اشکال یہ ہے کہ بعض احادیث میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام نفع روح سے جاندار
ہو گئے تو حکم ہوا کہ ان کو وہ ملا کہ کو سلام کر پس آپ نے سلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہم کیا اور حکم کیا کہ یہ سجدہ تیرا اور تیری اولاد کا ہے اور جواب
یہ ہے کہ ہاں حضرت آدم سے برابر فقط سلام اسی طرح تھا اور عظام و کبریا کے لیے مخصوص سجدہ تھا اور ممکن ہے کہ بادشاہوں کے لیے
الفاظ سلام کے ساتھ سجدہ ہو پس پھر اشکال نہیں ہے فافہم۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ سجدہ فقط کریم کا تھا عبادت کا نہ تھا اور اس شریعت میں
یشتباہ دور کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سچ کیا اور والدین و بھائیوں نے انکو سجدہ کیا جیسے بادشاہوں کی تکریم

کرتے ہیں اور بغیاوسی رہنے کا کہ تخت پر چڑھانے سے پہلے والدین و بھائیوں نے انکو داخل ہوتے ہی تہیہ کا سجدہ کیا تھا پس آپ نے والدین کو اٹھا کر اپنے برابر تخت پر بٹھالایا اور کہا کہ اسے پر میرے خوب سابق کی یہ تاویل ہے یعنی آل اس کے معنی کا یہ ہوا کہ تم دونوں شمس و قمر اور گیارہ بھائیوں ستاروں نے مجھے تہیہ کا سجدہ کیا۔ قَدْ جَعَلَهَا رِزْقِي حَقًّا بیشک اس کو میرے پروردگار نے ٹھیک سچا کر دیا۔ شمس کتا ہے کہ بھائیوں کی نمبر گیارہ ستارے سے جو والدین شمس و قمر کے ساتھ ہیں ان کی خوبی و ذراست کی دلیل ہے اور بلاشبہ قول بان علماء کا اتوی و احسن ہے جو ان کے حق میں کوئی زبان درازی نہیں کرتے اور گمان رکھتے ہیں کہ شاید وہ بنی ہون اور قولہ اکثرک اللہ علینا۔ سے رازمی وغیرہ کا استدلال کہ نبوت میں مشارک نہ تھے کچھ نہیں ہے کیونکہ مدارج انبیاء متفاضل ہیں اور خود یعقوب علیہ السلام پیغمبر نے انکو سجدہ کیا بلکہ برخلاف مزعموم کے امین دلائل ہے کہ شاید پیغمبر تھے کیونکہ تفاضل اس صفت میں ہونا باعتبار آدمیت کے بلکہ باعتبار صفت کے پس اصلی نبوت یوسف کو ہوئی اور بہ اتباع انبیاء ہے ورنہ افراد امت میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہر فافہم پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بیان میں عجائب قدرت و احسانات الہی کا تذکرہ کیا۔ قَدْ اَخْتَنَيْتِي اور بیشک اُس نے مجھ بندے کے ساتھ احسان کیا۔ اِذْ اَخْرَجْتَنِي مِنَ السِّبْيَانِ۔ جبکہ مجھے قید خانہ سے نکالا۔ یعنی جن وسائل و انعام سے اس عروج پر لانے کو خاصہ انعام تاویل و علم دیکر بیان پہنچایا۔ کبیر وغیرہ میں ہے کہ کنوین سے نکلنے کو گئی وجہ سے شمار کیا ایک تو بھائیوں کو شرمندگی ہوتی اس سے نکلا کہ دوست سے بے ضرورت ناگوار بات کا تذکرہ کرے اور دوسرے یہ کہ جب سے نکل کر ملک بنائے گئے۔ اور تیسرے یہ کہ وہاں سے قید و تہمت میں پڑے پس انعام کامل بوقید سے اخراج ہے اور انہیں عباس رح سے روایت کیا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کنعان سے نکل کر بادیہ میں جا کر رہے تھے لہذا کہا۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدَاوِ اِحسان کیا کہ تم کو بادیہ سے بیان لایا۔ ابن کثیر نے لکھا کہ ابن جریج وغیرہ نے کہا کہ یہ لوگ مویشی پالتے اور بادیہ میں رہتے تھے اور یہ مقام فلسطین کے قریب زمین عربات تھی اور بعضے کہتے ہیں کہ حسی کے نیچے شعب کے ایک طرف اولاج میں تھے اونٹ و بکریاں مویشی کے ساتھ بادیہ میں رہتے تھے۔ اقول احسان اس میں کیا ہونے کا اور بادیہ سے زیادہ آرام شہر میں پانا اور قنط وغیرہ کے مصائب سے چھوٹنا اور ہر طرح کی کمزوریاں سے نجات ہے کقولہ ادخلوا مصر انشا اللہ آمنین۔ اور سراج وغیرہ میں ہے کہ یہ بڑی نعمت ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اُس کو بادیہ سے منتقل کر کے شہری آبادی میں لاتا ہے اقول اس قول کے حدیث ہونے میں تاہل ہے۔ اور عمر بن کا قول مشہور ہے کہ بدوی ہو کر تم میں جبار آجاتی ہے یعنی سخت دلی و کج اخلاقی۔ اور اصل اس کی حدیث میں ہے کہ غلظت و جبار ہیں بادیہ اونٹ والوں میں ہے۔ اور ہاتل یہ کہ تم سب کو متن و یک دل وہاں سے بیان لایا۔ مِّنْ اَبْدَانِ اَنْ تَزْعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اَخْوَاتِي بعد اس بات کے کہ اُبھار دیا جھگڑا شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ یہ ایک معذرت بیان کر دی کہ اہل ایمان و الفتن میں شیطان اس امر سے باپوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کی اطاعت و عبادت کرے لیکن جھگڑا ڈالنے کو ہر وقت موقع تاکتا ہے پس بڑا جھگڑا وہ ہوتا ہے جس میں کسی امر خیر کی ہوس دلا کر لڑائی ڈالے جسے برادران یوسف کے درمیان دوسرے دبا کہ یہ دفع ہو جاوے تو تمہیں آپ کی منظور نظر ہو کر درجہ کرامت کو پہنچو و صاحبین قوم ہو جاوے۔ اور حدیث میں ہے کہ خبر دار رہو کہ شیطان اس امر سے تو باپوس ہوا کہ تمہیں تمہارے اس شہر میں پرستش کیا جاوے لیکن مغرب زمانہ میں اسکی پیروی ان اعمال میں ہو جائیگی جنکو تم حقیر سمجھتے ہو اور وہ کچھ ماضی ہو جائیگا۔ الترمذی و صحیح۔ اور دوسری حدیث میں جو یہاں عرب کا ذکر ہے

کہ اس میں شیطان کی پریشانی نہ ہوگی لیکن تمہارے درمیان تحریش کر چکا۔ یعنی جھگڑے پر ابھارتا اور واضح ہو کہ کہ مغفمہ و درینہ منورہ کے فضائل میں ہے کہ وہ ان شیطان کی پریشانی نہ ہوگی اور جن لوگوں نے اس زمانہ میں تقلید وغیر کے مسائل سے اہل مکہ و مدینہ کے حق میں شرک نکال دیا ہے جہالت ہے قابل التفات نہیں اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ ہاں باقی بلاد عرب پر یہ حکم ہوگا کیونکہ صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ آخر زمانہ میں قرب قیامت کے قبیلہ دوس کی عورتیں اپنے بت کے گرد چوتڑ مٹکا تی پھرنگی۔ اسی اصل اہل ایمان کے درمیان شیطان کا نزفہ و تحریش ہوتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے جھگڑے کو اسی تحریش پر مجبور کر کے انکو معذور فرمایا اور احسان آبی بیان کیا کہ باوجود اس جھگڑے کے جب کا ظاہری رخ نہایت مخالفت تھی اللہ تعالیٰ نے ایک دل و متفق کر دیا اور سب کو ساتھ جمع کر دیا۔ اِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ۔ بیشک میرا رب نہایت لطافت سے تدبیر کرنے والا ہے جس کام کو وہ چاہے یعنی جب وہ کوئی بات چاہتا ہے تو اسکے اسباب ایسے طور پر پیدا کرتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہ ظاہر میں آسانی سے جمع ہو جاتا ہے اور وہی نتیجہ نکل آتا ہے اور کبھی ایسے طور پر لطافت سے یہ نتیجہ پیدا کرتا ہے کہ اسباب کچھ نظر آتے ہیں اور نتیجہ وہ نکل آتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ازہری رحمہ اللہ نے کہا کہ لطیف اسماء الہی میں سے ہے اور معنی اس کے یہی ہیں کہ جو امر چاہے اسکو لطیف کے ساتھ پورا کر دے اور عمر بن ابی عمر و نے کہا کہ لطیف وہ ہے جو تیری حاجات میں ایک لطیف کے ساتھ کچھ پہنچا دے۔ اہل حاصل یوسف و بھائیوں کے درمیان نزفہ شیطان سے بہت بعید نظر آتا تھا کہ باہم شیر و شکر ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے کمال لطف و محبت و طیب عیش و فراغ بانی کے ساتھ مع والدین کے جمع کر دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس عظیم قدرت الہی کا شکر یہ عظمت ظاہر فرماتے ہیں کہ میرا رب جو بات چاہے اسکے واسطے لطیف سے یعنی لطف تیرے آسان فرماتا ہے اگر چہ بہت مشکل نظر آوے۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ بِشَيْءٍ وِیْ عِلْمِ وَاللّٰہِ ہر چیز کی مصلحت و تدبیر کو جانتا ہے کوئی ذرہ کسی وقت کسی حال میں کسی زمانہ میں اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اَلْحَکِیْمُ ہر حکمت والا ہے جو طرح جو وقت جو چیز جس شخص کے حق میں ہوتی چاہے اپنی حکمت و علم سے کرتا ہے۔ مسئلہ جو چیز دنیا میں واقع ہوئی وہ سب مخلوق ہے اور سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور جس نے گمان کیا کہ ہم اپنے افعال خود پیدا کرتے ہیں وہ بوقوت جاہل و شرک خفی ہیں اور ہمارے واسطے عقل و علم کے ساتھ بیان کی آیات اور دیگر آیات صریحہ جو سابق میں گذر چکی ہیں روشن دلیل ہیں کہ خالق افعال اللہ تعالیٰ ہے دیکھو کہا کہ اخرجنی من السجن پس قید سے نکالنا نفل الہی قرار دیا اور جابر بن عبدو میں ان سب لوگوں کا آنا نفل الہی قرار دیا کہ وہ تم سب کو لایا اور ایسے ہی مابعد میں بھی صاف ثابت ہے کہ وہی خالق ہے اور جو افعال جس بندے سے ہوئے وہی اس بندے کے افعال اسکے ساتھ ہیں حدیث میں ہے کہ اگر نیک اعمال ہوں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور اگر بد ہوں تو اپنے نفس پر ملامت کرے اور بعض گمراہوں نے مجوس کی طرح زعم کیا کہ بد اعمال کا خالق شیطان ہے اور شاید یہ قول لیا کہ نزع الشیطان یعنی وہین اخوتی۔ حالانکہ کچھ بھی دلیل نہیں ہے اسلئے کہ دوسرے و تحریش دلانا شیطان کے افعال میں سے ہے یعنی شیطان سے جو افعال پیدا کیے جاتے ہیں یہ بد اعمال ہیں اسی واسطے بعض فقہاء علماء نے کہا کہ شیطان اگر کسی بندہ پر ظاہر ہو کر نیک کام سکھلا دے تو ضرور اس میں بدی مضمر ہوگی کیونکہ وہ نیک اعمال کی پیدائش کا محل نہیں ہے اور خالق ہر فعل کا اللہ تعالیٰ ہے اور یہ مسئلہ بھی عوام پر مثل تقدیر کے شکل ہو گیا بلکہ یہ بھی تقدیر کے مسئلہ کا جو وہ شیطان خود کسی فعل کا خالق نہیں ہے اور تو نہیں دیکھتا جو اللہ تعالیٰ نے اس حکایت سے فرمایا قولہ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجتم لی فلا تمونونی و لو مو انفسکم الا یہ یعنی شیطان اپنے اتباع جنہی لوگوں سے کہیگا کہ میرا تم پر کچھ بھی قابو نہ تھا لیکن میں نے تم کو بھائی کی طرف بلایا تم ان گئے تو مجھے ست ملامت کرو اور اپنے نفسوں کو ملامت کرو اور واضح ہو کہ جو تم پر اس سے

بات کے قائل ہیں کہ یہاں دو خدا ہیں وہ بہت بدتر ہیں اور ان سے زیادہ وہ لوگ بدتر ہیں جو اپنے آپ کو بھی خالق جانتے ہیں کہ ہر سہ اپنے
 افعال خود پیدا کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو کہ یہ شخص اتوار کو یہ بد کام کریگا تو کیونکر ممکن ہے کہ تو اتوار کو نیک کام
 میں لے کر کے کیا سمجھے غلبہ حاصل ہے اور اس صورت میں مسئلہ وہی تقیر کا ہوا جگہ کا لامحالہ قائل ہوگا۔ اور واضح ہو کہ عبد اللہ بن مسعود
 رضی اللہ عنہ صحابی نے راہ مستقیم کے معنی پوچھنے والوں کو سمجھائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تمام راہوں میں سے نزدیک راہ پر لیسنے
 بہت چھوٹے خط مستقیم پر چھوڑا جس کا سر اجنت میں ہے اور اس کے دائیں بائیں کپڑے بڑیاں ہیں انہر رجال یعنی لوگ ہیں جو راہ مستقیم پر
 چلتا ہے اُس کو کپڑے بڑیاں دے کر لے جاتے ہیں جو ان کی طرف گیا تو اس کو لے جاتے ہیں برابر چلا گیا تو جہنم میں پہنچ گیا اور چونکہ یاد دیا جا کر
 لوٹ آیا پھر راہ مستقیم پر چلا گیا تو جنت میں پہنچ گیا۔ رواہ ابن ابی عمیر یہ مضمون حدیث مرفوعہ میں بھی آیا ہے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ ہر
 طرح شہوات پر لانے والے اصلی تو شیطان ہیں اور ان کے ساتھ بہت لوگ نہایت کثرت سے اُن کی اتباع ہو گئے ہیں وہ انسانی شیطان
 ہیں اور راہ مستقیم والوں پر یہ لوگ بہت مضر ہیں کہ ان کی باتوں کو کان لگا کر آدمی سنا ہے اور جان رکھو کہ راہ مستقیم تو ایک ہے اور وہ
 ایک سے زیادہ ہو نہیں سکتی اور راہ ہلکے شیطانی بہت کثرت سے ہیں کیونکہ دو نقطوں کے بیچ میں مستقیم ایک خط ہو سکتا ہے اور کج
 بہت بے انتہا ہو سکتے ہیں اسی واسطے ایک راہ مستقیم کے لوگ تھوڑے ہیں اور کج راہوں پر بہت کثیر تعداد کے ہیں اور واضح ہو کہ اس زمانہ میں
 گمراہ لوگ دنیا میں ہر طرح کی غمی کے ساتھ پڑھی راہ پر لالچ دیکر لگاتے ہیں اللہ ثبت اقدارنا وانت ارحم الراحمین۔ ف فی العرائس فلما
 دخلوا علی یوسف۔ اُن کو برداشت غم فراق زیادہ کرنا پڑا تو اپنے قرب میں جگہ دی۔ یون ہی قیامت میں اہل صدق و صفا قرب منزلت
 سے سرفراز ہونگے اور جس نے جفا نہ کیا اس کو قرب زیادہ ہوگا اگرچہ مغفرت میں اور دخول جنت میں یکساں ہوں۔ بعض نے کہا کہ حصول
 استقامت کے وقت عقل و روح کو خروج ہے جبکہ قلب غل اوزار کلی ہو جاوے اور نفس مطمئنہ وغیرہ ہر حال میں مطیع ہیں اور سچا سے
 مخالفت کے وہ وقت موافقت کا ہے اقول اشارہ لطیفہ ہے فانم۔ قولہ درفع ابویہ علی العرش۔ ابن عطار نے کہا کہ ہر ایک کو اس کی
 منزلت کی قدر ملن کیا جنکو جزن و اندرہ میں مقاسات صبر زیادہ برداشت کرنا پڑا تھا اور یہ درجہ صدق پر بخلاف بھائیوں کے کہ وہ ایمان
 میں خوش تھے تو منزلت رفیعہ ان کو نہیں ملی بلکہ کہا تھا کہ ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل۔ محمد بن علی نے فرمایا کہ جو کوئی مرید کو
 اس کی منزلت سے زیادہ بڑھاوے اُس نے اس مرید کے حق میں بڑا کیا کیونکہ وہ بگڑ جاوے گی اور اس کی ارادت طلب میں سرق
 آجاوے گی کیونکہ بعض صحابہ نے آنحضرت صلعم سے رذابت کی کہ ہم لوگ آدمیوں کو اُن کے مرتبہ منزلت پر رکھیں پس یوسف علیہ السلام نے
 والدین و بھائیوں میں سے ہر ایک کو اُس کے مرتبہ پر رکھا۔ اقول حدیث بالا حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے لیکن
 اس میں یہ ہے کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ ظاہر آنحضرت صلعم نے صریح حکم دیا ہوا استنباط و استخراج ہو واللہ اعلم۔ قولہ خروالہ سجدا۔ اب وہ
 خواب صحیح ہوا جس کی تعبیر یہ ہے اور ان لوگوں نے جب یوسف علیہ السلام پر آثار اذاعرت الہی دیکھے جو ان کے لئے آدم میں دیکھے تھے تو
 بے اختیار سجدے میں لڑ پڑے اور یہ فعل تصدیق نہ تھا کیونکہ یوسف کعبہ الہی تھا جس میں حکم قولہ فیہ آبات بنات مقام ابراہیم۔ ظہور
 جلال و جمال قدس تھا اور یہ ویسا ہی مشاہدہ ہے جیسے ملکوت سماوی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا تھا ان لوگوں نے
 آیات ارضی میں دیکھا اور اگر اہل معرین ان میں یہ بھی دیکھتے تو دوسرے بھی سجدے میں آتے اور شیخ نے اس مقام کی تاویل میں ایک
 دوسرا طور اختیار کیا جو پابندگان اس سے غلو ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ قولہ خروالہ سجدا۔ میں ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام

کے واسطے سجدہ کیا لیکن سجدہ اختیار ہی نہ تھا بلکہ ظہور تجلی عظمت و جلالی و حسن و جمال سے یہ لوگ دیکھتے ہی سجدہ میں جھک گئے تو تعبیر خواب مشاہد ہو گئی۔ اسی واسطے کہا کہ قال تعالیٰ یا ایت ذنابنا دلیل رویا سے من قبل۔ خاص یعقوب علیہ السلام پر اسکو ظاہر کیا اور کہا کہ قد جعلنا ربی حقاً۔ اے ظہور واضح جس میں کچھ التباس نہیں ہے اور نہ نفس کا مداخلہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کے انعام بیان کرنے شروع کئے بقولہ قد احسن بی اذخر جی من الحسن۔ اور اس میں اشارات باطن ہیں کہ بلا نفس کی تید سے اور خفیات شیطان کے پھندے سے نکالا۔ اور نیز قید خانہ اسحاق و ایشلار سے محض باحسان و فضل بنا کر رضامندی و مغفرت و معرفت کے تحت پر بٹھرایا۔ اور شیخ نے کہا کہ بھائیوں کے قید خانہ جب کو ذکر نہ کیا تاکہ وہ بخل نہوں اور قید خانہ تمت کو ذکر کیا کیونکہ تمت سے طہارت زیادہ اہتمام کے قابل ہے علاوہ اس کے جب میں لطف الہی باجاء جبرئیل ہوا اور جن میں انعامات بغیر اللہ سے گونہ عتاب کی صورت میں انعام ہوا بقول جو لوگ ازل سے اہل سعادت ہیں انہیں جو عتاب و گرفت بھی ہوتی ہے وہ بھی فضل و انعام ہو جاتا ہے کیونکہ نتیجہ قبولیت ہے اور جو لوگ اہل شقاوت ہیں انہیں جو بصورت فضل و رحمت ہر وہ بھی عتاب و عذاب ہو جاتا ہے کیونکہ نتیجہ نافرمانی و کفر ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کو کثرت سے احوال و اولاد دے دیے ہیں ان کو فضل مست دیکھ بلکہ انما یرید اللہ لیذیبکم بہانی احویۃ الدنیا الایۃ پس نتیجہ طور و شقاوت ہے خود با اللہ من عذاب تعالیٰ۔ پھر دوسرے فضل ذکر کیا بقولہ وجاہکم من البدن۔ اور اشارات میں سے ہے کہ باریہ فراق و جفا سے وصال و اتفاق میں لایا اور یہ عین الجمع بعد تفریق ہے اور محل تکمیل با من بعد کمین و ابتلاء ہے۔ پھر کرم سے بھائیوں پر سے جرم رفع کیا اور تقدیر الہی کے سپرد کیا لیکن کمال ادب سے حق و عدل کے مقدورات کو کسی علت سے پاک رکھا اور کہا من بعد ان نزع الشیطان یعنی اولیاء کی طبیعت سے اعدا کی حرکات صادر نہیں ہوتے بلکہ طبیعت کے اور پر کوئی چیز بغیر اختیار کے طاری ہو جاتی ہے پس اظہار کیا کہ ایک نوع عظمت سے نزع شیطان طاری ہوا جس نے چاہا کہ ہم بھی اس کے ساتھ مطر و دمون کر رہ تیارک وقتا لے نے اپنے لطف سے ہمارے و شیطان کے جھگڑے میں ہم کو سرفراز کر کے درجے بڑھا دیے اور مودت زیادہ صاف فرمادی لہذا کہا کہ ان ربی لطف لما یشاء الایۃ جعفر نے کہا کہ منجملہ لطف الہی کے ہے کہ بندوں کو نپیشیت پر رکھا چاہے انکو عذاب دے اور چاہے عفو کرے چاہے نزدیکی عطا کرے اور چاہے دور کرے پس تمام مشیت و قدرت اسی کے لیے ہوئی دوسرے کو کچھ اعتبار نہیں ہے پھر خالص بندوں کے لیے محبت و معرفت سے ایک لطف فرمایا۔ ابن عطار نے کہا کہ جب کی محنت سے خلاصی کا ذکر نہیں کیا تو حکمت اس میں یہ کہ قید خانہ کی محنت انہوں نے اپنے اختیار سے لی تھی اور خود اختیار میں آفات ہیں اور اس کے فتنے سے نجات ایک نعمت غیر منترقبہ ہے تو اس کا شکر ادا کیا سجلا ان جب کے کہ وہ اضطرار کیا تھا اس میں کچھ نہوا بلکہ بھاجت جبرئیل علیہ السلام بشارات سے سرفرازی ہوئی۔ اسی کے قریب واسطی رح سے نقل کیا۔ اور استاد رح سے نقل کیا کہ جاہکم من البدن سے اظہار کیا کہ بھائیوں سے بعد جفا کے مجھے اب دیدار کی خوشی ہے۔ جعفر صادق رح سے ذکر اخراج سخن و عدم ذکر اخراج التجب میں ویسی ہی توجیہ نقل فرمائی جیسے سابق تفسیر میں مذکور ہو چکی ہے۔ الحفصہ حضرت یعقوب علیہ السلام مع بیٹوں کے مصر میں رہنے لگے۔ شیخ ابن کثیر نے تفسیر میں ذکر کیا کہ ابو عثمان الہندی نے سلیمان سے روایت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب و اس کی تعبیر میں چالیس سال کا وقفہ ہوا اور عبد اللہ بن شداد نے کہا کہ خواب کی تعبیر واقع ہونے میں انتہا کی مدت یہی ہے رواہ ابن جریر۔ اور نیز حسن رح سے روایت کی کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی سے ملاقات تک اتنی برس کا وقفہ ہوا تھا اس عرصہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کبھی حزن و اندوہ دور نہ ہوا اور آنسو برابر گالوں پر بہتے رہتے تھے۔

حالاً کہ رو سے زمین پر کوئی بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبوب نہ تھا اور بروایت یونس عن الحسن رحمہ تو اسی برس۔ شاید کہ تین سال کسرات کے شمار ہوں۔ اور بروایت مبارک بن فضال عن الحسن یوسف کنونین میں ڈالے گئے تو سترہ برس کے تھے اور باپ سے اسی برس غائب رہے اور اس کے بعد تیس برس زندہ رہے اور ایک سو بیس سال کی عمر میں وفات پائی۔ میں کہتا ہوں کہ سراج وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد ملاقات کے یعقوب تین برس جیسے پھر ان کی وفات کے بعد یوسف تیس برس جیسے واللہ اعلم۔ پھر ابن کثیر نے ذکر کیا کہ قنادہ نے کہا کہ دونوں میں فصل ہتیس برس کا ہوا۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اٹھارہ برس غائب رہے اور اہل کتاب گمان کرتے ہیں کہ چالیس برس کے قریب جدا رہے اور یعقوب بعد ملاقات کے مصر میں سترہ برس جیسے۔ اور لکھا کہ ابو اسحاق سمی نے بواسطہ ابوعبیدہ کے عبد اللہ بن مسعود رضی سے روایت کی کہ یوسف سوسل مصر میں ترسٹھ آدمی داخل ہوئے تھے اور جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ نکلے میں توجہ لاکھ سترہ ہزار تھے۔ اور مسروق سے روایت ہے کہ تین سو نو سے مرد و عورتیں ملا کر داخل ہوئے تھے محمد بن کعب القرظی نے عبد اللہ بن شماس سے روایت کی کہ اولاد یعقوب چھیاتی مرد و عورت صغیر بچہ ملا کر تھے اور جب نکلے توجہ لاکھ کچھ اور تھے منزجم کتا کہ ان روایات کے ذکر سے خود یہ مقصود ہے کہ حقدار کلام الہی میں مذکور ہے وہ تو معلوم ہوتے ہیں اور باقی مورخین وغیرہ ہر ایک کے پاس اسقدر مختلف اقوال ہیں کہ صحیح بات معلوم ہونا دشوار ہے البتہ اتنی بات یقینی معلوم ہوئی کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے ارشاد فرمایا یعنی قرآن پاک تو یہ وقائع ضرور واقع ہوئے ہیں اہل کتاب کو اس میں شبہ نہ تھا کہ یہ سب نزول وحی اور باقی جو نبیات کا علم اللہ تعالیٰ علام الغیوب کو ہی کما ساتی۔ اور واضح ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی کہ مجھے میرے باپ دادا کے پیار میں دفن کیا جاوے پس یوسف علیہ السلام بذات خود تکفل ہوئے اور شام میں لاکھ حضرت خلیل علیہ السلام کے پاس دفن کیا اور پھر واپس چلے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی آخری دعا ذکر فرمائی بقولہ

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ عَالِمُ غَيْبَاتِنَا يَا رَبِّ
 اَنْتَ وَاِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝
 تیسرا قول ہے دنیا میں اور آخرت میں مجھے وفات دے سلطان عالمین اور لایے مجھ تک بندوں کے ساتھ پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری فرمائی تو انہوں نے ایک وقت ملاقات میں اپنے والدین و بھائیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو خاص انہیں اور ان کے ذریعہ سے ان سب پر فرمائی تھیں بطور شکر و احسان الہی ظاہر کرنے کے بیان کیں اور اس دعا میں جناب باری تعالیٰ سے دائمی ملک باقی آخرت کے لیے دعا مانگی اور دنیا کی نعمتوں کا حوالہ دیا چنانچہ کہا کہ رَبِّ اِنِّي مَسْرُورٌ وَكَارِهٌ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ مِثْكَ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝

تو میرے دل سے اے میرے رب میں مسرور و کارہ ہوں۔ تو نے مجھے دیا ملک سے ایسے ملک میں سے بعض کیونکہ تمام زمین کی سلطنت نہ تھی بلکہ ملک مصر پر حاکم تھے اور بعض نے کہا کہ حیرت میں زائد ہے اور بعض نے کہا کہ جس کا بیان ہے شاید کہ شہر بادشاہت سے مراد ہو کیونکہ وزیر اعظم تھے اور درحقیقت بادشاہ مصر دوسرا تھا لیکن اس طرح کہ جو یہ کہتے وہی ہوتا ہے اس کے کہ علم نبوت سے وہ خود محتاج تھا اللہ تعالیٰ کے انعام کو بیان کیا کہ تو نے مجھے ملک سے یعنی زمین سے مصر دیا یا ایک طرح کی بادشاہت دی یا زائد کہ یہ تو یہ کہ تو نے مجھے ملک دیا یعنی مصر یا اسکی

بادشاہت دی۔ وَعَلَّمْتَنِي اُور تونے مجھے سکھلائی۔ مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيثِ احادیث کی تاویل سے یعنی خوابوں کی تعبیر سے بعض حصہ یا جملہ احادیث میں سے صرف خواب کا حصہ پورا یا میں زائد ہے کہ تونے سکھلائی مجھے خوابوں کی تعبیر یا احادیث سے مراد کتب و کلام الہی یعنی صحف ابراہیم وغیرہ میں بعض تاویل کیونکہ کلمات الہی ختم نہیں تو پوری تاویل کسی کے ارکان میں نہیں ہے۔ فَاِطْرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ایجاد کرنے والے آسمانوں و زمین کے۔ وہی خالق ہے کوئی اور خالق نہیں جو اُس نے پیدا کیا اسی کی مخلوق ہے۔ الخاصل تونے مجھ پر دنیا میں بڑے بڑے انعام کیے تو بڑا قدرت والا ہے یہ آسمان و زمین تونے ہی قدرت سے پیدا کیے۔ اَنْتَ وَاَنْتَ تُوْهِىْ مِيْرٰوٰى ہے یعنی لیلیٰ و کریم ہے تو ہی لطف و کرم سے مجھ بندے کے کاموں کا متولی ہے۔ فِى الدُّنْيَا دُنْيَا میں جیسا کہ بیان ہوا اور جب تک زندگی ہو۔ وَالْاٰخِرَةِ اور آخرت میں بھی تو ہی متولی ہے تیرے سوا کسی کوئی مجھ بندے کا متولی نہیں یعنی اور نہ ہو سکتا ہے۔ پس جیسے تو دنیا میں اس شان جیل کا متولی ہے تو آخرت میں بھی تیرے کرم کی آرزو ہے وہاں بھی تو ہی متولی ہے پس تَوْفِىْ مُسْلِمًا مجھے وفات دے در حالیکہ میں مسلمان ہوں۔ وَالْحَقِّىْ بِالصَّالِحِيْنَ اور ملا دے مجھے اپنے صالحین بندوں میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے اور معلوم کہ پیغمبر کی وفات اسلام پر ہوتی ہے مگر جناب کبریا و ذوالجلال والا کرام کی عظمت و مجرب کے سامنے عاجزی و محتاجی کے ساتھ اس آرزو کی تمنا کی کہ تونے مجھے دنیا میں اس لطف سے پالا ہے میرے سب اور ولی میرا دنیا ہو یا آخرت ہو تو ہی ہے تو اب آخرت کی آرزو باقی ہے کہ مجھے اسلام و ایمان پر وفات دیدے و صالحین بندوں میں مجھے بھی شامل کر دے تو آسمان و زمین میں اپنے کرنے والا بڑی قدرت والا ہے چیز پر قادر ہے۔ صالحین سے مراد یا تو عام بندے صالحین ہیں یا اپنے باپ دادا مراد لیے ہوں واللہ اعلم۔ اور الحاق صالحین کی دعا میں کیا اچھا ادب ہے کہ میں بذات خود صلاحیت کے قابل نہیں و لیکن مجھے تو اپنے فضل سے ان میں ملا دے یہ شان نبوت ہے و الحمد للہ رب العالمین لا اَلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَہُ الْمَلِكُ وَلَہُ الْحَمْدُ وَہُوَ سَمِىُّ الْاَبْوَتِ وَہُوَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ وَہُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ مَّاسِىْ كِى ذَاتِ كُوْلِقَا اور اسی کی سلطنت پر مدار ہے باقی سب کو فنا ہو کر عبد العزیز نے اپنے خطبہ میں اشارہ کیا کہ کوئی آدمی فنا کرے یہ مخلوق نہیں مگر فنا ہو گا بلکہ باقی رہنے کے لیے مخلوق ہر پس خوش حال ان بندوں کا جو اللہ تعالیٰ کے لیے انتہا ملک میں اس دار محنت و امتحان کے بعد ابداً آباد ہزاروں نعمتوں لازوال میں باقی چلے جاتے ہیں کہ میں اسکی انتہا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اُن لوگوں کے حال سے جو اس دار محنت سے فنا ہو کر ابداً ہزاروں مصیبتوں میں عذاب اٹھائے چلے جاتے ہیں کہ جسکے نسبت یہ دنیا کو یا لنگے حق میں جنت تھی اسے رب ہمارے ہم تیرے عذاب سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اور تو غفور رحیم ہے۔ بیضاوی رحمہ میں ہے کہ روایت کی گئی کہ یعقوب علیہ السلام مصر میں چوبیس برس رہے پھر وفات پائی اور موافق انکی وصیت کے خود یوسف علیہ السلام انکو شام میں لا کر قبر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے دفن کر کے واپس ہوئے اور تیس برس سے پھر ان کی روح کو ملک بھاگا شوق از حد ہوا پس موت اسلام کی تمنا کی پس اللہ تعالیٰ نے انکو پاک و طاهر اس دار محنت سے وفات دی اور اہل مصر نے ان کے دفن میں جھگڑا کیا جسکے قتال کی ذمت آئی پھر اس امر پر صلح قرار پائی کہ سنگ مرمر کے صندوق میں کر کے بلندی نیل میں دفن کریں اس طرح کہ پانی لنگے اوپر سے روان ہو کر مصر تک آوے پس دونوں فریق اس تبرک پانی میں یکساں رہیں پھر چار سو برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکو وہاں سے نکال کر انکے آبا و اجداد کے پاس لا کر دفن کیا اللهم صل علی نبینا و مولانا محمد و آلہ و اخوتہ جمع الانبیاء والمرسلین و علیہم اجمعین حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال کی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک سو ساٹھ سال کی اور

جن بصری رح سے روایت ہے کہ عمر ابراہیم علیہ السلام کی ایک سو پچانوے سال کی تھی بیضاوی رح نے کہا کہ راعیوں یعنی زینچا سے ان کے تین اولاد ہوئی دو لڑکے افراتیم ویشا۔ اور ایک لڑکی رحمتہ جو ایوب علیہ السلام کی جو روحی اور افراتیم سے نوٹن اور اس سے یوشع علیہ السلام پتیر معروف بدو سے علیہ السلام کے پیدا ہوئے ہیں۔ واضح ہو کہ حدیث صحیح میں دعا کا یہی طریقہ ہے جو تمہیں دیکھتا ہو کہ پیغمبر حق حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی شکر و منفعت و انعامات کا ذکر کیا پھر درخواست کی اور صحیح حدیث قدسی کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کسی کو میری یاد مشغول کرے اس کی درخواست سے تو میں اس کو سب سائلوں سے افضل بنا دوں دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی درخواست سے ذکر کیا دآسی شروع کیا اور حدیث قدسی سے یہی ثابت ہے کہ جو کوئی ذکر میں ایسا مشغول ہو جاوے کہ درخواست یاد نہ رہے تو بھی علام الغیوب وہ بلکہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے اور شاید یہ معنی ہوں کہ یاد ایسی میں ایسا مشغول ہے کہ دعا و درخواست نہیں کرتا و لیکن دعا و عبادت ہے فاقم پھر یہاں یہ سوال مشہور ہے کہ قولہ توفنی مسلما کنو آیا درخواست موت ہے یا نہیں ہے۔ تو رازی رح نے کبیر میں و خطیب وغیرہ نے بہت تطویل کی اور من عقلی خیالات میں اختصار و نقلیات کی تلخیص کے ساتھ ان فوائد کو ذکر کرنا ہوں قال ابن کثیر رح فی قولہ توفنی مسلما کنو محتمل ہے کہ یہ دعا وقت حضور موت کے ہو جیسا کہ سید السیدین صلعم نے اللهم فی الرقیق الاعلیٰ میں بار فرمایا کافی صحیحین اور محتمل ہے کہ مراد یہ ہو کہ توفنی مسلما اذا شئت۔ یعنی مجھے اسلام پر وفات دیجیو جب وفات دے۔ اور محتمل ہے کہ ابھی وفات مانگی ہو اور اس وقت تک جائز ہو۔ اور قتادہ نے کہا کہ ہری بھری زود تازہ دنیا حاصل کر کے اگلے صالحین کے پاس جانے کا اشتیاق کیا اور ابن عباس رح کہتے تھے کہ قبل حضرت یوسف علیہ السلام کے کسی نبی نے موت نہیں مانگی۔ شیخ زحرف نے کہا کہ ظاہر مباح تو محتمل ہے کہ فی الحال موت طلب کی اور محتمل ہے کہ پہلے پہل انھیں نے اسلام پر موت ہونے کی درخواست کی جیسے نوح اول میں جنھوں نے کہا کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمسلمین والمؤمنات منکم کتابہ کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ میری کو اسیرت و بیات ہوتی ہے کہ وہ وفات کو حیات دنیا پر اختیار پسند کرے اور مجھے معلوم ہے کہ شفقت انبیاء خلق اللہ پر مزید ہے لیکن جذب شوق ملک آخرت ازید لیکن تو جانتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے چنانچہ ارادیا تھا فرشتہ کو بھیجا کہ صبح میں ہو اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ن خدا اللہ و جہا پھر خوشبو جنت سے اختیار کیا موت کو پس مقبول ہوئے اور صحیحین میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم فرماتے تھے کہ کوئی نبی قبض نہیں کیا جانا جب تک اسکو جنت میں اسکا مکان نہ دکھلایا جاوے پھر وہ زندہ رہنا پسند کرے یا اس کو اختیار کرے چنانچہ آنحضرت صلعم نے قبضہ مرض میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ کو مٹا کر کیا کہ دنیا میں رہے یا جو اللہ تعالیٰ کے پاس نعمت ہے اس کو اختیار کرے پس اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت قرب اختیار کی اھدیث۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے عیش و سلطنت و تخت و تاج کی رونق کے ساتھ جب صالحین کی سلطنت آخرت کو دکھانا تو علانیہ اس کو اختیار کیا پس کوئی نبی نہیں ہے جسکو یہ اختیار نہ دیا جاوے خیر ازیکہ اور کسی کا اختیار کرنا علانیہ نہ تھا پس نہ بیان قنات موت کی اور نہ کوئی سوال دار دہوتا ہے اور ابن عباس رضی عنہما سے روایت قتادہ کے یہ معنی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی اول جن جنھوں نے اعلان کے ساتھ اختیار کیا اور شاید دعا و تضرع میں یہ حکمت ہو کہ انبیاء سابقین کو غناے دنیا و سلطنت نہ دی گئی تھی پس حضرت یوسف علیہ السلام نے باوجود اس کے آپ کے ساتھ احمق چاہا اور حدیث صحیح میں ہے کہ فقراے ہاجرین اغنیاء سے پانچو برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے لیکن یہ قیاس انبیاء پر نہیں ہو سکتا کیونکہ حساب نصف یوم آخر ہزار برس کے دن میں اغنیاء پر ہے اور فقراے اہل حساب اول نصف میں داخل جنت ہو جاوین گے واللہ تعالیٰ اعلم

باجلہ میرے نزدیک تو سوال وارد ہی نہیں ہے کہ موت کی تمنا کیوں واقع ہوئی کیونکہ یہ اختیار آخرت ہے نہ تمنا سے موت فاقم۔ اور ان لوگوں نے لکھا کہ بہت سے مفسرین کا یہ زعم ہے کہ اختیار میں انھیں نے موت مانگی بدلیل قول قتادہ عن ابن عباس اور رازی نے کہا کہ مرد عاقل کی رغبت موت پر بوجہ کثیرہ ہو سکتی ہے ایک یہ کہ مذمت دنیا کا حاصل تین وجہ پر ہے اول بخت تالیسی چیز حاصل کرنا جو تمام دنیا مع اس کے جوہرات و خزانوں کے کاملی نہیں اس پر بھی جلد زائل ہونے والی اور اس کو خود ہر دم زوال کا خوف پس حصول کی مشقت زائد و خوشی کم اور زوال کا ٹم سب سے بڑھ کر۔ دوسرے یہ کہ جو حاصل ہوئی وہ ہر دم فکر و تردد سے ملی ہوئی ہے پس محنت و غم کے ساتھ خالص خوشی کا وجود محال ہے تیسرے یہ کہ خلق میں سے ارادوں و بے علم و احمق کو افاضل عالم عاقل سے بہت کچھ زائد حاصل ہوتا ہے خود دیکھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام صورت و سیرت و علم میں سب سے بڑھ کر اور ان پر بیان بن الولید بادشاہ تھا پس عاقل ان کہ درات سے چھوٹا جو خالص لذات حاصل کرنے پر توجہ کر لیا اور وہ آخرت کی نعمتیں میں جو اسلام پر موت سے حاصل ہوتی ہیں لہذا اسلام پر موت چاہی اور صاحبین سے لائق بر اطمینان کر لیا۔ وجہ دوم یہ کہ دنیوی لذات کھانا پینا و نکاح و ریاست میں منحصر ہوا دل میں تمام جانور جنی گوہ کا کثیر امٹارک و تھوک و رینٹ و درد اور پھوٹے وغیرہ آثار و ہر لذت غذا زبان سے اتری و فنا لوانجا اسکادہ جو پیمانہ میں نکلا اور جو حیم تیار موادہ مردار دھوپ میں سرنے کی قیمت رکھتا ہے اور نکاح و اسکی لذات و نجاسات جنین جنس جانور قوی تر میں قابل بیان نہیں۔ دریا سات موجب عیب و مشقت و محض بچوں کا کھلونا تو عاقل کے نزدیک منقرضے انکی تحصیل سے منقرض ہوس عیش آخرت کی طلب مستقیم تو اسلام پر موت کی تمنا اسکی آرزو ہوگی اور روایت ہے کہ میمون بن ہرمان ایک رات حضرت عمر بن العزیز کے پاس سوئے اس بادشاہ نے رات کو عبادت و گریہ و زاری کے بعد موت کی دعا مانگی اتنے میں میمون نے کہا کہ یہ بدعت ہے اور آپ کی زندگی میں مسلمانوں کی آرام و راحت تو کہا کہ اسے میمون جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر طرح دولت و عیش و ثروت کا استقرار ہوا تو دعا مانگی بھلا میں اس بنیبر برحق کی اتباع نہ کروں۔ سوال ہوا کہ کیا اسلام پر مرنا مستحب ہے تو بیفائدہ دعا ہوگی۔ رازی رحمہ و خطیب و کرمی نے کہا کہ نفس مطمئن و سینہ کشادہ و قلب سلیم اس حالت کمال پر وفات چاہی اور یہ بات کفر کے مقابل اسلام سے زائد ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہ تکلف ہے بلکہ ایمان یقین ہے اور وہی اسلام ہے لیکن اسلام اور اسے احکام بھی ہے اور ایمان محض یقین ہے لہذا دعا میں ہے اللهم من احبیتہ منا فاحیہ علی الاسلام یعنی حالت حیات میں وہ فرائض و واجبات و سنن و نوافل ادا کرتا رہے اور محرمات و مکروہات و چوری و رشوت و شراب خواری وغیرہ سے بچتا رہے۔ و من توفیتہ منا فوفہ علی الایمان۔ کیونکہ عین وقت وفات پر کوئی عمل نہیں ہے اور جب یہ معلوم ہوا تو راجع ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاید یہی دعا مانگی کہ میں اسلام و طاعات و تقویٰ پر عمل کے ساتھ قائم ہوں اس حالت پر مجھے وفات دیکھو جیسے تو نے اسوقت تک انعام فرمائے میں اور سیاق دلالت کرتا ہے کہ باپ سے تاویل خواب ذکر احسانات اسکی کے سلسلہ میں یہ دعا بھی داخل ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور آیت میں دلالت ہے کہ اسلام و ایمان میں اصل میں فرق نہیں ہے بلکہ عین تصدیق پر اسلام کے اعمال زائد ہیں اور وہ داخل ماہیت نہیں ہیں یہ لوگوں میں ناحق اختلاف ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا اور اسلام و ایمان میں اتحاد نہیں یا واحد میں اور تحقیق وہی ہے جو اوپر اشارہ کیا گیا واللہ تعالیٰ اعلم و علیہ اتم۔ پھر جو جواب کہ رازی رحمہ نے دیا کہ اسلام کمال پر وفات کی دعا ہے یہ بھی مخدوش ہے کیونکہ سبکی وفات جس دلیل سے اسلام مقابل کفر پر ضرور ہے اسی سے ایمان کمال پر معلوم ہوا اور جو سورہ مدینہ سے اختیار کے اور سعادت ادب کبریا الہی و ہستی

اسلام کے مترجم نے ذکر کیے وہ اولے میں واشر علم۔ حاصل آنکہ موت کی متنا کر مانع ہو اور تفصیل آتی ہے انشاء اللہ تعالیٰ تو سوال ہوتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آیت میں تنا فرمائی ہے۔ لیکن یہاں چار احتمال ہیں جن سے فی الحال تنا نہیں معلوم ہوتی ہوا سے ایک احتمال کے پس اگر تسلیم کر لیا جاوے کہ مراد تیناے موت فی الحال ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کسی جوع و ذرع و عدم رضا بقدرتے نہیں بلکہ اشتیاق لقاے صاحبین ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ شاید یہ انکی شرع میں روا ہو لیکن ہماری شرع میں نہیں جائز ہے چنانچہ ثلاثیات امام احمد میں ہے حدیثنا بمعین بن ابراہیم حدیثنا عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمینن احدکم الموت لفضائل بہ فان کان ولا یرتمینا فلیقل اللهم اغنی عنی ما کانت اجموۃ خیر الے و تو فی اذا کانت الوفاۃ خیر الے۔ اور بھی حدیث صحیحین بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے مگر کسی قدر زیادت و کمی کے ساتھ جسکو میں ترجمہ میں تو اس کر کے اشارہ کرونگا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نہ چاہیے کہ تناکرے کوئی تم میں موت کی بوجہ کسی شکر کے جو اس کو لاحق ہو اور کیونکہ اگر وہ نیکو کار ہے تو زندہ رہنے سے اسکی نیکیاں بڑھیںگی اور اگر بڑے کام کرتا ہے تو شاید توبہ سے توفیق نیکی کی ملجاوے لیکن یوں کہے اور اگر خواہ مخواہ وہ تنہا ہی کر گیا تو یوں کہے کہ اسے پروردگار میرے مجھے زندہ رکھ جیتک زندگی میرے لیے بہتر ہو اور مجھے موت دے دے جب مرنا میرے حق میں بہتر ہو مشرجم کہتا ہے کہ ظاہر حدیث سے موت کی تناس سے صرف ایسی صورت میں ممانعت ہے جب کوئی شخص کسی امر کردہ کے لاحق ہو جانے سے موت مانگنے لگے تاکہ اس سختی سے چھوٹ جاوے اور یہ صرف قنوت معرفت کا سبب ہے کیونکہ ایمان والا ضرور خوفناک ہوگا کہ دنیا میں اُسے رات دن بہت خطائیں و افراط و تفریط کی ہے ایسا نہ کہ اس کے مواخذہ میں وہاں کا عذاب اچھا ٹھہرے جو نہایت سخت ہے تو یہ مثل ہو جاوے کہ ایک بوقوت گرمی کی دھوپ میں کھڑے ہوتے گھبرا کر بھاگا اور دالان کے توڑ میں گھس گیا جس میں آگ بھری ہوئی تھی اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہالناتی و افراطی و تفریطی فان کل ذلک عندی دانت غافر الذنوب و ارحم الراحمین۔ اجملہ اس حکم کے موافق ہے حضرت پنیر خدا یوسف علیہ السلام کی دعا پر سوال نہیں ہو سکتا کیونکہ انھوں نے بدون نزول ضرر کے عیش و آرام و سلطنت کی حالت میں محض شوق آخرت میں دعا مانگی تھی لیکن امام احمد نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے آپ نے ہم لوگوں کو دعا و نصیحت ایسی فرمائی کہ ہم لوگ نہایت رقیں ہو گئے پس سعد بن ابی وقاص رونے لگے اور بہت زیادہ رو کر کہا کہ کاش میں مر گیا ہوتا پس آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اے سعد بھلا تو میرے پاس موت کی تناکرنا ہے اس بات کو میں مرتبہ فرمایا پھر فرمایا کہ اے سعد اگر توجنت کے لیے پید کیا گیا ہے تو جہد رتیری عمر دراز ہو اور میرے کام اچھے ہوں تو وہ میرے لیے بہتر ہے۔ مشرجم کہتا ہے کہ حضرت سعد بن زینب نے بخون اپنی تقصیرات کے جو ہر دم دہر روز و شب عبادت میں فقور ہوتا ہے گھبرا کر موت کی آرزو کی پس اس شفیق امت شافع شافع رحیم و کریم خیر المخلق رسول برحق صلعم نے نہایت لطف و لطافت سے ارشاد کیا کہ میرے پاس نیچر موت مانگتا ہے یعنی میرے پاس بیٹھا میرا دیدار میری خدمت میری زبان سے ایک کلمہ ایک دعا تیرے حق میں تیری تمام عمر و مدد ہزار عمر سے میرے لیے بہتر ہے پھر ایک لطف معرفت پر تنبیہ کی کہ مخلوقات جنت و دوزخ کے لیے پہلے سے مقدر ہیں اہل جنت کچھ کہیں وہ آخری حالت پر جنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تفر و شرک و افلاق سے پاک کر کے موت دیتا ہے اور جو شخص دوزخی ہے اسکی آخری حالت خراب دوزخی ہوتی ہے اور اس میں اشارت ہے کہ اعمال سے کوئی دوزخی پا جنتی نہ ہوگا بلکہ جو جنتی ہو اسکے لیے یہ اعمال علو مرتبہ و بے انتہاء افضال حاصل ہونے کے لیے رحمت ہیں اور اہل جنت میں مراتب شمار ہو گئے ہیں ہر ایک آدمی کی صورت دوسرے سے تفاوت ہے ایک عجیب قدرت آتی ہے کہ وہی اچھے پرانے کان آگ مسرا ل

مشرجم پنیر خدا یوسف علیہ السلام کی دعا پر سوال نہیں ہو سکتا کیونکہ انھوں نے بدون نزول ضرر کے عیش و آرام و سلطنت کی حالت میں محض شوق آخرت میں دعا مانگی تھی لیکن امام احمد نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے آپ نے ہم لوگوں کو دعا و نصیحت ایسی فرمائی کہ ہم لوگ نہایت رقیں ہو گئے پس سعد بن ابی وقاص رونے لگے اور بہت زیادہ رو کر کہا کہ کاش میں مر گیا ہوتا پس آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اے سعد بھلا تو میرے پاس موت کی تناکرنا ہے اس بات کو میں مرتبہ فرمایا پھر فرمایا کہ اے سعد اگر توجنت کے لیے پید کیا گیا ہے تو جہد رتیری عمر دراز ہو اور میرے کام اچھے ہوں تو وہ میرے لیے بہتر ہے۔ مشرجم کہتا ہے کہ حضرت سعد بن زینب نے بخون اپنی تقصیرات کے جو ہر دم دہر روز و شب عبادت میں فقور ہوتا ہے گھبرا کر موت کی آرزو کی پس اس شفیق امت شافع شافع رحیم و کریم خیر المخلق رسول برحق صلعم نے نہایت لطف و لطافت سے ارشاد کیا کہ میرے پاس نیچر موت مانگتا ہے یعنی میرے پاس بیٹھا میرا دیدار میری خدمت میری زبان سے ایک کلمہ ایک دعا تیرے حق میں تیری تمام عمر و مدد ہزار عمر سے میرے لیے بہتر ہے پھر ایک لطف معرفت پر تنبیہ کی کہ مخلوقات جنت و دوزخ کے لیے پہلے سے مقدر ہیں اہل جنت کچھ کہیں وہ آخری حالت پر جنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تفر و شرک و افلاق سے پاک کر کے موت دیتا ہے اور جو شخص دوزخی ہے اسکی آخری حالت خراب دوزخی ہوتی ہے اور اس میں اشارت ہے کہ اعمال سے کوئی دوزخی پا جنتی نہ ہوگا بلکہ جو جنتی ہو اسکے لیے یہ اعمال علو مرتبہ و بے انتہاء افضال حاصل ہونے کے لیے رحمت ہیں اور اہل جنت میں مراتب شمار ہو گئے ہیں ہر ایک آدمی کی صورت دوسرے سے تفاوت ہے ایک عجیب قدرت آتی ہے کہ وہی اچھے پرانے کان آگ مسرا ل

دارحی دانت رنگ روپ اور تہا دین صمد ہا کر ڈر گہرا ایک دوسرے سے تمیز ہے اور اگر یہ بات آنکھوں دیکھی نہوتی تو لاکھوں اس زمانہ کے
 نیچر اس سے انکسار کرتے۔ الغرض اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اول حدیث میں اللہ سے امر شاق و مکر وہ عام ہے خواہ دنیا کے امور میں ہو یا آخرت
 کے خیال سے ہو۔ اور امام احمد نے ابو ہریرہ رضی سے روایت کی کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ہرگز نہ چاہیے کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا کرے
 اور نہ دعا کرے موت آنے کی قبل ازیکہ موت خود آوے مگر اس صورت میں کہ اس نے اپنے اعمال پر وثوق کر لیا ہو یعنی یہ تو ممکن نہیں کہ اعمال پر
 وثوق ہو تو ہرگز موت کی تمنا و دعا نہ کرے کیونکہ جب تم میں سے کوئی مرے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں یعنی بعد موت کے کوئی عمل نہیں
 کر سکتا ایسا کہ جس پر بیان کے مثل ثواب ملے اور مؤمن کو اس کے عمل سے کچھ اور نہیں ملتا سوائے بہتری کے۔ قال الشيخ تفریدہ احمد امین
 بالکل موت کی تمنا و دعا کرنے سے ممانعت ہے مگر ایک طرح اجازت ہے کہ ایسے اعمال کرے ہوں کہ ان پر وثوق و اعتماد ہو۔ تو میں
 کہتا ہوں کہ یہاں دو صورتیں ہیں اول وہ شخص ایسا ہو جسکے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تصریح ہو کہ یہ جنتی ہے اور اسکے
 اعمال درجہ مقدور تک ہیں اور دوم وہ شخص ایسا ہو جسکے تم دوم والا اس طرح جانے کہ میرے اعمال و وثوق کے قابل ہیں بلکہ
 اس پر واجب ہے کہ ہمیشہ اپنے اعمال کی نفی و خرابی اور تفسیح اوقات و کثرت معاصی و آفات کا خیال رکھے تاکہ اگر درحقیقت
 جو احتمال ہے کہ شاید نفس کے خطرات جنکا اسکو خود امتیاز نہ ہوا تھا اور اخلاص میں فرق آیا تھا واقعی ایسے ہی اعمال میں تو اللہ تعالیٰ
 اپنے کرم سے اس کو اس وجہ سے معذور فرماوے کہ یہ نیچار خود عاجزی سے اقرار کرتا و خائف رہتا تھا پس بخشد سے درجہ جسکو غرور
 و اعتماد ہوا اور بیان نفس کا دھوکا ہے تو وہ کیا پس معلوم ہوا کہ عام ایمان و الگا رہنے والی ہوں کبھی اپنے اعمال پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں تو
 کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے بلکہ خائف اسوجہ سے ہوں کہ عذاب نہ ہو لیکن جو وقت کہ موت آجاوے اسوقت اپنے رب غفور رحیم کے فضل عظیم پر بھروسہ
 کر کے اپنے آپ کو اسکے سپرد کرین اور نہایت نیک گمان رکھیں جیسا کہ صریح حدیث صحیح میں حکم ہے اور حدیث قدسی میں ہے کہ جیسا تیرے بندے کا
 میرے ساتھ گمان ہے ویسا ہی میں اسکے ساتھ ہوں۔ پس اتنا چاہیے کہ اسی کا بندہ رہے حکم قولہ تعالیٰ ان عبادے لیس لک علیہم سلطان پس
 شرک و کفر و نفاق سے پناہ مانگے۔ اب یہی قسم اول تو وہ جملہ انبیاء اور بعض صحابہ حضرت رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سابقین
 امم میں جو کوئی ہوں پس اس حدیث سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعاء پر سوال دار زمین ہوتا کیونکہ انکو وحی الہی و نبوت سے
 وثوق ہوا تھا فافہم پھر شیخ ابن کثیر نے اس مسئلہ میں تحقیق و تفصیل اس طرح لکھی کہ ممانعت کا جو حکم احادیث بالا سے ثبوت ہوا پس صورت
 میں ہے کہ جب حضرت کو راسی شخص کے ساتھ مخصوص ہو یعنی مثلاً بیماری یا تنگی رزق وغیرہ کی کوئی مصیبت فقط اس شخص پر ہو تو موت کی تمنا منع ہے
 اور جبکہ دین میں کوئی فتنہ پھیلا یعنی جیسے ترجمہ کے زمانہ میں بے انتہار فتنہ الشتر ملکوں میں جہاں جہاں مسلمان بے تہین پھیلا ہوا ہو تو لکھا کہ ایسی
 صورت میں موت مانگنا جائز ہے چنانچہ جب موسیٰ والے فرعون نے ساحرون کو قتل و سولی سے سخت دھکا دیا کہ دین سے پھر جاؤ تو انھوں نے دعا
 مانگی قالوا ربنا افرغ علينا صبرا و تو فنا مسلمین۔ اور جیسے حضرت مریم علیہا السلام نے وضع حمل کے وقت اس خوف سے کہ لوگ امر حق میں بہتان
 باندھیں گے اور ایمان کا ضرر ہو تو کہا۔ یا لیتنی مت قبل ہذا لایہ چنانچہ یہی ہوا کہ یہود کہنے لگے۔ یا مریم لقد جئت ثیبا فیا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ
 سودا ما کانت لک بغیا الا یہ۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ صالح جیسے علیہ السلام کو ہرگز گواہ کیا کہ میں اللہ تم کا بندہ در رسول ہوں۔ اقول
 ہمیں آج کے وقت ہے کہ ہندوگان صاحبین لالہی سے صالح ہوتے ہیں ہمیں سے پیڑ لوگ سب سے فہم میں چنانچہ ہم میں اپنی رسالت کو بیان کیا او
 یہ بھی کہا کہ مجھے میرے رب نے کتاب انجیل دی ہے اور یہ سب مقدرات ازل میں اور عجب کہ اسوقت کے نصرانی کچھ نہیں سمجھتے اور تقدیر سے منکر ہیں

نو ذبا شہ من الکفر والشک والنفاق اور شیخ نے لکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کو امام احمد و ترمذی نے خواب کا حال روایت کیا ہے اس میں دعا بھی ہے اس دعا میں یہ ہے اذ اردت بعوم ففتنه فاقبضنی الیک غیر مفتون بسترجم کتابہ کہ مراد اس حدیث سے وہ ہے جس میں آنحضرت صلعم نے رب تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور طویل حدیث ہے آخر میں دعا سکھلائی ہے جس کا جزو یہ ہے و اذ اردت ان اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا کہ حسن ہے اور بعض نسخوں میں حسن صیح لکھا ہے گوا اور ظاہر اصح نسخہ حسن ہے کیونکہ ابن ابوجزی نے علل میں اس حدیث کے سبب طریق لکھے اور سب میں کلام کیا اور دارقطنی وغیرہ کے اقوال لکھے کہ سب طرق ضعیف ہیں اور بعد اسکے خود اسکو اپنی اسناد کے ساتھ مندا امام احمد سے باسناد روایت کیا اور لکھا کہ یہ اسناد حسن ہے پس ابن ابوجزی رو جو بڑے مشدد ہیں اس حدیث کو حسن کہتے ہیں تو عقل ہے کہ اسناد صحیح کے درجہ پر ہر باجگہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں نہایت نفیس اسرار و معارف ہیں اور ابن ابوجزی رو کی روایت میں یوں ہے کہ و اذ اردت بعبادک الفتنۃ فاقبضنی الیک غیر مفتون یعنی جب اے پروردگار تو اپنے بندوں کے ساتھ فتنہ چاہے نبی تیری مشیت و حکمت میں ہو کہ یہ لوگ راہ مستقیم چھوڑ کر فتنہ میں پڑیں تو مجھے تو وفات دیکر اپنے پاس اٹھا لے جو اس حال سے کہ میں فتنہ میں پڑا ہوں پس معلوم ہوا کہ فتنہ میں مبتلا ہونے سے پہلے مر جانے کی دعا کرنا جائز ہے اور دیکھو کہ بعد وفات آنحضرت صلعم کے جو وقت آیا اُس وقت مقرر تھا کہ فلان و فلان قابل عرب کے مرتد ہو کر لوہین پھر مغلوب کیے جاویں پس اپنے رحم منیر کو اُس وقت سے پہلے اٹھا لیا دیکھا تو انہما فواء حجتہ من یستطیع ان یاتی بہا الا بتوفیق من اللہ عزوجل اور شیخ نے لکھا کہ امام احمد نے باسناد خود حضرت محمد بن لہید سے مرفوع روایت کی کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ دو باتیں ہیں جنکو آدمی نالوار رکھتا ہے ایک تو موت حالانکہ ایمان والے کے لیے فتنہ میں پڑنے سے موت بہتر ہے اور دوسرے ال کی کمی حالانکہ مال کم ہونے سے حساب میں کمی ہوتی ہے مستحکم کتاب ہے کہ اس سے بھی ظاہر ہے کہ ہر ایسی حالت و زمانہ کی گردش جس میں آدمی کو اپنی ضروری مایحتاج میں فتنہ میں پڑنے کا خوف ہو وہاں موت ایمان پر مانگنا بلا کراہت جائز بلکہ حسن ہے جبکہ کراہت نہ کرے اور شیخ نے لکھا کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابیطالب نے اپنی خلافت کے آخر زمانہ میں جب دیکھا کہ کانوں کا بناؤ نہیں ہوتا اور کام رو در روز بتر ہوتا جاتا ہے تو فرمایا کہ اللهم خذنی الیک فقد استختمتہم و سامونی اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس لے لے کہ میں نے ان لوگوں کو اتارا اور انھوں نے مجھے اتار دیا ہے اقول یعنی جو کچھ تیری مشیت ان لوگوں کے ساتھ ہے اسی پر یہ خیلنے کو چاہتے ہیں تو مجھے ناگوار بوجھ سمجھتے ہیں اور میں بھی ان لوگوں سے ملال آگین ہوتا اور اکتانام ہوں کیونکہ اہل معرفت ہمیشہ عوام وانکے بڑے خیالات سے اکتانامے ہیں حالانکہ آنحضرت تو سید العارفین و امیر المؤمنین تھے اور خبردار کہ تو رخصت کونست دیکھو کہ یہ بالکل نصرت انہی کے مشابہ ہیں جو دعوت کرنے میں کہ تم عیسائی ہیں حالانکہ بالکل اٹھے جیسے تو سے کی سیاہی کے کہین آنتا بی ہوں ایسے ہی تعجب کہ رافضی کہے کہ میں شیخ علی ہوں بلکہ شیخ علی عارفین مؤمنین متبعین سنت سید المرسلین صلے اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ اجمعین میں شیخ نے کہا کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری جامع صحیح کے ساتھ جب ایسا فتنہ واقع ہوا اور عالم خراسان سے ان کے معاملات فتنہ انگیز واقع ہوئے جو کتب طبقات محدثین میں فقہ روایات سے منضبط ہیں تو بچوں فتنہ دین کے دعا مانگی کہ اللهم تو فنی الیک اے میرے پروردگار مجھے وفات دیکر اپنے پاس بلا لے اقول پس خرتنگ قصبہ میں فوت ہوئے اور بعض عارفین نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سید المرسلین صلے اللہ علیہ وسلم مغرب و عشاء کے درمیان سر راہ مع ایک جامعیت صحابہ رنکے گویا نظر میں تو عرض کیا کہ میرے ان باپ فدا ہوں کہ آپ برہان سطوح میں فرمایا کہ محمد بن اسماعیل کا منظر ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسوۃ اور واضح ہو کہ ہمارے اصحاب حقینہ میں سے بعض وہ بول جو خالی مسائل اعمال جو اس جاگراہی ہم ملاح فقہ سے فقیہ ہو کر کسی تعصب کی مخالفت کی انھوں نے اس موقع پر بخاری رحمۃ اللہ کی نسبت

سید المرسلین صلے اللہ علیہ وسلم کا منظر ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسوۃ اور واضح ہو کہ ہمارے اصحاب حقینہ میں سے بعض وہ بول جو خالی مسائل اعمال جو اس جاگراہی ہم ملاح فقہ سے فقیہ ہو کر کسی تعصب کی مخالفت کی انھوں نے اس موقع پر بخاری رحمۃ اللہ کی نسبت

جاہلانہ مسائل کا بتان باندھا تاکہ لوگ اُسے بدگمان ہو کر حقارت کی نظر سے دیکھیں تو بقول علامہ سبکی رحمہ اللہ کے تو سب امان دین و علماء
 مسلمین کے ساتھ عقیدت و نیک خیالات رکھو اور ایسی بدگمانیوں سے اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ بخاری رحمہ اللہ
 پر یہ الزام لگانا کہ موت مانگی تو یہ عقیدہ نہ تھے یہ بھی چشم بصیرت اندھی ہونے کی علامت ہے اور بھلا عارف و جاہل مثل آنکھوں والے
 اور اندھے کے کہیں برابر ہوتے ہیں پس صواب یہ کہ ان کا اجتہاد ٹھیک تھا اور دقیق اجتہاد سے بدلائل احادیث صحیحہ انھوں نے فتنہ
 دین کے وقت یہ دعای مانگی۔ اور شیخ نے لکھا کہ زمانہ خروج دجال میں ایسے ایسے بولناک و سخت و دشوار امور ہونگے کہ دین کی سلامتی
 جیسے انکار سے دانتوں سے چبانا سخت دشوار ہوگی تو آدمی قبرے پاس گزریگا اور کہیگا جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ بالبتی رکابک کلش
 میں تبری جگہ ہوتا یعنی اس قبر کا مدفون میں ہونا تو بہت اچھا تھا۔ مستحکم کہتا ہے کہ اب تو وہی زمانہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے اسی تو قادر
 قوی و ارحم الراحمین اور نبی سے سب بھلائی کی اس بندہ کو آرزو ہو پھر شیخ نے ختم کیا یہ بھکر کہ ابن جریر نے کہا کہ بیان کیا گیا ہے کہ اولاد
 یعقوب جنھوں نے یوسف کے ساتھ اور والد بزرگ کے ساتھ کیا جو کیا تھا انکے واسطے انکے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے استغفار کیا
 تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عفو کر کے ان کی خطیات کو بخش دیا قالی اللہ جسم بیشک میرا رب غفور رحیم ہے اور میں نے اوپر اشارہ
 کیا ہے کہ گیارہ ستاروں سے ان کی تعبیر ایسی چیز ہے کہ نبیا میں اور وہ سب ایک حال پر ہو گئے ہیں تو بعد اُس کے کسی شخص کو مجال نہیں
 ہے کہ اُن پر فاسق و فاجر و کذاب وغیرہ بدنامی کے لفاظیوں کرے۔ ف فی العر اس قولہ رب قد آتینتی من الملک الایہ سب
 عزیز و اقارب سے اور تمام دنیا و فیہا سے منہ موڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لائے اور کہا
 کہ رب قد آتینتی من الملک۔ وزارت مصر نہیں کہنا بلکہ باشارات سلطنت نبوت و غلبہ و تسلط بقلوب مومنین و صفات ملکوتیہ سب کو
 شامل رکھا اگرچہ حقائق کلام ایسے معانی نورانی کو معنوی ہے کہ بطون تک رسائی دشوار ورنہ بیان دشوار ورنہ کون ہے جسکے یہ بیان ہو اور
 عارف خود عارف ہے اور طاویل الاحادیث مشاہدہ آیات و معرفت سب کو شامل ہے پھر ہر چیز کو بیچ کر کے عظیم قدرت و عجائب صنعت
 الہیہ کی طرف رجوع لائے بقولہ فاطر السموات والارض۔ پھر اپنی مخلوق ہونے سے جناب باری تعالیٰ کے افضال و رحمت پر کامل بھروسہ
 کیا بقولہ انت ولی فی الدنیا والآخرۃ۔ پس دنیاوی انعام و معارف و اخروی سلطنت و دیدار عیان کے آرزو دہری کی اور کہا کہ تو فنی
 مسلماً و اکتھنی بالصالحین۔ اقول پس وفات تمام مخلوقات سے کم ہو جانا اور کم ہو کر مسلم بکھلنا اور وہ اس طرح کہ و حجت و حجتی للذی فطر
 السموات الایہ۔ پس خالی کم تو اچھن ہو کر جہنم میں جانا ہے اسی واسطے کافر کو مردہ سے شبیبہ دی گئی کیونکہ عالم کے آیات آفاق و انفس سے بھی
 کم ہے تو معرفت حق تعالیٰ سے جاہل اور وہی کافر ہے کیونکہ تمام عالم مشاہدہ آیات وجود حضرت خلاق عظیم ہے پس محض متوفی و کم شدہ
 ایک مردہ دیوانہ ہے اور سلم متوفی عارف ہے لہذا وہ سب سے زیادہ عاقل ہوتا ہے اور نظر اسکی نور ظہور قدرت ہے اسی واسطے فرست ہونے کو
 ناظر نور حق فرمایا ہے اور شیخ نے کہا کہ وفات سے غیبت تمام حادثات و مخلوقات سے انوار الوہیت و جلال اہدیت میں چاہی کہ مجھ سے
 مجھ کو حق میں فنا کر دے کہ میں تجھ میں نہ رہوں اور تو میرے لیے رہ جاوے پس بقا تجھی کو تو اور انھیں صاحبین میں داخل کر دے جو ایسے ہیں بہت سبب
 کہتا ہے کہ عارف بحر العلوم نے شرح سنوی میں شیخ ابن العربی و دیگر ائمہ سے نقل کیا کہ مخلوق کوئی ہو فانی ہو کر باقی ہونے سے یہ مطلب نہیں ہوتا
 کہ کوئی ممکن مرتبہ واجب کو پہنچے بلکہ مخلوق اپنے حال پر مخلوق ہے مگر بقا اسکو بذات باقی عروج ہے اقول یعنی مثال اسکی قطرہ و دریا کی بہالت
 پہنچی ہے جس سے عوام دھوکا کھاتے ہیں اور نبوت انکے کفر تک بلکہ ہر چیز پونچ جاتی ہے اور یہ بڑا سخت فتنہ پھیل گیا ہے اور حق عزوجل پاک ہے کہ

کوئی مخلوق اُس سے لمبا و سب سے قطره دریا میں بلکہ اصل اُس کی حدیث صحیح زوافل ہے جو بارگاہِ گذر چکی اور عوام کو نہیں چاہیے کہ اس میں قیاس لگاویں بلکہ اتنا جان سکتے ہیں کہ یا حق میں خصوصاً تجلی ظہور میں خود فراموش ہوتے ہیں پس جو کچھ حرکات ان کی ہوتی ہیں سب قدرتِ اکیبہ میں سننا و بٹھنا و پکڑنا و چلنا و دیکھنا جیسے بعض نے کہا کہ سہ تو خود حجابِ خودی حافظہ ازبیاں بر خیز۔ اور دوسرے نے فرمایا ہے احمد اہم گم نہ کر دی راہ نیست۔ یہ معنی فنا کے ہیں جہاں تک ہمارے خیالات کفر میں نہ جا پڑیں اور ان خیالات سے کیا فائدہ ہے اپنے آپ کو آراستہ کر دو جس منزلت پر رب کریم ہو چکا و سہ خود احسان ہے ورنہ ان خیالات سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور خطرہ و خوف اس قدر زیادہ کہ کفر تک ذمت پہنچتی ہے تو عوام کو اس سے قطعی پرہیز واجب ہے واللہ تعالیٰ اعظم سہل رحیم اللہ نے کہا کہ یہاں تین باتیں ہیں موالہ بالرحمن و انظار فقر۔ کتاب فرض۔ اور کہا کہ میں نے لطیف و رحیم کو مسلم ہو کر بلا تذبذب و رجوع باسباب سپرد کیا۔ دینوری نے کہا کہ صاحبین وہ لوگ جو مسالاحت و لیاقت دیے گئے واسطے حضور کی اور اس سے خلقی ذہبی رعوت و بشریت ساقطی گئی ہے۔ ابو سعید القرشی نے کہا کہ قولہ تو فی سلا۔ ایسے شخص کا کلام ہو گا جو مشاق ہو کہ سوائے حق عزوجل کے کسی سے انوس نہ ہو۔ اسنادہ نے کہا کہ پہلے تعریف اسی کو دعا پر مقدم کیا اور اہل ایمان کا یہی شیوہ ہے اور قولہ انت لیبی فی الدنیا و الاخرۃ میں بیان ہے کہ سر باطنی جملہ مخلوق سے منقطع ہے۔ تیسرے جرم کتاب ہے کہ اس آیت کا تعلق ماسبق سے ایک لطافت کے ساتھ یعنی کمال آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے چند امور کا شکر ادا دلا یا از اجلہ قید محنت سے رہائی اور سلطنت پر رسائی اور بھائیوں و والدین کی کجائی پس قید خانہ سے تعلق قطع و ما فیہا کی کسی چیز سے تعلق خاطر نہیں اس آیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کا باطنی حال ظاہر فرمایا کہ ان چیزوں کو وہ پیسیر صدیق بطور انعام اسی کے دیکھتا اور شکر کرتا تھا کہ تعلق اسکو کسی چیز سے نہ تھا سوائے حق تعالیٰ عزوجل کے جس نے اُس نے ان سب کو چھوڑ دینے کے یہود غازی اور جنت و جوارب العالمین میں جانے کی صریح تنہائی پس جو لوگ کمال ایمان سے منصف ہوتے ہیں وہ ہر فرد بشر کے حقوق نہایت رحمت و شفقت سے ادا کرتے ہیں گویا ان کو ان چیزوں سے کمال تعلق ہے مگر باطن ان کا مرتب کسی چیز سے نہیں ہوتا اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اور قلب کے کمال میں نفس و اعضاء انسانی ایسے دشمن ہو جاتے ہیں کہ تن بدن انسان کو قید خانہ شمت اغیار و شہوت ہو جاتا ہے اور فریب ہے کہ وہ مارڈالین بسبب شدت تکلیف صبر کے اور اصل مادہ جدا ہو جاتے ہیں واللہ اعلم کہ عقل و روح کی مساعدت میں تزلزل ہوتا ہے لیکن بعد تکمیل کے جب قلب پر شمت سلطنت سے جلوس ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں بصفت اتحاد و اطمینان اس کے متوافق و مساعد ہوتی ہیں حتیٰ کہ ہر ایک عضو اپنے اپنے کارطاعت میں بلا مشقت مصروف ہوتا ہے اور روح اُس شلجہ سے رہا ہو کر فارغ ہوتی ہے گویا علوہ ہے اور سین سے کہا گیا کہ انکی ارواح انکی اجساد ہوتی ہیں اور جسم ایک پردہ سے زیادہ نہیں ہوتا پس وہ وقت کسی چیز کے تعلق کا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا مستوی امور ہوتا ہے جیسا کہ حدیث الزوافل میں ہے جب چاہا انکی روح کو منتقل فرمایا اور وہ ایک بے انتہا ملک قدس میں بے انتہا نعمتوں و انعام سے سرفراز ہوتی ہے جہاں میں لا انفقار للکملہ ولا ادراک لضعفہ و ذوالعلیم حکیم شیخ نے کہا کہ اُس ادارہ نے فرمایا کہ آنحضرت علیہ السلام کو دنیا کے حال سے معلوم ہوا کہ ہر کمال کو نردال ہوا قول جیسے آنحضرت علیہ السلام کے ناقہ کے دوڑ میں پھڑ جانے کے وقت آپ نے فرمایا تھا کہ ہر چیز پر فروع کو اللہ تعالیٰ پسٹ فرماتا ہے پس آنحضرت نے وفات اس دار فانی سے طلب فرمائی اور کہا کہ خلوص کے نشانات میں سے بیان کیا جاتا ہے کہ عیش و عافیت کے وقت اشتیاق سے صوت کی تنہا کر سے

جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کنوین میں ڈالے گئے تو موت نہ مانگی اور جب قید خانہ کی مصیبت میں پڑے رہے تو کبھی وفات نہ چاہی اور جب سلطنت پر قائم ہوئے اور ہر طرح انکے امور نہایت ٹھیک ہو گئے اور بھائیوں نے انکو سجدہ کیا اور تخت پر ان باپ کے ساتھ بیٹھ بیٹھے تو کہا کہ تو فنی مسلمان پس صریح ہے کہ مشاق لقاے حضرت امی جل شانہ تھے۔ یہاں تک یہ نہایت نفیس قصہ جسکی تفسیر دنیا کی ابتدائے پیدائش انسانی سے درمیانی کمالات ظاہری و اعلیٰ تکمیل باطنی و حصول سلطنت آخرت کی صلاحیت مع ہتر از از و ساوس نفس و چارہ مذاللت و قید خانہ شہوات و دیگر موانع ہے تمام ہوا غور سے دیکھو یہ احسن القصص ہے یقین کرو کہ اس پر عمل کرنے سے تم سلطان دنیا و آخرت ہو جاؤ گے اسے اللہ پاک ہمارے تم کو سمجھ و توفیق عطا فرماوے۔ آگے حق تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ بندہ پاک جو محض امی ہے جب اس نے یہ احسن القصص جسکی حکمتوں کی انتہا کوئی عقل نہیں جان سکتا ہے اس طرح صاف صاف واقعہ بیان فرمایا تو انھوں نے دیکھا ہے تو بیشک وہ رسول امی و پیغمبر برحق ہے جس نے خالص وحی صادق سے بیان کیا اور وحی کو پڑھ دیا و لیکن جو لوگ اندھے ہو کر آیات امی پر کچھ غور نہیں کرتے اور بے ایمان مرتے ہیں انکو نفع نہوگا اور اللہ تعالیٰ ہدایت راہ مستقیم فرماتا ہے بقولہ۔

ذٰلِكَ مِنَ الْاٰیٰتِ الْغٰیْبِہِ اِلٰیكَ ۝ وَ مَا كُنْتَ لَدٰیہُمْ اِذْ اٰجَمَعُوْا اَمْرَہُمْ وَ ہُمْ

یہ سب فیصل کی خبروں میں ہے جبکہ وہی صحیحہ میں ہمیری جانب سے اور نوخیز تھا انجذب جب دے گا تھے تھے اپنا شورہ کار کا در مالیکہ دے
یَسْكُرُوْنَ ۝ وَ مَا اَلْتُرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِیْنَ ۝ وَ مَا تَسْأَلُہُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ
مکر رہے تھے اور کبھی نہیں ہونگے بہتر آدمی اگرچہ تو جس کیا کرے ایمان لانے والے اور نہیں اگتا ہوتا ہے اس پر کچھ اجرت
اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝ وَ صَآئِنٌ مِّنْ اٰیٰتِہِ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ یَسْتُرُوْنَ عَلَیْہَا وَ ہُمْ

یہ نہیں ہے کہ غیبت سب عالم والوں کے لیے اور بہتری نشانمان ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جنہرے گدازے جاتے ہیں گروے
عَنْہَا مُعْرُضُوْنَ ۝ وَ مَا یُؤْمِنُ اِلَّا هُمْ بِاللّٰهِ الْاَوْہُمْ مُشْرِکُوْنَ ۝ اَفَا مِثْقٰلَ اَنْ
ان نشانوں سے نمونے ہیں اور زمین ایمان لاتے بہتر انہیں کے اللہ پر گرا کر دے شکر کرتے رہتے ہیں کیا ہے نہ جو یہ اس بات ہے
تَاْتِیْہُمْ غَآئِبٰتٌ مِّنْ عِنَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِیْہُمْ السَّاعَۃُ بَغْتًا وَ ہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۝

کہ آجائے اپڑھا جانے والا اللہ کے عذاب میں سے یا آجائے انہر تمامت ایمانک اس حال میں کہ انکو کچھ آہٹ نہ معلوم ہو
ذٰلِكَ یَہ قصہ جو پیغمبروں کا واقعہ عمرہ طریقہ زندگی دنیاوی و نفس کی تکمیل و نمونہ عجائب علوم الہیہ کا بیان ہے اور ہزاروں برس
پہلے کا حال جس کا توں میں تذکرہ بھی باقی نہیں رہا صرف خاص خاص تواریخ میں مخصوص ایک قوم بنی اسرائیل کے پاس
مخزون ہے حتیٰ کہ یہود نے یہ خیال کر کے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصہ موٹے سے ذرعوں یا صاح و ہود عوام کی شہرت پر بیان
کرتے ہوں تو اس قصہ سے قطعی عاجز ہوں گے کہ عرب نے کبھی سنا بھی نہیں اور نہ ان میں علم اور نہ تواریخ کا کبھی نام جاننا صرف شاعری
و کنواروں کی حرکات و لشت و خون کے عادی تھے رات دن ان کا یہی کام تھا حتیٰ کہ اپنے دادا حضرت اسمعیل و ابراہیم اور ان کے
چال چلن سے بھی واقف نہ تھے جیسے اکثر کانوں کے شیخ رسید کہ اپنے آپ کو شیخ یا سید بڑے دعوے سے کہیں گے مگر یہ بھی نہیں جانتے کہ
شیخ کسکو کہتے ہیں اور اگر صدیقی یا فاروقی سن لیا تو اس کے معنی سے بالکل واقف نہیں جب یہ حال عرب کا تھا تو یہودیوں نے
قطعی سمجھ لیا تھا کہ قریش کو کہا بھیجیں وہ محمد صلعم سے یہ قصہ دریافت کریں تو ضرور عاجز ہو جاؤ گے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی ناک

۱۱۸
۵

Marfat.com

خاک آلودگی اور اپنے پیغمبر صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سے نازل فرمایا اور ایسی حکمت بالغہ کے ساتھ کہ یہودیوں و دیگر کافروں کا شر مندرہ ہونا یا راہ شیطان چھوڑ کر ایمان سے بغضباب ہونا تو اس کا ایک ادنیٰ فائدہ رہا اور نہایت اعلیٰ علوم و اسرار جو صاحبین اہل جنت کے لیے اس میں مندرج فرمائے وہ اہل ایمان کے نزدیک نہایت بڑا فضل الہی ہے جس کا شکر یہ ادا نہیں ہو سکتا اسی واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ذلک یعنی احسن القصص بیان جو اوپر مذکور ہوا۔ **وَمِنَ آيَاتِ الْغَيْبِ غَيْبُ كَيْفِ اِيَّاكَ اس کو ہم** وحی فرماتے ہیں تیری طرف۔ اور بعض دیگر قصص میں فرمایا۔ **مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا** تو نہیں جانتا تھا اسکو وحی سے پہلے نہ تو اور نہ تیری قوم۔ اور یہ اب قطعی دلیل ہے کہ قوم میں سے کوئی بشر واقف نہ تھا کیونکہ برلا ان سے کہا گیا تھا تو اگر کوئی واقف ہوتا تو جھٹلاتے حالانکہ تمام ملک عرب نے اس بات میں کچھ بھی نہیں جھٹلایا اور تسلیم کیا کہ کوئی ہم میں سے نہ جانتا تھا پس اس زمانہ میں جو بعض جاہل مجذبتان باندھتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل وغیرہ سے سن لیتے تھے محض ان لمحدون کی جھوٹ و بیوقوفی کی تقریر ہے کیونکہ قرآن مجید جب سے نازل ہوا اسوقت تک متواتر چلا آتا ہے اور لاکھوں کروردن عرب و یہود و نصاریٰ کے دشمن تھے تو اگر کوئی بات خلاف واقع اسوقت ہوتی تو کرڈروں معترض بہا براسی طرح نقل کرتے حالانکہ یہاں ایک بھی معترض نہیں ہوا کہ یہ جھوٹ ہے فلان شخص جانتا تھا یا عرب کہنے کے فلان سے تو نے سنا یہ حالانکہ کمال حیرت سے اپنے خیالات کے موافق کہتے کہ کوئی جن سکھلا ہے تو وہ لوگ یہ اعتراض نہ کرتے کہ فلان آدمی جانتا اور ہم اس سے سیکھتے ہو جو اسوقت کے محدث نے بالکل انصاف میٹ کے بالکل عقل و نقل کے خلاف ہنسان باندھا اور اس کا بہتان ایسا ہی جیسے کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ تو کبھی پیدا نہیں ہوا محض فرضی بات ہے اور تمام متواتر خبر کچھ بلا دے تو سوائے اسکے کہ وہ بالکل شر ہے انصاف جاہل ہے اور کیا کہا جاوے پس سچ بات یہ ہے کہ جو خبر متواتر ہو اسکا ثبوت قطعی ہے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اسی دلیل سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے مدینہ کے یہودی اپنے دشمنوں پر آپ کے نام کی برکت سے فتح مانگا کرتے تھے **كَمَا قَالَ تَعَالَى وَكَالَّذِينَ قَبْلِهِمْ قَالُوا سَمِعْنَا كُفْرًا فَانذَرْنَا هُمْ فَكُفَرُوا وَبَلَغَ الْاٰیةُ نُوْرًا بِيْنَ صَرْحِ اٰبِ كَيْ فَضَالٌ وَكَلِمَاتٍ وَمَعَارِفٍ وَنَشَانَاتٍ سَبَّ مَوْجُودٌ تَحْتَهُ اَوْرَاقُهُمْ نُوْرًا بِيْنَ صَرْحِ اٰبِ كَيْ فَضَالٌ وَكَلِمَاتٍ وَمَعَارِفٍ وَنَشَانَاتٍ سَبَّ مَوْجُودٌ تَحْتَهُ اَوْرَاقُهُمْ** نے تحریر کر کے اصل کو ضابطہ کر دیا۔ کیونکہ ان کے منہ پر فرما دیا گیا کہ جھوٹوں پر اٹھنے والے کی لعنت ہے تم لوگ پہلے تو محمد کے نام و برکت سے کافروں پر فتح مانگتے تھے اور اب اس سے کفر کرتے ہو۔ پس اگر ایسا ہوتا تو دوسے لوگ اٹھا جھٹلاتے اور بڑے زور شور سے نرغہ کرتے کہ ہم بہتان جھوٹ باندھا جاتا ہے تو یہ کتاب کیونکر وحی ہوگی۔ حالانکہ انھوں نے اس بات سے کچھ بھی انکار نہ کیا اور یہ کہا کہ ان مکروہ دوسرا ہوگا تمہاری شناخت اس سے نہیں ملتی پھر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہ ہوگا پھر اگر کوئی شخص نا انصافی سے مدعی ہو کہ ان میں سے کسی نے انکار کیا تو وہ بھی کرڈروں کی زبانی متواتر ثابت کرے جیسے ہم متواتر ثابت کرتے ہیں ورنہ اگر چند اوراق میں کچھ دیکھو۔ اس کے کاسے زمانہ کا انکار ہے تو وہ فریبی جھوٹا ہے متواتر کہاں ہوا اور کرڈروں دشمن موجود تھے تو انکار چھپا ہوا نہیں رہ سکتا اور متواتر ہے ہی معنی ہیں کہ سب کو اسکا علم ہوا اور یہاں تو انکار کرنے والا ایک بھی معلوم نہیں ہوا۔ اسی طرح فقہ یوسف علیہ السلام قوم عرب میں سے کسی کو معلوم نہ تھا اور کسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا اور یہاں متواتر ثابت ہے تو ظاہر ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **ذٰلِكَ مِنْ اٰیَاتِ الْغَيْبِ** یہ قصہ اخبار غیب میں سے ہے یعنی ایسے واقعہ کو تو نہایت صحیح و صاف بیان فرماتا ہے جو کچھ سے غائب تھا۔ نوحیہ ایک ہم اسکو سمجھے وحی کرتے ہیں کیونکہ باعلان سب جانتے ہیں کہ نہ تو پڑھا لکھا اور نہ تو نے کسی سے سنا اور نہ تیری قوم میں کوئی واقف تو ضرور ہم سمجھے وحی فرماتے ہیں نہ تو ہم لکھا کہ اگر کسی سے سنا بیان کرتے اور یہ دعویٰ

کہ جس قوم کو اس کے نذیر نے آگاہ کیا سب لوگ مختلف ہوئے بعض نے اس کو سچ مانا اور اپنے کو بچا یا تو عافیت میں رہے اور بعض نے جھٹلایا تو آگاہ ہجوم دشمن سے خواری و ہلاکت میں پڑے یوں ہی میں تمہارے لیے نذیر عریان ہوں لاشارہ کیا کہ مجھ دے تعلق ہوں تم سے کچھ نہیں چاہتا خالص شفقت سے تم کو نصیحت کرتا ہوں پس میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے عذاب شدید ہے بچو بچو۔ یوں ہی بہت احادیث ہیں کہ آپ نے نہایت کرم اور کمال شفقت سے قیامت تک والوں کو خلوص نیت سے نصیحت فرمائی ہے اور آپ کے اخلاص کا عظیم ثواب آپ کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضوان اکبر حاصل ہے اب رہے لوگ تو مبارکباد اسکو جس نے نصیحت بدل دجان قبول کی اور راہ پائی اور وہ ثواب و راحت ملک آخرت حاصل کی جبکہ واسطے یوسف علیہ السلام نے سلطنت سچ بلکہ قید خانہ دیکھا اس کی آرزو میں دعا مانگی اور بلا کی و بربادی اس کی جو اپنے زمانہ کے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا اور صفت و خالص نصیحت و شفقت کو نہ سنا پس وہ قطعی جہنمی ہے انہیں کو انکے خالق عزوجل نے فرمایا۔ وَمَا أَكْفُرُوا لَنَا مِنْهُ إِلَّا نَسُوا اللَّهَ أَلْفَ نَسْوَةٍ فَبُذِلُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور صفت و خالص نصیحت و شفقت سے آدمی مومن اگرچہ تو حوص کرے کہ کسی طرح ایمان والے ہو کر عذاب الہی سے بچیں اور رحمت میں داخل ہوں۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام اس عذاب کو دیکھتے ہیں اور قاعدہ ہی کہ جو شخص کسی مجرم کی سزا کو آنکھوں سے دیکھے کہ اسپر بیدار سے جاتے ہیں اور وہ بے بس بندھا ہوا ہر بار کی چوٹ پر نالہ و فریاد کرتا ہے اور اس کی آل و اولاد اس کیفیت کو دیکھتے اور روتے ہیں اور اس کے مان باپ نہایت تڑپ رہے ہیں اور بید کا خاتمہ نہ ہوا تھا کہ اسکے لیے پھانسی پر چڑھانے کا حکم ہوا تو کیسا ہی دشمن ہوا اسپر ترس کر کے چاہیگا کہ یہ سچ جاوے پھر اگر کوئی دوسرا بھی اسی مجرم کی حرکتیں کرنے لگا تو جس نے پہلے کی سزا دیکھی ہے وہ کقدر کوشش کرے گا کہ یہ نہ کرے اور ہر چند کہ سمجھانے میں چاہے یہ بدکار سختی سے پیش آوے اور حدیث صحیح میں ہے کہ اگلے انبیاء میں سے بعض ایسے تھے کہ ان کے سمجھانے پر ان کی قوم ناچار ان کو تھپرون دامنوں سے زخمی کرتے کہ خون جاری ہوتا پس وہ خون پونچھتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اے میرے پروردگار میری قوم کو بخشدے کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں یہ کمال شفقت ہے۔ یہاں تک تو انکا ارکان تھا پھر اگر اسی طرح انجان مرنے تو پیغمبر کے قابو سے باہر ہوئے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنوں نے میرے ساتھ شکر کیا انکو نہیں بخشونگا اور فرمایا و یصل الرحم علی الذین لا یعقلون۔ یعنی عذاب سخت اللہ تعالیٰ ان پر ڈالتا ہے جن میں سچ نہیں ہے یعنی نورانی عقل سے معرفت نہیں ہے اسی واسطے کمال شفقت سے پیغمبر چاہتے ہیں کہ قبل موت کے ایمان لاوین لیکن بہتر سے اس قدر کفر پڑے ہوئے عقل کے دشمن بجاتے ہیں کہ عناد سے کفر پر مصمم رہتے اور کہتے ہی معجزات دکھلائے جاوین وہ ہرگز نہیں مانتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ دنیا میں کفر کرنے والے اکثر ہوں گے اور اقل مومنین ہوں گے وقد قال تعالیٰ و قلیل من عبادی الشکور۔ اور پیغمبر کے ساتھ بہت کم ایمان والے رہے ہیں اور حدیث صحیح میں ہے کہ قیامت میں بعض پیغمبر کے ساتھ دو ایک اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا۔ وَمَا تَسْتَفْتُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ أَجْرٍ أَوْ نَسِئَةٍ أَوْ مَعْرَافَةٍ فَسُوءٌ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اگر تو ان لوگوں سے اس نصیحت پر کچھ مال مزدوری۔ یعنی اگر تو ان لوگوں سے قرآن و موعظت پر کچھ مال طلب کرنا تو انکو ایک دہم ہوتا کہ اپنی دنیاوی غرض کے لیے ایسا کرتے ہیں تو نے دنیا بالکل چھوڑی اور جقدر خزان و اموال آتے ہیں سب لوگوں پر تقسیم کر دیتا ہے حدیث صحیح میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ایک درم نہیں رکھتے تھے اور کبھی دو دنوں وقت تہائی پیت بھر کے نہیں کھایا اور باوجود اموال غنیمت و عشر و خراج کے کبھی فرش سونے کا اپنے ہم لوگوں کے مثل نہیں بنایا پس قطعی ظاہر ہے کہ یہ قرآن جیسے آداب و اخلاق نہایت نفیس اعلیٰ درج کے ہیں

سورۃ الرحمن میں ہے کہ جو شخص کسی مجرم کی سزا کو آنکھوں سے دیکھے کہ اسپر بیدار سے جاتے ہیں اور وہ بے بس بندھا ہوا ہر بار کی چوٹ پر نالہ و فریاد کرتا ہے اور اس کی آل و اولاد اس کیفیت کو دیکھتے اور روتے ہیں اور اس کے مان باپ نہایت تڑپ رہے ہیں اور بید کا خاتمہ نہ ہوا تھا کہ اسکے لیے پھانسی پر چڑھانے کا حکم ہوا تو کیسا ہی دشمن ہوا اسپر ترس کر کے چاہیگا کہ یہ سچ جاوے پھر اگر کوئی دوسرا بھی اسی مجرم کی حرکتیں کرنے لگا تو جس نے پہلے کی سزا دیکھی ہے وہ کقدر کوشش کرے گا کہ یہ نہ کرے اور ہر چند کہ سمجھانے میں چاہے یہ بدکار سختی سے پیش آوے اور حدیث صحیح میں ہے کہ اگلے انبیاء میں سے بعض ایسے تھے کہ ان کے سمجھانے پر ان کی قوم ناچار ان کو تھپرون دامنوں سے زخمی کرتے کہ خون جاری ہوتا پس وہ خون پونچھتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اے میرے پروردگار میری قوم کو بخشدے کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں یہ کمال شفقت ہے۔ یہاں تک تو انکا ارکان تھا پھر اگر اسی طرح انجان مرنے تو پیغمبر کے قابو سے باہر ہوئے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنوں نے میرے ساتھ شکر کیا انکو نہیں بخشونگا اور فرمایا و یصل الرحم علی الذین لا یعقلون۔ یعنی عذاب سخت اللہ تعالیٰ ان پر ڈالتا ہے جن میں سچ نہیں ہے یعنی نورانی عقل سے معرفت نہیں ہے اسی واسطے کمال شفقت سے پیغمبر چاہتے ہیں کہ قبل موت کے ایمان لاوین لیکن بہتر سے اس قدر کفر پڑے ہوئے عقل کے دشمن بجاتے ہیں کہ عناد سے کفر پر مصمم رہتے اور کہتے ہی معجزات دکھلائے جاوین وہ ہرگز نہیں مانتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ دنیا میں کفر کرنے والے اکثر ہوں گے اور اقل مومنین ہوں گے وقد قال تعالیٰ و قلیل من عبادی الشکور۔ اور پیغمبر کے ساتھ بہت کم ایمان والے رہے ہیں اور حدیث صحیح میں ہے کہ قیامت میں بعض پیغمبر کے ساتھ دو ایک اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا۔ وَمَا تَسْتَفْتُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ أَجْرٍ أَوْ نَسِئَةٍ أَوْ مَعْرَافَةٍ فَسُوءٌ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اگر تو ان لوگوں سے اس نصیحت پر کچھ مال مزدوری۔ یعنی اگر تو ان لوگوں سے قرآن و موعظت پر کچھ مال طلب کرنا تو انکو ایک دہم ہوتا کہ اپنی دنیاوی غرض کے لیے ایسا کرتے ہیں تو نے دنیا بالکل چھوڑی اور جقدر خزان و اموال آتے ہیں سب لوگوں پر تقسیم کر دیتا ہے حدیث صحیح میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ایک درم نہیں رکھتے تھے اور کبھی دو دنوں وقت تہائی پیت بھر کے نہیں کھایا اور باوجود اموال غنیمت و عشر و خراج کے کبھی فرش سونے کا اپنے ہم لوگوں کے مثل نہیں بنایا پس قطعی ظاہر ہے کہ یہ قرآن جیسے آداب و اخلاق نہایت نفیس اعلیٰ درج کے ہیں

اَلَا وَهَلْ مَشْرِكُوْنَ كَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ مَعِ رَبِّكَ لَوْ كُنْتُمْ عٰقِلِيْنَ
 نہ رہا بلکہ تم مشرک ہو گئے جیسے ایک پیالہ پاک پانی اور ایک قطرہ نجس پانی مل کر سب نجس ہو گیا پاک نہیں رہا۔ اب میں یہاں عالمانہ
 خیالات کو ذکر کرنا ہوں۔ واضح ہو کہ یہاں سوال ہے کہ یمن باللہ تو تصدیق ایمانی ہے اور قول الا وہم مشرکون جملہ حالیہ ہے جو
 یمن سے لاحق ہے اور زوال و ذوالحال کا متحد ہوتا ہے تو حالت ایمان وہی شرک کی حالت ہوئی حالانکہ دونوں کا مجتمع ہونا
 محال ہے پس یہ اصل سوال ہے جبکہ مفسرین نے مشکل خیال کیا اور مترجم کے نزدیک یہاں کچھ بھی اشکال نہیں ہے و لیکن آئین
 انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کر دینگا۔ اول اقوال اہل تفاسیر کا خلاصہ ذکر کرنا ہوں اور وہ چند قول ہیں۔ اول قول ابن عباس
 رضی اللہ عنہ جو بخاری رحمہ اللہ نے صحیح میں تعلقاً اور رزین رحمہ اللہ نے مندرجاً دیا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس نے تم کو
 پیدا کیا اور کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پس یہ تو ان کا ایمان ہے۔ اور وہ سے پرستش کرتے ہیں غیر کی
 پس یہ ان کا شرک ہے۔ متحسبم کہتا ہے کہ جمہور مفسرین نے کہا کہ نزول اس آیت کا اسی معنی میں ہے اور معنی یہ ہیں کہ خالی اللہ تعالیٰ
 کے خالق ماننے کو ایمان قرار دیا حالانکہ اسی کے ساتھ یہ اعتقاد بھی تھا کہ تون کی پرستش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش
 کریں اور مقصود انکا پتھر نہ تھے بلکہ بزرگ آدمی جو اولیاء و انبیاء سابقین میں گزرے یعنی ان صلح بندوں کی سفارش سے اللہ تعالیٰ عزوجل ہم کو
 ہماری مراد میں عطا فرماوے گا لہذا تم انہم الا لیسوا بوالی اللہ یعنی مشرک کہتے تھے کہ ہم ان بندوں کی پرستش فقط اسی غرض سے کرتے ہیں
 کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا مرتبہ قریب کر دین۔ مگر اس قول پر بظاہر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا اقرار کرنا ایمان نہیں ہے کیونکہ اس میں
 اللہ تعالیٰ کی قدرت و عورت کا انکار ہے جبکہ نیک بندوں کے قبضہ میں یہ اختیار ثابت کیا کہ وہ چاہیں تو ہمارا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس
 بڑھا دیں تو موثر و مثبت و قدرت والی اللہ تعالیٰ کے اور وہ کو بھی ثابت کیا اور انکو الٰہی عبادت جانا پھر میں کہتا ہوں کہ
 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کلام سے خالی یہ معنی لینا کہ یہ مشرکین قریش کے حق میں ہے کچھ ضرور نہیں ہے بلکہ جتنے لوگ اس زمانہ میں ایسے موجود
 تھے جو اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے مگر کسی غیر کو بھی موثر جانتے تھے سب داخل ہیں جیسے یہودی کہ عرب کو بیٹا کہتے اور اجبار و رہبان
 کو حاکم جانتے اور جیسے نصرانی کہ باوجود حضرت جیسے علیہ السلام کو بیٹا کہنے کے موثر سمجھتے ہیں کہ وہ چاہے تو تم کو سبوتا کرے گا بلکہ ہم سب
 ہزاروں گناہ کریں اس نے ہمارے گناہ اپنے اختیار سے اپنے اوپر اوڑھ لیے پس یہ قریش کے مشرکوں سے بھی بہت زیادہ ہے کہ
 نیک بندوں کو جنس اللہ تعالیٰ کا کہا اور اللہ تعالیٰ کے بے مثل و بے مانند ہونے سے انکار کیا اور اس کی پاکی سے انکار کیا اور مثل
 قریش کے غیر کو موثر بھی سمجھے اسی واسطے کہا گیا ہے کہ دنیا میں سب دنوں سے زیادہ نصرانی اعتقاد میں حاکم ہے کیونکہ جو خالق ہے
 وہ مخلوق سے پاک ہے حضرت جیسے علیہ السلام کے مثل ہزاروں پیدا کر سکتا ہے تو بیٹا کرنے کی کیا ضرورت تھی اور بیٹا باپ کا مثل ہے
 تو خالق کو مثل مخلوق کے بنایا اور جو رو اپنے خاندان کے ہمسرے تو یہ اس سے زیادہ بااعتقاد ہوا اور جو رو کے ذریعہ سے پیدا ہونا بیٹے کا
 محتاجی غیر کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو محتاج سمجھا اور طریقہ سے بیٹا ہونا ایک قسم کی نجاست کو ضرور شامل ہے تو یہ سب سے بدتر اعتقاد ہے
 اور سمجھتے جاؤ کہ اس میں کتنی بائین ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے روئے کھڑے ہونے میں اور وہ سے زبان سے نہیں نکال سکتے ہیں پھر باوجود
 ایسی ظاہر باتوں کے جب ان لوگوں کا یقین و اعتقاد نہ تو کس قدر کھلی ہوئی حاکم ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مان معلوم
 ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جس صفت کو کسی غیر میں ثابت کیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو گیا اور غیر کی عبادت ہو گئی جیسے ثواب کے اعمال و

افعال مقرر کر دینا یعنی حکم فقط اللہ تعالیٰ کا ہے لقولہ تعالیٰ ان اعلم الا اللہ پس جب عالم یا درویش کا قول اپنے اور حکم مان لیا تو اس کی عبادت ہوئی جیسا کہ قولہ تعالیٰ اتخذوا اخبارکم و رہبانم اربابا من دون اللہ و المسیح ابن مریم۔ میں صریح مذکور ہو چکا ہے یہ تو حال اس وقت کے موجودہ لوگوں کا تھا اور قیامت تک جو لوگ اس قسم کے ہوں سب اس آیت میں شامل ہیں مثلاً کوئی شخص کسی بزرگ زندہ یا میت قبر سے اعتقاد کرے کہ وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو میاں دے گا۔ اعتقاد اس کی مشیت کا اور تقدیر سے انکار ہے یعنی کسی شخص کو موثر و قادر سمجھنا کفر ہے بلکہ صحیح اعتقاد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ولی کو دعا کرنے کی قوت ملے گی ورنہ ولی کو دنیا تو درکنار خالی دعا کرنے کی قوت نہیں حاصل ہو سکتی کیونکہ خالق فضل اللہ تعالیٰ ہے یا جیسے کسی عالم سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ یہ میسر یا نذ عطا دین یعنی جو تم فراہم اسپر عمل کریں۔ بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ در رسول نے شرع میں کیا حکم دیا ہے اس مسئلہ کا آپ بیان فرماویں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب جمیل عطا کرے شیخ حافظ ابن کثیر رحمہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے معنی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول مذکور نقل کیا اور کہا کہ ایسا ہی قول مجاہد و عکرمہ و عطاء بن یسعی و قتادہ و عیاض بن عکرمہ و عبد اللہ بن زید بن اسلم کا ہے۔ اور صحیحین میں روایت ہے کہ مشرکین جب طواف کرتے تو اپنی تلبیہ میں کہتے کہ لبیک لا شریک لک الا شریک ہو لک تنگہ و الملک۔ یعنی بدل و جان ہم تیری عبادت میں حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایسے شریک کے جو خود تیرا ہے تو اسکا مالک ہے و جو اسکی ملوک ہیں تو انکا بھی مالک ہے اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب یہ لوگ کہتے کہ لبیک لا شریک لک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُنسے کہتے کہ قد یعنی بس بس اب نہ بڑھاؤ میرے جسم کتاب ہے کہ لبیک لا شریک لک تک ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اسی قدر اعتقاد ہو تو یہ ایمان صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک نہیں اور صفات میں شریک نہیں ہے لیکن اسی اعتقاد کے ساتھ ہی اُن کا اعتقاد کچھ پُرانے نیک بندوں کے ساتھ بھی تھا اور ان کو ذات میں تو شریک نہیں مانتے تھے بخلاف بعض نصرانیوں کے جو اب بیٹا روح القدس اباب بیٹا جو رو کا مجموعہ مانتے ہیں بلکہ صفات میں شریک مانتے تھے بلکہ یہ بھی کہتے تھے کہ تو اس کا اور اس کی ملوک سب کا مالک ہے و لیکن یہ شرک ہے اور منافی ایمان تو جب تشریح بھی ساتھ ہی اعتقاد میں تھا تو ایمان کیونکر ہے پس بعض نے جواب دیا کہ محض تصدیق مراد ہے اور وہ ایمان مراد نہیں ہے جو مومنوں کا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایمان تو شرک کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اور خالی اللہ تعالیٰ کی تصدیق مع شرک جمع ہو جاتی ہے جسبم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نام ہے پاک ذات خالق الہ جامع جمیع صفات کمالیہ کا جسکی ذات و صفات میں شرک ممکن ہی نہیں ہے تو تصدیق کرنا اللہ کی محض ایمان ہے اسکے ساتھ شرک جمع نہیں ہو سکتا ایسی ہی خالق کی تصدیق کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا کیونکہ خالق کا مصداق وہی اللہ تعالیٰ ہے و دوسرے ہونے میں سکتا پس میرے نزدیک قولہ تعالیٰ و یؤمن اکثرہم اللہ کے معنی و ما یدعی الا ایمان باللہ میں یعنی دعوت کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر حالانکہ وہ شرک میں ہیں کوئی اعتراض و کچھ اشکال نہیں ہے اور اسی وجہ سے اہل کتاب یہود و نصاریٰ سے صریح نفی کر دی بقولہ قاتلو الذین لا یؤمنون باللہ الا یتحالی لکن وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور وجہ اسکی یہ ہے کہ جب شرک قریش نے یہ اعتقاد کیا کہ اللہ وہ ہے جو کافران شریک ہے تو حقیقی اللہ تعالیٰ خالق کائنات کا اقرار و تعین نہ کیا کیونکہ حقیقی خالق کا تو کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح جب نصرانی نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو کافران شریک ہے تو اسکا اللہ اسکی گمان کا ہوا کیونکہ حقیقی اللہ تعالیٰ کابیا ممکن نہیں وہ پاک ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا و ایتبعون الا الظن و قال تعالیٰ و ایتبع اکثرہم الا الظن ایہم سے ثابت ہوا کہ نصرانی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کا بھی معتقد نہیں کیونکہ وہ ایسے عیسیٰ کا معتقد ہے جو بیٹا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ و رسول ہے صلوات

اللہ علی نبینا وعلیہ وعلیٰ جمیع المرسلین۔ اس بیان سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ آیت تمام منافقوں واہل کتاب وریاکاروں وغیرہ پر بھی صادق ہے حتیٰ کہ جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ذات و صفات میں علامتہ شرک کرتے ہیں ان پر بھی صادق ہے چنانچہ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ جن بصری رح نے اس آیت میں کہا کہ یہ منافق کا حکم ہے کہ لوگوں کے دکھلانے کو عمل کرنا ہر حالاً لکہ یہ عمل شرک ہے لقولہ تعالیٰ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا یہ۔ یہ قول دوم ہے اور قول سوم یہ کہ اہل کتاب کا بیان ہے اور متحسبم کتاب ہے کہ میں نے وجہ اور بیان کر دی کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور شرک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انکے ایمان کی صریح نفی کر دی جیسا کہ آیت کریمہ اور پند کو رہوئی۔ اور بعض مفسرین نے ان کے مومن و شرک ہونے کی یہ توجیہ کی کہ جو کتاب موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر نازل ہوئی اس کو ان کا ایمان لانے والے ہونے اور جب اپنے عالموں اور درویشوں کی تقلید کی تو شرک ہوئے کہ سچ بیٹا ہے اور عریضیا ہے۔ بقول انبیاء و کتاب پر کہاں ایمان لائے جبکہ ان کی توجیہ نہ مانی بلکہ ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا اور بن مشرک۔ قول چہارم یہ کہ شرک خفی سے شرک کا بیان ہے اور بن کتاب ہونے کے یہ بطریق تہم اس آیت میں شامل کیا جاوے اور مشرکین و اہل کتاب و منافقین اس میں صریح شامل ہیں اور وجہ یہ کہ شرک خفی ان کے لیے ہوتا ہے کہ کرنے والے کو خود معلوم نہیں ہوتا تو اس میں غفوا کسی کی اُسید ہے وہ دائمی کافر و محض منکرون کے بیان میں اُسید ہے کہ اللہ تعالیٰ داخل نہ فرماوے اور اس شرک خفی کی تفصیل دراز ہے و انواع مختلف ہیں اور بعض بہ نسبت بعض کے زیادہ خفی ہے لیکن اس قدر سمجھنا ممکن ہے کہ صفات آہی جقدر ہیں ہر صفت میں یہ شرک ہوتا ہے اور مثال اسکی اس طرح ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ رازق ہے پس اگر کسی دوسرے کی نسبت یہ اعتقاد کیا کہ یہ رزق دے گا تو کھڑا شرک ہے اور جیسے یہ زعم کیا کہ فلان ہر کا کو بڑا کرے تو بہت الی لیکر اور رزق میں فراخی ہوگی تو بھی اُس کے قریب ہے اور اگر کسی تاجر نے کچھ کام کیا اور اس کے بغیر میں ہر کہ اس کا سے مجھے اس قدر رزق لیکر یا کاشتر کرنے لگتی ہے یا توڑنے تو کسی سے تو یہ شرک خفی ہے بخلاف اس کے بارش سے کہتی آگنے کا یعنی کیا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر ہی نہیں ہے تو دو حال ہیں کہ اگر نظر باطنی ایسی ہے جیسے اسباب پر نظر ہو کر تھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بارش کو کہتی آگنے کا سبب ظاہر کر دیا ہے پس یقین کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم میں بارش سے کہتی آگنا ہے پس جب پانی پڑا تو اُس نے زعم کیا کہ موافق عادت الہیہ کے اب کہتی آگنے تو شرک نہیں مگر غفلت از یاد حق تعالیٰ ہے اور اگر پانی کی طرف آگنے پر نظر ہے کہ اس طرح کہ اگر اس سے اس وقت پوچھا جاوے تو فوراً متنبہ ہو کر کہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے تو غفلت کے وقت شرک خفی تھا اب دور ہوا اور اگر یہ ہو بلکہ مثل مشرکین عرب کے مضر نام ہو گئے۔ اس سارہ سے ہم پر بارش ہوئی یا اہست الزبج البغل۔ رجب نے لکھا کہ کہتی آگنا تو یہ شرک جلی ہے۔ اب میں ان احادیث پر اکتفا کرتا ہوں جو شیخ ابن کثیر نے تفسیر میں وارد فرمائی ہیں۔ عروہ رح نے کہا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک بیمار کی عیادت کو گئے جب اُس کے پاس گئے تو دیکھا کہ اُس کے بازو پر بونے کا تسمہ بندھا ہوا ہے پس اُسکو توڑ پھینکا یا اٹھ کر دیا پھر یہ آیت پڑھی دیا میں کشریم اللہ الا انکم مشرکون متعمم کتاب کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آیت کریمہ کے معنی میں یہ بھی داخل ہے حالانکہ یہ شخص مسلمان تھا جلی عیادت کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے کہ یہ تسمہ جہانذہا شرک تھا پس اگر شرک جائز ہوتا تو کفر ہوتا لیکن مرض کے لیے اٹھتا تھا اور واضح ہو کہ دو اگر ناہ جانجو کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے شرک نہیں ہے اور تو بیکجا باوجود اس سمجھنے کے کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے شرک ہے اور فرق درون میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عقل و دوا اس پر کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور جو اس سے معلوم ہو کہ بسر و بلغم بڑھنے سے گرم دوا جو بلغم پانے میں مستعمل ہے دینا اللہ تعالیٰ کے حکم پر کام

کرنا ہوا بخلاف تمہارے اور برابری کے کہ کوئی دلیل اس پر قائم نہیں اور طبابت سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اس سے فائدہ ہو پس یہ شیطانی
 فریب ہے حتیٰ کہ اگر اس سے بطور علم طبابت کے کوئی چیز ایسی ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے خاصہ رکھا ہو تو اس کا باندھنا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ
 اپنے فضل سے اس میں اثر عطا فرمادے اور مجھے صحت دیدے شرک تہذیب کا جیسے عود صلیب و بعض جو ابھر کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے
 یا جیسے تابناک سیلان ہوا و لعاب کا زہر لاپس جذب کرنا ہے باذن مآسی عزوجل تو کچھ مضائقہ نہیں ہے بخلاف اس کے نادعلیٰ کے کندہ
 حرفت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے اور جو لوگ تجربہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بان کوئی طبی علمی دلیل تو قائم نہیں ہو سکتی مگر ہمارا تجربہ
 ہے تو اس کا جواب حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آگے آتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ پھر شیخ نے لکھا کہ حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ
 کے سوا سے دوسرے کی قسم کھائی اس نے شرک کیا واداء الترمذی حسنہ میں لکھا ہون کہ یہ حلف لغوی میں ہے جیسے کہتے ہیں کہ قبری جان
 کی قسم اور میرے سر کی قسم وغیرہ اور میں جو فقہار نے لکھی ہے جس کی مثال یہ ہے کہ ایک نے غلام سے کہا کہ اگر تو نے یہ کام کر دیا تو تو آزاد ہے
 تو اس کو میں کہنا اصطلاح ہے اور یہ درحقیقت شرط پر ایک حکم معلق کیا اور یہ جائز ہے حلف میں داخل نہیں ہے پھر شیخ نے لکھا کہ امام
 احمد نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ان الرقی والتمام والتولہ شرک۔ رواہ ابوداؤد وغیرہ ایضاً
 یعنی رقیہ و لٹکانے کی چیزیں و تولہ سب شرک ہیں۔ اور امام احمد نے حضرت عبد اللہ بن مسعود کی بی بی زینب سے روایت کی کہ
 حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایسی عادت تھی کہ جب باہر بیچانہ جاتے اور وہاں سے آتے تو دروازہ پر پونچکر
 کھٹکھارتے یا نحو کے تاک اتفاق سے ہم لوگوں کی حرکت ایسی نہ دیکھیں جو انکو ناگوار معلوم ہو پس ایک روز آپ آئے تو عادت کے موافق کھٹکھارے
 اور گھر میں میرے پاس ایک بڑھی عورت تھی جو میرے حجرہ کا بھارتی بھونک گنڈا سے کر رہی تھی پس میں نے اس کو صحت کے نیچے چھپا دیا پس آپ
 اتر آئے اور میرے پہلو میں بیٹھ گیا اور میرے گلے میں ایک گنڈا رکھ کر فرمایا کہ یہ ڈور کیا ہو میں نے کہا کہ گنڈا ہے میرے حجرہ کا رقبہ کیا گیا ہے
 پس پکڑ کر توڑ دیا پھر فرمایا کہ عبد اللہ کے اہل و عیال کہ ایسے شرک کی ضرورت نہیں ہے میں نے آنحضرت صلعم سے سنا کہ آپ
 فرماتے کہ رقیہ و تولہ لٹکانے کے اور تولہ شرک میں پس میں بولی کہ آپ تو اس طرح کہتے ہیں اور میں نے تجربہ کیا کہ میری آنکھ پھر کھلتی اور
 چونہ بیھاتی تھی پس میں فلان یہودی کے پاس جاتی وہ رقیہ کر دیتا پس جب وہ رقیہ کر دیتا تو ٹھہر جاتی پس جواب دیا کہ ارے یہ
 فقط شیطان کی حرکت تھی وہ تیری آنکھ میں اپنے ہاتھ سے چونکتا تھا جس سے اسکی کیفیت ہوتی تھی پس جب یہودی کا رقبہ کیا تو وہ
 ہٹ جاتا تھا۔ اور مجھے تو یہی کافی تھا کہ تو یوں کہتی جیسے آنحضرت صلعم فرماتے تھے کہ اذہب الباس رب الناس اشف
 وانت الشافی لا شفاء الا شفاک شفاء لا تغادر سقما۔ یعنی دور کر دے اس دکھ کو اسے رب آدمیوں کے شفا دہرے اور تو ہی شافی ہے
 شفا دہی ہے جو تو شفا دہرے ایسی شفا دہرے کہ کچھ سقم نہ چھوٹے۔ رواہ احمد ترجم کتابہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ گنڈے تولہ وغیرہ میں جو لوگ
 اثر بیان کرتے ہیں اور اپنا تجربہ ظاہر کرتے ہیں وہ فریبی عزوجل میں گرفتار ہیں اس طرح کہ انہیں شیطان مسلط کر دیا گیا پس اس نے پکڑا
 اور یہ جھاڑ پھونک و گنڈے و رقیہ پر آمادہ ہوا اور اسکو عمل میں لایا اور شیطان نے چھوڑ دیا پس شخص بسبب شرک کے ایمان سے مردود
 ہوا اور دوسرے لوگوں کے لیے فتنہ ہو گیا انہیں سے جو جنبتی مومن ہیں انھوں نے اسکو اور اسکے تجربہ کو پھٹکا دیا اور عقل پر ثابت قائم رہے
 اور اللہ تعالیٰ عزوجل پر ایمان کے ساتھ اسکے فضل و ہدایت سے ثابت رہے اور جن لوگوں کے حق میں بدبختی تھی انھوں نے اسکا کتنا انکار اپنا
 ایمان کھویا پس یہ آدمی بدبخت اوروں کے حق میں شیطان سے زیادہ مضر ہو گیا۔ اور واضح ہو کہ اہل توجہ شیطان کو ہر وقت ان لوگوں پر ہے

تہذیب و تہذیب کے لوگوں کے گھون میں مثل ہوں شرکے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف عطا کیا ہے کہ یہ باہر بیچانہ جاتے اور وہاں سے آتے تو دروازہ پر پونچکر کھٹکھارتے یا نحو کے تاک اتفاق سے ہم لوگوں کی حرکت ایسی نہ دیکھیں جو انکو ناگوار معلوم ہو پس ایک روز آپ آئے تو عادت کے موافق کھٹکھارے اور گھر میں میرے پاس ایک بڑھی عورت تھی جو میرے حجرہ کا بھارتی بھونک گنڈا سے کر رہی تھی پس میں نے اس کو صحت کے نیچے چھپا دیا پس آپ اتر آئے اور میرے پہلو میں بیٹھ گیا اور میرے گلے میں ایک گنڈا رکھ کر فرمایا کہ یہ ڈور کیا ہو میں نے کہا کہ گنڈا ہے میرے حجرہ کا رقبہ کیا گیا ہے پس پکڑ کر توڑ دیا پھر فرمایا کہ عبد اللہ کے اہل و عیال کہ ایسے شرک کی ضرورت نہیں ہے میں نے آنحضرت صلعم سے سنا کہ آپ فرماتے کہ رقیہ و تولہ لٹکانے کے اور تولہ شرک میں پس میں بولی کہ آپ تو اس طرح کہتے ہیں اور میں نے تجربہ کیا کہ میری آنکھ پھر کھلتی اور چونہ بیھاتی تھی پس میں فلان یہودی کے پاس جاتی وہ رقیہ کر دیتا پس جب وہ رقیہ کر دیتا تو ٹھہر جاتی پس جواب دیا کہ ارے یہ فقط شیطان کی حرکت تھی وہ تیری آنکھ میں اپنے ہاتھ سے چونکتا تھا جس سے اسکی کیفیت ہوتی تھی پس جب یہودی کا رقبہ کیا تو وہ ہٹ جاتا تھا۔ اور مجھے تو یہی کافی تھا کہ تو یوں کہتی جیسے آنحضرت صلعم فرماتے تھے کہ اذہب الباس رب الناس اشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاک شفاء لا تغادر سقما۔ یعنی دور کر دے اس دکھ کو اسے رب آدمیوں کے شفا دہرے اور تو ہی شافی ہے شفا دہی ہے جو تو شفا دہرے ایسی شفا دہرے کہ کچھ سقم نہ چھوٹے۔ رواہ احمد ترجم کتابہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ گنڈے تولہ وغیرہ میں جو لوگ اثر بیان کرتے ہیں اور اپنا تجربہ ظاہر کرتے ہیں وہ فریبی عزوجل میں گرفتار ہیں اس طرح کہ انہیں شیطان مسلط کر دیا گیا پس اس نے پکڑا اور یہ جھاڑ پھونک و گنڈے و رقیہ پر آمادہ ہوا اور اسکو عمل میں لایا اور شیطان نے چھوڑ دیا پس شخص بسبب شرک کے ایمان سے مردود ہوا اور دوسرے لوگوں کے لیے فتنہ ہو گیا انہیں سے جو جنبتی مومن ہیں انھوں نے اسکو اور اسکے تجربہ کو پھٹکا دیا اور عقل پر ثابت قائم رہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل پر ایمان کے ساتھ اسکے فضل و ہدایت سے ثابت رہے اور جن لوگوں کے حق میں بدبختی تھی انھوں نے اسکا کتنا انکار اپنا ایمان کھویا پس یہ آدمی بدبخت اوروں کے حق میں شیطان سے زیادہ مضر ہو گیا۔ اور واضح ہو کہ اہل توجہ شیطان کو ہر وقت ان لوگوں پر ہے

تہذیب و تہذیب کے لوگوں کے گھون میں مثل ہوں شرکے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف عطا کیا ہے کہ یہ باہر بیچانہ جاتے اور وہاں سے آتے تو دروازہ پر پونچکر کھٹکھارتے یا نحو کے تاک اتفاق سے ہم لوگوں کی حرکت ایسی نہ دیکھیں جو انکو ناگوار معلوم ہو پس ایک روز آپ آئے تو عادت کے موافق کھٹکھارے اور گھر میں میرے پاس ایک بڑھی عورت تھی جو میرے حجرہ کا بھارتی بھونک گنڈا سے کر رہی تھی پس میں نے اس کو صحت کے نیچے چھپا دیا پس آپ اتر آئے اور میرے پہلو میں بیٹھ گیا اور میرے گلے میں ایک گنڈا رکھ کر فرمایا کہ یہ ڈور کیا ہو میں نے کہا کہ گنڈا ہے میرے حجرہ کا رقبہ کیا گیا ہے پس پکڑ کر توڑ دیا پھر فرمایا کہ عبد اللہ کے اہل و عیال کہ ایسے شرک کی ضرورت نہیں ہے میں نے آنحضرت صلعم سے سنا کہ آپ فرماتے کہ رقیہ و تولہ لٹکانے کے اور تولہ شرک میں پس میں بولی کہ آپ تو اس طرح کہتے ہیں اور میں نے تجربہ کیا کہ میری آنکھ پھر کھلتی اور چونہ بیھاتی تھی پس میں فلان یہودی کے پاس جاتی وہ رقیہ کر دیتا پس جب وہ رقیہ کر دیتا تو ٹھہر جاتی پس جواب دیا کہ ارے یہ فقط شیطان کی حرکت تھی وہ تیری آنکھ میں اپنے ہاتھ سے چونکتا تھا جس سے اسکی کیفیت ہوتی تھی پس جب یہودی کا رقبہ کیا تو وہ ہٹ جاتا تھا۔ اور مجھے تو یہی کافی تھا کہ تو یوں کہتی جیسے آنحضرت صلعم فرماتے تھے کہ اذہب الباس رب الناس اشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاک شفاء لا تغادر سقما۔ یعنی دور کر دے اس دکھ کو اسے رب آدمیوں کے شفا دہرے اور تو ہی شافی ہے شفا دہی ہے جو تو شفا دہرے ایسی شفا دہرے کہ کچھ سقم نہ چھوٹے۔ رواہ احمد ترجم کتابہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ گنڈے تولہ وغیرہ میں جو لوگ اثر بیان کرتے ہیں اور اپنا تجربہ ظاہر کرتے ہیں وہ فریبی عزوجل میں گرفتار ہیں اس طرح کہ انہیں شیطان مسلط کر دیا گیا پس اس نے پکڑا اور یہ جھاڑ پھونک و گنڈے و رقیہ پر آمادہ ہوا اور اسکو عمل میں لایا اور شیطان نے چھوڑ دیا پس شخص بسبب شرک کے ایمان سے مردود ہوا اور دوسرے لوگوں کے لیے فتنہ ہو گیا انہیں سے جو جنبتی مومن ہیں انھوں نے اسکو اور اسکے تجربہ کو پھٹکا دیا اور عقل پر ثابت قائم رہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل پر ایمان کے ساتھ اسکے فضل و ہدایت سے ثابت رہے اور جن لوگوں کے حق میں بدبختی تھی انھوں نے اسکا کتنا انکار اپنا ایمان کھویا پس یہ آدمی بدبخت اوروں کے حق میں شیطان سے زیادہ مضر ہو گیا۔ اور واضح ہو کہ اہل توجہ شیطان کو ہر وقت ان لوگوں پر ہے

جو ایمان رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو کفر و نصرت و یهودیت وغیرہ سے امتد کفر و شرک میں مبتلا ہیں انکو گنڈے تعویذ پر عقائد لاکر شرک کرنے سے وہ بچے پرواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شیطان سے محفوظ فرماتا ہے یعنی شیطان بھی قبضہ قدرت الہیہ جل جلالہ میں متحرک ہے اسکو خود کوئی طاقت نہیں ہے پس ایمان والے بندے اپنے پروردگار سے عاجزی سے عرض کرنے میں کہ اے رب ہمارے ہم تجھی سے تیرے قہر و غضب سے پناہ مانگتے ہیں اگرچہ ہمارے اعمال برے ہیں ابد ہم خطاوار ہیں مگر تو غفور رحیم ہے ہم کو بخشدے اور ہم سے درگزر فرمادے پس اللہ جانہ تعالیٰ رحم الرحیم انپر ہمیشہ رحم فرماتا ہے اور ان کے بہاڑے گناہ بخشا رہتا ہے پس جب قہر نہیں تو قہر کا ظور بذریعہ شیطان کے تسلط کے انپر نہیں ہو سکتا بجان من بحیرت العقول فی شانہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم شیخ نے لکھا کہ امام احمد نے عیسیٰ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ میں عبد اللہ بن کلیم کی خدمت میں عیادت کو حاضر ہوا آپ مجھے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کوئی تعویذ لکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تعویذ لکھاؤں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کچھ لکھاؤں سے اسی کے سپرد کیا جاوے گا۔ رواہ النسائی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔ اقول جب اس چیز کے سپرد کیا گیا تو شیطان نے تسلط پایا پس زیاد ہوا اور واضح ہو کہ ایک جماعت علمائے تعویذ میں تفضیل فرمائی ہے اس طرح کہ تعویذ دوم کے میں ایک وہ کہ جن میں کوئی آیت قرآنی لکھی گئی یا حدیث کے دعا لکھی گئی اور دوم وہ کہ کوئی دوسری عبادت یا نام در دابیل و فیلاؤس و فالیطوس وغیرہ یا ہندسہ نقش میں پس دوسری قسم حرام و شرک ہے اور اول قسم میں دیکھا جاوے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آیات میں سے بعض لفظ و کلمہ کسی مقام کا اور دوسری کسی دوسری آیت کا یا بے سلسلہ آیت کو ملا دیا گیا جیسے اکثر جاہلون کے پاس دیکھنے میں آئے تو بھی حرام و شرک ہو گئے اور اگر آیات صحیحہ طاقہ سے ہیں اس قسم کی تحریف و تغیر و تبدیل نہیں ہر تو دیکھا جاوے کہ اگر اسکی نیت ہے کہ اس کلام شرک کی برکت بچے کے ساتھ ہے جو پڑھ نہیں سکتا تو مضائقہ نہیں ہے اور اگر شرک کا خیال ہے تو نہیں جائز ہے اور شرک کا خیال یہاں یہ ہوتا ہے کہ تو کون نے دروغ حکایتیں بنائی ہیں کہ اس سے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تو یہ علم غیب کی بابتیں مولیٰ اللہ تعالیٰ واسطے رسول پاک کے صلے اللہ علیہ وسلم دوسروں سے شرک ہے۔ قال شیخ اور امام احمد نے عقبہ بن عامر سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تمیر لکھا یا اس نے شرک کیا تمیر دراصل پورے تمام تندرستی وغیرہ کے خیالات عرب مشرکین کے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس نے تمیر لکھا تو اللہ تعالیٰ اسکے لیے پورا نہ کرے اور جس نے ودعہ لکھا تو اللہ تعالیٰ اسکے لیے ودعہ نہ کرے اقول جب بیدار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ تو ضلالت جو انہیں نے تمیر لکھا یا قطعاً اسکو فائدہ نہ ہوگا مگر آنکہ بے ایمان ہووے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک سے پاک ہے پر وہ ہون جس نے کوئی کام ایسا کیا جس میں میری نیت کے ساتھ دوسرے کو شرک کیا تو اسکو اسکے شرک کے ساتھ چھوڑتا ہوں رواہ مسلم میں اسل کلام اغنی الشرح عن الشرک ہے یعنی جتنے لوگ میرے ساتھ شرک بنائے جاوے ان سب سے میں پاک ہے پر وہ ہوں پس اس عمل کو میں ہمیشہ چھوڑ دوں گا پس عامل اپنے شرک کا کہہ سکا رہ جائیگا۔ اور امام احمد کی روایت میں ہے کہ قیامت کو منادی ندا کرے گا جسے کسی کا میں شرک کیا اور غیر کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا یا تو وہ اسکا ثواب غیر سے مانگے۔ واضح ہو کہ یہاں ایک سخت شرک ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچاؤ ہے کہ کوئی نیک کام کیا اور نیت یہ کہ دوسرے کو دکھلاوے تو یہ کام اسی دوسرے کے لیے کیا پس اسی کی عبادت ہوئی حالانکہ یہ دوسرا کچھ نفع و ضرر بدون حکم الہی تم کے نہیں پہنچا سکتا۔ امام احمد نے محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے میں تیرے خوف نہ کرنا ہوں ان میں خوف کی چیز تیرے شرک ہے میرے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ رسول اللہ شرک ہے میرا کیا ہے نہ نیک کام اگر ناپس قیامت کو حکم ہوگا کہ اے

ریا کار و جا و جنکو دنیا میں دکھلاتے تھے دیکھو ان کے پاس تم کو کچھ ثواب ملتا ہے جسبم کہتا ہے کہ لوگوں میں شکون بھی بہت کثرت سے جاری ہیں اسے رب ہمارے ہم پناہ و مغفرت مانگتے ہیں چنانچہ چھینک داکھ بھڑکنا اور عورت کا لہاہ کاٹنا اور چھپکلی اور سبز اسکے بکثرت میں اور جیسے گھر کی خوشت اور بڑھو کو نئے مکان میں نہ آنا اور یوں ہی سیکڑوں کی تعداد مختلف شہروں و ملکوں میں پہنچائی ہے اور یہ بلاشبہ وہ چیزیں ہیں کہ ایمان کو مغفرت کھا جاتی ہیں اور ہرگز ان میں سے کسی چیز کی تاثیر نہیں ہے اور جس نے سمجھا اس نے شرک کیا چنانچہ شیخ نے لکھا کہ امام احمد نے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے کام کو جانتا تھا اور کسی شکون کی وجہ سے واپس ہوا تو اس نے شرک کیا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ایسے سخت گناہ کا کفارہ کیا ہے فرمایا کہ یوں کہے کہ اللهم لاخیر لانیخیرک لا طیر الا طیرک ولا آکة غیرک۔ یعنی اے پروردگار میرے بھلائی کہین سے نہیں سوائے تیرے بھلائی دینے کے اور شکون کچھ نہیں سوائے تیری قدرت معذرت تاثیر کے اور آکے کوئی نہیں سوائے تیرے۔ رواہ احمد اور امام نے ابو علی کاہلی سے روایت کی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ہم کو خطبہ سنایا اور اس میں کہا کہ اے لوگو تم شرک سے بچو کیونکہ شرک تو چوٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے اتنے میں عبد اللہ بن حرب و بنی بن الضارب دونوں کھڑے ہو کر گھبراہٹ و خوف سے عرض کرنے لگے کہ واللہ یا تو آپ ہجو اس شرک سے بچنے کی راہ بتلاؤ میں اور نہیں تو ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوں گے خواہ ہم کو حاضر ہی کی اجازت دیجاوے یا نہ دیجاوے فرمایا کہ ان میں تم کو اس باریک شرک سے بچنے کی راہ بتلاؤ نکا ایک روز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسرا لوگوں کو خطبہ سنایا اس میں فرمایا کہ اے لوگو تم شرک سے بچو کیونکہ شرک بعض صورتیں اس کی چوٹی کی چال سے زیادہ باریک پونیدہ ہو پس بعض شخص نے جبکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیونکر اس سے بچیں جب کہ وہ چوٹی کی رفتار سے بھی زیادہ خفی ہے تو ارشاد فرمایا کہ یوں مغفرت مانگا کرو۔ اللهم اتانفوذک من ان شرکک بہک شیئاً لعلک و تستغفرک بما لا تعلم۔ یعنی اے پروردگار ہمارے ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں کہ جان بوجھ کر ہم تیرے ساتھ کچھ شرک کرین اور مغفرت چاہتے ہیں ایسے شرک خفی سے کہ جو ہم سے صادر ہو جاوے کہ ہم اس کو جان نہ پناؤں مترجم کہتا ہے کہ پوچھنے والے حضرت ابو بکر نے جیسا کہ امام ابو علی موسیٰ نے اس حدیث کی روایت میں تہہ پایا ہے اور اس کو ابو القاسم بغوی رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دیجیے کہ ہر صبح و شام اور سوتے وقت میں اس کو پڑھا کروں آپ نے فرمایا کہ یوں دعا مانگا کرو۔ اللهم فاطر السموات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیء و لیکنک اشد ان لا آکة الا انت اعودک من شر نفسی ومن شر الشیطان و شرک۔ یعنی اے میرے رب اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں و زمین کے جاننے والے حاضر و غائب کے پروردگار ہر چیز کے اور مالک سب چیز کے میں تقنی گواہی زبان سے ادا کرنا ہوں کہ معبود کوئی نہیں سوائے تیرے میں تیری پناہ لیتا ہوں اپنے نفس کی بدی اور شیطان کی بدی و شرک سے۔ رواہ احمد و ابو داؤد و النسائی و الترمذی و صحیحہ۔ اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اسکو ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس دعا کے پڑھنے کا حکم دیا ہے پھر یہ دعا ذکر کی کہ اسکے آخیر میں اس قدر زیادہ ہو کہ (اور اس بات سے کہ میں اپنے نفس کو بدی میں داخل کروں یا بدی کسی دوسرے مسلمان کی طرف پہنچاؤں) جسبم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں اکثر مسلمان ایمان کی قدر نہیں کرتے جو ایک نعمت ان کو ایسی ملی جو تمام دنیا کی سلطنت سے کہیں بڑھ کر ہے پس ان کو لازم ہے کہ اپنے عیال و مال و ایمان کی حفاظت کے لیے شرک و اس کے جہلہ اقسام سے سخت پرہیز کریں تاکہ

پھر اللہ تعالیٰ نے توحید میں کوشش و قدم کو حد و ث سے پاک رکھنے میں طانت بھری کرنے اور شرک کے شائبہ سے بچنے کی تاکید فرمائی بقولہ و یا یومن اکثر ہم باللہ الا وہم مشرکون۔ اس میں عوام کے سوائے خواص کو تنبیہ ہے کہ اپنے مقامات میں غیر کے دخل سے شرک کرتے ہیں اور یہ ان لوگوں میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں واسطہ و شواہد پر نظر کرتے ہیں اور جو لطیف صنایع اہل معرفت پر ظاہر ہوتے ہیں ان کی لطافت دیکھتے ہیں یہاں تک کہ شرک کی انتہا یہ پہنچی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت اس واسطے رکھی کہ اس کے شامہ سے قلب کو ذوق ہے وہ حقیقت توحید میں مشرک ہے کیونکہ حقیقت توحید کے واجب حق میں سے یہ ہے کہ اس کی ربوبیت سے اس کی محبت ہو اور اس کے وجود پاک سے اس کی محبت ہو اور اس کے فضل و انعام و احسان بے انتہاء اور ذوق و ذوق قلبی وغیرہ سے ہو کیونکہ یہ محبت جس واسطہ سے ہے وہ غیر ہے پس شرک ہوا۔ قال المترجم اس مقام کی توضیح یہ ہے کہ حق تعالیٰ عزوجل نے اپنی عبادت و توحید کے مراتب رکھے ہیں لیکن ادنیٰ درجہ توحید کا یہ بھی ہے کہ کسی نے جنت کی تمتاع عبادت کی یاد و نیک عبادت کی عبادت کی پس ایک واسطہ پر نظر کر کے حضرت خالق عزوجل کی عبادت کی حالانکہ چنے پید کیا اسکے احکام سب جلالاً ناصر و اسکے حق واجب سے فرض ہے اور اصل اس میں حدیث صحیح ہے کہ تحت قولہ تعالیٰ و رضوان من اللہ اکبر لذری و لہن دیگر مقامات پر بھی کمال صلاح تین گروہ ہو گئے بعض جنوں نے بخوف جہنم عبادت کی۔ پس بلا کرب العزۃ فرما دیا گیا کہ تم نے جہنم کے خوف سے عبادت کی جاؤ تم نے تمکو اس سے نجات دی اور ہمارے فضل سے جنت میں داخل ہو اور برکت جنت والوں سے ارشاد ہو گا کہ تم نے عطا کی ہمارے فضل سے داخل ہو اور جہنم سے نجات دی اور تمسیر فریق جنوں نے خالص اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے اسکی عبادت کی پس حکم ہو گا کہ میں تمہارا بلا ہوں۔ اور حدیث فضائل الصوم میں ہے کہ انا اجزی بہ میں ہی اسکا ثواب ہوں اور آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیح میں ارشاد فرمایا کہ اذ اغ البصر و ما طنی پس یہ اخلاص ہے اور مخلصین لہ الدین میں اسکا اشارہ ہے اور اکابر اولیاء اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اقوال معروف ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو پھر ہم کو روزخ میں ڈالے تو ہم کو عین خوشی ہے اور اگر جنت ملے گا اسکا رضوان ہو تو کچھ چیز نہیں ہے پس اس اخلاص کی شان سے ہے کہ عبادت کرنے والا یعنی بندہ مومن اپنے ہر وقت کے افعال و اعمال کھانے و پینے و سونے و جاگنے سب میں دیکھے کہ وہ کس نیت سے کرتا ہے اگر لذت و تن آسانی وغیرہ ہو تو یہ شخص عوام میں سے ہے اور اگر کھانا بغرض قوت عبادت و تعلیم و کسب معاش برائے اہل و عیال بنیت فریضہ آئی ہو یا جاد کے لیے مزید قوت منظور ہو تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ اگر عبادت میں بنیت ہے کہ عذاب ہو گا یا جنت ملے گی تو مباح مگر اخلاص و ولایت نہیں ہے اور اگر خلوص حکم حق عزوجل کی پابندی مراد ہو درضائے آبی جل شانہ مطلوب ہو تو اخلاص ہے پھر جنکو درضائے خالق ذوالجلال والاکرام مطلوب ہے اپنے نفس کے خفیہ دقائق بہت ہیں از بجل غلبہ محبت میں کئی دن گذرے کہ کھانا وغیرہ کسی چیز کی خواہش نہیں اور ذوق یاد آئی ہے پس یہ ذوق جو حاصل ہوا یہی قلب میں خفیہ فریب نفس کا ہے کہ اس ذوق کی لذت سے وہ یاد میں سرگرم ہے پس اخلاص نہ رہا اور اخلاص وہی ہے کہ بدون کسی چیز غیر کے محض ذات حضرت حق عزوجل کی بندگی ہو۔ جب یہ معلوم ہوا تو اب شیخ کے کلام کے معنی سمجھنا چاہیے کہ فرمایا جس شخص نے دیدار حق عزوجل میں اپنی ذات کی طرف باعترش سے فرش تک کسی مخلوق کی طرف نظر رکھی تو وہ موجد محقق نہیں ہے اور یہی تمام عارفین اولیاء آبی سبحانہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ اقول ان عارفین کا مذہب ہمت صحیح ہے اور جو لوگ اس زمانہ میں اپنے آپ کو موجد اور مجددی وغیرہ القاب سے موسوم فرماتے ہیں اور ان مدارک سے کہوں دور پڑے ہیں وہ قرآن پاک کی سمجھ سے غافل اور احادیث شریف سے جاہل ہیں الامن شامہ اللہ تعالیٰ منہم ہم الدین صدقوا

الذہنی الدنیا والآخرة سوسے اللہ تعالیٰ عزوجل اللہم ابدنی وتب علی فانک انت التواب الرحیم۔ واسطی رح نے کہا کہ قولہ
 الاوہم مشرکون یعنی ملاحظہ خواطر و حرکات میں مشرک ہیں۔ بحسب کتاب ہے کہ شیخ واسطی رح کی مراد یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ارادت و قصد
 و اپنی حرکات وغیر کی حرکات اور دوستی و دشمنی کو ہر ایک کی جانب توجہ کرنے میں مشرک کرنے میں شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے خوب
 کہا ہے من از حق شناسم نہ از عمر و وزید۔ اور خوب کہا کہ سے اگر زکوہ فرغ غلط آسائسکی نہ عادت است کہ از جاسے خویش بر خیزد
 کیونکہ دشمنی زیر کی بخلق الہی ہے اور دوستی عمر و کی رحمت الہیہ ہے اور ہر ایک محل ظہور سے بدو نیک ہے اور عاشاکہ کوئی جاہل یہ
 گمان کرے کہ یہ تو بالکل جبر یہ کا عقیدہ ہے کیونکہ جبر میں اور اس میں فرق سیاہ و سفید و ظلمت و نور کا ہے وہ کفر ہے یہ ایمان ہے اور سلم الثبوت
 میں جو بخت حسن و قبح میں قول اشعری کو کفر و الجبر قرار دیا وہ غلبہ بحث لفظی کا نتیجہ ہے اور صواب کی راہ نہ پائی۔ اور واضح ہو کہ بقاعی رح نے
 واسطی رحمہ اللہ سے یہ قول اس طرح حکایت کیا کہ مراد مشرک سے یہاں وہ خطرات و احوال میں جو عارض ہوتے ہیں۔ اس کو مولوی
 صدیق حسن تنوچی نے اپنی تفسیر میں یوں ہی نقل کیا اور اعتراض کیا کہ ان خطرات کو دیکھا جاوے کہ اگر مشرک میں تو مشرک ہوگا ورنہ
 نہیں بحسب کتاب ہے کہ نقل غلط ہے اور صواب یہی ہے جو شیخ نے واسطی رح سے نقل کیا کہ ملاحظہ خطرات و احوال سے مشرک ہو جاتا ہے
 اور عارض ہونے کا لفظ تحریف کلام ہے اور معنی اس کے برعکس ہو گئے فافہم اور مدارک میں علامہ نسفی رح نے کہا کہ قدر یہ ایمان لائے
 ہیں اللہ تعالیٰ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کہ بندہ کے لیے افعال پیدا کرنے کی قدرت ثابت کرتے ہیں پس انہر صادق ہے کہ
 ایمان لائے اس حال سے کہ جو بات اللہ تعالیٰ کے واسطے مخصوص ہو وہ غیر کے لیے ثابت کرتے ہوئے پس مشرک ہوئے۔ اور مترجم کتاب ہے
 کہ اگر مشرک کہ میں نے جو بات سابق میں کھی ہے علامہ نسفی رح کی تقریر کا آل بھی وہی ہے یعنی جب انہوں نے مخلوق کے لیے قدرت فعل
 ثابت کی تو اللہ تعالیٰ کی صفت تخیر و قہر میں نفس ڈالیں ایسے خالق کے قائل ہوئے جسکے سوائے مخلوق بھی خود مختار ہے اور چونکہ اللہ تبارک
 جل جلالہ پر یہ صادق نہیں آتا لہذا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ جامع صفات کا لہرہ پر ایمان لائے حالانکہ مشرک ہیں کیونکہ
 در اصل انکا ایمان اپنے ظن کے پر ہے اور اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے اور ایجاب کہنا کہ نہیں مطلقاً پر نہیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان
 لائے ہیں یہ محض دعویٰ ہے جو واقعی نہیں ہے پس دو معنی نکلیں ایک وہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسرے مومنوں
 ہیں اور دوم وہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسرے مشرکین ہیں فافہم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ پھر شیخ نے لکھا کہ
 بعض نے کہا کہ قولہ الاوہم مشرکون۔ یعنی اپنے نفس کی طرف سے تفسیر جانتا اور اسپر لامت ردا رکھنا مشرک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اوپر مذکور
 ہوا کہ نفس و جبلہ مخلوقات مسخر بقدرت الہیہ ہے تو نفس کی تفسیر یہی ہے کہ اس نے تصور کیا حالانکہ کسی فعل کا خواہ تصور ہو یا خدمت ہو نفس کی
 قدرت میں نہیں ہے بلکہ خالق عزوجل جو چاہتا ہے پیدا کرے تو گویا اس نے اپنے نفس کو قدرت والا خیال کیا اور یہ مشرک ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ
 تحقیق تو یہی ہے جو بعض مشائخ نے ارشاد فرمایا لیکن بندہ روئے دعا جزئی کی کوئی پاد سے توبہ سعادت ہے کیونکہ بحالت تفسیر وہ فی الجملہ
 ظہور قہر کا منظر ہے فافہم واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور شیخ واسطی رح کے کلام میں اس کی تصریح ہے کہ نفس کی جانب یہ دیکھنا کہ اُس نے
 تفسیر کی یعنی چاہتا تو تفسیر نہ کرتا یا مشرک ہے کیونکہ جس نے اپنے نفس سے کچھ خیال کیا اس نے ازلیت و مقدرات سے انکار کیا جو کہ حق تعالیٰ
 کی طرف سے محقق ہیں اور جس نے اپنے نفس کو اُس کے امور میں سے کسی امر میں ملامت کی اس نے مشرک کیا قال الترمذی والبرہان
 علیہ قول علیہ السلام جف العظم بما ہو کائن او نحو ذلک وقول علیہ السلام وعمم یملون وقول علیہ السلام کل میر لما خلق لہ پس اخیر صریح ہے

دعا کر ہے کہ جب یہ شرط اس میں موجود ہو کہ جس طرح بلانا ہے اس پر یقین کے ساتھ اس کو بصیرت حاصل ہو ورنہ اس کا غرور ہوگا اور بصیرت نقل کی کہ علماء امانت دار میں رسول کے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کہ حفاظت میں رکھتے ہیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نصیحت کرنا و نیک باتوں کی ہدایت اور تیری باتوں سے جانفت کرنا کس طرح ہے تو فتاویٰ عالمگیریہ وغیرہ میں اس میں تفصیل مذکور ہے اور حق میرے نزدیک یہ ہے کہ ایمان والے باہم ایک دوسرے کو بد کام سے منع کرتے زمین اور نیک کام بتواتے زمین اگرچہ عالم نہیں لیکن شرط ہے کہ اس نے عالم سے سنا اور معلوم کر لیا ہو اور باعامی آدمی کسی کا فر کو اچان کی ہدایت کرے تو میرے نزدیک نرمی سے بلا وے اور اگر وہ کوئی شہرہ و جھڑا پیش کرے تو اس کو عالم کے پاس لا دے یا راہ بتلا وے اور خود اپنی معلومت سے زیادہ بروں بصیرت کے دخل نہ دیوے و لیکن اگر نہ بلا وے تو اس پر گناہ ہونے کی دلیل مجھے نہیں ملی واللہ اعلم اور عالم پر البتہ یہ ہدایت واجب ہے جبکہ امید نفع ہو اور اگر غالب گمان نہ ہو یا فتنہ کا خوف ہو تو علمائے ہما کہ وہ معذور رکھا جائیگا سوال اس زمانہ میں علماء تو بالکل ساکت ہیں تجسیم کہتا ہے کہ یہ اس زعم پر ہے کہ دعوت اسلام تمام پھیل گئی تو وجوب نہ رہا۔ مگر میرا گمان ہے کہ بشرط وسعت عام مجمع میں نصیحت کرنا چاہیے۔ افسوس کہ برخلاف اسکے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بدعتی و وہابی اور عقلمند وغیر مقلد کے جھگڑے میں کافر و مشرک بنا کر جماعت سے جڈا کرتے ہیں حالانکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھوں کو خارج نہ فرماتے تھے اور مفتی پر واجب ہے کہ جہانتک تاویل سے گنجائش ہو کسی کو کافر نہ کہے اور نصیحت کرنا تو واجب ہے۔ ابن الانباری نے کہا کہ کلام کی ترکیب اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ قتل ہذا سبلی ادعوالے اللہ کہدے یہ میری راہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہوں و قولہ علی بصیرۃ انا و من ابعنی۔ بصیرت پر ہوں میں اور میرے پیرو۔ میں کہتا ہوں کہ بیضاوی نے بھی اسکو ذکر کیا ہے و لیکن اولیٰ وہ اول ہے اگرچہ دوم میں خبر مقدم کرنے سے ایک اشارہ نکلتا ہے وہ یہ کہ بصیرت پر میں اور میرے تبعین ہی ہیں تو اشارہ ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے دعوے میں خالی گمان پر ہو اور درحقیقت مشرک ہو اور اسی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی ان اندھوں کو ضرورت تھی کیونکہ وہ شیطان کی طرف جاتے تھے اور جہالت سے سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں جیسا کہ مکر بیان ہو چکا ہے۔ پھر ہر مشرک سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی۔ و سبحن اللہ اور پاکی بیان کرنا ہوں یا پاکی کی طرف نسبت کرنا ہوں اللہ تعالیٰ کو۔ یعنی وہ ہر گمان والے کے گمان و شرک و مثل و نظیر سب سے پاک ہے۔ وَمَا آتَاہُمُ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ لَّا یَسْتَعِیْنُوْنَ اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ یعنی میں ان میں نہیں ہوں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعوت کرتے ہیں مگر مشرک ہیں شیخ امام حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس کو جن و انس تمام کی طرف بھیجا حکم فرماتا ہے کہ ان کو آگاہ کر دے کہ یہ میرا راستہ یعنی طریقت و سنت ہے یعنی دعوت بکلہ توحید لا الہ الا اللہ و صلاہ لا شریک لہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بصیرت پر بلانا ہوں دلیل یقین کے ساتھ میں اور میرے متبعین اور میں اس کی عظمت و پاکی ظاہر کرنا ہوں اس بات سے کہ کوئی اس کا شرک یا نظیر ہو یا فرزند و جو رو ہو یا مشیر صلاح کار ہو یا ماتحت کار و راز ہو پاک ہے وہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے وہ پاک ہے خیال دگان سے تسبیح لہ السموات سبع والارض و من فیہن وان من شیء الا سبع جہدہ الایہ۔ اسی کی تسبیح کرتی ہے سب آسمان و زمین اور جو لوگ ان میں ہیں اور کوئی چیز نہیں مگر آنکہ وہ تسبیح کرتی ہے اسکے حجر سے لیکن تم اپنی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو وہ بیشک عالم غفور ہے پھر کفار عرب حقیقت انسانہ سے غافل ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا تو لاکھ بھیجتا اور یہ بھی مشرک کی جہالت تھی ورنہ تاثیر الہی سجانہ تعالیٰ میں ہر چیز بچان ہو سکتی ہے آیا نہیں دیکھتے کہ قرب قیامت میں ایک

چو پایہ بھلیکا جو آدمیوں سے باتیں کرے گا کہ لوگ پروردگار کی نشانیوں پر یقین نہیں لاتے ہیں مگر حق تعالیٰ عزوجل کی مشیت ہے کہ انسان کو سرفراز کیا اور ان میں سے رسول بھیجے پس شکرین کا رد فرمایا بقولہ *مَوٰمَّآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اَوْرَیْمِیْنَ یَحِیْجِیْمَ نَحْمَیْ نَحْمَیْ* پہلے الا یرجوا لاکر مرد لوگ۔ *تُوْحِیْ اَلِیْکُمْ* ہم دہی فرماتے تھے ان کی طرف۔ یہ قرآنہ توحی بنون جنس رحمہ اللہ کی تمام قرآن میں ہے اور دوسروں نے یوحی بیائے مضموم و جا مفتوح بعینہ ہول پڑھا ہی اہل مصر وغیرہ کی قرآنہ ہے یعنی ایسے مرد جن پر وحی کیجاتی تھی۔ *مِنْ اَهْلِ الْقُرٰی* اور یہ لوگ قریوں کے رہنے والے تھے یعنی شہروں قبوں میں ان کو بسایا تھا اور رسول فرمایا۔ جنگل کے بدو اور گنوار نہ تھے کیونکہ اہل شہر میں علم و حلم دیا ہے اور گنواروں میں جبل و سخت دلی کی عادت رکھی ہے دیکھو مولوی روم نے لکھا ہے *دہ مرو دہ مرد را حق کند عقل را بے نور و بے رونق کند*۔ یعنی گانوں میں مت جا کہ وہاں مرد حق ہو جاتا ہے عقل اس کی بے نور و بے رونق ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہا جاوے کہ سابق میں کہہ کر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام و ان کی اولاد ایک گانوں کھیرے میں سے مصر کو آئے تھے اور خود یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جا بریم من ابدو۔ تو یہ کیونکر تھا۔ جواب یہ ہے کہ اصل سکونت ان کی کنعان میں تھی کہ سبب قحط کے مویشیوں کی ہلاکت وغیرہ کے خوف سے جنگل میں چلے گئے تھے۔ اور اگر کہا جاوے کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا جنگل میں بننے کی اجازت دی تھی تو جواب یہ ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ جس کسی کو خلاف سنت کام کرنے دیکھتے اسکو لٹھی سے مارتے اور کمال یقین و نہایت اتباع سے ہر شخص کی نسبت انکے خیالات استقامت کے تھے و لیکن حق تعالیٰ نے لوگوں کو ایک حال پر نہیں رکھا ہے پس پیغمبر صادق مصدوق علیہ السلام نے بطور معجزہ کے انکے حق میں فرمادیا تھا کہ تو تمہاری گنا اور تمہاری گنا پس وہی واقع ہوا۔ اور یہ اجازت خاص تھی جیسا کہ صحاح احادیث میں مصرح ہے اور واضح ہو کہ قری جمع قریہ کی بھی تو قرینہ کے مقابل آتا ہے تو قرینہ شہر یا قصبہ ہوتا ہے اور قریہ گانوں بلکہ کھیر اور کھیرا قریہ مقابل باد یہ بولا جاتا ہے تو قریہ سے مراد شہر و قصبہ مانند قولہ علی بن ابی طالب *من القرین عظیم*۔ یعنی مکہ و مدینہ۔ اور باد یہ سے مراد جنگلی آبادی جان سب کھلا ہوا میدان ہے بادیشتی برو سے ہے حاصل آنکہ ہم نے تمہ سے پہلے بھی رسول بھیجے جنکو ہم مثل تیرے وحی بھیجتے تھے وہ شہر کے مرد تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی وہ آسمانی فرشتہ نہ تھے جیسے تم کہتے ہو پس یہ آیت ہانند قولہ *وَاَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ اَلَا اَنْتُمْ لِكُلِّ اَطْعَامٍ وِیْثُوْنٌ فِی الْاَسْوَاقِ* اور قولہ *وَاَجْعَلْنَا اَمْ جَسَدًا لَا یَاْكُلُوْنَ اَطْعَامًا* واکا نوا خالہ بن۔ اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دے کہ سابق انبیاء کے مثل میں ہوں کچھ انوکھا نہیں ہوں چنانچہ کہا قل *اَلَنْتُمْ بَرَعَامِلِنِ الرَّسْلِ*۔ اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ قریہ میں سے مراد ماٹن یعنی شہر ہیں اور معنی یہ کہ وہ باد یہ کے لوگوں میں سے نہ تھے جو جبار و غلظت قلوب میں مشہور ہیں اور اہل شہر کی نسبت معروف ہے کہ اللطف و اعلم ہوتے ہیں اور سواد شہر و قصبہ کے لوگ نسبت باد یہ والوں کے بہتر ہوتے ہیں۔ جسے کتاب ہے کہ اس میں دلالت ہے کہ نوع انسانی میں اتفاق و اجتماع سے ان کے عقول کا تصفیہ ہوتا ہے لہذا اگر ایک شہر میں بہت لوگ ہوں گے سب قہر آبی کے آپس میں متفق ہوں تو باد یہوں گے۔ اور اہل باد یہ بوجہ جانوروں کی صحبت کے سخت دل و بیوقوف ہو جاتے ہیں و لہذا قال تعالیٰ *الاعراب اشد کفرا و لفا قالا لآیة قتادہ* نے کہا کہ اہل القریہ میں سے اس واسطے بعوث فرمائے کہ وہ علم و حلم یعنی عقل و دانائی میں زیادہ ہوتے ہیں۔ مسئلہ آیت سے مستنبط ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء و رسول بھیجے ہیں وہ ایک تو مرد تھے اور دوم شہر کے لوگوں میں سے تھے۔ اور معنی یہ ہیں کہ ازل میں ان لوگوں کو نبوت کے لیے سرفراز کیا اور ان کو دنیا میں شہر میں پیدا کر کے بسایا پس یہ توفیق نعمت ہوئی چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے

انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں کہ ان میں سے منکرون و موزیون کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور دنیا ہی سے اپنے عذاب شروع ہوا اور برابر سلسلہ ابدالاً بابد بے انتہا زمانہ تک قائم رہے گا اور ان میں جسے مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نجات دی پس دنیا میں بھی ان کا انجام اچھا ہوا اور آخرت میں بھی نعمت و منزلت ہے لہذا فرمایا۔ **وَلَدَا اِلَّا خَيْرًا**۔ اور بیشک آخرت کا گھر خیر اللہ بین القوا بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کیا۔ یعنی دنیاوی ثروت و عیش بلکہ بادشاہت تمام دنیا سے بھی اہل تقویٰ کے لیے آخرت کا گھر بہت بہتر ہے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باوجود سلطنت کے اور باوجود یقین اس امر کے کہ موت چند روز میں آوے گی بقول بعض علماء آخرت کے لیے دعا مانگی اور یہ اسی وجہ سے تھا کہ انکو انکا آخرت کا گھر دکھلایا گیا تھا پس وہیں جانے کے مشتاق ہوئے۔ **اَفَلَا تَتَّقُونَ** کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اسقدر انبیاء سابقین مبعوث ہوئے اور منکرون کو عذاب شدید سے ہلاک کیا گیا تو انجام کفر و شرک کا بہت بدتر ہے اور مومنوں کو دنیا میں بھی نیک نامی اور آخرت میں بڑے درجے اور جب دنیا خواہ مخواہ الباقی ہے کہ اسکو چھوڑ دینا چاہیے تو ضرور نجات آخرت و رضا سے حق عروج بہتر ہے بعض فرارۃ میں تعقلون بصیغہ خطاب ہے تو بطور سخت ملامت کے منکرون کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہو مسئلہ جس شخص کو میرا آوے کہ وہ روئے زمین میں سیر کرے تو مضائقہ نہیں ہے اور یہ تضحیح اوقات یا اسراف نہ ہو گا مگر اس شرط سے کہ محض خالص نیت اسکی یہ ہو کہ فنا سے دنیا کے آثار کیسے ظاہر ہیں اور انکوں کا کیا انجام ہوا غرض کہ عبرت کی نیت ہو اور اس زمانہ میں لوگ فقط دنیا کی زینت دیکھنے کو لندن و پیرس وغیرہ جاتے ہیں اور یہ مزید کفر و شرک ہے **فِي الْعُرَاسِ** قولہ تعالیٰ قل ہذا سبیل ادعوا الی اللہ الایہ میری راہ معرفت الہی و اسکی محبت اور اسکی راہ میں روح قربان کرنا اور نفس کو اسکے حکم کا مطیع کرنا اور میری دعوت کا فائدہ اسی شخص کو پہنچتا ہے اور وہی سیرا مانع ہوتا ہے جبکہ حق میں ازل سے عنایت الہی نے قبول فرمایا ہے اور میرے تابع ہو کر جب چشم بصیرت سے مینا اور عرفان الہی عروج سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو کمال شفقت سے اپنے بھائیوں کو اسی راہ پر بلا تے ہیں اور میں اور میرے تابعین اس راہ پر بلا تے ہیں بے بصیرت نہیں ہیں بلکہ نور بصیرت و یقین و کشف الہی و بیان قرآنی جس میں نفس و شیطان کا خطرہ و دھوکا نہیں ہے اس راہ پر بلا تے ہیں چنانچہ خود ان کو کشف و بیان و معرفت سے بصیرت ہدایت الہیہ حاصل ہوئی تو کچھ شبہ و تردد نہیں رہا۔ پھر حق عروج نے اپنی سیج اپنے پیغمبر پاک کی زبان سے بیان فرمائی اور حکم کیا کہ حق عروج کو ہر خیال و غفل سے منزه تیج کرے بقولہ سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ مخلوقات اپنے خیالات و دلائل سے اسکی صفات کا ادراک کرنے میں عاجز ہیں الہی معرفت ہدایت الہیہ ہے جبکہ توجہ کشف و یقین سے بصیرت ہے۔ **وَمَا اَنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ** میں منکرون میں سے نہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم استدلال سے یقین پیدا کریں کیونکہ فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور کیونکہ مخلوق کو دعویٰ ہو گا کہ جملہ صفات الہیہ کو جہان خالق عروج سے بے ادبی نہ ہو وہ استدلال عقلی سے ادراک کرے اور قدیم کی بارگاہ جلیل تک حادث اسکی مخلوق کو کیا تاب پھر عقل جیسی اسکی مخلوق ہے اسلئے ادراک و افعال بھی اسکے مخلوق ہیں تو کیونکہ اسکو رسائی ہو میواسطے بعثت انبیاء علیہم السلام فرض ہوئی جس نے قدر رسالت و نبوت نہ جانی وہ گمراہ و اول درجہ کا بے عقل ہے شیخ نے کہا کہ من الشاکرین۔ اشارت میں داخل ہے کہ غیر کی طرف ملقت نہیں ہوں نہ شان محبت میں اور نہ شان ربوبیت میں نہ خطرات کی مداخلت میں اور تعالیٰ ہر خطرہ و گمان سے پاک ہے۔ ابن عطار نے کہا کہ میں تم کو اسی کی طرف بلاتا ہوں جس سے تم ہمیشہ فضل و انعام و احسان کے عادی ہوئے ہو اور جس سے تمہارا وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سیر

مقالہ میں قوم لم یزل ولا يزال سے شیخ ابو سعید القرشی رحمہ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کہ مخلوق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت کرے اسکو ضرورت ہے کہ قدرت الہیہ سے اس کو صولت و قبول ہو اور یہ چیزیں اس کی دعوت کرنے میں مستدرج ہوگی چنانچہ آیت میں بصیرت کی تصریح ہے پس جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف بلا دے اس میں اور جو کوئی راہ الہی کی طرف بلا دے اس میں دونوں میں فرق ہے بعض نے کہا کہ جو شخص مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا دے وہ خلق کو اس کی طرف اسی کی قوت سے بلاتا ہے اس میں اس شخص کے نفس کا کچھ دخل نہیں ہوتا اور جو کوئی کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلاتا ہے انکو بذات خود اس طرف بلاتا ہے اسی واسطے اکثر لوگ اس کا کہنا مان لیتے ہیں کیونکہ طبیعت میں تشاکلت قائم ہے اور بہت کم لوگ اسکا کہنا مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے کیونکہ اس میں نفس و طبیعت سے مفارقت ہے مگر جسم کتاب ہے کہ یہ نہایت لطیف تحقیق ہے جس سے ہدایت کے معنی حل ہو گئے چنانچہ اختلاف علماء ظواہر مشہور ہے کہ ہدایت کے معنی مطلوب تک پہنچا دینا یا یہ معنی ہیں کہ راہ راست دکھلانا و متبلا نا۔ اور آیات سے استدلال دونوں طرف موجود ہیں اور حق یہی ہے جو شیخ قرشی رحمہ نے کہا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف تو بقدرت الہیہ ہے اور یہ اہمول حق ہے اور ہدایت بسبب الہی رہنمائی ہے اور معنی اول الشکر کون کے فہم سے عالی ہیں فان اللہ تعالیٰ ہوا ہادی الی سبیل الرشاد۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ بصیرت عمل قلبی ہے اور لوگ اس سے غفلت میں اور لوگوں کی بصیرت کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شے کو مشاہدہ کرین وہوقولہ ادعوالے اللہ علی بصیرۃ۔ کیونکہ صحت بصیرت بقوت الہیہ ہے اور وہ نور سے اعلیٰ ہے اور نور میں کو بھی حاصل ہوتا ہے اور بصیرت ٹھیک نہیں ہوتی جب تک کہ نلاطم الیوانج نفس و خطرات سے نجات ہو کر خود مالک نفس نہوجا دے اور جب تک نفس کی ملکیت میں ہے اور خطرات و شواہر کا کچھ اثر پیر پڑتا ہے تب تک اس کی بصیرت داہنہ ہے بعض نے کہا کہ دعوت حق از بصیرت ہوتی ہے اور نفاق پیدا ہوا ضعف و تاریکی ہے اور کہا کہ بصیرت لباس ارواح ہے اس سے جسم کو کچھ نصیب نہیں ہے۔ واسطی رحمہ نے کہا کہ بصیرت اتباع بعد کمال ہے یعنی اس امر کا کہ داعی کو ہدایت سے کچھ بھی حصہ نہیں ہے اور کہا کہ اتباع اس طرح کہ اپنے آپ کو مع سکون و حرکات و افعال و ارواح حضرت داعی صلوات علیہ وسلم کو سپرد و سونپ دیا۔ قولہ سبحان اللہ عن عروصل منزہ ہے کہ کوئی شخص بدون اس کے راہ پا دے اس کی بجانب۔ و اما ان من المشرکین۔ دعوت نہیں کرتا اپنے نفس کے لیے حق عروصل کے ساتھ کسی چیز کا بلکہ سب اسی کا ہے جس کا سب ہے۔ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ طبع و شہوات سے تاریکی اندھا کرتی ہے لہذا بصیرت پر خلاف ہوتا ہے اور جب بصیرت ہوتی ہے تو معلوم و مشہود سب کو جلا دیتی ہے آیا تو نہیں جانتا کہ بصیرت کسی شخص کی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نسبت میں رہے اور جب تک کہ شواہد و اعراض کا ہمیں کچھ اثر رہے تب تک اسکی بصیرت داہنی ہے اور جبلی بصیرت ٹھیک ہو جاتی ہے وہ شخص برآفت سے سالم رہتا ہے ابن عطار رحمہ نے کہا کہ بصیرت اور سکینت میں فرق یہ ہے کہ بصیرت تو کثرت ہوتی ہے اور سکینت متور ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بصیرت یہ ہے کہ آفتاب معرفت تابان ہو پس امین عقل کے انوار مستدرج ہو جاویں۔ اول یعنی عقل کے انوار سے اول معرفت میں قدم تھا اور بعد کو معرفت کے آفتاب کے سامنے عقل کے انوار نظر سے غائب ہو گئے اور یہ بھی ایک لطف ہے کہ مرد عارف مقام حیرت میں عقل سے بالاتر ہے باوجودیکہ اہل عقل اس سے محبوب ہیں اور یہ قول کہ حق تعالیٰ نے جا بجا عقل و عقلا کی ضمنی تعریف فرمائی ہے تو مراد عقل سے نورانی جو ہرچیز میں بذات خود معرفت خالق عروصل کو ہے اور یہ ابتدائی تعلیم ہے اور انتہائی درجہ کی طرف صعود میں فقہار و حکما ہیں شیخ رحمہ نے کہا کہ میرے پاس اس مقام پر ایک دقیقہ ہے جو اکابر اولیاء کے کلام سے مشابہ ہے اور یہ نسبت اول کے دقیق ہے یعنی کہہ دے اسے محمد علیہ وسلم کہ یہ طریقہ جو کہ تم مجھ سے دیکھتے ہو جو اس نے ازل سے میرے

یہ پند فرمایا ہے کہ اول شریعت ہے پھر طریقت ہے پھر حقیقت ہے پھر حقیقۃ الحقیقہ یہی بصیرت ہے اور یہ بصیرت اشراق خیال قدم واسطے چشم روح کے ہے جو مرتبہ المینان میں فی اللہ ولیلہ وباللہ ہے جو نفس عدم سے انوار قدم میں آئی ولیکن اس کو انوار کبریا میں تا ابد سکون نہیں ہے پس موضع بصیرت ادراک نظر روح مذکور ہے اور موضع ادراک چشم روح ہے اور یہ بصیرت نور کشف صفات حق ہے جو ابدیت سے متزائد ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ مضمحل ہو کر سطوات حق عزوجل غالب آتے ہیں حتیٰ کہ یہ آنکھ اس نور میں مٹوس ہو جاتی ہے پس وہاں صرف نور حق باقی ہوتا ہے اور کیونکہ ظہور قدم میں حدوث کو بقا ہو سکتا ہے حالانکہ ابتدا سے ظہور میں حدوث پاش پاش ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری یہ حالت ہے اور میں تمہیں ایسی حالت کی طرف نہیں بلاتا ہوں کیونکہ یہ بصیرت تو مضمحل بحق از حق ہے بلکہ تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں تم اسکو نہیں پہانتے ہو اور چشم بصیرت سے دیکھتے ہو کیونکہ وہ بصائر و بصیرت سے ادراک نہیں ہو سکتا وہ پاک ہے سبحان اللہ و ما انامن المشرکین۔ وہ ہر کسی کے ادراک سے منزہ ہے اگرچہ نبی مرسل و فرشتہ مقرب ہو اور میں مشرک نہیں ہوں جو مشرکوں کی طرح ظنون بانہوں انتہی کا امہ۔ اور معلوم ہوا کہ قولہ انلم یسروا فی الارض الا یہ میں مشرکین کو زمین میں سیر کرنے کا حکم دیا تاکہ سابقین کا انجام و عبرت حاصل کریں پس سابقین میں صرف منکر و مومن دونوں ہیں جن میں سے اہل تقویٰ کا حال بیان کر دیا اور اہل کفر کی تصریح فرماتا ہے

حَتَّىٰ اِذَا اسْتَالِيسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُنُوْا اَجَاءَ هُمْ نَكْرًا لَّا فَنَجِيْ مَنْ تَشَاءُ وَاوَلَا
یہاں تک کہ جب ایسے ہو گئے رسول رگ اور گمان کیا کہ وہ جھٹلائے گئے ہیں تو انکی آنکھیں ہماری مدد تو جانتے ہیں جھک گئے ہاں اور نہیں
یُرَدُّ بَا سُنَاعِیْنِ الْقَوْمِ الْمَجْرِیْمِیْنَ ۝

دور کیا جاتا ہمارا عذاب انہی قوم پر ہے جو گنہگار ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے کہ ہماری مرد اور نصرت انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار میں جب تنگ حال پہنچ جاتا ہے اور زیادہ ضرورت سے محتاج ہونے میں گمراہی ثابت قدم رہے تو ہماری نصرت نازل ہوئی جیسے دوسری آیت میں فرمایا کہ وزلازلوا حتی ليقول الرسول والذین آمنوا معی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب الایہ۔ ویسے ہی یہاں فرمایا۔ حتیٰ اذ انزلنا علیک الرسل و ظنوا انہم قد کونوا اجاء۔ اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ بیشک وہ بھولے سمجھے گئے۔ یعنی مشرکین و کفار نہایت بخوف ڈنڈر ہو کر مخالفت کرنے لگے اور پیروں نے گمان کیا کہ یہ لوگ اب یہ جانتے ہیں کہ تم نے جو انکو خوف دلایا تھا کہ نافرمانی و بدافعالی کو دے جیسے قول میں ڈنڈی مارنا و مسافروں و پردیسیوں کی راہ مارنا تو تم پر عذاب آدے گا تو تم نے ان سے جھوٹ کہا تھا چند روز تک تو کچھ کھٹک رہی کہ شاید اس شخص نے سچ کہا ہو جو جادو وغیرہ سے اس کو معلوم ہوا اور اب دن گذر گئے تو بخوف ہو کر شرک و کفر کرنے لگے اور ہم کو جھوٹا سمجھا سچا ہوا تو انکی ہماری مدد ان کے پاس یعنی یہ لوگ مع مومنین کے کافروں کی ایذا و لعن طعن اور ہر طرح کی مہیبت کی تکلیف و تنگی سے کافروں کے پنجے سے چھڑائے گئے اس طرح کہ کافروں پر عذاب آیا اور عجیب قدرت الہیہ کے ساتھ کہ عقول

مخیر ہوئے یعنی اس خطہ پر نازل ہو جس میں مومن و کافر سب تھے۔ فَتَجِي مِّنْ نَّشَأٍ پس نجات دیا گیا ہر وہ شخص جس کو ہم نے چاہا
یعنی فقط وہ لوگ جو صدق دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور ان صفات کے ساتھ یقین کیا جو رسول نے وحی سے بتلائے تھے
اگرچہ غفلت میں ان سے گناہ سرزد ہو گئے ہوں یا ہوتے ہوں مگر ایمان و یقین والا ہدایت و عنایت الہی سبحانہ تعالیٰ متنبہ ہو کر
توبہ کرتا رہتا ہے۔ اس حاصل نجات عذاب دنیا کا نذر ایمان پر ہے اور گناہوں سے تقویٰ ہونا شرط نہیں ہے اس کا حساب آخرت
پر ہے پس قولہ فنجی من نثار بمنزلہ فنجی من آمن صدقاً ہے اور شاید کہ ہم اپنی مشیت پر رکھنے میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
عالم الغیب پر کہ کون حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور کون ایسا ہے کہ ظاہر میں اقرار کرتا ہے اور باطن میں منافق ہے تو عذاب
کے وقت منافق بھی پکڑا گیا اور اگر دنیا میں عذاب نہ آتا تو منافق ظاہری اقرار کی برکت سے دنیا میں بچا رہتا مگر مرتے ہی گرفتار ہو جاتا
اور قیامت میں سب سے نیچے طبقہ دوزخ میں ڈالا جائیگا اللہ انی اعوذ بک من ان انا فکب واعوذ بک من الموت علی النفاق
ذ الکفر والشک۔ اور دوسرا اشارہ یہ کہ اکثر لوگ ایمان کا دعوے کرتے ہیں اور اپنے نزدیک انکو یقینی دعوے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر
ایمان رکھتے ہیں حالانکہ فی الحقیقت وہ مشرک یا منافق ہوتے ہیں اور بیان اسکا مفصل اور گزر چکا۔ لہذا اپنے علم پر اسکو محول فرمایا کہ جسکو
ہم نے چاہا وہ نجات دیا گیا۔ اور ظاہری حالت کے موافق نہیں معلوم ہو سکتا چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ قیامت کے روز میرے ساتھیوں میں سے
ایک گروہ کو بائیں جانب یعنی دوزخ کو لے چلیں گے پس میں عرض کرونگا کہ اے رب میرے یہ تو میرے اردنے درجہ والے صحابیوں میں ہیں حکم ہوگا
کہ تو نہیں جانتا کہ انھوں نے تیرے سچے کیا کیا۔ یعنی باطن میں مرتد و منافق ہو گئے اور یوں ہی واقع ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی
عنه کی خلافت میں اکثر عرب مرتد ہو گئے اور بعد سخت قتال و جدال کے مسلمان ہوئے پس جو لوگ قبل حقیقی ایمان کے مر گئے ہوں یا ظاہر
میں اسلام لائے تاکہ حضرت خلیفہ کے لشکر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بچ جاویں پھر ہنوز حقیقی ایمان نہ ہوا تھا کہ مر گئے تو یہ لوگ اس اردو میں
ہو گئے۔ بالکل ظاہر میں معلوم نہ ہوا اور صرف قولہ مردوا علی النفاق لا تقلم اللہ علیہم سے یہ بات بخوبی ثابت ہے کہ بعض لوگ نفاق کے
ایسے مشاق تھے کہ آنحضرت صلعم انکو نہ جانتے تھے صرف اللہ تعالیٰ جانتا تھا اور واضح ہو کہ بعضے علماء نے زعم کیا کہ بعد آنحضرت صلعم اللہ
علیہ وسلم کے نفاق نہیں رہا استدلال ظاہر قول حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کہ بعد آنحضرت صلعم کے نفاق نہیں ہو سکتا مومن
ہیں یا کافر ہیں۔ یہ زعم غلط ہے اور قول صدیقہ رضی اللہ عنہا کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو منافق کہنا اس کے باطن کا حال بیان کرنا ہو
اور یہ وحی سے آنحضرت صلعم فرماتے تھے پس اب کوئی نہیں بیان کر سکتا اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کسی کے دل میں نفاق نہ ہوگا
کیونکہ یہ قیامت تک جاری ہے۔ غرض میری یہ ہے کہ اس زمانہ میں علماء ربانی فقیہ بہت ہی کم ہیں اور عوام نے اپنے زعم پر جس کو چاہا
عالم منتخب کر لیا اور خاندانی ورثہ قرار دیا پس ان کو نہ ایمان معلوم ہوا اور نہ صفات الہیہ سے جس پر اعتقاد کرنا چاہیے واقع ہوئے اور
نہ وہ شرک سے بچے اور نہ ان کو کوئی فکر ہے ظاہر میں لاکہ الا اللہ کہنے کو ایمان سمجھ لیا ہے اور دل میں تصدیق و معرفت کچھ نہیں ہے تمام
اعمال و افعال شرک سے بھرے ہیں اسے رب ہمارے ہم کو ایمان عطا فرماوے اور اس نعمت کی قدر ہمارے دلوں میں تیار دنیا و
جان سب سے زیادہ کر دے اور ایمان پر ہم کو اپنی جان صدقہ کر دیتا تاکہ تجھ سے شرک نہو اور چہ ہم مریں یا مارے جاویں ہم یقینی آسان
فرماوے اور اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ ہمارا خاتمہ ایمان پر بخیر کر دے انت ارحم الراحمین وانت الہادی انت علی کل شیء قدير
اب معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے بطور ابہام فرمایا کہ عذاب آجائے پر نجات دیا گیا وہ جسکو ہم نے چاہا پس معلوم ہو گیا کہ جسکو نہ چاہا وہ نہ چھوٹا

مذا فرمایا۔ وَلَا يُزِدُ بِأَسْتَا۔ عَذَابَنَا۔ عَنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور دفع نہیں کیا جاتا ہے ہمارا عذاب ایسی قوم سے جو مجرم ہیں
 مجرم سے مراد یہاں ایمان کے علاوہ ہر چیز ہے خواہ کفر ہو یا نفاق یا شرک۔ اور کافر و منافق بھی مشرک ہونے میں اسی واسطے مجرمین
 کی تفسیر میں علامت لگائی کہ مراد مشرکین ہیں۔ پھر اگر کہا جاوے کہ مجرم تو ہر گنہگار کو کہتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ یہاں عذاب آنا ایمان سے
 انکار و اصرار پر ہوا تو معلوم ہوا کہ جو ایمان دار نہیں وہ مجرم مراد ہے اور وہ مشرک ہونا ہے اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اعمال
 فیاض نماز روزہ وغیرہ یا دیگر گناہ جو ایمان والے سے سرزد ہوں مگر ہرگز وہ مشرک و کفر کا کوئی فعل نہ کرے جیسے چپک میں مالی و دینی
 وغیرہ یا کسی کے بھروسے پر رزق سمجھنا وغیرہ یا ٹوکھا دینا و رمل وغیرہ یا قبروں و بزرگوں سے حاجات مانگنا وغیرہ یا بزرگوں میں سے کسی
 کی نماز مقرر کرنا جیسے خدا کی طرف منہ کر کے صلوة غوثیہ وغیرہ یا جو اقسام اور پر مذکور ہوئے ہیں تو ان لٹا ہون سے وہ ایمان سے خارج
 نہ ہوگا اور یہ بات وہ خود دیکھے کہ فوراً متنبہ ہو کر توبہ و استغفار کرنا ہے یا نہیں پس اگر وہ کبیرہ پر اصرار کرے تب یعنی متنبہ ہو کر نادوم و
 خالف و شرمندہ نہیں ہوتا اور ہٹ کیے ہے تو علامت لگائی کہ کبیرہ گناہ پر اصرار کرنا کفر و شرک ہے۔ اس زمانہ میں تو رشوت و خیانت
 و سودا و شراب خواری پر اصرار اور دلی محبت ہر کفر کی باتوں و آرائش سے اور بجزرت بد اعتقادی امور شروع سے اور اکثر بزرگان دین و
 علماء سالیقین و مجتہدین پر لعن و طعن و اس پر اصرار ہے حتیٰ کہ فقیروں گدا گردوں کو ناجائز حرام طریقہ پر کمانے کے اصرار ہے اور
 نہایت شدت سے فاحشہ عورتوں کے ساتھ ہر جمع میں جسے کہ بزرگ بندوں کے مراسمات پر رقص و سرود کی شرکت میں اصرار اور
 ان کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ کرنے میں پوری موالات و مودت سے اصرار اور بے انتہا امور جن کا ذکر دشوار ہے سب پر علانیہ اصرار ہے
 یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دار الکفر ہے اللهم لا الہ الا انت تعقل ما تشار و حکم ما یرید ربی تو فی سونا اذا توفیتی وانت علی کل شیء قدير اب میں تفسیر
 کی طرف رجوع کرنا ہوں جب کلام پاک کے معنی و اس کے فوائد سمجھ میں آئے تو اختلاف قراءۃ و دیگر فوائد ذکر ہونا چاہیے۔ پس قولہ
 حتیٰ اذا استالیس الرسل۔ بیضاوی وغیرہ میں ہے کہ اس میں مشرکین وغیرہ کو تہدید ہے کہ شرک و کفر کے ساتھ جو عذاب
 میں گرفتار ہونے کے بچے رہنے سے غزہ نہوں اور غور و عبرت سے دیکھیں کہ انہی اگلی قوموں کو بھی ہمت دی گئی تھی یہاں تک کہ
 رسول لوگ نا امید ہو گئے کہ شاید ان کافروں پر دنیا میں ہم کو نصرت نہ دی جاوے کیونکہ باوجود شدت کفر و ایذا کے وہ لوگ اس طرح
 ناز و نعمت و ثروت میں تھے بلکہ اور زیادہ انہی مال و مناع کا دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ یا اس بات سے نا امید ہو گئے کہ یہ لوگ جو اس قدر
 عیش و عشرت دنیاوی میں کمال رغبت سے منہمک ہیں اور سخت اصرار کے ساتھ شرک و کفر پر قائم اور روز بروز مال مناع میں ترقی
 ہے یہ کسی طرح ایمان نہ لائیں گے۔ قولہ و ظنوا انہم قد کذبوا۔ سراج میں ہے کہ شیخ حمزہ و عاصم و کسائی کے قراءۃ میں بضم اول
 و کسر ذال منقوٹہ بدون تشدید ہے اور باقیوں کی قراءۃ میں تشدید ذال منقوٹہ ہے اور تحسیم کتاب ہے کہ ظنوا اس مقام پر یا تو بمعنی
 یقیناً ہے یعنی یقین کیا رسولوں سے۔ کیونکہ ظن کا لفظ یقین کے مقام پر صحت عرب میں بہت مستعمل ہے اور اس کی مواقع و توجیہات
 کا محل کتب بلاغت ہے نہ تفسیر ارحمہ کشاف وغیرہ کے پاس صرف ہی مبلغ ہے اور یا بمعنی ظن ہے یعنی گمان غالب اور بیضاوی
 کی تفسیر میں معنوی احتمالات مذکور ہیں ان کے ترجمہ میں ظن کے ہر موقع کے معنی ذکر کرنا ہوں پس قولہ ظنوا انہم قد کذبوا انے کذبتم انفسم
 حین کذبتم بانہم فی صدورہم بقولہ بنا بر قراءۃ تخییف اور تخییف کہ رسولوں نے گمان کیا کہ انکے نفس نے ایسے جھوٹ کہا جب انہی بیان کیا کہ تم
 نصرت و مدد دینے جاؤ گے یعنی انکے نفس نے دل ہی دل میں جو انکو اسے دی کہ تم کو آخر کار کافروں پر نصرت ہوگی تو یہ نفس نے جھوٹ

خطرہ دیا کیونکہ نہایت تاخیر ہوئی اور کفار بہ نسبت سابق کے بھی زیادہ عیش میں ہیں۔ یہ توجیہ اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی سے انکو یہ وعدہ نہ دیا جو کہ آخر تم کو نصرت ہوگی۔ پھر لکھا کہ یا یہ معنی ہیں کہ انھوں نے یقین کیا کہ قوم نے ان سے جھوٹ وعدہ دیا تھا کہ ہم ایمان لے آؤ گے۔ اقول یعنی ان کے اصرار سے یقین کر گئے کہ انھوں نے ہم سے جھوٹ کہا تھا اور صورت یہ کہ مثلاً قریش کی طرح اموال دنیاوی مانگے اور معجزات دیکھے مگر بعد کو اصرار کر گئے تو رسولوں کو وحی سے یقین ہو گیا یا ظن اپنے معنی پر ہو یعنی قرینہ سے غالب گمان کیا کہ یہ جھوٹ وعدہ کرتے تھے۔ اور لکھا کہ بعض کے قول میں دونوں کی ضمیر قوم کی طرف ہے یعنی قوم والوں نے یقین یلگمان غالب کر لیا و مطمئن ہو گئے کہ رسولوں نے جو ہم کو عذاب سے وعید کی تھی وہ جھوٹ بولے تھے کیونکہ اس قدر مدت سے اموال و دولت کی ترقی زیادہ ہوتی جاتی ہے کچھ عذاب نہیں آتا۔ بعض کے قول میں اول قوم کی طرف اور دوم رسولوں کی طرف یعنی قوم نے ظن کیا کہ رسولوں کو جھٹلایا گیا کہ تمکو نصرت ہوگی اور لکھا کہ ابن عباس رضی عنہما سے روایت کیا گیا کہ رسولوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نصرت کا وعدہ دیا تھا وہ شاید خلاف کیا گیا۔ اور لکھا کہ اگر روایت صحیح ہو تو گمان کرنے سے مراد وہ خطرات ہیں جو تمہاری نفس سے قلب پٹھاری ہو جاتے ہیں بطریق وسوسے کے۔ اقول یعنی فعل اختیاری کے طور پر یہ بات گمان میں نہیں لائے بلکہ بطور خطرات نفس کے اُنکے گمان میں یہ خطرہ نصائی آ گیا۔ جسکو اسی وقت انھوں نے دفع کیا ہو گا کیونکہ مومن کی شناخت و شان جب یہ بیان ہوئی ہے تو تمہیر کی شان اعلیٰ میں ضرور ہی ہو گا ایک یہ تاویل بیان کی اور دوسری تاویل یہ بھی کہ شاید قول ابن عباس رضی عنہما سے یہ مراد ہو کہ کافروں پر نصرت میں تاخیر و ملت اس قدر ہوئی کہ گویا وعدہ نصرت میں خلاف کیا گیا پس یہ بطریق تمہیل کے بالعین تاخیر کا ہے یعنی تاخیر ایسی زیادہ تھی کہ بالآخر کے طور پر یہ کہا جاوے کہ انھوں نے وعدہ نصرت میں خلاف ہونے کا گمان کیا۔ اقول اس میں کلام آگے آوے گا۔ اور یہ سب کو فیون کی قرآۃ کذب و تخفیف پر تھا اور دوسری قرآۃ بالتشدید پر لکھا کہ رسولوں نے گمان یا یقین کیا کسی دلیل سے کہ قوم کافر نے ان کو جھٹلایا تھا اس وعید میں جو ہم نے عذاب نازل ہونے کی ان کو دی تھی۔ اور لکھا کہ شاذ قرآۃ میں کذب و تخفیف ذال بصیغہ معروف آیا تو معنی ظاہر میں کہ رسولوں نے گمان کیا کہ ہم نے جو کافروں کو عذاب کا وعدہ دیا تھا شاید ہم نے ان سے جھوٹ کہا۔ اقول یہ معنی اور یہ قرآۃ جسکو ظاہر سمجھا جاوے محل اعتراض ہے اس لیے کہ وعدہ عذاب دنیاوی بطریق وحی ہونا لازم ہے پس وعدہ میں کذب کا گمان خلاف ہے الا انکہ یہ کہا جاوے کہ نفس نے خطرہ دیا کہ شاید ہم سے کچھ سو ہو اگرچہ تمہیر معصوم ہوتے ہیں۔ اور بعض دوسروں نے ذکر کیا کہ یہ قرآۃ مجاہد و حمید رحمہما اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اور قرآۃ کذب و تشدید پر سراج وغیرہ میں کہا کہ رسولوں نے یقین کیا کہ انکو انکی قوم نے جھٹلایا وہ اس طرح کا جھٹلانا کہ بعد کو ایمان کی امید باقی نہ رہی اقول نیز انکو یقین گئے معنی میں لینے کے بعد اسکی کچھ حاجت نہیں ہے کیونکہ رسولوں کا یقین کرنا اپنی رائے یا قرینہ سے نہ کہ ہو گا بلکہ دلیل سے اور وہ وحی الہی ہے توجیب وحی سے انکو معلوم ہوا کہ یہ قوم تمکو جھٹلایا گی کسی نہ مانگی تو اب خود ہی قید مذکور ثابت ہوگی فافہم۔ اور تفسیر حافظ ابن کثیر وغیرہ میں ہے کہ عودہ بن الزبیر نے اپنی خصال حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح روایت کی کہ میں نے قول تم عزوجل و ظنوا انکم قد کذبوا کہ پوچھا کہ کذب تشدید ذال منقوط ہوا کہ کذب و تخفیف ذال منقوط ہے تو فرمایا کہ کذب یعنی تشدید میں نے کہا کہ اللہ رسولوں کو تو یقین تھا کہ قوم نے انکی تکذیب کی تو یہاں ظن کیا ہوا پس فرمایا کہ ان تمہ پر کہ انھوں نے یقین کیا تھا کہ قوم نے انکو جھٹلایا ہے پھر میں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کذب و تخفیف ہے۔ فرمایا کہ معاذ اللہ رسولوں کی یہ شان نہ تھی کہ اپنے رب کے ساتھ ایسا گمان کرتے تو میں نے پوچھا کہ پھر اس آیت کے معنی کیا ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ رسولوں کی

پیردی کرنے والین کی طرف سے ہے جو رسولوں پر ایمان لائے اور تصدیق کی مگر کافروں کی طرف سے انکو اذیت پہنچی اور انکو نصرت کا وعدہ دیا گیا مگر زمانہ بہت دراز گذرا کہ برابر انپر اذیت رہی اور نصرت آئی کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ حتیٰ اذا استالیس الرسل یہاں تک کہ جب مسلمان نا امید ہو گئے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ان کی قوم میں سے کفر اختیار کیا تھا یعنی یہ ایمان لا دین گئے۔ وظنوا انہم قد کذبوا۔ اور گمان کیا رسولوں نے کہ جو لوگ انپر ایمان لائے تھے انہوں نے ہم کو نصرت آئی حاصل ہونے میں جھٹلایا یعنی اتباع کے دل میں یہ خیال ہے کہ ہمارے پیشوا پیغمبر نے ہم سے جھوٹ وعدہ کر دیا تھا کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی نصرت پہنچائی اور تمہیں انجا آکا رہند رہو گے، جاعم لغزنا تو اس وقت میں اُنکے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچائی رواہ البخاری مترجم کتاب کہ یہ تاویل سب سے بہتر ہے کہ تخفیف قرآنہ کی صورت میں حضرت صدیقہ انکار فرماتی ہیں اور میرے زعم میں تخفیف کی صورت میں بھی یہ تاویل درست ہو سکتی ہے اگرچہ کسی قدر تکلف ہو وہ اس طرح کہ کذبوا بتخفیف از جانب حق تعالیٰ کو یہ مراد نہ تھی کہ نصرت آئی پہنچنے کے وعدہ میں خلاف ہوا بلکہ باہن طور کہ تاخیر نصرت سے اتباع نے ان کی تکذیب کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کذب ہوئے فافہم اور ابن عباس نے روایت ہے کہ انہوں نے کذب بتخفیف پڑھا اور کہا کہ رسولوں کے دل میں بشریت کا خیال آ گیا کہ وعدہ خلاف کیا گیا اور وہ لوگ آخر بشر تھے اور دوسری آیت سے استدلال کیا یعنی قولہ تعالیٰ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ صلی اللہ علیہم وسلم انہم لکنتم رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہ کذب آوے گی نصرت آئی محسوس کتاب ہے کہ اس آیت کے مثل وہاں بھی تاخیر کے مبالغہ کو بطور تمثیل کے کذب و خلاف وعدہ کیا گیا۔ اور عروہ رحمہ نے ام المؤمنین سے اس کو ذکر کیا تو آپ نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ واللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے رسول سے وعدہ فرمایا وہ یقین کر گیا کہ یہ میری موت سے پہلے ضرور ہو گا لیکن رسولوں پر برابر بلا ہو کل ہوتی پر بیان تک کہ انہوں نے گمان کیا کہ ان کے ساتھ جو مومنین ہیں انہوں نے بھی ان کو جھٹلایا ہے۔ اقول مواقع امتحان و ابتلاء میں سے بیشک عظیم موقع ہے اور نزول نصرت کا وقت عجیب خوب ہے کہ آخر وقت تک کفار کو ہمت دی گئی اور جب کفار اعداد کی رعایت سے اولیاء اللہ مومنین کے حق میں وہ ضرر لاحق ہو جس سے ان کی ولایت و ایمان سلب ہو جاوے تو اعداد و اولیاء میں سے اولیاء کی رعایت مقدم فرمائی اور اعداد کو ہلاک کر دیا نجان اللہ ولا الہ الا اللہ۔ اور حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کذب بتخفیف پڑھا کارواہ ابن مردویہ من طریق عکرمہ عن عائشہ عن ابی بنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کذب بتخفیف پڑھا اور معنی یہ بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اپنی قوم کے کافروں سے بائوس ہو گئے کہ وہ ایمان نہ لاؤنگے اور ان کی قوم کے کفار نے ابھی نسبت یقین کر لیا کہ رسولوں نے جو ہم سے عذاب کے خوفناک دعوے کیے تھے وہ جھوٹ تھے تو فوراً عذاب آئی کافروں پر واسطے در رسولوں کے نازل ہوا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی قرآنہ تخفیف اور یہی معنی مروی ہیں اور یہ بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف میں کذب بتخفیف حفظ کیا ہے۔ اقول تخفیف قرآنہ کی صورت میں یہی معنی سب سے بہتر ہیں۔ اور واضح ہو کہ جب کوئی قوم شدت سے کفر پراصرار اور انبیاء و اہل توحید کو اذیت دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے دیکھا گیا کہ انپر رزق و مال و اولاد کی فراخی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ سابق میں مقدمات میں مضمون ہے کہ انکو کفر و اصرار پر وسعت زیادہ دیدی گئی اور جس دنیا کے پیچھے انہوں نے خالق عزوجل سے کفر کیا اور نیک بندوں کو اذیت دی وہ انکو خوب مل گئی پھر وہ اس حد تک پہنچے کہ رسولوں کو وعدہ عذاب میں بھی جھوٹا بتلانے لگے تب عذاب آ گیا پس رحمت الہیہ عزوجل کو کیا تیاں کر سکتا ہے کہ کافروں نے اس سے کفر کیا اور

دنیا سے فانی کو شیطان کا بندہ ہو کر چاہا اور رسولوں نے رضائے حق تعالیٰ کو طلب کیا تو کافروں کے نام سے اذیت اٹھائی اور بر خلاف کافروں کے مال و متاع میں تنگی پائی کیونکہ فراخی دنیا اسی قوم کو دیدی گئی جن کے واسطے دنیا ہے پھر جب کافروں نے اس عذاب کو جو بصورت مال و متاع دنیا ہے عذاب نہ جانا اور دوسرے سخت عذاب کے واسطے دلیری و جرات کی جیسے کفار کہ لے دلیری کی تھی کہ وہ عذاب ہم پر لاؤ گمان ہے تو رحمت الہی نے اولیاء کو نصرت دی اور یہ مستلزم ہے کہ کفار اعداء ہلاک کیے جاویں پس بد بخت اپنے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور عذاب ان پر دائمی ہو گیا۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ جن کافروں پر دنیا میں یہ عذاب آیا وہ نسبت اور کافروں کے زیادہ نسیب میں ہیں اور فرمایا کہ وہ امت مرحومہ ہے جس کا پیغمبر اس کے سامنے اٹھ گیا اور وہ اچھے نہیں جو پیغمبر کے سامنے ہلاک کر دیے گئے۔ اور حاصل اس آیت کا علاوہ معارف و علوم کے یہ سخت تہدید کفار عرب کو ہے کہ اگر تم پر جلد عذاب نہ آیا تو نڈر ہو کر نہ چلو کیونکہ تم سے سابق امتوں میں ایسی مایوسی کے وقت تکس اخیر کی گئی ہے پھر آخر کو ہلاک کیے گئے چنانچہ زمین میں پھر و اور عبرت کی نظر سے دیکھو تو تم کو دنیا کی بقدری و فنا ہونا بھی متفق ہو۔ قولہ فنجی من نثار بسراج میں لایا کہ ابن عامر و عاصم کی قراءت میں کجی نسیم اول و جیم مشد و کسور و یاسے مفتوحہ ہے اقول ہی جنص کی قراءت اس دیار میں معروف ہے اور لکھا کہ ہانیوں کی قراءت تخی بصیغہ جمع مکمل یعنی نون اول مضوم اور نون دوم مفتوح و جیم مشد و کسور و یاسے ساکن اور معنی پس ہم نجات دیتے ہیں۔ اور لفظ یاس کے چند معنی آتے ہیں از انجملہ لڑائی و خوف و فقر و عذاب و مرض وغیرہ۔ اور بیان مراد عذاب ہے اللہم انی اعوذ بک من الالباس و فی العرائس قولہ تعالیٰ حتی اذا استالس الرسل۔ امین اشارہ سے دلالت ہے کہ اہل عنایت ازلیہ انبیاء و مرسلین و اولیاء و محمدین کے ساتھ مشیت قدیمہ و سنت مستقیمہ یوں جاری ہے کہ قید خانہ امتحان میں کشف غیب کے اس حد تک منظر ہوں کہ کچھ ٹھنڈے کو آجاوے اور کشف جلال و عزت کبریا و استغناء کا ظہور یہاں تک طاری ہو کہ اسکی عزت و کبر بانی کے سامنے اپنے آپ کو ترجیح و نابود سمجھیں اور خوف سے کشف استغناء کے سامنے ان پر مایوسی طاری ہو جاوے اگر چہ ظہور رحمت و جمال قدم کے آگے انکے اوقات انبساط بھی ایسے ہیں کہ عوام اگر تکتب ہوں تو ہلاک ہو جاویں پس بیان بیان ظہور استغناء و کبریا کا ہے جسکے سامنے تمام مخلوقات و دو جہان کا عدم و وجود برابر ہے چاہے تو صد ہزار بار ایسے پیدا و فنا کر دے اور اسکی مملکت کبر بانی میں کچھ ذرہ بھی کم نہ ہو پس اس کشف و بصیرت سے انکے قلوب فنا و اسرار مضمحل ہو کر عقول فنا ہو گئیں اور احیاء پر حیرت طاری ہوئی جسکو یاس سے تعبیر کیا گیا ہے و قولہ ظنوا انہم قد کذبوا بشدید ذال منقوطفہ ظہور کمال عظمت کبر بانی و استغناء سے مضمحل ہو گئی تاکہ تاریکی البتاس و غبار و سوس کہ وہاں وعدہ وغیرہ کا حجاب کمال قدرت و مشیت کے آگے طاری نہو اور سوس کا کچھ بھی اثر باقی نہ رہے۔ قال الترحم یہ معارف و اقبیہ ہیں اور فرقہ معتزلہ وغیرہ عجب جاہل ہیں جو فی الواقع دین توحید کے بنام کرنے والے ہیں اور شرک باطنی ہیں حتیٰ کہ زعم کیا کہ حج تعالیٰ عزوجل پر بھی کچھ احکام فرض ہیں جیسے بندوں کے لیے صلح وغیرہ اور یہ حالت عجب شنیع ہے اور یہ قوم عجب جاہل مشرک ہے اللہم غفر انک ان نقول فیک الالین بجلال عریک و کمال قدرتک انت تفعل النثار و حکم انزید لک الخلق والامر تبارک الشرب العالمین شیخ نے لکھا کہ انبیاء و رسل کو غیروں پر خوف تھا نہ اپنی ذات پر کہ وہ ہلاک ہو جاویں کیونکہ خود تو اصرار سے مشاہدہ قدم نبوت سرمدیت میں تھے اور یہ معنی ہیں کہ انتظار و اضطراب شوق بوضوح انوار کے اور یہ معنی نہیں کہ انکو خشک ہوا کہ ولایت و نبوت و رسالت میں بہت عنایت البتاس کے ساتھ ہے کیونکہ یہ نہیں سکتا ہوا قول معافی حقیقیہ بلاریب صحیح ہوتے ہیں مگر عوام جنکی نظر اجسام سے تجاوز نہیں کرتی ہے انہیں اہل تعلیم و علم سے رہبانہ کو بہت مشکل و دقت ہوتی ہے کہ کس طرح انکو سمجھا دیا جاوے اور اگر کاش وہ لوگ استقامت سے عبودیت پر قائم رہتے اور کسی جانب

اپنی ناقص عقل کو نہ دڑاتے بعد اس زمین کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صدوق ہیں خاتم المرسلین میں جو فرمایا وہ سب صحیح ہے تو عقرب افضل
 انکی انکے حال کو رحمت میں غرق فرمایا جس سے تمام عاقبت مشکلات اس وقت فترت و علم کے ساتھ انکو نکلتے ہوتے جنکے انکشاف کے لیے ابھی تھے وقت
 اپنے نفس غالب مواد ہوس کے میل کھیل میں آلودہ حالت میں عقل مضحل سے چاہتے ہیں اور زمین سمجھ سکتے ہیں شیخ نے لکھا کہ ایک فرارۃ میں کذب اور
 تخفیف ہے یعنی کبریا و عزت کے سامنے تمام خلق کا وجود و عدم مع اپنے برابر سمجھے حتیٰ کہ کفر و اسلام میں اسکی مشیت اصلی و ذاتی کی بنیاد پرگی اسکی
 رضا مندی قدیمہ پر رہے اور خود غرق ازلیت و دروام کبریا و عظمت ہو کر غائب ہو گئے پس نظر فرماتے مراتب نزول میں اپنے آپ کو نہ دیکھا اور
 یہ غیبت امقان ابتلا خواص عباد پر تاکہ آداب مخلوق و خالق اس وارحمت میں متوانی ہوں میں سے کہا جاتا ہے کہ اہل ارادت پر احوال سے
 کچھ کشف نہیں ہوتا مگر اس وقت کہ یہ لوگ ایسے ہو جاویں اور صریح دلیل بطریق اشارہ سپر قولہ ہوالذی نزل الغیث من بعد ما نقطوا ونشر رحمتہ
 الایہ ہے پس جیسے نزول باران رحمت طالبان غذا کے جسم کی زمین خاکی پر بعد ایسی ہوتا ہے ایسی ہی نزول باران رحمت و خاصیت طالبان غذا سے
 روح کی زمین قلبی پر بعد ایسے ہوتا ہے اور یہ رحمت تمام اعضا میں پھیلتی ہے پھر حق تعالیٰ نے قرآن پاک کے قصص کا عبرت ہونا اور بلا معارفہ ان کا
 سچ ہونا اور آخر میں مومنین کے لیے رحمت ہونا بیان فرمایا بقولہ

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ
 بلیگ بیان کرنے بن عبرت ان لوگوں کے واسطے جو عقل رکھتے ہیں وہ نہیں ہے ایسا بات جو ازبانانی گئی ہو
 وَلٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
 دیکھو وہ سچا ہوتا ہے اس کتاب کا جو اس سے ہے اور تفصیل ہے ہر ایک بات کی اور یہی دلیل ہے اور اشارہ ہے کہ رحمت
 لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
 ایمان والوں کے واسطے جو ایمان لاتے مانتے ہیں

لَقَدْ كَانَ دَلَام تالکیدی ہے جو منکرون پر تشدید کی گئی یعنی ضرور بلا شہدہ موجود ہے فی قصصہم ان لوگوں کے قصہ میں مراد قصہ انسانانہ
 و حکایات نہیں ہیں بلکہ واقعات کا بیان جبرج پر کہ سلسلہ وار واقع ہو اور عرب بولتے ہیں کہ قصص اثرہ میں اسکے قدم قدم چلا پھر بیان
 واقعات ترتیب وار کو قصہ کہا گیا اور چھوٹے قصہ جو اس زمانہ میں شائع ہیں اگر صریح اظہار کر دیا گیا کہ یہ خیالی بندش ہے تو رکھا جاوے کہ
 اگر شائستہ الفاظ میں اور شائستہ طریقے سے جن میں حرام و مکروہ و مفلس و فحش وغیرہ کا سبیل نہ ہو اور غرض اسکی فصاحت و بند ہو تو جائز ہے اور اگر
 یہ غرض نہ ہو بلکہ دل بہلاؤ ہو تو ان قوموں کے واسطے ہے جو آخرت سے غافل صرف نفس و تن پروری کرتے ہیں اور اہل ایمان و آخرت کے حق میں
 غفلت دیکھا فصیح اوقات و امور کے حکم میں ہے اور اگر فحش کا سبیل ہو تو قطعاً حرام ہیں اور قرآن پاک میں جان قصہ مذکور ہے اس سے سچے
 واقعات مراد ہیں اور غرض اس سے فصیح کالم ہے چنانچہ فرمایا کہ بیشک ان لوگوں کے قصوں میں عجب ہے عبرت ہے یعنی کسی دوسرے کے
 واقعات و افعال و حرکات اور ان کا انجام دیکھ کر اپنی ذات کے لیے نیک چال چلین کا نتیجہ نکالنا تاکہ خود بد انجام سے محفوظ رہیں اور
 نیک انجام والوں کے مانند اپنا انجام بہتر ہو کر یہ عبرت ہر ایک جاہل بقوت کے لیے نہیں کیونکہ وہ موت آنالغیبی دیکھ کر بھی کچھ
 خیال نہیں کرتا اور سچے دوست نامح کی بات جو اسکی خواہش کے خلاف نہیں منتالکہ اسکا دشمن بن جاتا ہے اور جو دوسرا ماننا ہو تو کو
 بھی بڑا جاکر دشمنی میں شریک کر دیا اور یہ نہیں دیکھتا کہ میری خواہش خود میری جان کی دشمن ہے کیونکہ دیکھے کہ وہ بیچارہ نفس مارا و شیطان کے قبضہ

۱۴۴

و سو اس میں مجبور ہو رہا ہے اسکو یہ تو بہت نہیں کہ اپنے نفس کو دبا کر شیطان کے وہی خیالات دماغ سے دور کرے اور دیکھے کہ سچی نصیحت
 میں کہاں تک خوبیاں بھری ہیں اسی واسطے بچوں کو مجبور کر کے ان کی نفسانی خواہش سے روکتے ہیں اور عقلی بات جو بیکار ایک ایسے
 خیال میں نہیں آتی ہے اس کو آہستہ نرم طریقہ سے ان کو سمجھاتے ہیں حالانکہ وہ دنیا کو آنکھوں دیکھ رہے ہیں تو آخرت کے ملک کے
 سامنے ہم لوگ بچہ سے زیادہ بیوقوف ہیں کہ بد بخت بچہ وہ ہے جسکو ہر چند کمر سے کر سمجھایا جاوے اور سچ سچ منایا جاوے کہ فلاں
 خاندان کے لڑکے نے ایسے افعال ناکارہ اختیار کیے تھے اور ایسے شہوات ہو اور موس میں پڑ گیا تھا آخرت کیا اور بڑی بڑی تکلیفوں سے
 زندگی بسر کرنے لگا تو اس راہ کو چھوڑ دے اور دیکھ کہ فلاں مفلس محتاج ذلیل نے اپنے معلم کی خدمت گزار کی اور سب نصیحت سنی
 اور لعین کر کے اسپر عمل کیا وہی عیش و آرام و اقبال سے بسر کرنے لگا اور زندگی بہت عیش سے گزار لی لیکن بد بخت لڑکے نے نہ سنا اور
 نیک بخت ہر چیز سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہی اس کی طرح جس آدمی نے ان گلوں کے واقعات نہ سنے اور نہ انہیں سمجھیں کیا اگرچہ کمر سے کر سنا لے گئے اسکو
 کچھ عبرت نہ ہوئی وہ جاہل و احمق ہی اسکو ان قصوں سے کچھ فائدہ نہ آتا تو تحقیقی عبرت جو ان حالات میں ہو وہ بد بخت لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ
 ان قصوں میں عبرت ہی لادنی الہی کتاب واسطے صاحبان عقول کے یعنی نیک بخت جو شوق نامح و معلم پاکیزہ عالم کی بات مانکر اسپر عمل کر کے
 اپنے آپ کو آہستہ دہراستہ کرتے ہیں اور نفس کی خراب خواہشوں کو روک کے عقل کو رونق دیتے ہیں تو عقل والے دنیا مند و فقیہ و عالم کہلاتے ہیں
 پس ان گلوں کے صریح واقعات میں نصیحت و عبرت ان لوگوں کے لیے ہو جو نفس مارا کو دبا کر عقل والے ہیں۔ واضح ہو کہ مفسرین نے تو ان قصوں کو قصص
 کی ضمیر میں درقول لکھے ہیں ایک یہ کہ ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام والکے بھائیوں وغیرہ کی طرف سے اور دوم یہ کہ ضمیر سابقین انبیاء علیہم السلام اور انکی
 قوم کی طرف سے اور مرجع دونوں ہو سکتے ہیں اور اول کامرجح اگر یہ دور ہو یہ نسبت دوم کے لیکن یہ سورہ احسن انقص انھیں کے حالات میں ہونے
 سے مرجح کے لیے قرینہ معنوی ہے جو عقلی دوری کو کمزور کرنا ہو لیکن حاصل دونوں صورت میں کیساں ہو یعنی حق تعالیٰ عزوجل قادر قیوم مختار
 جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے پس اس کی توحید ان صفات کے ساتھ کرنا سعادت ہے جو واقعی صفات میں اور اپنی راے و کمان سے برخلاف وہی
 نبوت کے کوئی عقیدہ کر لینا شرک و کفر ہے اور جب توحید آہی پر قائم ہو تو رسالت کا ضرور معتقد ہوا اور دنیا میں حکم شرع پر چلے گا
 اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی محبت میں کسی فعل بد کا مرتکب نہ ہوگا اور اگر غفلت ہوئی تو بے گناہی اور تقویٰ سے مرد صلح ہو جائے گا اور
 بصیرت حاصل ہونے پر آخرت کا خواستگار ہوگا کیونکہ دنیا و اس کی خواہشیں محض بے ثبات ہیں اور نفس و شیطان کی راہ چھوڑنا اگرچہ
 اتنا ہی ہو کہ شیطان ایک خوب صورت المار عورت کو خود زبردستی ترکب حرام ہونے پرائل کرے اور سمجھنا چاہیے کہ جو شخص تقویٰ اختیار
 کرے اور خطرات شیطان کو راہ نہ دے تو شیطان دوسرے آدمیوں میں خسرہ ڈا کر ان آدمیوں کو متقی نے بھیجے یا انکا تاہر و لیکن جب اللہ تعالیٰ
 عزوجل کی توحید پر قائم ہو تو جانیکا کہ شیطان کو خود کچھ قدرت نہیں ہے اور کسی مخلوق کو ارادہ و مشیت آئیہ جو ازل سے جاری ہوئی ہے اسکے
 حق میں بدل دینے کا اختیار نہیں ہے پس انجام کو شخص مفاہم امتحان و محبت سے ایک بڑا ذخیرہ ثواب بیکر تحت قبولیت آئیہ پر عمل ہوتا ہے
 کسی شخص کو قدرت نہیں کہ اس کو اس مرتبہ سے کراوے اگرچہ جہاں ایک طرف ہو جاوے اور حق تعالیٰ عزوجل کی طاعت میں تمام
 جہاں بیچ ہے اور مرد عارف کریم و سخی ہوتا ہے ہر نیک پر غنہ و رمت کی نظر رحمت حق تعالیٰ عزوجل رکھتا ہے اور ذرا واضح ہو گیا کہ دنیا کی دولت
 بلکہ سلطنت بجا بلکہ آخرت کے کچھ چیز نہیں ہے تو کسی فرد سے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے کفر و شرک ہرگز نہ کرے اور جس نے شرک کر کے دیکھا کہ مجھے
 خوب عیش ملتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ عزوجل کے نزدیک مقبول دنیا ک چال چلین ہوں اس نے سخت نکلی اٹھائی کیونکہ انبیاء علیہم السلام ہوں

دنیا میں تنگ رزق و مصائب میں مبتلا رہے اور ان کے دشمن اور مخالف لوگ بہت زیادہ دشمنی و راحت دنیاوی و مال و اولاد سے مغرور ہوئے پس کفر و شرک و فسق و فجور کی حالت میں جب کسی کو مال و دولت و اولاد و عیال کی کثرت میں دیکھو تو یقین کر لو کہ اس پر اللہ تعالیٰ عجز و جل کا غضب بہت زیادہ ہے اور جب کسی متقی پر ہمیزگار موجد مومن کو تنگی و تکلیف و مصیبت و امراض میں مبتلا دیکھو تو یقین کر لو اور متقی کو بشارت دو کہ حق سبحانہ تعالیٰ عجز و جل کی رحمت اس پر بہت زیادہ ہے اور دونوں کا انجام چار روز کی زندگی کے بعد فوراً ظاہر ہو جائیگا اور جو متقی کو مال و دولت رکھتا ہے ہرگز اس کا دل کسی سے متعلق نہیں بلکہ ہر دم وہ موت کا منتظر و طالب آخرت ہے۔ بالکلہ ایمان و توحید و اہل ایمان کا امتحان و نیک انجام سب اس سے معلوم ہوتا ہے اور کفر و نفاق و شرک اور کافروں و منافقوں و مشرکوں کا دنیا کے ملنے سے مغرور ہونا اور انکا بد انجام سب ان قصص سے معلوم ہوتا ہے مگر اسکو جو دنیا کے لوگوں اور انکے واقعات کو نظر عبرت سے دیکھے اور نظر عبرت سے وہی دیکھ گیا جسکی عقل ہو اور ہوس کی نجاسات سے پاک ہو اسی واسطے فرمایا کہ لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی الابصار بیشک ان اکلون کے واقعی حالات میں اہل عقل کے لیے عبرت ہے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کھانے پینے و کپڑے و مال و متاع و اسباب و آرائش یہ سب شہوات ہیں جو جانوروں کے حصہ میں دی گئی ہیں پس اگر کسی شخص کو ان چیزوں شہوات کے حاصل کرنے کی ترکیب و تدبیر میں بہت ہوشیاری ہو تو یہ جو اس کی تیزی پر عقل نہیں ہے جیسے بیا جانور جو اس کی تیزی سے نہایت عمدہ گھونسا بنا تا ہے جیسے مثل بغیر ہاتھ پاؤں کے بنانے میں آدمی عاجز ہوگا اور عقل کا نمونہ یہ ہے کہ آدمی کو معرفت خالق عجز و جل و اپنے نفس کی شناخت و عجاہب صنعت آئینہ کا علم و فقہ حاصل ہو یا جاننا چاہیے کہ اگلے انبیاء کے ساتھ جو واقعات انکی قوم کا ہوا کہ جنھوں نے انسے کفر کیا اگرچہ ظاہر چند روز انکو دولت و ثروت زیادہ بڑھادی گئی لیکن آخر کو عذاب سخت میں دنیا سے فنا اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہو گئے اور جنھوں نے انکی تصدیق کی اور اللہ تعالیٰ عجز و جل پر توحید کے ساتھ بدون شرک کے ایمان لائے وہ اسے اگرچہ چند روز تک مبتلا سے محنت ہوئے بلکہ کافروں ہی کے ہاتھ سے انکو طرح طرح کی اذیت پہنچی اور عیب تدبیروں سے کافروں نے چاہا کہ انکے رزق وغیرہ کے سلسلہ قطع کر کے انکو کفر پر مجبور کریں لیکن کچھ نہ ہوا اور آخر کار بعد چند روزہ تکلیف کے انھوں نے دائمی عیش پایا و الحمد للہ رب العالمین۔ یہ واقعات عبرت کے لیے ہیں کہ لا محالہ اُنے یہ نتیجہ ظاہر ہے کہ کفر و شرک کرنا نہایت بدتر اور اسکا انجام بظاہر اور ایمان نہایت بہتر و نیک انجام ہے اگر دیکھنا چاہیے کہ یہاں اہل شقاوت کے لیے ایک فتنہ مضمحلہ اس طرح کہ شیطان نے انکو وسوسا دلا یا کہ یہ واقعات حقیقت میں واقع نہیں ہوئے صرف فرضی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ عجز و جل نے ارشاد فرمایا۔ مَا كَانَتْ حَقًّا لِّمَنْ تَدْرِي نَسِيتُ هُوَ قُرْآنٌ اَبْكُ بِنَائِي هُوَ بَات۔ کیونکہ متواتر یہ بات ثابت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر گذرے اور ان کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام و بانی کیا رہے بیٹے تھے اور یوسف علیہ السلام مصر میں حکومت پر سرفراز ہوئے اور انکو نبوت حاصل ہوئی اور تفصیل کے ساتھ تورات کتاب آسمانی میں انکا قصہ آیا تو یہ اُلٹا زعم ہوا کہ یہ نئی بات بنائی ہوئی ہے۔ وَ لٰكِنْ تَصَدَّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ لٰكِنْ تَصَدَّقُ هُوَ اس کتاب کی جو اُس کے پہلے نازل ہوئی یعنی تورت میں یہ قصہ آیا تو قرآن مجید نے اس کتاب آسمانی کو سچا بتلایا پس قصہ سے یہ ثابت ہے کہ قرآن مجید وحی الہی ہے کیونکہ ایک امی بے کچھے پڑھے عربی پاک پیغمبر نے جسکی قوم میں کوئی عالم یا ذی علم نہ تھا ایک ہزاروں برس پہلے کا واقعہ صاف صاف جیسا واقع ہوا تھا بیان کر دیا تو لا محالہ اللہ تعالیٰ عجز و جل کی طرف سے وحی کے ساتھ بیان کیا اور اس سے کتاب تورت کی بھی سچائی ثابت ہو گئی پس اب غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے شیطان کا وسوسہ قرآن کی نسبت قبول کیا انکی نادانی اس

حد تک ہے کہ الٹی بات مانی حالانکہ پہلی عبرت یہ ہونی چاہیے تھی کہ قرآن نہایت سچا کلام الہی ہے کہ اس کے معنوی حکام و اخلاق و معارف توحید کے علاوہ جو سابقہ کتب سماوی عبرانی و سربانی میں ہے ایسا ہی بے پڑھے عربی صحیح نے بیان کر دیا پس یہ قرآن بنائی بات نہیں ہے بلکہ جن طرح نبوت کا طریقہ ہے کہ ہر نبی اپنے سے اگلے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے اسی طرح یہ قرآن تصدیق تورات و انجیل ہے۔ اگر کہا جاوے کہ الذی بین یدہ یہ تو صیغہ واحد ہے اور تم تورات و انجیل دونوں لیتے ہو الذین تثنیہ چاہیے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ الذی کے معنی میں دو چار حقد رہوں سب داخل ہیں جیسے اردو میں کہو کہ جو کوئی کتاب اس سے پہلے آئی اس کی تصدیق کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ایک آئی ہو اس کی اور دو ہوں اس کی و زیادہ ہوں سب کی تصدیق کو حاوی ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں کہ انجیل شامل کرنے کی ضرورت اسوجہ سے یہاں نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تورات فرض تھی صرف تورات میں سے بعض احکام مثل جہاد کے نسخ ہوئے وہ انجیل میں بیان کیے گئے اور یہ قصہ تورات ہی میں رہا پس تصدیق تورات کی ہوئی۔ واضح ہو کہ اس زمانہ میں تورات کا و انجیل کا کچھ پتہ نہیں ہے اور اصلی تورات و انجیل دونوں کم میں اور جو لوگ یہودی و نصرانی ہونے کے مدعی ہیں وہ کچھ کتابیں دکھلاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ انجیل تورات و انجیل کے ترجمہ ہیں اور باہم ان ترجموں میں لاکھوں بلکہ کروڑ تک اختلاف کی ذرت پہنچی ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودی اپنے پاس اس معنی قصہ کو عرب کے درمیان ایک دینہ خزانہ سمجھتے تھے اسی وجہ سے قریش کو کسلا تھینا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ پوچھو اور زعم یہ تھا کہ سوائے ہمارے خزانہ معنی کے کسی کو اس کی تفصیل سے کچھ بھی اطلاع نہیں ہے تو لا محالہ اگر تمہیں نہوتے تو عاجز ہوتے اور یہاں آپ خاتم المرسلین تھے صلی اللہ علیہ وسلم جس وحی الہی سے آپ نے مفصل وحی بیان کی پس اس قصہ میں ایک مقام عبرت کا قرآن مجید کی سچائی ہوئی کہ یہ خالص وحی ہے بات بنائی نہیں بلکہ تورات کی تصدیق ہے کہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ و تفصیل کے لیے سچی اور یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے مفسرین نے کھانکے ہر چیز سے یہ مراد ہے کہ دین میں ہر چیز کی ضرورت ہے اس میں بیان ہے کیونکہ دین کی باتوں میں سے کوئی بات جو ضرور اس کا استناد خواہ بواسطہ یا بلا واسطہ قرآن پاک سے ہے اور بعض نے کہا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام وانکے بھائیوں کے واقعات میں سے ہر واقعہ کی تفصیل ہے۔ واحدی رح لے کہا کہ بہر صورت ظاہر لفظ عام سے مراد خاص ہے جیسے قول تعالیٰ و اذیت من کل شیء یعنی سب کی شہزادی کا حال جب ہڈ ہڈ نے سلیمان علیہ السلام سے بیان کیا تو کہا کہ وہ دی گئی ہے ہر چیز میں سے۔ یعنی اسکے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ جیسے ایک ذی دولت و ثروت کے پاس ہوا چاہیے ہر چیز اس کے پاس ہے اور یہ عرض نہیں کہ تمام مخلوقات آسمانی و زمینی میں جو کچھ چیزیں ہیں سب اس کو دی گئی ہیں اسی طرح قرآن پاک ہے کہ بندگان حق و عدل کے واسطے خواہ وہ عربی ہوں یا تمام روئے زمین سے کہیں کے ہوں ان کو حیات دینا وہی بسر کر کے رہنا ہے حق و عدل کے ساتھ دوام بقا و ملک آخرت تک پہنچنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہونی چاہیے ہر چیز اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور اہل الحق نے کہا کہ قرآن مجید کے واسطے ظہور و بطون میں پس جن لوگوں کی نظر ظہور اول ہے انکو کچھ علوم نظر آتے ہیں پھر جو بندے کہ زیادہ بصیرت رکھتے ہیں انکو ظہور اول کا بطن یعنی دیگر علوم نظر آتے ہیں پھر اُن سے بڑھ کر بطن اطمین جانتے ہیں علی ہذا العتیا میں کہتا ہوں کہ یہ بات اکثروں کی سمجھ سے باہر ہے اسی واسطے حضرت شارع صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح نہیں بیان فرمائی تاکہ بے سمجھ لوگ انکار کر کے کافر نہ ہوں البتہ اشارہ سے بعض احادیث میں ثبوت ہوتا ہے لیکن عوام کو ایسے مارک میں انکار کی وجہ نہیں اگرچہ بے شہرہ و سے اس قدر بصیرت ہونے سے سمجھ نہیں سکتے لیکن یہ تو جانتے ہیں کہ عقلی بصیرت میں لوگوں کے مراتب میں فرق ہے چنانچہ ایک دقیق فلسفی کتاب جبکہ الفاظ و حروف بالکل

یہی ہوتے ہیں جو گلستان و داستان و دیگر کتب میں ہیں لیکن گنوار آدمی یا ابتدائی طالب علم ان لفظوں سے گلستان سمجھ لیتا ہے مگر حکمت فلسفی کا مسئلہ نہیں سمجھ سکتا قائم۔ واضح ہو کہ متحسب کے نزدیک اس کلام میں صریح یا اشارت سے یہ بھی داخل ہے کہ جو کچھ اختلاف یہود و نصرانیوں نے ڈالا تھا اور اپنی کتابوں کی تحریف کر کے روایات میں صحیح و اپنی طرف سے بنائی ہوئی اور کسی نیالی سے صحیح کو بگاڑ کر دوسرے طور پر بنائی ہوئی سب کا مجموعہ ملا کر تاریخ بنائی اور ہر ایک نے مختلف بنائیں حتیٰ کہ صحیح واقعات سے جو عبرت و نسیا سچ حاصل کیے جاتے ان کے حاصل ہونے کی کوئی راہ نہ رہی ان کا قرآن مجید میں تفصیل سے فیصلہ کر دیا اور جو کچھ حق تھا وہی ظاہر کر دیا پس قول ماکان حدیثا یفتری میں یہ تعریف یہود یوں وغیرہ پر ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے تحریف کر کے افسانہ گڑھ لیا وہ قرآن مجید میں نہیں ہے اس میں کوئی بات مخلوط نہیں اور نہ افتراء ہے۔ لیکن تصدیق الذی میں یہ ہے۔ لیکن بالکہ تصدیق تورات و کتب سادی یہ یعنی انکی تحریفات کو ظاہر کر دیا اور جو کچھ صحیح تھا اس کی سچائی ظاہر کر دی۔ تفصیل کل شئی اور ہر بات جس میں اختلاف ڈالا تھا اس کا فیصلہ مفصل کر دیا۔ واضح ہو کہ قرآن مجید کی صفت میں حق تعالیٰ عزوجل نے فرمایا۔ ہمینا علی الکتاب یعنی تورت و انجیل پر شاہد ہے چنانچہ جو کچھ اہل کتاب نے تحریف کی اور غرض نفسانی سے بدل ڈالا جب قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو تحریف بیکار گئی اور کھل گیا کہ سچ اس طرح ہے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے اور روایت صحیح میں ہے کہ اہل کتاب کی روایات کا حکم اس طرح دیا گیا کہ جو کچھ دوسے لوگ قرآن مجید میں متوافق بیان لیں وہ صحیح ہے اور جہاں قرآن مجید سے مخالف بیان کریں وہ غلط ہے مثلاً جو روایات مذکور ہیں کہ تورت سے نقل کرتے کہ اسکو کاغذ کی سیاہ ٹوپی پہنا کر جوتیوں کا ہار گئے ڈال کر گدھے پر سوار کر کے شہر میں بھاڑ پھڑ پھوڑ دیا حالانکہ یہ تحریف تھی اور وہی حکم تھا جو قرآن پاک میں ہے مع سختی مزید کے اور قیسری تم کہ قرآن مجید میں وہ بات صریح تم کو معلوم ہوتی ہو اور یہودیوں نے تورت سے یا نصرانیوں نے انجیل سے نقل بیان کی تو فرمایا کہ تم نہ اسکو سچ مانو اور نہ تمہارا اللہ اعلم شاید ہو۔ اور بات یہ تھی کہ اصل کتاب میں تو تحریف کر دی تھی اور یہ تحریف انہیں لوگوں نے فقط انہیں کی بلکہ حالت یہ کہ بنو اسرائیل بارہ فرزند کی اولاد بارہ فرقے علوہ علوہ ہر بیٹے کی اولاد تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر فرقہ اپنی نقیب کے ساتھ تھا پس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مدت دراز گذری حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نانبی کر گیا پھر تحریف کرنے کے اسباب پیدا ہوئے اور لوگوں میں نورایان کے بجائے تاریکی و فتنہ و فحور کی بوجہ زنا کاری و سود خوری و باہمی نفاق و بوجہ قتل کرنے انبیاء علیہم السلام کے قائم ہوئی گئی اور ہر فرقہ نے اپنے پاس کے نسخہ تورت میں جہاں ضرورت ہوئی تحریف کی۔ خصوصاً جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوا اور انہوں نے انجیل سادی سے جو احکام حکم الہی منسوخ ہوئے تھے بیان کیے تو اپنے یہودیوں نے نزع کیا اور ہرگز نہ مانا یہاں تک کہ سولے بنو اسرائیل کے بعض اقوام مسلمان ہوئے اور آخر ترقی شروع ہوئی مگر آپ کے اصحاب میں سے ایک نے یہود کو مخبری کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا اور جس نے مخبری کی تھی اسی کے چہرہ پر اللہ تعالیٰ عزوجل نے ایک ایسا پردہ کر دیا کہ لوگوں کی نظر میں اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر آتی تھی پس یہود نے سر بازار بادشاہ کے حکم سے پچاسی ہیری اور سمجھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیدی ہے اور یہی شخص تھا جو سولی پر چڑھائے جانے کے وقت چلا یا تھا کہ راہی اہلی لما سجنانی، اے میرے اللہ سے میرے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے قبل آپ نے سب کو مصیبتا رہنے کی تاکید کی اور سو جانے کا حکم دیا پس مومنوں پر غنودگی طاری ہو گئی اور کاروں کی آنکھ نہیں لگی پھر اصحاب عیسیٰ علیہ السلام میں تین فریق ہو گئے ایک نے کہا کہ وہ خدا تھا ہم میں سے بعض نے اسکو آسمان پر چڑھ جاتے دیکھا تھا دوسرے نے کہا کہ انہیں

یہ تو نہیں ہو کر وہ خدا کا بیٹا تھا لیکن ان دونوں فریق میں دلی دشمنی تھی کیونکہ سمجھے ہوئے تھے کہ ہم دونوں آپ کی شان میں حقارت نہیں کرتے ہیں اور تیسرا فریق کتا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور توحید پر قائم رہو وہ اللہ تعالیٰ کا رسول پاک تھا جو آدمیوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بی بی مریم علیہا السلام کے پیٹ سے بدون باپ کے پیدا ہوا تھا جیسے آدم علیہ السلام بدون ماں باپ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے اس فریق سے دونوں گروہ کفار نے دلی دشمنی پیدا کر لی اور بنام کیا کہ یہ فریق ان بزرگ کی شان میں حقارت گستاخی کرتا ہے آخر کار دونوں نے متفق ہو کر اس فریق سے قتال کیا بعض نے لکھا کہ یہ فریق بالکل تکل ہو گیا اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ انہیں سے بہترے مارے گئے اور باقی لوگ جنگوں و پہاڑوں میں بھاگ گئے اور آخر کی یہودیوں پر غضب آئی آیا اور توجہ یہ ہوا کہ یہودی مغلوب ہو گئے اور نصرانی بادشاہ ہو گیا اور عرصہ تک یہودی گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برابری کا دعویٰ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحیدی الہی بعض احکام کا نسخہ ہونا ظاہر کیا تھا اور یہودیوں نے وحی شیطانی سے کتاب میں تحریف کی اور انتہا اس کے زمانہ نبوت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت کچھ چھپائی اور یہ نصرانی توجہ انہیں بادشاہ نصرانی ہوا اور اُس نے وہ اعتقاد کیا جو سوائے فریق موصد کے باقی دونوں فریق کا اعتقاد تھا تو صحیح روایات سے ثابت ہو کہ کئی ہزار نصرانیوں کو موصد مسلمانوں اور کئی سو عالموں کو قتل و قید و مار پیٹ سے اُس نے سخت مجبور کیا اور آخر کو ایک اتفاق نامہ لکھا گیا کہ وہ اعتقاد ہو جو دونوں فریق مرقین کا ہو اور اس مضمون پر سب کی دستخط ہوئے باوجود اسکے جو لوگ کہ دل سے اسلام و توحید پر تھے وہ جنگوں و پہاڑوں میں رہے مگر آخر کو فاقہ ہو گیا اور انجیل میں اور نیز تورات میں کثرت تحریف ہوئی اور جن امور سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندہ خدا اور رسول تھے انکو ایسے طور سے تبدیل کیا گیا کہ یہ بات باقی نہ رہے اور اہانت کبریٰ وغیرہ کتاب میں تصنیف ہوئیں پس یہ حال تورات و انجیل کی تحریفات کا شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ و علامہ مفسر سوطی و معالم وغیرہ کے متفرق افادات سے ملتا ہے کہ یہ اور مترجم کتاب ہے کہ یہود و نصاریٰ کی خود تاریخوں سے ثابت ہے کہ اسکے واسطے جلسہ جمع ہوئے ہیں بعض لوگ زعم کرتے ہیں کہ جس کتاب کے بحکمت نسخہ بچیلے تھے اس میں ایسا ہونا دشوار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بادشاہ قسطنطین خود اسکا تکفل ہوا تھا اور کس اہتمام سے فرسک کے اتفاق پر مضمون لکھوایا تو نسخوں میں کیوں یہ اہتمام ہوا ہوگا کیونکہ اسوقت تک ایک شام و یونان و بعض حصہ ملک مصر سے تجاوز نہوا تھا علاوہ اسکے اصل کتاب کا وجود نہیں ہے اور جہاں عبرانی میں ہونے کا زعم ہے وہ خود پایا اعتبار سے ساقط ہے اور ترجمہ قریب قریب سب مختلف ہیں اور خود نصرانیوں کا قول ہے کہ کتاب سے پڑھنے میں غلطی ہوئی اور فرقہ انہیں بہتر ہوئے اور کسی کے پاس اصل کا وجود نہیں تو قول ہی صحیح ہے کہ ان لوگوں نے اپنی رلے سے خوب خوب جی بھر کے تحریف کی۔ اور تورات میں مجملہ اسباب تحریف کے یہ کہ برادران حضرت یوسف علیہ السلام میں سے جس کسی کی نسبت زیادہ الزام ہوا اسکی اولاد نے تحریف کی بیجاں حیت کے جہاں جہاں ہوا اللہ تعالیٰ علم بالصواب۔ اب میں تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نسبت شکر کون کو زعم کرنے سے روکا بلکہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی سچائی خود وحی الہی سبحانہ تعالیٰ سے ظاہر ہے اس میں افتراء باندھی ہوئی بات نہیں بلکہ تورات و انجیل کی تصدیق ہے کہ سابق میں اللہ تعالیٰ نے انکو نازل فرمایا تھا اور انپر عمل کرنا فرض تھا اور اُسے عبرت تھی اور یہ تصدیق ہی قرآن پاک سے ہوئی کہ یوں ہی تورات میں تھا اگرچہ چھپے لوگوں نے تحریف کی ہو اور قرآن پاک ہر تحریف کردہ و باقی میں تفصیل کرنا ہے پھر قرآن پاک سے عبرت حاصل کرنا انہیں لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں اور عقل جمعی کہ ہو اور ہوس نفس سے پاک ہو کر فرمان حق تعالیٰ کی عوجل کا مطیع ہو جاوے اور اپنے نفس کی سرکشی کو روکے اور یہ جسہ ہی ہوگا کہ ایمان لاوے اللہ تعالیٰ پر جمیع صفات جہ طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے لہذا فرمایا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَالَمٍ

یہ تو نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب کیا اور اس کو ہرگز عطا نہ کیا

تَوَمِّتُونَ اور یہ قرآن پاک ہدایت و رحمت ہے واسطے ایسی قوم کے جو ایمان لاتے ہیں شیخ امام حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی قوم کے واقعات میں کہ کس طرح ہم نے مومنوں کو نجات دی اور کافروں کو ہلاک کیا ہے اہل عقل کے لیے عبرت و نصیحت ہے اور یہ قرآن پاک سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے کسی طرف سے جھوٹ و بناوٹ نہیں ہے بلکہ تصدیق ہے اُن کتابوں آسمانی کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں پس جب قدران میں موافق تزیل کے باقی رہا ہے اسکی تصدیق فرمائی اور جب قدرت میں تحریف و تبدیلی کیا گیا ہے اور کسی غرض سے اہل کتاب نے نہیں تغیر کیا ہے اسکی نفی فرماتا ہے اور جو سوخ ہوا اسکو ظاہر کرنا ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے یعنی حلال و حرام و مکروہ و فرائض و واجبات و مستحبات و دیگر افعال روزمرہ اور امور جلیلہ جو آئندہ واقع ہوں اور صفات الہیہ جن کے ساتھ شکر و انہین ہے اور تزیینہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کی مماثلت و مشابہت سے مفصل بیان ہے اسی واسطے ہر مومنوں کے لیے کیونکہ کفار و شیطان کے کہنے پر چلتے ہیں اور دیدہ و دانستہ نہیں مانتے ہیں اور مومنین عبرت حاصل کر کے گراہی و عذاب سے بچتے اور پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اُمیدوار دنیا و آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کبھی مومنین میں شامل کر دے اور اپنے فضل سے کفر و شرک سے بچا دے آمین یا ارحم الراحمین ف فی العرائس قولہ لقد کان فی قصصہم عبرة لا لاولی الابواب یعنی عارفین و محبین و متقین صادقین صابرین جو صاحبان احوال و اہل عقول ہیں انکے لیے ان قصص میں نصیحت و عبرت ہے کیونکہ اس میں نیکیوں کے مقامات کا اور جو حالت انکے لائق ہوتی ہے فراق وصال و بلا و امتحان و محبت کا کاملہ وغیرہ سب کا بیان ہے پس اہل سعادت اگلوں کی اقتدار کرتے ہیں تاکہ فضل و رحمت الہیہ سے انکے درجات و کرامات پر فائز ہوں حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ اولی الابواب وہ ہیں جنکے اسرار اللہ تعالیٰ عروج کے ساتھ ہیں ابن عطار نے کہا کہ اہل عقل کے واسطے عبرت ہے کہ نفس اسکی خواہشیں مقام امن و اعتبار نہیں ہے شیخ استاد رح نے کہا کہ بادشاہوں کے واسطے عبرت سلطنت حضرت یوسف علیہ السلام میں ہے کہ اسی طرح عدل و انصاف پھیلا دین اور لوگوں کے ساتھ احسان کرین جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا اور مثل اُن کے عفو و کرم کرین اور اہل تقویٰ مثل اُن کے تقویٰ کرین اور نفس کی خواہش پر چلین چنانچہ شدت بلا و موقع اشتہار میں سخت صبر کیا نفس کو مٹھل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انکو دنیا و آخرت میں کس درجہ عالی پر پہنچایا اور عزیز کی جو رونے جب خواہش نفس کی پیروی کی تو کس طرح مضرت و فقر و ضیقت اٹھائی اور ملوک ہجرت حاصل کرین کہ کیونکہ سرداری فقط حرمت اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طاعت کرتے ہیں اور انہند اسکے ظاہری عبرت بہت ہیں اور قولہ تفصیل کل شیء الایہ سے جملہ مقامات عرفان و کرامات تقویٰ و مقامات نفس و شیطان و حالات عقل و صفائی قلب و مشاہدہ الرحمن کا بیان ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم تفسیر سورہ یوسف ختم ہوئی اور سورہ رعد شروع ہو اللہ تعالیٰ الموفق -

سُورَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَارْبَعُونَ آيَةً

سورۃ الرعد کیہ ہے اور وہ تینتالیس آیات ہیں

اور بیضاوی میں پینتالیس آیات کا ایک ہی قول ذکر ہے اور سراج میں لکھا کہ اس کے کلمات آٹھ سو پینتالیس ہیں اور حروف کی تعداد میں ہزار پانچ سو سات ہے اور علماء میں سے بعض نے کہا کہ کم کو معلوم ہوا کہ یہ سورہ کیہ ہے اور بعض کو دلائل سے پہچان لگا

کہ یہ مذہب ہے پس اول قول سعید بن جبیر وحن بصری و عکرمہ و عطاء و جابر تابعی و عبد الرحمن بن زید سے مروی ہے اور دوسرا قول ابن الزبیر رضی اللہ عنہ وکلبی و مقاتل سے مروی ہے شیخ مفسر سیوطی نے لکھا کہ یا تو سورہ کہ ہے باستثناء قولہ تعالیٰ ولا یزال اللہین کفر وکایہ و قولہ تعالیٰ و یقول الذین کفروا لست مرسلآلایہ اور یا سورہ مدنیہ ہے باستثناء قولہ تعالیٰ ولوان قرآنا سیرت بہ اجمال اور دو آیت تک۔ اور بعض نے مدنیہ سے قولہ تعالیٰ ہو الذی یریکم البرق تا قولہ تعالیٰ لہ دعوة الحق بھی مستثنی بیان کیا اور معنی استثناء کے یہ ہیں کہ مدنیہ جو تو یہ آیات کہ میں نازل ہوئی تھیں یا کہ ہے تو مستثنیات مدنیہ میں آکر نازل ہوئیں کیونکہ قرآن مجید حسب حال و ضرورت کے تخم تخم کر کے نازل ہوا ہے اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے بیان سے ہر سورہ میں حسب ترتیب لوح محفوظ سے رکھا گیا و جابر بن زید سے نقل کیا جاتا ہے کہ آدمی کی موت حاضر ہونے کے وقت اُس کے پاس سورہ رعد پڑھنا بہتر سمجھتے تھے کہ میت پر سختی ملے گی ہوتی اور موت آسان معلوم ہوتی و دنیا سے وفات اُس کو گران نہیں ہوتی۔ اقول ظاہر انھوں نے کسی صحابی سے سنا ہوا یا نصائح سورہ ہذا میں یہ خوبی سمجھتے ہوں واللہ تعالیٰ اعلم۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

اَلَمْ تَرَ قَدْ تَلٰكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ وَقَالَ الَّذِیْ اُنزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝

ایمان نہیں لاتے ہیں

اس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنی توحید اور بہت و عجائب قدرے کی آیات عظیمہ کو ذکر فرمایا بقولہ تعالیٰ اَلَمْ تَرَ اَشْرٰقَہم خُوب جانتا ہے کہ اس کلام سے اُس کی کیا مراد ہے۔ یہی شیخ سیوطی رح نے جزم کیا ہے اور یہی صحیح اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کی مراد سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا و لیکن مراد سے علاوہ بھی معنی ہوتے ہیں تو بعض علماء نے لیے معانی بیان کیے ہیں چنانچہ معالم وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لایا کہ اس کے معنی میں سے ہے کہ انا اللہ اعلم واری میں اللہ مومن جانتا و دیکھتا۔ شاید خصوص اس موقع پر یہ معنی لے لے کہ قرآن پاک جو نازل فرمایا اس کا نازل ہونا اور پیغمبر کا لوگوں کو پہنچانا اور لوگوں میں بعض کا انا و انھوں کا کفر کرنا میں جانتا و دیکھتا ہوں اور منسل کلام اس میں اول سورہ بقرہ میں گزر چکا اور شیخ ابن کثیر رح نے لکھا کہ جو سورت ان حروف مقطعه سے شروع ہوئی اس میں قرآن مجید کا انقار ہے اور تھمیں بیان کہ اس کا نزول اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے حق ہے لہذا فرمایا۔ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ۔ مفسر شیخ سیوطی رح نے کہا کہ یہ آیات کتاب کی آئین ہیں اور مراد یہ کہ سورہ میں جو آیات ہیں یہ قرآن مجید کی آیات قدیمہ ہیں اور یہی قول جو مفسرین کا ہے۔ وَالَّذِیْ اُنزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ اور جو انا را گیا تیری طرف کو تیرے رب کی جانب سے وہ الحق حق و سچ ہے لا رب فیہ من رب العالمین اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف کے ہونے میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے پس اول تو بیان کیا کہ یہ سورہ آیات قرآن مجید ہے اور اس میں بیان فرمایا کہ جو نازل کیا گیا وہ حق ہے اور

ابن جریر نے زعم کیا کہ واو زائدہ ہے یا عطف صفت بر صفت ہے اور شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ مجاہد وقادہ نے کہا کہ آیات
الکتاب میں کتاب سے مراد تورات و انجیل ہے۔ چونکہ کتاب دراصل مصدر ہے تو دونوں کو شامل ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر کہا کہ قرآن الہی
انزل عطف ہے الکتاب پر اور نکھا کہ یہی صحیح اور موافق تفسیر مجاہد وقادہ ہے اور توضیح اس کی یہ ہے کہ تک مبتدأ اول ہے اور
آیات مضاف اور الکتاب معطوف علیہ اور جملہ والذی انزل الیک من ربک مبتدأ اور۔ اسی خبر یہ مبتدأ خبر ملکہ عطف پہ معطوف
علیہ مع معطوف ملکہ مضاف الیہ اور مضاف مع اسکی خبر مبتدأ سے اول ہے اور مراد جملہ والذی انزل الیک الخ سے بعض قرآن مجید ہے
اور معنی یہ ہونے کہ یہ قرآن پاک یا یہ آیات جو تلاوت کی جاتی ہیں آیات ہیں کتاب اور اس چیز کی جو تیسری طرف نازل کیا گیا جو حق ہے
اور حاصل یہ ہوا کہ یہ سورہ مجموعہ آیات تورات و انجیل وحی موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام و قرآن وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعین ہے۔ اور
سابق میں حضرت جن لہری غیرہ سے مذکور ہوا کہ قرآن مجید جامع علوم اولین و آخرین ہے اور کتب آئینہ سابقہ سب اس میں مندرج ہیں
پس یہ تاویل بھی عمدہ ہے جو شیخ ابن کثیر نے ذکر فرمائی ہے۔ اور جو شیخ ابن جریر نے اختیار کیا اسکے موافق یہ معنی ہونے کہ یہ آیات
جو تلاوت ہوتی ہیں آیات ہیں قرآن پاک کی جو کہ انار کیا تیسری طرف تیرے رب کی جانب سے جو کہ حق ہے اور اظہر وہ ہے جو شیخ
سیوطی نے ذکر کیا اور معالم میں اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا ہے اور ظاہر اعتبار امام بغوی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو
شیخ ابن کثیر نے اختیار کیا ہے اور نکھا کہ مقاتل نے کہا ہے کہ مشرکین کہہ کرتے تھے کہ محمد صلعم اس کو اپنی طرف سے کہتے ہیں
پس اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کلام سے رد کیا کہ جو قصص انبیاء ذکر ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنزیل حق ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَیْسَ بِمُشْرِكِينَ كَمَا یُحْسِبُونَ لَٰمَن لَّانَ یُنِیْنُ لَاتَیْنُ یُنِیْنُ مَانَتَیْنُ کہ یہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے ہے اسوجہ سے
کہ ذرا بھی توجہ وغور نہیں کرتے ہیں فنی العرائس قولہ تعالیٰ عزوجل اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ فِیْ حَاجَتِیْ مِنْ اَعْمَالِیْ اَنْ تَجْعَلَ لِیْ سَبْعَ اَنْبِیَآءٍ
فرمائی پس دونوں افعال کے درمیان سے حروف پیدا فرمائے اور ان کو صادق اسرار صفت و ذات قرار دیا اور انے غیب کی
اور غیب الغیب کی خبر بطریق اسرار بیان فرمائی پس آلف میں اپنی ذات کے واسطے سر الوہیت رکھا اور اپنی انانیت توحید کا بھید
کو دیا اور لام میں اپنی ذات کے لیے سر ازلیت اور سر لطف ظہور پاک بوصف ازلیت ان لوگوں کے واسطے رکھا جو اہل عشق میں سے
اہل التباس ہیں۔ اور میم میں سر محبت ہوا سے ازلیت رکھا۔ اور راء میں انوار ربوبیت رکھا کہ اس کو بندوں کے لیے آئینہ کر دیا پس
اس سے لطائف صفات کا معائنہ اور روح ملکوت کا مشاہدہ کرتے ہیں پس جب طلب الوہیت سے ارواح متخیر ہوئیں تو انوار
ربوبیت میں عجز و اسحاق کیا پس آئینہ حروف راء سے اس کی رحمت کا فیہ دیکھ کر سکون پایا اور ہر چیز سے سوائے اللہ تعالیٰ کے جدا ہو گئیں
پس الف صندوق الوہیت ہے جو انھیں بندوں کے لیے کھلتا ہے جو توحید کے ساتھ قائم ہیں۔ لام صندوق نور ازلیت ہے انھیں
بندوں کے لیے کھلتا ہے جو عشق و محبت میں ہر مخلوق جتنے کہ اپنی جان سے بھی علاحدہ ہو کر والہ ہو رہے ہیں اور وہی اودہ و حلیم ہیں ہمہ صندوق
محبت ازلیت ہے جو انھیں لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو اہل ایمان و محبت ہیں۔ راء صندوق نور ربوبیت ہے اور انھیں ایمان و اسے
بندوں پر کھلتا ہے جن کی نیت و مراد حق تعالیٰ سے صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ شبلی رحمہ اللہ نے کہا کہ حروف میں سے کوئی
حرف ہو یہی اس کی حالت ہے کہ ہر زبان و لغت میں اللہ تعالیٰ عزوجل کی تسبیح کرتا ہے اور ہر زبان میں حروف ہیں اور ہر حرف
کے لیے زبان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ عزوجل کا ایک بھید اس کی مخلوق میں ہے اس سے مفہوم زوائد اور اذکار کی زیادتی ہے۔

حادث محاسبی رہنے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ عزوجل نے حروف کو پیدا کیا تو ان کو اپنی طاعت کی طرف بلایا پس انھوں نے قبولیت کا جواب عرض کیا اور اسی کے موافق خطاب میں حلاوت ہر اور حروف سب بصورت الف تھے لیکن اللہ تعالیٰ عزوجل نے الف کو اسی صورت پر باقی رکھا اور واضح ہو کہ سنت آئینہ ہر صورت کے اول میں بطور اسرار نے کلام فرمایا اور اہل صلاح کو انکی استعداد کے موافق آگہی عطا فرمائی مگر جم کتاب کہ انہیں سے شیخ شبلی و حادث ہمما سب کے اقوال محل تا مل ہیں اور میرے نزدیک اس طرح بیان بھی نہایت میں کیقدرفتہ ہے لہذا ایسے اقوال کا ترک بہتر ہے واللہ اعلم۔ کفار کہنے جو بناوٹ قص کا ارا ام لگا یا اسکا جواب دینے کے بعد حق عزوجل نے اپنی توحید کی آیات کئی وجہ پر بیان فرمائی۔ وجہ اول قولہ تعالیٰ پر غور کرنے کو ارشاد فرمایا۔

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جگہم دیکھو برابر ہوا عرش پر اور قابو میں کر دیا اور سب
وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِىٰ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلِقَاءِ رَبِّكُمْ
اور چاند کو ہر ایک چلنے پر اپنی مقرر مدت تک وہی سوار ہے کام کو مفصل دیتا ہے نشانیاں تاکہ تم اپنے رب کے لئے پر

تُوقِنُونَ ۝

یقین کرو۔

اول دلیل توحید کی مشرکوں کو بتلائی کہ۔ اللہ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھو۔ حاشیہ حمل میں ہے کہ عمارت فرما کی قرارت عمدتین ام جمع ہے اور بعض نے اس کو جمع قرار دیا مگر لاج میں کہا کہ عمد جمع عمود ہے با جمع عماد ہے اور حمل نے کہا کہ ابو جواہر اور عجمی بن وثاب نے اس کو عمدتین پڑھا۔ معنی عمود کے ستون اور عمارتیں۔ اور ابن کثیر نے لکھا کہ آسمان سات ہیں اول آسمان دنیا تمام زمین کی خاک و پانی سمیت مجموعہ کو ہر طرف سے محیط ہے اور ہر سمت سے اس کا قافلہ برابر ہے۔ اقول یعنی زمین گول ہے اور لکھا ہے کہ زمین مع ہوا کے اس کے اندر اسطرح بند ہے کہ جیسے اندے کا چھلکا محیط ہوتا ہے اور ہر جانب سے آسمان تک پانچو برس کی راہ ہے اور خود اس آسمان کا اندر ہی اندر پانچو برس کی راہ ہے پھر اس پر دوسرا آسمان ان سب کو محیط ہے وہ اول آسمان سے پانچو برس کی راہ پر ہے اور اس کے خود او سچان کی حالت پانچو برس کی راہ ہے اسی طرح تیسرا اور چوتھا وغیرہ ہیں اور کسی کی بڑائی اسقدر ہے کہ ساتوں آسمان مع انکی چیزوں اور جو ان کے درمیان متصل ہے اسی طرح ملا کر کسی کے اندر ایسے ہیں جیسے ایک وسیع میدان میں ایک چھلکا پڑا ہوا اور اسی مع سب کے عرش کے سامنے ایسے ہیں جیسے وسیع میدان میں ایک چھلکا ہو جیسا کہ حدیث میں ہے اور ایک روایت ہے کہ عرش کی عظمت و بڑائی سوائے اللہ تعالیٰ عزوجل کے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اور بعض سلف سے روایت ہے کہ عرش سے زمین تک پچاس ہزار برس کی راہ ہے اور اسکا قطر پچاس ہزار برس کی راہ ہے اور وہ سُرخ یا قوت کا ہے۔ مگر جم کتاب ہے کہ صالح احادیث میں عظمت آسمانوں و جنت و عرش وغیرہ کی ایسے صریح الفاظ سے نہیں ہے کیونکہ ادہام بشری تجاوز نہیں کرتے اور اگر تجاوز ہوئے تو غلط خیالات باندھتے ہیں اور مقصود انکے بیان سے اسوقت یہ ہے کہ محسوس مخلوقات کی بڑائی دیکھ کر جو لوگ محسوس کو ماننے کے پابند ہیں وہ اللہ تعالیٰ عزوجل پر ایمان لادیں تو مگر جم کتاب کہ زمین میں سے ایک چہارم خشکی و باقی بانی ہے اور خشکی میں سے سب سے بڑی سلطنت روس کی جو تریب ساتواں حصہ ہے تو زمین کا اٹھاسواں حصہ ہوئی اور آدمی زمین پر بھنگے سے بھی کم ہے اب

مخلوق کا یہ حال ہے کہ روس کی سلطنت انکی آنکھوں میں بڑی اور اس کا دیدہ بڑا ہے حالانکہ وہ زمین کا اٹھا میوان حصہ ہے اور تمام زمین سے آفتاب بہت بڑا ہے کہ زمین اس کا سوا حصہ بھی نہیں تو روس اس کے تین ہزار حصوں میں سے کم ہے پھر دیکھو کہ آسمان کے کشادہ میدان میں جقدر جگہ آفتاب سے خالی ہے اس میں آفتاب کے برابر کتنے ہمارے آفتاب سما سکتے ہیں تو تمام آسمان کی وسعت کے سامنے روس بلکہ تمام زمین کا کوئی شمار نہیں رہا اور من حساب جاننے والے کو کسز نکالنے میں بھی سخت حیرانی ہے کیونکہ جب زمین ایک رائی کے دانہ برابر بھی نہیں ہے تو اس کے اٹھا میوان حصہ کا کیا شمار ہو گا دیکھو کہ جس خالق عوجل نے ہمارے سامنے آسمان پیدا کر دیا ہے اسکی بڑائی اتنی کہ ہم وہاں نظر ہی نہیں آتے بلکہ تمام زمین ہی نظر نہیں آتی ہے تو اس خالق عوجل کی عظمت ہمیں اسقدر فرض ہے کہ اس کی عظمت کے سامنے تمام زمین کے بادشاہوں و فوجوں اور تمام زمین کے درمندان و آدمیوں سمیت سب کی قدر ہماری آنکھ میں اتنی بھی نہونی چاہیے جو نسبت زمین کو تمام آسمان کے بڑائی سے ہے پس دیکھو کہ اللہ تعالیٰ وہ عظمت و قدرت والا ہے جس نے ایک آسمان نہیں بلکہ سات آسمان پیدا کیے اور انکو زمین سے اسقدر اونچا کیا کہ ہماری نظریں کام نہیں کرتی ہیں مگر مانی کے اندر آسمانوں کا عکس صاف دیکھتے ہو جیسے سورج و چاند کا عکس دیکھتے ہو اور یہ جھوٹ مت کہو کہ آسمان کچھ چیز ہی نہیں صرف تاریکی نگاہ کی ہے حالانکہ تاریکی کا عکس نظر نہیں آتا ہر تو بالکل غلط ہے کہ یہ تاریکی ہے بلکہ ضرور کوئی جسم ہے جس کا انعکاس مانند سورج چاند ستاروں وغیرہ کے نظر آتا ہے ہر وجود اسکے اس زمانہ میں جسے لوگوں کا انکار کیا دیدہ و دانستہ تھا ہے کیا آنکھیں عقل کی کھوپڑیوں تو یہ آنکھیں بھی جاتی رہیں اور کچھ عجب نہیں کہ یہ لوگ بہت سی باتوں سے یوں ہی انکار کرنے میں اللہ تعالیٰ عوجل مسلمانوں کو ان کے شر و فریب سے اسوقت میں کہ فتنہ پھیل رہا ہے پچاوسے امام رازی نے کہا کہ اس میں بہت بڑی دلیل ان لوگوں کے لیے بھی موجود ہے جو جو اس کے پابند ہیں اسطرح کہ اتنے بڑے اجسام بیچ میں معلق ہیں بغیر کسی ستون کے اور خود زمین انکے بیچ میں بلا ستون معلق ہے حالانکہ انسان ایک ذرہ کو یوں معلق نہیں رکھ سکتا ہے تو ضرور خالق انکا کہ قادر ہے اور قادر ہے کہ بطرح اس نے جس چیز کو چاہا وہ اسی طرح قائم ہے اگر کہا جاوے کہ قولہ بغیر عمدت و نہا۔ میں دلالت پائی جاتی ہے کہ ایسے عمود نہیں ہیں جنکو ہم دیکھیں بلکہ ایسے عمود ہوتے جنکو ہم نہیں دیکھتے جیسا کہ یہود و نصاریٰ وغیرہ اہل کتاب سے روایت کی گئی کہ زمرہ کا ایک پہاڑ بنام کوہ قاف ہے ہر آسمان کا ستون ہے۔ امام رازی نے وغیرہ نے اس پر اعتراض کیا اور چونکہ اہل کتاب سے بعض علماء اسلام نے بھی اسکو نقل کر دیا چنانچہ معلمین مجاہد و عکرمہ وغیرہ کا یہ قول ذکر کیا اور ابن کثیر نے کہا کہ ابن عباس و مجاہد و قتادہ و حسن وغیرہم سے روایت کی گئی کہ آسمانوں کے ایسے عمود ہیں جنکو ہم نہیں دیکھتے ہولہذا امام بغوی وغیرہ نے اسکے معانی سے سکوت کیا اور اس قول کو صحیح کہا جو اور مذکور ہوا ابن کثیر نے کہا کہ ایسا بن معاویہ نے کہا کہ زمین پر آسمان مثل قہر کے یعنی بغیر عمدت ہے اور یہی تفسیر حضرت قتادہ نے سے مروی ہے اور یہی لائق بیان ہے اور خود دوسری آیت میں فرمایا۔ و یک السما ان تقع علی الارض الا باذن ربہ اور قولہ تر و نہا صرف تاکید نفی ہے یعنی آسمان بلا عمدت نہیں خود دیکھتے ہو کہ عمدت نہیں۔ اور یہ معنی نہیں کہ اس کی عمدت تمہارے دیکھنے کے نہیں ہیں اور ایسے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ قتادہ نے اس سے دونوں روایتیں موجود ہیں پس ایک تو انہوں نے اہل کتاب کے قول کو بیان کیا اور دوسرا صحیح قول بیان فرمایا۔ اور اگر تر و نہا کو صفت قہر کہا جاوے تو زجلج رحمہ اللہ کا قول صحیح ہے کہ بیشک ایسے عمود ہیں جنکو ہم نہیں دیکھتے اور وہ عمدت قدرت الہیہ کے ہیں پس صواب یہی ہے کہ آسمان محض قدرت و توفیق الہی عوجل سے مثل قہر کے قائم ہیں جیسے سورج و چاند ہیں بلکہ آسمان جو نظر آتا ہے اس پر اعتماد کر کے حکم کریں یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ صحیح نظر آتا ہے اور اس سے انکار کرنا فریب کفر ہے۔ تر و نہا۔ تو معلوم ہوا

کہ ہم لوگ اُسکو دیکھتے ہیں اور محسوس سے انکار کرنا جہالت ہے۔ اور جس نے اس زمانہ میں تاویل کی کہ ہمارے ہندی مراد اس کا قول بلل
 و کفر ہے اس لیے کہ ہندی کے لیے عموماً کچھ نہیں اور وہ مرفوع نہیں کی جاتی ہے کیونکہ جسم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ عروج و جل نے فرمایا
 کہ اللہ الذی رفع السموات بغیر عمدہ و زونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ قادر قہر قوی و مختار ہے جس نے اونچا اٹھایا سموات کو بغیر عمدہ و زونا کے
 کہ ان کو تم دیکھتے یعنی مثل قبہ کے بلند چڑھے ہوئے ہیں مگر عمدہ نہیں نہ تم دیکھتے ہو۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ پھر بیان فرمایا کہ وہ
 اللہ برابر ہوا عرش پر۔ علماء نے کہا کہ تم کا لفظ کبھی تو چیزوں کی ترتیب کے لیے ہوتا ہے اور کبھی بیان کی ترتیب کے لیے ہوتا ہے تو یہاں
 اول معنی نہیں ہیں یعنی یہ فرض نہیں ہے کہ پہلے آسمانوں کو اونچا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا اس لیے کہ حق تعالیٰ عروج و جل جس طرح
 اور جس شان سے ہر مخلوق سے خواہ عرش ہو یا کوئی ہو پاک و مبہم موجود تھا ویسا ہی آسمانوں و زمین و عرش وغیرہ پیدا کرنے کے
 بعد ہے اور ہمیشہ یکساں ہے کوئی مخلوق اُس کے مشابہ نہیں ہے اور وہ قبل ہر شے کے اور بعد ہر شے کے یکساں ہے لکن شئی۔ اس کے
 مثل و مشابہ کوئی چیز نہیں ہے تو بالیقین ہم جانتے ہیں استواء علی العرش کے یہ معنی نہیں کہ وہ تخت پر ایسا بیٹھا کیونکہ یہ تو مجسم کا جسم پر قائم
 ہونا ہوا اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اُس کے واسطے کوئی طرف نہیں اور نہ کوئی وضع و ہیئت ہے اس لیے کہ طرف اور وضع و ہیئت تو عوارض جو ہر
 جسم کے ہیں پس فرق مجسمہ جس نے اُسکو جسم گمان کیا وہ بالکل گمراہ و ناپاک اعتقاد ہے اور یہ عقیدہ اگلے اہل کتاب یہود و نصاریٰ کا بھی تھا
 اور تعجب ہے کہ نصرانی اب بھی اُسکے لیے جو رو دیکھتے ہیں لغو و باطل اللہ تعالیٰ اللہ علیہ اکبر اور یہ قول ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر
 یا عرض ہے کیونکہ تمام جو کچھ وہ دیکھتا و جانتا ہے وہ انہیں دو قسموں سے باہر نہیں ہے تو اسے اپنا قیاس و دم و پڑا کر اللہ تعالیٰ عروج و جل کی نسبت بھی
 یہی گمان کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے پاک ہے اور کوئی مخلوق اُسکو قیاس میں نہیں لاسکتی معتزلہ وغیرہ نے کہا کہ استوی کے معنی
 استیلائے بھی آتے ہیں جیسے قول شاعر۔ لَقَدْ اسْتَوَىٰ بَشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ ہن غیر سیف اودم لہراق یعنی مستوی ہو گیا بشر ملک عراق پر
 بغیر تلوار کے یا خوزیری کے۔ اس میں مستوی کے معنی ستولی ہو جانے وغالب آجانے کے ہیں پس یہاں مراد غلبہ الہی بظاہر و تدبیر مخلوق
 ہے چنانچہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عروج و جل عرش سے تدبیر فرماتا ہے وقال قلے یدبر الامر من السماء الی الارض۔ یا استوی یعنی متوجہ
 ہونا یعنی پھر عرش پر متوجہ ہو کر عرش کو مستوی کیا۔ اور اہل السنۃ و الجماعۃ نے کہا کہ عرش کا استواء صحیح ہے لیکن اللہ تعالیٰ عروج و جل کی
 عظمت و جلال کی ایک صفت ہے اور جس نے یہاں اپنے خیال و قیاس میں کوئی صورت بانڈھی اُسے کفر کیا بلکہ جیسی اُسکی ذات پاک ہے
 ہر قیاس و گمان سے ویسی ہی اُس کی صفت بھی خیال و گمان سے باہر ہے جیسے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ قیاس یہاں بیکار ہے
 کیونکہ مخلوق تو اندھیرے میں اور آڑ سے اور جسم کے اندر اور تہ کی چیز کوئی نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ معدوم و موجود ماضی و مستقبل سب دیکھتا ہے
 اسی طرح یہ صفت استواء ہے اور کہا کہ اسکی کیفیت مخلوق کے ادراک سے باہر ہے وہ اپنی شان کے لائق اس صفت پر ہے وَ تَبَوَّءَ السَّمٰوٰتِ
 وَ الْقَمَرِ اُورْ مَحْرٰرِ دِیَا سُوْرِحِ و چاند کو کُلِّ اَیْجُرِیْ اَیْجُرِیْ کَیْجَلِ مَسْتَجِیْ دُوْنِ مِیْنِ سَہْرٰیْکِ جَلْتَا ہر مقدار مقرر ہے یعنی حکم الہی کی تحت
 میں یہ چیزیں اپنا قابو نہیں رکھتی ہیں بلکہ جس طرح اُس نے چاہا اور حکم فرمایا کہ ہر ایک کے واسطے جو وقت مقرر کر دیا ہے اسی پر چلے جاتے
 ہیں اور باقی ستارے بھی اسی طرح مسخر ہیں لہذا قال تعالیٰ و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر والالہ الخلق الامر تبارک اللہ رب العالمین۔
 مسئلہ نجومیوں سے آئندہ واقعہ پوچھنا۔ جواب یہ کہ پوچھنا حرام اور اعتقاد کفر ہے اور عرب کہا کرتے کہ مظرنا بنور کذا۔ یعنی
 فلان ستارے سے ہم پرانی برساتی ہے یعنی ہم سے ثابت ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ عروج و جل کے حکم سے بجاوہ مومن ہے اور جس نے ستارے سے سمجھا

اس طرح کہ عالم عقل میں باقوا مشاہدات ان کا جریان ہے اور اس سے عالم ارواح کی تعبیر و انتظام ہے و قولہ یرالامر لفضل الآيات امر تکمیل بشریت بصفات ملکوتیہ اور تفصیل معارف بانوار یقین علیکم بمقار بکم تو قنون۔ تاکہ مشاہدات آیات و تجلیات صفات بعصیرت ملکوتیہ سے حاصل ہو کر مومنین کے مرتبہ کو رسائی ہو کما فعل ابرہیم علیہ السلام کذلک نری ابرہیم ملکوت السموات الی قولہ لیکون من المومنین ابن عطاء رزق نے کہا کہ تعبیر امور موافق تقدیر ازلی ہے اور تفصیل آیات جریان قضا ہے تاکہ کو اپنی مجبوری میں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ عوجل وہی ان امور کو اور مختلف احوال کو تفسیر جاری فرماتا ہے اور ضرورتاً ہی کی طرف رجوع کر گئے۔ قال لست جرم اللہ تعالیٰ عوجل نے اس مخلوقات آسمان و زمین میں عجائب آیات و لطائف معارف اور سب سے بڑھ کر ذات انسان میں رکھے ہیں لیکن کفار تو ان آیتوں سے سرسری کر جاتے ہیں اور کچھ فکر نہیں کرتے اور مومنین ان یقین و تکمیل نفس حاصل کرتے ہیں چنانچہ قولہ افلم ینظروا الی ملکوت السموات والارض وما خلق اللہ من شیء الا یہ اور قولہ کذلک نری ابرہیم الایہ اور قولہ دکا من من آیتہ فی السموات والارض الا ید قولہ سزیم آیتنا فی الآفاق الایمین فکر کرنے سے پہلے واضح ہوتا ہے اور مومنین نہیں غور نظر سے دیکھتے ہیں بس بعصیرت یقین حاصل ہونے پر نفس کی تکمیل بدوام بقا ہوتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی سامی عظام مخلوق کو دکھلایا اور اپنے حکم کا سحر ہونا بتلایا تاکہ انہیں خوں و فکر سے شکر و کفر سے باز آویں اور آیات الہیہ سے لقار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین کریں پھر مخلوق ارضی سے احوال بتلانی بقولہ

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِي وَالنَّهَارَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِوَاسِي

اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور زمین پر پہاڑ اور دریاں اور ہر ایک پھنوس پیدا کر دی ہیں اور زمین پر

الْأَشْيَاءَ يُغْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

درد و ڈھانکتا ہے دن پر رات بیشک اس میں نشانیاں ہیں ایسا قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں

وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ تعالیٰ عوجل ہے جس نے مَدَّ الْأَرْضَ پھیلا یا زمین کو۔ المد کشیدن یعنی مد کے معنی کھینچنا۔ اہل تفسیر نے کہا یعنی طول و عرض میں اُس کو پھیلا دیا پس تمام انسان و حیوان اس پر مستقر ہیں۔ ابن علیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین پھیلی ہوئی ہے مثل پاٹ کے اور گول نہیں ہے اور یہی ظاہر شریعت سے پایا جاتا ہے۔ سراج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا کہ مدار الارض اور کہیں فرمایا کہ دھا اُس کو پھیلا دیا اور کہیں ببط سے تعبیر فرمایا اور یہ بھی اسی معنی میں ہے پس انہیں دلالت ہے کہ زمین مثل فرش کے پھیلی ہوئی ہے۔ رازی رحمۃ اللہ نے کہیں میں کہا کہ اہل ہیأت کے دلائل سے ثابت ہے کہ زمین مثل کرہ کے گول ہے اور اللہ تعالیٰ عوجل کے کلام پاک سے ہیأت والوں کا قول مخالفت نہیں کرتا اس لیے کہ جب کرہ بہت بڑا ہوا تو اس کے ہر طرف سے سطح سے مشابہت ہوگی مسترحم کہنا ہے کہ ان میں صحیح ہے کہ ایسے عظیم کرہ کا ہر طرف اُس کے دیکھنے والے کو پاٹ کی طرح سطح معلوم ہوگا اور شیخ الحکم رحمۃ اللہ نے کہا کہ تالیف بچانے کو کہتے ہیں کہ اس کی انتہا نظر میں نہ آوے اور بظہر دلائل اہل ہیأت کے خط استوائی زمین اور کرہ معدل النہار کے محازات اور معلق رہنے کے لیے فلک کا ہر طرف سے انجذاب ہے تو گول ہو کر کشش برابر ہوگی پس قائم معلق ہوگی اور اس وقت کے بعض لوگ اُس کی کشش آفتاب سے تصور کرتے ہیں مگر یہ بالکل بیہودگی ہے کہ اس سے ہر طرف سے کشش نہیں ہو سکتی جس سے وہ معلق ہو یا گول ہو جاوے یا کھوے اور جبکہ ذرا بھی علم ہیأت سے واقف ہو وہ قطعی یقین کرے گا کہ ان لوگوں کا قول بعض بے عقلی و حماقت ہے اور انہوں نے مسترحم کو یہاں اس قدر طوالت کی گنجائش نہیں ہے پھر یہ کہتا ہوں کہ قضا اہل ہیأت کی دلیل سے زمین کا گول ہونا تو ثابت ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر جانب سے یکساں کشش ہونے سے

زمین کی جاساکن ہے لیکن کڑھ زمین کی ذاتی حالت بچان نہیں ہے کیونکہ کہیں خشکی زیادہ ہے اور کہیں پانی زیادہ ہے لہذا قادر قیوم عوجل کی حکمت بالغہ سے اسپر ہاڑ قائم ہوئے تاکہ کشش کی جہات و قوت و ضعف کی راہ سے ہر طرف یکساں ہو اور اس میں مٹی کے بھاری ہونے و پانی کے ہلکے ہونے کو دخل نہیں ہے بلکہ جاذب کی قوت و ضعف محاذات کی راہ سے ہے اور یہ مقامات صرف علم الہی میں ہیں اسی واسطے ہزاروں کے سلسلہ میں کوئی قیاسی انتظام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ عوجل نے اپنے علم پاک سے پیدا فرمائی ہیں علمائے ہیأت کے قول پر زمین گول ہے اور ظاہری اسباب و دلائل کی راہ سے وہ آسمان کے وسط میں معلق ساکن ہے اسوجہ سے کہ آسمان گول ہر طرف سے اس کو نیچا اور ہر طرف سے کشش کیے ہوئے ہے اور آسمان اس کے گرد متحرک ہے یا نہیں لیکن آفتاب وغیر متحرک ہیں اور عقلی دلائل پر اگر اعتماد ہو تو ان عقلاء کے دلائل ایک عاقل متین جو طبیعات و ریاضیات سے ماہر ہو اقبیح سمجھ سکتا ہے ورنہ اس زمانہ میں جو لوگ زمین کو گول اور آسمان کو مدار و اور آفتاب کے گرد زمین کو متحرک کہتے ہیں محض جاہلانہ حماقت کے دلائل لاتے ہیں کہ جن کو سوائے انھیں کے مثل ٹھوس دماغ والے بوقوف کے یا گنوا بیا بچ کے جسکو علوم عقلیہ منطقیات قدیمہ و ریاضیات و طبیعات سے ہمارت نہو کوئی شخص تسلیم نہیں کر سکتا بلکہ عاقل تو ان اقوال و دلائل کو نہایت حماقت سے دیکھتا ہے اور اسکو معجزہ حضرت خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث صحیح میں آیا ہے یاد آتا ہے کہ قرب قیامت میں تمام زمین پر نصرانی مرتب گون سے زیادہ ہونگے اور وہی سب آدمیوں پر غالب ہونگے اور فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں عقل سے دور بہے گونگے روئے زمین کے بادشاہ و حاکم ہونگے بترجم کتاب ہے کہ اس سے یہ طلب نہیں کہ وہ کانون سے بہرے اور نہ سے گونگے ہونگے بلکہ ارادہ کہ رزح و عقل انکی بالکل تاریکی میں ہوگی اور چونکہ انکی کثرت و بادشاہت بیان فرمائی تو اور اسے نورانی عقل کے انکا غلبہ تیزی حواس و ایسی چیزوں میں ہوگا جس سے وہ لوگوں پر غالب ہو کر بادشاہ و حاکم ہو جائینگے چنانچہ جو اس کے متعلق بقدر امور میں سب میں اسوقت معائنہ و شاہدہ کرو اور دیکھو کہ یہ پیغمبر صادق کا معجزہ تھاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے پھر بھی تم کو شک ہے اللہم ثبت اقدارنا علی الایمان و الاسلام و تو فقاومینین بسراج وغیرہ میں نکھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ عربیہ میں نے فرمایا وہی صحیح اور صحیح ہے ایماندار کے نزدیک ہیأت والا ہوا کوئی ہو سب مخلوق سے زیادہ صحیح خالق ہو و جل کا کلام ہے بترجم کتاب ہے کہ یہ صحیح ہے اور ہم ایمان لائے کہ جو واقعی حالت ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ عوجل نے فرمایا وہی صحیح ہے اور جہاں تک کہ ظاہر میں ہوگو ہیأت والوں کا قول یا کسی کا ہو مخالف نہ معلوم ہوگا اور بھاری ہج میں آدھا سپر تم تو بہرے گونگے لیکن اسقدر کہ جسے عقلیات کا حال ہوتا ہے کہ سب اہم عقلاء ایک ہی بات میں مخالف ہوتے ہیں پس عقلی توجہ و حقیقت ظنی ہوتا ہے اور اقوال انکی بے کھٹکے اور محض صدق خالص ہے اللہم اجلی من جواد المؤمنین و تو فنی اذا تو فنی علی الایمان کہے با جاہدہ النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جان لو کہ عقلی دلائل کا مدعی ہونا طنی اختراعات پر نازان ہو کسی کی مجال نہیں کہ اس مقام پر انکار کر سکے کہ وہو الذی فی الارض وہی اللہ پاک خالق ہے جس نے پھیلا یا زمین کو یعنی زمین کا پیدا کرنے والا جس صورت پر یہ زمین موجود ہے وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور فرمایا اللہ الذی جعل ہم الارض فرشتا جس نے تمھارے لیے زمین کو کھپونا کر دیا اور قرآن پاک میں اصلی مضمود یہی ہے کہ تم ذرا غور کرو کہ تمھارا رب وہ ہے جس نے یہ زمین تمھارے لیے پیدا کر دی تم اس زمین سے کس قدر نفع اسکے فضل سے اٹھاتے ہو اور کس طرح اُس نے تم پر اپنا فضل تمھارے وجود سے پہلے کر دیا۔ و جعل فیھا ذرا سی اور پیدا کر دیے زمین میں رواسی۔ راہیسی کی جمع یعنی ثابت و جا ہوا اور مراد پہاڑ ہیں یعنی زمین میں پہاڑ جا دیے۔ و انھذا اور نہیں پیدا کر دیں جو اکثر پہاڑ سے جاری ہیں اور نہ زبان آب میں دریا و خواہ بڑا ہوا چھوٹا ہو پس زمین واسکے ساتھ ان چیزوں سے کس قدر عظمت قدرت اکبہ ظاہر ہے اور تم پر کس قدر برتری ہے

احسانات میں۔ وہ من صلی الثمرات اور ہر قسم کے پھلون سے۔ جعل فیہا پیدا کر دیے زمین میں رُوحین جو ترا اثنتین۔ دو دو۔ جیسے شیریں وترش اور سیاہ انگور و سپید انگور اور چھوٹا و بڑا۔ پس تم ان ثمرات کو فضل الہی سے حاصل کر کے بھوک کی جگہ سیر ہوتے ہو اور بیداری کی جگہ سوتے ہو۔ یعنی اللیل الثمار ڈھانک لیا رات نے دن کو پس تمام رشتہ پھیلی تھی تاریکی پھیل گئی اور بیدار آدمی خواب میں چلا گیا گویا زندہ تھا مگر گیا۔ مرد بیدار یا داکھی و شکر نعمت سے نورانی حالت لیے ہوئے خواب غفلت میں گیا۔ ہر ایک ثمر زمین کے پھل میں اور قلب کا ثمر باحق و توحید ہے تاریکی کفر ہے اور رشتہ ایمان ہے اور ہر ایک کے مناسب ثمرات ہیں کفر سے شرک و تاریکی عذاب کے اعمال و غضب الہی کے حرکات پیدا ہوتے ہیں اور ایمان سے توحید و نور و ثواب کے اعمال و رحمت الہی کے حرکات پیدا ہوتے ہیں اور عقرب اس کے نظائر آتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ۔ باجملہ اس منعت عجیب سے ہر چیز کی پیدائش کہ صورت میں یکساں مگر ایک مثلاً میٹھا اور دوسرا کھٹا اور دن کے اوقات میں دن ہونا اور رات کی اوقات میں رات ہونا کسی قادر قیوم کی قدرت اور اس کی تخیل سے ہیں جس نے اپنی تدبیر و حکم سے انکو ان کے اسباب کے ساتھ پیدا کر دیا۔ ان سے یہ ذلک لآیت لفقہہ یتفکرون میثک اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ عروج کی توحید کی کہ کسی عقلمند و حکم و فقیر والد اور بیوقوف کو کچھ بھی مخالفت کی طاقت نہیں ہے وہی اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنا ہے مگر یہ نشانیاں ایسے قوم کے لیے ہیں جو ان چیزوں میں فکر کرتے ہیں کیونکہ جس نے ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھی وہ رب تبارک تعالیٰ کی توحید پر قائم ہوا۔ واضح ہو کہ آیت میں اشارہ لطیفہ میں چنانچہ انسان جو خاک سے مخلوق ہے جیسی نرم و شیریں و سیاہ و تیلی و ہاڑی کا ہو گا ویسے اس کے اخلاق و عادات نرم و نافع و بے سود و موزی و سخت و غیرہ ہونگے چنانچہ حدیث صحیح کے مضمون سے یہ ثابت ہے کہ اولاد آدم تمام روئے زمین کی ایک مشت خاک سے پیدا ہوئے اسی وجہ سے ان کی صورتوں و رنگ و عادات میں تفاوت ہے۔ بہت انسانی خالق عروج کے حکم سے جالانے میں جسم خالی کو ہاڑی کی طرح دبائے رہے کہ وہ بجا آوری میں متزلزل نہو اور اس سے نیکی جاری ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاویں اور بہت اس کی اگر زمین کی نعمتوں ہی پر منحصر رہی کیونکہ آرائش و سامان و اسباب و لذت طعام و فواکہ وغیرہ تمام چیزیں اسی زمین کی اصل برکات ہیں پس اگر انہیں پر اس کی بہت مقصور رہی تو شہوات میں کامل ہوا اور اصلی فطرت نورانی پر تاریکی چھا جائے گی اور سزا غافل ہونا اگر حکم الہی سے تو موت سے جو اعمال منقطع ہونے سے اس کے عوض حکم سے جالانے کا پلہ برابر ہوا اور اگر شہوات و تن آسانی سے تو موت و غفلت سے اور آدمی اگرچہ اصلی فطرت میں نورانی ہے لیکن پیدائش کے بعد جب خواہشوں کا زنا نہ آتا ہے اگر خواہشیں غالب ہوں تو تاریکی چھا جائیگی پھر اگر اسکو ازلی نور ملا ہو تو ایمان توحید سے پھر منور ہو کر اصلی کمال کو پہنچا کر نہ تاریکی میں یہودی و نصرانی و ہندو وغیرہ ہو کر میت ہو جاوے گا اور آیات الہی میں اہل فکر کو جو علوم نظر آتے ہیں ان کے بیان سے زبان قلم عاجز ہو اور خود ان کی انتہا نہیں ہو داکسہ جانہ ظلم و فنی العرائس قولہ وہ الذی مد الارض۔ قلوب اولیاء کو نور محبت سے بچایا اور معرفت اس میں رکھی کہ متزلزل نہیں ہونا اور علوم حقائق ان سے جاری ہونے و قولہ من کل الثمرات جعل فیہا زوین انہیں۔ انواع مقامات و حالات میں قبض و بسط سے انواع ہیں و قولہ ان فی ذلک لآیہ۔ آیات الہی اولیاء ہیں جن سے نور توحید کا ظہور ہو جیسی رہنے کے تاکہ جنید رہے جو زمین ایک شخص رہتا تھا جب آپ نے انتقال کیا تو دفن سے واپس ہو کر اس نے مجھ سے کہا کہ نجم ناقب یہاں سے اٹھ گیا اب میں تمہارے ساتھ اس کھنڈل میں نہ جاؤں گا۔ بعض نے کہا کہ فکر سے مراد یہ ہے کہ کسی دم آدمی تمام شہوات و خواہشوں حتیٰ کہ اپنے تن سے بھی علیحدہ ہو کر حق عروج کی منعت و قدرت کو دیکھے اور اس میں

اپنے کسی امر کی منفعت یا مضرت کو سامنے آنے سے شیخ ابو عثمان ہارونی نے فرمایا کہ فکر یہ ہے کہ تدبیر کے دوسو سو سے قلب کو راحت دے۔ متحسبم کتاب کہ مسلح وغیرہ میں لایا کہ کسی نے حضرت امیر المؤمنین علی اکرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میں سب خلق کا حساب فرمادے گا۔ جواب دیا کہ جیسے اب انکو ایک دم سے رزق دیتا ہے ایک دم میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ پتھر جم کتاب ہے کہ زمین کے گرد سمندر پانی کے بھرے ہوئے ہیں اور وہ آسمان کے بیچ میں معلق ٹنک رہی ہو گئی کوئی قطرہ ٹپک کر آسمان پر نہیں جاتا اور نہ نیچے کا قطرہ اوپر اور نہ اوپر کا نیچے آتا ہے اور نہ میٹھا سمندر کھاری میں ملتا ہے اور نہ مٹی اس پانی میں گل جاتی ہے اور نہ کنارہ اس کا ٹپک ہو جاتا ہے اور سمندر کا پانی بہت شور ہے مگر پھلی زندہ رہتی ہے اور اگر انھیں بخارات سے میٹھا کا پانی برساتا ہے تو شور نہیں ہوتا۔ اب ان عظیم قدرت الہیہ کو دیکھو تو پھر تم کیوں اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول کے اخبار سے انکار کرتے ہو اور جب تم سے کہا گیا ہو کہ ڈرو اس دن سے کہ ہر شخص آفتاب میں بقدر اپنے جسم کے پسینے میں ڈوبا ہو گا کوئی کھٹنے تک اور کوئی کمر تک اور کوئی گلے تک تو تم انکار و بد اعتقادی کے طور پر کہتے ہو کہ یہ تو شیخ کے خلاف ہے افسوس کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے اس قدر کفر اختیار کیا کہ اسکی مخلوقات کی آیات سے بھی غافل ہو اللہم اہدنا ما وضع ہو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فکر و غور کرنے کے واسطے قرآن پاک میں بہت جگہ تاکید فرمائی ہے لیکن یہ فکر انھیں چیزوں میں ہے جن کی صورت قلب میں آوے لہذا حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عوجل کی نعمتوں و مخلوقات میں فکر کرو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات میں فکر مت کرو۔ اور توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہر کسی مخلوق کی مجال اور اک نہیں اور بعض اولیاء نے خوب کہا کہ جو کچھ تو اللہ تعالیٰ میں خیال کرے وہ تیرے وہم کی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور صفات الہی مثل اس کے پاک ذات کے وہم و خیال سے بالاتر ہیں ہاں اس قدر فکر ہو سکتی ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ عوجل بصیر ہے اس سے کوئی ذرہ کسی وقت کسی مقام پر پوشیدہ نہیں ہے تو زندہ الہی کیسا کہ سبحان اللہ کیا پاک پروردگار ہے کہ اسکا دیکھنا قیاس بشری سے باہر ہے کہ سمندر کی تہ میں سیپ کے اندر جو موتی ہے اور اس موتی میں ایک خفیہ کچی یا تیل ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور میرے ہاتھ کی انگلی میں بڑی کے اندر جو روغن ہے اسکو دیکھتا ہے اور میرے دل میں جو خیال ہے اسکو دیکھتا ہے اور ہر چیز کی ماہیت سے دانا ہے کیونکہ اسی لیے پیدا کیا ہے پس اس قدر فکر صفات میں مضائقہ نہیں لیکن اس سے زیادہ فکر میں گمراہی ہے کیونکہ وہ پاک ہے اور پاک وہم و خیال سے اور جو قیاس کرے وہ تیرے قیاس کی بنائی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ عوجل پاک ہے۔ رہا افعال الہی عوجل یعنی مخلوقات میں اسکی صنعت عجب و قدرت غیب کیوں کر ہے پس یہ فکر محمود ہے اور ان میں آیات و حدیث ہیں جس سے اللہ تعالیٰ عوجل کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زمین کے قطعات اور کھیتی و

پھر اس نقطہ سے مراد الہی علی طریقہ اور قانون قدرت ہے

یہ وہ جات میں دلائل قدرت بیان فرمائے

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّزَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ

اور زمین میں ٹکڑے ہیں اس پاس سے ہوس اور باغ ہیں اور دن کے اور کھیتیاں اور زمین کے درخت ہیں ایک ہی جڑ سے نکلے اور لکھ لکھ آگے
تیسری پستاء واحد قف ولفظہا علی بعض فی الاکلی طرائق فی ذلک لایت لبقوم
نیچے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے اور کیفیت دینے میں بعض ک بعض پر کمانے کے مرہ میں بیگہ اس نعمت میں بہت نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے

يَعْقُلُونَ ۝

جو سمجھ رکھتے ہیں

اس کلام میں ایک ہی جنس زمین میں قدرت سے عجائب فرق رکھا کہ دیکھنے والے کو شک نہیں ہو سکتا کہ خالق عزوجل عظیم و عظیم ہے اور اسکی قدرت و حکمت اس کے اختیار پر ہے اور بڑی چیزوں سے چھوٹی چیزوں تک سب کی تدبیر ہی فرماتا ہے اور سب میں مفصل نشانیاں وہی رکھتا ہے تو شکرین عرب وغیرہ کا زعم اطل بواکہ بڑے بادشاہ پر قیاس کر کے سمجھتے کہ ہمارا انتظام چھوٹے آلہ کے اختیار میں ہے جو ہمارے حال سے اللہ تعالیٰ عزوجل کو آگاہ فرمادین اور ہمارے لیے اس سے دعا کوں اور ہمارا دنیاوی درجہ بڑھا دین اور آخرت کے قائل نہ تھے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان عرش نہایت عظیم مخلوقات کی پیدائش سے انکی آنکھیں کھولیں اور فرمادیا کہ عرش سے فرش تک وہی تدبیر عالم فرماتا ہے اسی کا ارہے اسی کی خلقت میں جاری ہے اور ہر اونے مخلوق میں اسکی نشانیاں توحید کی ہر روز تھارے لیے موجود ہیں اور تدبیر اسکی تخیر قدرت ہے کہ ہر چیز اسکی قدرت کے قبضہ میں اسی طرح مطیع و ذلیل ہے جیسے وہ چاہے پھر کسی کی پرستش مت کر سولے اللہ تعالیٰ عزوجل کے قال تعالیٰ لا تجروا للشمس واللقمر واسجدوا للذی خلقن ان لا یعنی سجدہ مت کر سورج کا اور نہ چاند کا اور سجدہ کر اللہ تعالیٰ کا جسے انکو پدا کیا اور فرمایا والشمس والقر والنجوم سجرات بامرہ یعنی سورج اور چاند اور ستارے سب ذلیل مطیع ہیں اسکے حکم کے بغیر نہ کوئی مخلوق ہو ہر دم اسکے قبضہ قدرت میں ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے پھر زمین دہاڑو دریا و زمین میں عجائب قدرت ظاہر فرماتے ہیں جنکے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ سولے اسکے کوئی خالق و مالک و مدبر نہیں ہے اور کروڑوں بے انتہا حیوان لاکھوں جگلوں میں گھر کچے ہیں اور سب اسکے سامنے حاضر ہیں پھر چوڑی زمین میں سے انکو زمین کے ٹکڑوں و چھوٹی چھوٹی چیزوں میں قدرت کے دلائل دیے تاکہ اپنی ذات میں قدرت الہیہ سب سے کامل دیکھیں پس فرمایا ذی الازلیب قطع قطع قطع فمجاورت اور زمین میں مکر سے ہن ایک دوسرے کے مجاور یعنی باہم جاوڑوں میں پاس ہی پاس ہیں دیکھو کہ زمین تو کوئی زمین شیرین و پاکیزہ ہے پھر شیرین میں سے بعض میں سے میوہ اگتا ہے اور بعض میں گیہوں و بعض میں مونا اناج اور بعض مقام کا آم دوسری جگہ سے عمدہ ہوتا ہے اور بعض انکو مثلاً کابل کا ہے کہ کہیں اور ویسا نہیں ہوتا اور جو میوہ کابل میں ہوتا ہے وہ یہاں نہیں پیدا ہوتا لیکن کافر لوگ اس طرح نہیں دیکھتے بلکہ کہتے ہیں کہ وہاں ایسی ایسی باتیں ہیں جتنے ہیں موجود ہیں اور یہاں نہیں ہیں حالانکہ یہ خود قدرت ہے کہ کبساں زمین میں وہاں یہ اور یہاں وہ اور پھر کس نے یہ کر دیا کہ ایسی جگہ میوہ ہو اور ویسی جگہ نہ ہو۔ بالجملہ ان متجاورات قطعات میں جو ایک دوسرے سے ملے چلے گئے ہیں ایک پاکیزہ شیرین ہے بہت میوہ و اناج اگتا ہے جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں اور ملا ہوا دوسرا ٹوٹا کھاری ہے کہ نہ گھاس آگے نہ کچھ۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد و سعید بن جبیر و ضحاک و بہت لوگوں سے روایت کی گئی ہے اور اس میں ان ٹکڑوں کے رنگ و کیفیت بھی داخل ہیں کہ متجاورات ہونے کے باوجود ایک سُرخ ہے ایک سفید ہے ایک ملتاننی مٹی زرد ہے دوسری سیاہ ہے اور ایک پھری ہے ایک نرم رتلی ہے ایک سخت چکنی ہے ایک ہلکی ایک بھاری ہے اور جو یک سب ملے ہوئے ٹکڑے ہیں ایک کا آدھا عمدہ اور ادا خراب ہے یہ صریح دلیل ہے کہ پیدا کرنے والا قادر مختار ہے جو طرح اس نے چاہا پیدا کیا ہے اور اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی حکمت نہیں ہے بلکہ بے انتہا حکمت و قدرت موجود ہے لیکن حکمت اسکی صفت ہے جیسے علم تقدیر اور صفت پاک تک رسائی مخلوق کے خیالات سے بالاتر ہونا انہیں میں منافع و طویان خیال کرو اور اصلی حکمت کو حضرت خلاق عظیم کے سپرد کرو۔ واضح ہو کہ اس دار دنیا کہتہ و خراب کو اس طرح پیدا فرمایا کہ باوجود اختیار قدرت و حکمت کے تم اسکی اصلاح و چوکور و برابر و خوبصورت بنانے پر بہت مدد و فکر و زرق کی منفعت حاصل کرنے کی غرض سے اسکو چوکور کر دیا۔ اسکی اصلاح اور آرائش کی

غرض سے مت کرو کہ یہ دارمخت و فنا ہے اور تمہارے لیے جو داریا تھی وہ انہی ہی اس کی آرائش و خوبصورتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مثل اور انبیاء موسیٰ و عیسیٰ صلوات اللہ علیہم اجمعین کے بہت خوب بیان کر دی ہے پس یہ سرسری فکریہ اور تم نے قدرت الہیہ و سلطانہ
 کو دیکھا کہ قطعات متجاورات میں یہ صفت حکمت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فقط قطعات متجاورات فرمادیا اور کچھ تفصیل نہیں
 فرمائی اس لیے کہ اس سے ہر شخص واقف ہے مگر حکم قولہ و کاین من آیۃ اللہ یعنی بے انتہا آیات آسمانوں و زمین میں موجود ہیں جن پر گزرتے
 چلے جاتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں تو تیسرے کہ دی کہ یہاں غور سے قدرت الہیہ کو دیکھو اور ٹھہرتے ہو ان لوگوں کا علم انہیں تھا لیکن
 چونکہ اس درجہ غافل بن گئے تو غفلت کی نحوست سے یہ گناہ کیا کہ انہیں قطعات متجاورات میں ہر روز پھرتے اور سوار تے ہیں مگر نہیں
 دیکھتے کہ کیا قدرت کاملہ ظاہر ہے اور ان قطعات کے ہر ذرہ میں نونہ قدرت ظاہر ہے لیکن عوام کی عقل کے موافق ان کے متجاور پھر اس قدر
 تفاوت ہونے پر تامل و قدرت دیکھے کا شکر ادا پھر ان قطعات میں جو کچھ منفعت دینے کے قابل ہیں انکی پیداوار کا اشارہ فرمایا۔ وَجَلَّتْ مَن
 آعْتَابُ اور انگوٹھ کے باغ ہیں۔ وَزَّرْعٌ وَنَخِيلٌ اور کھیتیاں و باغ خرما ہیں۔ زرع بوجہ معد ہونے کے مفرد جمع کافی ہے برقع
 پڑھنا قرأت عنص و یعقوب و ابو عمر و اور ابن کثیر رحمہم اللہ ہے اور باقیوں نے باجو اسکو اعصاب و عطف سے پڑھا تو معنی یہ کہ اور باغ ہیں
 جن میں اقسام کے درخت انگوٹھ و اناج و خرا کے ہیں۔ بیضاوی رح کی تفسیر میں ہے کہ دلیل توحید قادر مطلق الاختیار ہے کہ بعض قطع و تامل
 زراعت و بعض قابل درخت اور بعض کسی میوہ کے قابل اور ایک میں دوسرے کی منفعت نہیں
 تو ظاہر ہے کہ قادر غالب نے ہر ایک کو قبضہ قدرت میں اس کی منفعت و اثر کے لیے سخر کر دیا ہے کیونکہ ہر ایک کو تمام قطعات کی طبیعت زمین
 ہے اور باران وغیرہ اسباب سادہ ہر ایک کو یکساں پہنچتے ہیں اور باران زمین کے سب قطعات کے ساتھ یکساں نظر رکھتا ہے اور
 سب آپس میں گندھے ملتے ہوئے ہیں و لیکن کسی میں انگوٹھ اور کسی میں کھیتی ہے اور کسی میں باغ خرما۔ صِدْوَانٌ وَغَيْرُ صِدْوَانٍ
 ایک ہی جڑ سے کئی درخت متحد نکلے ہیں وہ صنواں ہیں اور مختلف جڑوں سے علوہ و علوہ غیر صنواں ہیں۔ منہ قولہ علیہ السلام عم الرجل
 صنواں ہے۔ یعنی عباس رضی اللہ عنہ اپنے چچا کی نسبت فرمایا کہ اسے گو گو آدمی کا چچا اس کے باپ کا صنواں ہوتا ہے یعنی دونوں ایک ہی جڑ
 سے پیدا ہیں۔ لَيْسَتْ بِنِعْمَةٍ قَادِحِي سِنِيهِ كَيْهِيَ اَيْكُ هِيَ پانی سے وَ لَفَيْطِلُ بَعْضُهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ اور ہم فضیلت دیتے ہیں
 بعض کو بعض پر کھانے میں۔ بیضاوی رح نے کہا کہ پھل میں باعتبار شکل و مقدار و خوشبو و مزہ کے بعض سے بعض بہتر ہوتا ہے پس دلیل
 ہے کہ پیدا کرنے والا ہر پھل تک کو اپنے علم و قدرت سے خاص صفت پر پیدا فرماتا ہے اور چونکہ اکثر پھلوں میں مثلاً آم یا مانگی کے
 اعداد میں امتیاز شخصی کی ضرورت نہیں تو صورت میں یکساں ہوتے ہیں بخلاف آدمیوں کے جن میں ہر فرد کے دوسرے سے شخصی امتیاز
 کی ضرورت ہے تو ہر شخص کا شخص دوسرے سے بالکل مشابہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس میں امتیاز ہوتا ہے گو کیسے ہی مشابہ ہوں پس جب
 ایک ہی جڑ سے پیدا ہونے اور ایک ہی پانی سے سینچے گئے یا دو جڑ سے ہوں مگر زمین واحد ہے و پانی ایک ہے تو اسباب و اصول متحد
 ہونے کے باوجود یہ امتیاز ایک قادر مختار کی صنعت عجب و قدرت غریب ہے واضح ہو کہ ابن عامر و عاصم و یعقوب نے لیسق کو
 بیاضے تھمبہ پڑھا ہے لیسق کل واحد ما ذکر لیسق نیا گیا ہر ایک جو مذکور ہوا۔ اور فضل بنون کو حمزہ و کسائی نے فیض بلے تھمبہ پڑھا یعنی
 اللہ تعالیٰ عود و بل فضیلت دیتا ہے تاکہ قولہ یدر اللہ سابقہ کے موافق ہو یعنی جیسے وہاں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے تدبیر فرماتا ہے اور ہر ایک کو اپنی
 مشیت و حکمت کے واسطے پیدا کرتا اور کھتا ہے وہی ہی یہاں تفصیل آیات کی صورت میں میر غائب کی کیونکہ ایک تفصیلی نشانی ہے تو جوڑ ملا دیا کہ وہی

اللہ تعالیٰ ہے کہ باوجود جڑین و زمین ایک ہونے اور پانی ایک ہونے کے بعض پھلون کو بعض بر فضیلت دیتا ہے لیکن جس شخص کے قلب پر جانوروں کی خصلت چھائی ہو کہ سوائے کھانے پینے و موسات کے اُس کی بہت معرفت آئی و ملکوت سماوی سے اعراض کرے اُس کو یہ علوم و نشانیاں نظر نہ آویں گی۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ بیشک اس سبب میں جو مذکور ہوا ہے نشانیاں تو حیرت قدرت آئی کی ہیں لیکن اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہیں یعنی عقل سے فکر کا کام لیتی ہے۔ جانا چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے تین قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ایک فرشتہ اور اُن کو صرف عقل دی اور خواہش کچھ نہیں دی۔ دوم حیوانات جن کو صرف خواہش دی اور عقل نہیں دی اور سوم آدمی جسکو عقل و شہوت دونوں جمع فرمائیں اور عقل و شہوت دونوں میں جھگڑا ہے پس اگر آدمی نے عقل کی اطاعت کی اور نفس و شہوت کو مغلوب کیا تو وہ فرشتہ سے افضل ہے کیونکہ فرشتہ نے اگر طاعت آئی و نورا نیت و نیک اعمال کیے تو کوئی روک نہ تھا اور آدمی نے باوجود اپنی جان کی خود دشمنی کرنے کے طاعات و نیک اعمال کیے اور اگر اُس نے نفس و شہوت کی اطاعت کی تو وہ جانور سے بدتر ہے کیونکہ جانور نے اگر نفس و شہوت کی پیروی کی تو اس میں عقل نہ تھی پھر بھی صحیح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی تسبیح کرتے ہیں بااستثنا بعض جنہی جانوروں کے اور آدمی نے باوجود عقل کے شہوات کی پیروی کی پس جانوروں سے بدتر ہوا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ عقل اللہ تعالیٰ عزوجل نے ہر آدمی میں رکھی ہے لیکن عقل والے وہی ہیں جو اپنی عقل کے تابع ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی عجائب قدرت میں معرفت کا کام لیتے اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور میں سے معلوم ہوا کہ جانوروں پر عذاب ہوگا اور موزی جانور جنم کے لیے مخلوق میں گرنے عذاب پانے کے لیے بلکہ عذاب دینے کے لیے لہذا جو شخص دنیا میں جنتی ہو چکی صلاحیت پر ہو اسکو شیر و سانپ و بچھو کوئی آزار نہیں دیتا بلکہ مطیع رہتے ہیں اور کفار اسی سبب سے جانوروں سے بدتر ہیں چنانچہ حق تعالیٰ عزوجل نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اور فطرتی عقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم قلوب لا یعقون ہا۔ یعنی دل و عقل ہر گز اس سے سمجھتے نہیں ہیں اسے رب ہمارے ہم کو اپنے فضل و ہدایت سے ایمان پر رکھو اور ایمان پر وفات دیجو تو پاک پروردگار سب چیز پر قادر ہے۔ ف واضع ہو کشیخ اکبر محی الدین بن عربی نے اپنی تفسیر میں امثال حدیث و آیات سے تشبیہ قلب کی زمین سے ثابت کر کے اشارات ان آیات میں قلب سے قرار دی و احادیث قولہ علیہ السلام ان مثل البعثنی اللہ من الہدے و العلم کمثل غیث اصحاب امضاذ کانت منها طیبینہ قبلت لہا فانبت الکلا و العشب الکثیر و کانت منها اجادب امسکت لہا نفع اللہ بہا الناس نشرہا و امنہا و سقوا و زرعوا و اصحاب طائفہ منها اخرے انما ہی قیعان لا تسک ما رو لا تبنت کلا و فذلک مثل من فتنہ فی دین اللہ و نفعہ البعثنی اللہ فعلم و علم و مثل من لم یرفع راسا ولم یقبل بچہ اللہ الذی ارسلت بہ رواہ الشیخان و فی الحدیث ایضا الا انی اوحیت الکتاب و مثله معہ یعنی حدیث میں ایک بات تو یہ ثابت ہے کہ لوگو آگاہ رہو کہ مجھے قرآن مجید دیا گیا اور اُس کے ساتھ اُس کے مثل عطا ہوا یعنی وحی غیبی سے جو احادیث آپ نے فرمائی ہیں کیونکہ آپ کا کلام ہر قوم سے اسوجہ سے بالکل عالی تھا کہ صفت ملکیت آپ پر پوری تھی بلکہ کسی بشر کو یہ کمال نہیں دیا گیا اسی واسطے علماء اہل سنت نے جو ہم کہا کہ آپ ملائکہ سے افضل تلمی ہیں اور عرش و کرسی وغیرہ سے باعین افضل ہیں الغرض حدیث صحیح میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے جو مجھے علم و ہدایت دیکر مبعوث فرمایا تو مثال اس کی لوگوں کے ساتھ ایسی ہے کہ جیسے ایک زمین پر باران کا پانی بہت کثرت سے نفع دینے والا برسا ہے اس زمین میں سے بعض نکڑا تو نہایت پاکیزہ زمین عمدہ تھا اسنے پانی خوب پہنچ لیا اور سیراب ہو گئی پس اُس نے بہت گھاس و اناج و میوہ اگایا اور بعض نکڑا اجنب تھا کہ اُس نے اپنے اندر پانی بہت سا

روک لیا پس اُس سے بھی لوگوں نے نفع پایا کہ سیا اور سیچا اور زراعت کی اور ایک دوسرے ٹکڑے کو یہ باران رحمت پہنچا کر وہ ایک جھیل تھا کہ نہ پانی روک سکتا اور نہ بنامات اگلا سکتا۔ پس یہ مثال ہے کہ جس نے دین الہی میں فقہ حاصل کی اور حکموا شرتعالیٰ عر و صل نے سیرے ساتھ بھیجا ہے اس سے نفع پایا پس خود سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا اور اُس کی جس نے اپنا سر نہ اٹھایا اور جو ہدایت سیرے ساتھ بھیجی گئی ہے اسکو قبول نہ کیا۔ رواہ البخاری و مسلم بن کتاہون کہ آپ نے دو زمین فرمائی ہیں ایک کفار و منافقین و مشرکین کے جنھوں نے کفر کیا اور ایمان نہ لائے اور کچھ سمجھ نہ پائی بلکہ جائز سے بھی بدتر رہے اور دوم وہ جو ایمان لائے پھر ان میں دو زمینیں ہیں ایک تو عالم عامل جس نے سیکھا اور سکھلایا اور خود عمل کیا وہ قطعہ طیبہ ہے اور دوم جس نے اپنے اندر فقہ و مسائل جمع کیے اور لوگوں نے اُس کے علم سے نفع اٹھایا۔ پس خلاصہ اس قدر ہے کہ زمین انسانی میں بعض قطعہ علوم آئیہ سے سیراب ہو کر انگور وغیرہ اگاتے ہیں اور بعض دوسری طور کے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ عر و صل کے ابر رحمت سے اُنکو ایک طرح کا پانی پہنچتا ہے اور بعض کے اعمال دوسرے سے صورت میں مشابہ ہیں لیکن اخلاص و حسن اعتقاد کے ساتھ اعمال کے ثواب میں بہت بڑا فرق ہے اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں اسی طرح تفاوت ہے پس یہ قدرت خالق عر و صل ہے اب میں لکھتا ہوں کہ شیخ زہ نے اُس میں کہا کہ قولہ فی الارض قطع متجاورات قلب متجاور قلب متجاور عشاق اور وہ متجاور قلب والہ اور وہ ہائم اور وہ عارف اور وہ موحدین سے متجاورین۔ پھر عارفین کے قطعہ میں خود قطعہ متجاورات میں پس قطعہ نفوس امارہ متجاور بعض بعض ہیں اقول یعنی شہوات متفاوت ہیں کھانے کی شہوت عمدہ شربت و مسکرات کی شہوت و عمدہ کپڑے کی شہوات حتیٰ کہ خواہش کثرت نماز و روزہ کی کیونکہ اخلاص اس میں محض خالق عر و صل کے حکم و حق کی فرمانبرداری کی نیت ہے۔ اور کہا کہ قطعہ متجاور بعض بعض ہیں و قطعہ ارواح متجاورات میں اور قطعہ اسرار ایک دوسرے سے متجاور ہیں اقول یہ قطعہ باعتبار صفات آئیہ کے متعدد و متجاور ہیں اسی وجہ سے اولیاء میں ہر ایک کے مقام سے دوسرے اچھے خبر ہے ماسوائے ایک شیخ کے مریدین کے واللہ اعلم پھر لکھا کہ قطعہ نفوس امارہ تو بالکل لونا قطعہ میں اقول محض شہوات کا تخم انہیں اگتا ہے اور جس جملہ کفار و منافقین و مشرکین میں یہی قطعہ شور ہے۔ اور لکھا کہ قطعہ عقول شیرین بنامات علم ہیں اور قطعہ ارواح طیبہ معرفت ہیں اور قطعہ اسرار لطیفہ بلطف انوار میں یہ سب باہم متقارب و متجاور ہیں۔ پھر لکھا کہ قطعہ نفوس کی شہوت کے تخم سے اپنے حق میں کاٹے اگاتے ہیں اور قطعہ عقول میں علوم فقہ و حدیث و تفسیر کے پھل ہیں اور قطعہ ارواح میں شگوفہ ہائے معرفت پھولتے ہیں اور قطعہ اسرار میں انوار کواشف اگتے ہیں قولہ و جنات من اعناب۔ اس سکر سے ارواح کو عشق حاصل ہوتا ہے اور اس میں زروع معرفت سے اناج عقول کو ملتا ہے پس تربیت سے اہل ارادات انواع معاملات میں کامل ہوتے ہیں اور انہیں درختان خرماسے یقین کے میوہ جات سے اسرار کی حیات ہے۔ قولہ صنوان و غیر صنوان۔ ایمان مع یقین و عرفان جو دیلون سے کڑھ کر نہ بنایا ہو اور جو ابتدا میں آیات کے مشاہدہ سے تھا اب آیات تجلیات میں اور یہ سب باران رحمت حق سے پانی پاتے ہیں قولہ تعالیٰ ہمار واحد۔ اوتعالیٰ تمام مخلوقات سے پاک منزہ ہے اسکی ذات تغیرات سے پاک ہے نہ وہ ایک عدد ہے اور نہ وہ ان کثرت ہے وہ پاک فرالا ہے شریک ہے اُس کی الوہیت سے ہر ایک پر کھلی ہو کر تربیت ہے اور صفات سے افعال پر ظہور ہے پس جب انوار صفات کے عالم فعل پر پہنچے تو ہر صفت سے نوع فعل کا وجود ہوتا ہے پس احوال پیدا ہوتے ہیں اگرچہ اصل پاک منزہ ہے کہ وہ ان کوئی علت و تغیر نہیں ہے قولہ فیضل بعضہا علی بعض فی الاکل۔ شرم معرفت از محبت بالاتر ہے اور محبت انارادت۔ اور شرم راقبہ سے مشاہدہ اعلیٰ ہے اور یہ اشارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہیں کہ انکو سوائے عالم بندوں کے جنکے عقول

مثیل کچیل شہوات سے پاک ہوں اور کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ قولہ ان فی ذلک آایات لقوم یعقلون عقل مخلوق کے قلوب میں کچیل ہے کہ بندوں کو عبودیت کی طرف لاتی ہے تاکہ اس باغ سے روح کے لیے قطعات مجاورات سے ثمرات معرفت و محبت و مشاہدہ و قرب حاصل کریں اور جو شخص دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی عبودیت میں خلوص چاہتا ہے تو اولیاء کے ساتھ اسل میں متحد ہو اور جس کی خواہش ایک فانی چیز دنیا و اس کی شہوات ہوں وہ عقل سے دور اور نفس و حواس کا مطیع ہو اور جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لوگ مختلف درختوں سے ہیں اور میں اور تو ایک درخت سے ہیں پھر پڑھا قولہ وفی الارض قطع مجاورات الایۃ حسن بصری نے کہا کہ یہ مثل ہے آدمیوں کے دلوں کی واسطے چنانچہ زمین اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں بھی اس کی طینت ایک ہے پس اس کو بچھا یا پھیلایا پس بقدرت آئینہ اس کے قطعات مجاورات ہو گئے پس اسپر بارش کا پانی آسمان سے نازل ہوا پس ایک قطعہ ہو کہ اپنے گل شکوفہ و نباتات اگانا ہے اور دوسرا قطعہ ہے کہ اپنی شوری و سنگینی و خست و ذالائق چیزیں نکالتا ہے حالانکہ دونوں پر باران رحمت بچان برتا ہے اور اگر پانی شور ہوتا تو کہتے کہ یہ پانی کی طرف سے ہے یوں ہی اولاد آدم ایک اصل سے پیدا کی گئی انپر آسمان سے قرآن و ذکر نازل ہوا پس بعضے قلوب روشن و منور ہو کر خورشع و خضوع میں حاضر ہوئے اور اُنے خلق کو بہت بڑا نفع پہنچا اور بعضے قلوب سخت و ذالائق ہوئے کہ سوائے اُنکے پڑوس سے اذیت کے کچھ حاصل نہیں ہوا غفلت میں اہل حق پر جفا کرنا اُنے پیدا ہوا۔ جنید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے مخلوق کو پیدا کیا اور اپنے آثار قطعات مجاورات سے بطور مذکورہ بالا ظاہر کیے جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ خالق عزوجل کیسا قادر ہے اور کیسا قاہر کہ جبرج اس نے چاہا ہر ایک سے وہی ظہور ہوتا ہے۔ واسطی رحمہ نے کہا کہ ارادت میں رنگ برنگ تغیر نہیں بلکہ مرادات میں ایسا ہی جیسے پانی ایک ہے اور درخت و پھل میں تفاوت ہے قول یہاں سے سمجھو میں آیا کہ رحمت آئینہ عام مخلوقات کے لیے ہدایت کی بچان ہے و لیکن کسی میں ثمرات نیک و سعادت ہیں اور کسی میں اس سے اور زیادہ آثار شقاوت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے فرمایا ولا یرید الظالمین الا خساراً۔ کافروں کے حق میں خسارت بڑھاتا ہے کیونکہ لو نیاز میں گل بوٹے کے درخت نکالنے سے اس میں کوڑا زیادہ بڑھ جاوے گا واسطی رحمہ نے کہا کہ جس نے کسی امر مقدور میں کہا کہ یہ کیونکر ہوگا تو اس کے دل میں قدرت آئینہ تک ہے اور تمام مخلوقات کو وہ قطعی ان اسباب سے مخلوق سمجھتا ہے حتیٰ کہ جہاں سبب اس کے ادب سے بڑھا ہوا ہوتا ہے وہاں کیفیت پوچھتا ہے اور علت اپنی سمجھ میں سما جانے والی ڈھونڈھتا ہے حالانکہ اس کجنت ضعیف کو یہ وسعت کمان سے حاصل ہے کہ صفات آئینہ میں کسی صفت کو محیط ہو جاوے اور ربوبیت آئینہ ثابت کرنے کے لیے علل و اسباب ڈھونڈھتا ہے اور ہرگز کسی وہم میں نہ گزرے کہ کوئی بات جہاں میں بغیر ارادہ آئینہ واقع ہوتی ہے وہی چاہتا ہے موت و حیات و اندھیری روشنی اور اسلے ارادہ میں تغیر نہیں ہر یوں ہی جو ارادہ اس کا ایمان و کفر سے تعلق ہے وہ تغیر نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے کہ عاقل وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ سے اس کا حکم و امر سمجھ لیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے صنائع قدرت و وحدانیت بیان کر کے آگاہ فرمایا جسکو سعادت نہیں اس کو نفع نہیں بقولہ تعالیٰ

وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ عَاذًا كُنَّا تَرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

اور اگر تو تعجب کرے تو تعجب ان کافروں کا یہ قول ہے کہ کیا ہم نمک ہو گئے تو کیا ہم نمک ہو گئے اور ہم نئی پیدائش میں ہونگے یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے

كَفَرُوا اِبْرٰٓئِيْمَ ۙ وَ اُولٰٓئِكَ اِلَّا غُلٰٓلٌ فِیْ اَعْنَاقِهِمْ ۙ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۙ هُمْ

کفر کیا ان پر ایبراہیم کے ساتھ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ طوق ہونگے ان کی گردنوں میں اور یہی وہ لوگ ہیں روزخ عذاب سے

فِيهَا خَلِدُونَ

اس میں رہ پڑے

وَإِنْ تَعَجَّبْ أَوْ رَأَى تَعْجَبُ كَمَا هِيَ عَيْنُهُ بِأَجْرِهِ ظَاهِرِي دَلَالِ قَدْرَتِ كَيْ تَوْجِيهِ تَعْلِيمِ كَرْنِي مِّنْ كَافِرٍ لَوْ كَرْتُمْ تَكْذِيبِ كَرْنِي
لَكَيْ حَالًا لَكَيْ تَوَانِ مِّنْ نَّهَائِ سَاجِدًا وَامَانِ دَارِ شَهْرٍ تَهَاسِ تَوْعَجِبُ كَرْتَاهُ كَيْ كَيْزُكَا لَيْسِي صَوْرَتِ مِّنْ كَيْ صَرِيحِ دَلَالِ مَوْجُو مِّنْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ
مِنَ - فَتَعْجَبُ قَوْلُهُمْ تَوَانِ سَيَّارَةً زِيَادَةً لَّاتِي تِيرَةً تَعْجَبُ كَيْ كَيْ كَيْ قَوْلِ هِيَ إِذَا كُنَّا تَرْبَا كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ
جَبْ هَمَّ دِينًا مِّنْ زَنْدِ كَيْ
سَمِعْتُمْ مِّنْ اسْطَرَحِ زَنْدِ كَيْ
كُوَارِ زَنْدِ كَيْ
مَوْنُ كَيْ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُؤْمِنُونَ كَيْ
سَابِقِ نَوْنِ كَيْ
كَرْدِيَا كَيْ
بِهِ سَرَاحِ مِّنْ هِيَ كَيْ
أَوْ لَكَا كَيْ
مِنِ أَوْ كَيْ
تِيرِ الْكَيْ
مَكْرَاسِ سَيَّارَةً كَيْ
أَوْ رَأَى خَالِقِ عَرَجِ كَيْ
سَيَّارَةً كَيْ
فَرْمَانِي لِقَوْلِهِ - وَأُولَئِكَ الْأَعْمَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ سَيَّارَةً كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ
مِنِ الْكَيْ
مَكْرَاسِي وَبِئْسَ كَيْ
هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ وَهِيَ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ
وَبِئْسَ كَيْ
كَيْ
أَنْبِيَارٍ وَمُؤْمِنِينَ وَكَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ كَيْ
أَمْتِ مِّنْ كَيْ
فِي الْعَرَّاسِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَان تَعْجَبُ

فجب آئی۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجز توحید میں متفرق اور عیان توحید دیکھتے تھے تو جو شخص آپ کی رسالت سے انکار کرتا اور کلام الہی میں جو تعلیم توحید ہے انکار کرنا حالانکہ آپ سے خود آیات قدرت و توحید الہی ظاہر تھے تو آپ تعجب کرتے اور اس سے کیوں تعجب نہ ہو کہ عقل و نظر والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شواہد ملکوت و جبروت مشاہدہ نہ کرے حتیٰ کہ جمادات و حیوانات تک نے آپ کی صدق رسالت کی گواہی دی چنانچہ صحاح احادیث میں نہایت کثرت سے موجود ہے نونہ اس کا یہ ہے کہ سنگریزوں نے ابو جہل یا اس کے بھائی کی بیٹی کو گواہی دی کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لا آله الا اللہ محمد رسول اللہ اور درخت نہیں بھاڑتا ہوا قریب حاضر ہوا اور گواہی دیکر اپنے مقام پر چلا گیا اور پہاڑ و تہر و سنگریزے اور درخت جدھر جاتے سلام کرتے اور شہادت دیتے اور ایک جوان انصاری کے اونٹ نے آپ سے اپنے مالک کی سختی کی شکایت کی اور اونٹ نے سجدہ کیا اور اتنا اسکے نہایت کثرت سے دیکھ عقل والے کیونکہ کفر کرتے تھے اس سے آپ کو تعجب ہوا کہ سبحان اللہ تیری کیا قدرت ہے کہ کس طرح تو نے مخلوق کو قبضہ انجیر میں مسخر فرمایا ہے پس اللہ تعالیٰ عروج میں نے آپ کو زیادہ تعجب کی طرف ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات موت و حیات دیکھ کر تیرا قلبی آفرینش کے قائل و انتہا میں منکر ہیں حالانکہ وہ تو بہت ہی آسان ہے اور خود اپنی ذات میں ہر لمحہ ہزار بار آیات الہی مشاہدہ کرتا۔ مگر چشم بصیرت سے نہیں دیکھتا ہے ہر ساعت میں کتنی مرتبہ مرنا و زندہ ہوتا ہے چوتھی سانس موت ہے اور اندر اترتی حیات ہے مگر نہ موت سے حیات دیکھتا ہے نہ حیات سے موت دیکھتا ہے۔ لیکن حق عروج میں سے عجب نہیں کہ کینچڑ کو چاہتا ہے ہر اہمیت فرماتا ہے اور جسکو چاہتا ہے مردود کرتا ہے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عجب یہ کہ تو تعجب نہ کرے وقال اللہ تعالیٰ ان تعجب فوج قوم بھران کافرون کے انکار پر جو سخت ناہنجار تھے حق تعالیٰ عروج میں نے فوراً بلا اہمیت عذاب نہ فرمایا لیکن انھوں نے خود مانگا اسپر کمال علم سے درگزر فرمائی حالانکہ ان لوگوں کی سخت حماقت اسی سے ظاہر ہے کہ وہ بھلائی چھوڑ کر بڑائی مانگتے تھے اور عذاب سے ہلاک ہونے والے خود عا د و تود

نہ تھے قال تعالیٰ۔

وَلَيَسْتَعْجِلُونَكَ يَا سَيِّدَةَ قَبْلِ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ السَّمَلَةُ

اور جلدی مانگتے ہیں تجھ سے بڑائی کو پہلے بھلائی سے اور بیشک ہو چکے ہیں ان لوگوں سے پہلے انکی مثل عذاب کے واقعات
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ

اور بیشک تیرا رب البتہ مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے انکی ظلم پر

لَشَدِيدٍ الْعِقَابِ

سخت عذاب کرنے والا ہے

واضح ہو کہ مشرکین باوجود کمال شفقت سے رہنمائی کرنے اور گمراہی سے روک دینے کے آیات و معجزات دکھلانے کے بت پرستی پر جے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے اور سمجھتے کہ اس میں بتوں کی مدد کر کے انکو راضی کرتے ہیں اور تنہا سے کہتے کہ آتنا بعذاب الیم۔ اور اپنے اعتقاد پر آخرت و عذاب سب باطل سمجھ کر دعا کر کے کہتے کہ اللهم ان کان ہذا ہوا حق فامطرنا علینا حجارة من السماء اور آتتنا بعذاب الیم آئیہ۔ اور قولہ قالوا ربنا عمل لنا قطننا قبل یوم احساب۔ اور قولہ تسقط علینا کفامن السماء آئیہ۔ غرض کہ عذاب مانگتے اس شرط پر کہ دین توحید حق ہو پس اللہ تعالیٰ عروج میں نے آیات توحید انکو بتلا میں جن سے توحید صاف ظاہر ہے

اس میں روایت ہے کہ ان لوگوں نے اس سے تعجب نہیں کیا اور اس سے تعجب نہ ہو کہ عقل و نظر والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شواہد ملکوت و جبروت مشاہدہ نہ کرے حتیٰ کہ جمادات و حیوانات تک نے آپ کی صدق رسالت کی گواہی دی چنانچہ صحاح احادیث میں نہایت کثرت سے موجود ہے نونہ اس کا یہ ہے کہ سنگریزوں نے ابو جہل یا اس کے بھائی کی بیٹی کو گواہی دی کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لا آله الا اللہ محمد رسول اللہ اور درخت نہیں بھاڑتا ہوا قریب حاضر ہوا اور گواہی دیکر اپنے مقام پر چلا گیا اور پہاڑ و تہر و سنگریزے اور درخت جدھر جاتے سلام کرتے اور شہادت دیتے اور ایک جوان انصاری کے اونٹ نے آپ سے اپنے مالک کی سختی کی شکایت کی اور اونٹ نے سجدہ کیا اور اتنا اسکے نہایت کثرت سے دیکھ عقل والے کیونکہ کفر کرتے تھے اس سے آپ کو تعجب ہوا کہ سبحان اللہ تیری کیا قدرت ہے کہ کس طرح تو نے مخلوق کو قبضہ انجیر میں مسخر فرمایا ہے پس اللہ تعالیٰ عروج میں نے آپ کو زیادہ تعجب کی طرف ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات موت و حیات دیکھ کر تیرا قلبی آفرینش کے قائل و انتہا میں منکر ہیں حالانکہ وہ تو بہت ہی آسان ہے اور خود اپنی ذات میں ہر لمحہ ہزار بار آیات الہی مشاہدہ کرتا۔ مگر چشم بصیرت سے نہیں دیکھتا ہے ہر ساعت میں کتنی مرتبہ مرنا و زندہ ہوتا ہے چوتھی سانس موت ہے اور اندر اترتی حیات ہے مگر نہ موت سے حیات دیکھتا ہے نہ حیات سے موت دیکھتا ہے۔ لیکن حق عروج میں سے عجب نہیں کہ کینچڑ کو چاہتا ہے ہر اہمیت فرماتا ہے اور جسکو چاہتا ہے مردود کرتا ہے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عجب یہ کہ تو تعجب نہ کرے وقال اللہ تعالیٰ ان تعجب فوج قوم بھران کافرون کے انکار پر جو سخت ناہنجار تھے حق تعالیٰ عروج میں نے فوراً بلا اہمیت عذاب نہ فرمایا لیکن انھوں نے خود مانگا اسپر کمال علم سے درگزر فرمائی حالانکہ ان لوگوں کی سخت حماقت اسی سے ظاہر ہے کہ وہ بھلائی چھوڑ کر بڑائی مانگتے تھے اور عذاب سے ہلاک ہونے والے خود عا د و تود

پھر ان کے انکار قیامت و حساب پر تعجب دلایا اور اب انکو ارشاد فرمایا کہ مہلت کو غنیمت سمجھیں نہ کہ عذاب مانگتے ہیں فقال وَبَشِّرِ الْكَافِرِينَ
یَا لَشَيْبَةٍ اور کافر لوگ جلدی عذاب آنا تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یعنی جب تک عذاب نازل نہیں
ہوا ہے یا موت کی مہلت سے عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو عذاب کی حالت سے بھلی حالت میں ہیں تو اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے
ہی تجھ سے اپنے لیے بڑی حالت یعنی عذاب مانگتے ہیں۔ وَقَدْ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُشْرِكِينَ جمع مثلہ بفتح مثلتہ وضم آن مانہ صدقہ
و صدقہ بفتح دال وضم آن یعنی عذاب کیونکہ گناہ کا عوض برابر کا ہے پس مثل گناہ کے ہے اسی واسطے قصاص کو مثال کہتے ہیں۔
بیضاوی رح نے کہا کہ مثلاً لضم اول جمع مثلہ بھی شاذ قرار ہے ابن الانباری رح نے کہا کہ مثلاً وہ عقوقات جنکا اثر سزا یافتہ
میں پیچھے عیب کے طور پر باقی رہے۔ اور بعض نے کہا کہ مثلاً وہ عقوقات کہ سزا یافتہ کی ایک مثال قائم کر دین تاکہ پچھلے ایسی حرکت
سے باز رہیں۔ قتادہ رح نے کہا کہ مثلاً عقوقات یعنی اگلی اُمتوں میں جو عذاب الہی تم سے پہلے گذرا اور ایسا ہی ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ۱۔ یعنی اور حال یہ کہ ان لوگوں سے پہلے عقوقات گزر چکے ہیں۔ حاصل یہ کہ زمانہ عافیت کو غنیمت
نہیں سمجھتے اس کی مدت گزرنے سے پہلے تجھ سے عذاب کی جلدی کرنے میں اور اپنے نزدیک جہل سے سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ واقع نہ ہوگا پس
دلیری کرتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے اگلی اُمتوں پر عقوقات ہو چکی ہیں جو انکی عبرت حاصل کرنے کو کافی تھیں۔ تہنبتیہ۔ اگلوں نے
عقوقت نہیں مانگی اور نازل ہو گئی اور کفار کے نے طلب کی اور علم سے درگزر فرمایا تو اس امت پر رحمت مزید ہے اور ان کافروں میں سے
بہتوں کے حق میں ایمان مقدر تھا اور بہتوں کی پشت میں مومنوں کا لطفہ تھا پس اُن کی دلیری سے ڈرا یا کہ اگلوں سے عبرت
حاصل کریں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ اور بیشک تیرا رب ان لوگوں کو لگے گناہوں یا شرک پر
مغفرت کرنے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مشرکوں سے تجاوز کرنے والا ہے جب کہ ایمان لاویں۔ یہ تاویل اسوجہ سے کہ
مشرکین کے لیے مغفرت نہیں ہے جیسا کہ قطعی آیات سے ثابت ہے تو یہاں مراد یہ ہے کہ بشرط توبہ انکی مغفرت کرنے والا ہے اور اصح یہ ہے کہ
مغفرت سے مراد یہاں مہلت و تاخیر عذاب ہے کیونکہ مغفرت درگزرنا اور یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ تاخیر دیدی۔ مقاتل رح نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ عوجل تجاوز فرمائے والا ہے مشرکوں سے اُن کے شرک پر اس طرح کہ فی الفور انکو ماخوذ نہیں فرماتا جیسے قولہ تعالیٰ لولا اذنا شر
الناس بما کسبوا لآتزلک علی ظہرنا من دابة الآتین یعنی اگر اللہ تعالیٰ عوجل کرتا عذاب کرے لوگوں کو جو جہانگے گناہوں کے تو نہ چھوڑے
ہوئے زمین پر کوئی چلتا۔ یعنی بالفعل ایک مدت تک انکو مہلت دیتا ہے پھر اگر شرک پر مرے تو عذاب کرے گا چنانچہ فرمایا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور بیشک تیرا رب سخت عذاب کرنے والا ہے۔ امید و خوف دونوں کو ملا دیا جیسے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان
قرآن پاک میں ہے۔ مسئلہ توبہ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ عفو فرماتا ہے پس ہم گنہگاروں کو نہایت خوشی کی بشارت پر بدلیل اس آیت کریمہ کے کہ ظلم پر
مغفرت فرمائی کیونکہ ظلم و گناہ کی حالت میں آدمی تائب نہیں ہوتا ہوا ذکرہ البیضاوی وغیرہ مترجم کتاب ہے کہ اگر یہ مراد ہے کہ دنیا میں مغفرت
فرماتا ہے تو مہلت اسکا انجام ہوا اور آخرت میں محاسبہ رہا اور اگر آخرت میں مراد ہے یعنی کوئی شخص بغیر توبہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ عوجل چاہے
عفو فرمادے تو ظلم شرک کو شامل ہے پس کیا یہ اعتقاد ہے کہ شرک بغیر توبہ مر جاوے تو عفو ہو سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہاں آخرت کی مغفرت مراد ہے اور
اس آیت سے یہی نکلتا ہے کہ ظلم خواہ شرک ہو یا کوئی اور گناہ ہو قبل توبہ کے بخشے جانے کی امید ہے لیکن دوسری آیات سے ثابت ہے کہ شرک پر
موت سے شرک نہ بخشا جائے گا پس سولے شرک کے باقی گناہوں کی نسبت امید واری ہے کہ بغیر توبہ مر جانے والا اللہ تعالیٰ عوجل کی

رحمت سے معذ کیا جاوے جبکہ وہ دل سے یقین و حدایت اسی تعالیٰ کا رکھتا ہو مشرک نہ ہو۔ مسئلہ اہل السنۃ و الجماعہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے مخلوق ملک بندوں میں بطرح چاہے تصرف کرے۔ احادیث و آیات سے یہ بات علماء نے نکالی ہے کہ دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو آسانی و سستی دہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنائے رہے قیامت میں جب ہر قوم مشرک اُس کے ساتھ کی جائے گی جسکو مشرک بناتے تھے تو مشرکین مع پتھو آکے جنم کو بھیجے جاویں گے اور جبکہ اعتقاد میں یہاں یقین تھا کہ لا الہ الا اللہ یعنی قادر رازق شافی جملہ صفات کمالیہ میں سے کوئی صفت کسی میں نہیں سوائے اللہ تعالیٰ عزوجل کے اور وہ کسی تنگی یا آسانی میں کسی مخلوق سے التجا نہ کرتے تھے اگرچہ اُن سے گناہ سرزد ہو جائے ہوں گے جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہیں ہر کسی مخلوق میں گمان نہ کرتے تھے تو موت سے یہ اعتقاد نہایت صاف روشن ہوگا پس قیامت میں یہ لوگ فقط اپنے خالق عزوجل کے ہندے رہیں گے اور وہ قادر مطلق عزیز قادر کریم و رحیم ہے انکو بخشے گا و احمد شہ رب العالمین۔ ف فی العرائس و سبیلونک بالسنۃ قبل اکنتہ تفسیر اسکے اوپر مذکور ہوئی اور اشارات سے ثابت ہے کہ اہل جہالت اپنے زعم باطل میں خلافت حق پر اصرار کر کے جلدی کرتے ہیں اور اُن میں زیادہ بدتر وہ ہیں جو نیکی کے پیرایہ میں جلدی کرتے ہیں مثلاً عالم جو دار فانیہ میں اپنے علم سے جاہ و منزلت طلب کرتا ہے تو وہ نیکی سے پہلے بڑائی کی جلدی سے لینا چاہتا ہے یا درویش جو بغیر وصول بدرجہ اتمیہ کے اپنی منزلت کو کون میں چاہتا ہے تو توبہ اس فریب کا یہ ہوتا ہے کہ بجائے ارشاد و ہدایت کے وہ خود گمراہ ہو کر خواہش نفس و محبت جاہ و مال میں مبتلا ہو جاتا ہے اور معلوم ہو چکا کہ سابق میں ریاکاروں کا درجہ خواری و ذلت کو پہنچ چکا ہے اور قولہ لذ و مغفرۃ للناس انہ ظلم وہ گناہ ہیں کہ خلافت عقائد و اعتقاد کے بر سبیل غفلت اُنے سرزد ہوئے اور آفات نفس آمارہ میں مبتلا ہو گئے۔ شیخ ابو عثمان رحمہ نے کہا کہ مغفرت کا اُمیدوار وہ ہے جس نے گناہ کا ارتکاب تو کیا کر ڈرتے ڈرتے خوف زدہ ہو کر اور ایسا نہ ہو کہ بے پروائی سے ڈرے ہو کہ گناہوں میں ڈوبا چلا جاتا ہے قول یہ وہی مسئلہ ہے جو اہل السنۃ رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی کبیرہ گناہ پر اصرار کرے وہ کافر ہے اور اصرار کے یہی معنی صحیح ہیں جو شیخ ابو عثمان نے ذکر کیے کیونکہ جس نے توبہ کر لی وہ مصغر نہیں ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے اور خوف زدہ ڈرتے ڈرتے اندر ہی اندر گناہ سے آگاہ اور اللہ تعالیٰ عزوجل کے عذاب سے ہراس ہے پس اصرار نہونا چاہیے اگرچہ اس نے مؤخر توبہ نہیں کی اور علیٰ ہذا جس نے اول ہی مرتبہ بعض بیباک اُس گناہ کا ارتکاب کیا اُس نے اصرار کیا کیونکہ اُس کو اس میں کچھ پرواہ نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یقین و ایمان قائم ہونے کی حالت میں بلا مدغذ گناہ نہوگا۔ واضح ہو کہ اہل السنۃ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح ہے کہ آدمی کسی گناہ پر دلیری نہ کرے خواہ وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو کیونکہ صغائر بھی اصرار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں اور بیضاوی رحمہ نے لکھا کہ قولہ لشدید العقاب۔ یعنی کافروں پر جاسپر چاہے پس خوف نہ کرنا چاہیے کہ شاید صغیرہ کسی حالت میں ایسا واقع ہو کہ اس پر سخت عذاب فرمایا جاوے۔ شیخ امام حافظ نے ذکر کیا کہ ابن ابی حاتم نے باسناد خود سعید بن اسیب سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتی دان ربک لذ و مغفرۃ للناس الایہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ عزوجل کا عفو و تجا د نہ ہوتا تو کسی کو زندگی گوارا نہ ہوتی اور اگر اس کا خوف عذاب نہ ہوتا تو ہر ایک بھروسہ کر کے بیٹھ رہتا۔ مترجم کتاب ہے کہ جو اسناد ذکر کی اس میں علی ابن زید راوی میں ابو علی بن زید بن جدعان پر اعتماد صحیح ہے۔ اور لکھا کہ ابن عباس رحمہم اللہ نے اسان الرماذی حسن بن عثمان کے حال میں لکھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے پروردگار عزوجل کو خواب میں دیکھا اسطرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہی میں اپنی امت کے کسی آدمی کے حق میں مغفرت چاہتے ہیں تو حضرت ذوالجلال سے ارشاد ہوا کہ کیا تجھے یہ کافی نہیں ہوا کہ جو میں نے سورہ رعد میں تجھ پر نازل فرمایا

کہ وہ ان ربک لذومغفرة لئلا اس علی ظلمہ۔ تنہ میں میری آنکھ کھل گئی بہتر جسم کہتا ہے کہ اس حکایت سے گنہگاروں کے واسطے مغفرت کی تشریح ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل غفور رحیم ہے۔ لیکن خبردار کہ کوئی شخص ایسی روایات و خواب و حکایات صاحبین سے شرعی مسئلہ نہ نکالے اور نہ کسی اعتقاد میں تغیر کرے اس لیے کہ خواب کی حقیقی تفسیر کا لیکو دعوت ہو سکتا ہے چنانچہ سورہ یوسف میں گرجا کا کہ جب مصر میں والدین و بھائیوں نے سجدہ کیا تو اُس وقت تاویل کھلی کہ یہاں تاویل روایات سے الایہ اور اہل اسنہ و اجماعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے اور اصول و فروع حنفیہ میں مصرح ہے کہ خواب سے کوئی شرعی حکم نہیں ثابت ہوتا تو اعتقادی بات کا کیا ذکر ہو اور خود اویار اللہ تعالیٰ صاحبین اسی اصل و اعتقاد پر ہیں فافہم

پھر حق عزوجل نے کافروں کے شہرہ مبارک عظمت و جلال کبریا کی ساتھ کلام فرمایا

وَلَيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ط اِنَّ اَنْتَ مُنذِرٌ لِّكُلِّ

اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں اُناری گئی اُسپر کوئی نشانی اُسکے رب کی طرف سے فقط ڈرنا ہے والا ہے اور ہر

قُوِّدِهٖ هَادٍ

قوم کے لیے ہادی ہے

اس قدر توحید کے دلائل و آیات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں اور نہایت کثرت سے معجزات باہرات عطا کیے کہ اُن کے معانی و مبانی کے بیان میں ایک ضخیم کتاب ہوگی مگر جن مشرکوں پر شرک کی تاریکی ڈھانپ دی گئی تھی اُن کو کوئی قلیل و کثیر کفایت نہیں کرتی تھی حتیٰ کہ بطرح ایمان والے ہر روز زمین و کمال پر چڑھتے جاتے اسی طرح مشرکین ہر روز جسم میں دھنتے جاتے اور کفر و عناد سے دنیا و آخرت برباد کرتے اور کہتے کہ لولا یا تینا بآیۃ الایہ۔ اور بھی کہتے کہ وہ صفا ہمارے لیے سونے کا کردو اور کہہ کو کشادہ کردو اور پہاڑ پیمان سے بجاوین اور اس میں سبز زار و نہرین ہو جاوین ماورا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکے وعدہ پر نظر کر کے چاہا کہ دعا فرماوین اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ چیز نہ تھا دعا کرتے ہی ہو جاتا لیکن جبرئیل علیہ السلام نے نازل ہو کر بعد سلام کے کہا کہ ہدایت و ایمان مقدر ہے نہ اسباب پر منحصر اور اگلی قوموں نے اُسی طرح ہٹ کر کے معجزات مانگے اور جب تقدیر غالب ہوئی اور ایمان نہ الے تو پھر عذاب میں تاخیر نہوئی اور یہی سنت الہیہ جاری ہے پس آپ بازر ہے اور جناب باری تعالیٰ میں دعا کی کہ یہ ہلاک نہ کیے جاوین میں اُن کو نصیحت کرونگا اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادا متعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب ہما الاولون و آتینا ثودا لثاقتہ مبصرۃ فظلموا بہا الایہ۔ یعنی ہم کو آیات بھیجے میں کوئی روک نہیں مگر ان مشرکوں سے اگلے وقت والے مشرکین نے ان آیات سے انکار کیا یعنی پہلے تو درخواست کی پھر شیطانی وسوسہ سے جادو و وغیرہ ادا ہام لگا کر نہ مانے اور تقدیر غالب آئی اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے مثال فرمائی کہ تود کی ہٹ سے ہم نے ناقہ دیا جسکو آنکھوں دیکھتے و کھلی نشانی تھی مگر نظر بند ہی وغیرہ کے الزام سے نہ لے بلکہ ظلم کر کے اُس کو قتل کیا یعنی آخر عذاب سے ہلاک ہو کر تا ابد برباد رہینگے پس یہ پورا جسم ہے کہ اُن کے شفیع پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو عذاب دنیا و سی سے نجات دی اور حدیث میں ہے کہ میں نے دعا مانگی کہ میری اُمت کو دنیا میں عذاب سے ہلاک نہ فرادے تو قبول فرمائی۔ بالجملہ یہ ظاہر ہے کہ آیات و دلائل توحید جو قرآن مجید میں مذکور ہیں عقلی روحانی واضح یقینی ہیں اور یہ وحی خالص اعلیٰ ہر محسوسات آیات مثل عصا سے موٹے و اجار عیسیٰ علیہم السلام سے کیونکہ وہ مدرک جو اس اور انہیں جادو وغیرہ کا احتمال پیدا کرتے تھے اور یہ مدرک لعین بصیرت و عقل ہیں جنہیں اشتباہ فعلی کو دخل نہیں اور جادو وغیرہ

۱۶۰

تلبیس شیطانی کی یہاں مجال نہیں تو جب ان آیات پر ایمان نہ لائے تو محسوس آیات پر کیا ایمان لائے۔ لہذا فرمایا۔ **وَيَقُولُ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ اِذَا رَكِبْتُمْ مَعَهُ لَجِئْنَا مَعَهُ وَكُنَّا بِكُمْ مُتَمِيزِينَ ۗ اِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ سَاقِطًا
يَقُولُوْنَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ** اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ اشارہ ہے کہ اس نا سمجھی و بے عقلی کا نشا رکھو اس کی تاریکی جہالت ہے
کہ بغیر عقل و بصیرت کے آیات توحید سے غافل ہو کر محسوسات پر اڑتے اور کہتے ہیں کہ۔ **كُوْنَا اَفْئِدًا عَلٰی مَا اٰتٰنَا مِنْ رَّبِّنَا**
کیونکہ ہمیں اتاری گئی اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت اس کے پروردگار کی طرف سے۔ یہ تعجب ہے کہ مسند آیات
واضحہ و نشانات توحید باری تعالیٰ ان پر نازل کیے گئے مگر ہنوز ان کے نزدیک کوئی آیت نہ تھی یہ کفر کی جہالت ہی نہیں بلکہ
اس سے بھی بڑھ کر ہنا و مپو اسے عناد اور عداوت کیونکہ مجزہ شق القمر وغیرہ بکثرت معجزات دیکھ چکے اور کہے گئے کہ یہ تو جادو
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **اِنَّ مَا اَنْتُمْ مُنْذِرُوْنَ لَوْ كُنْتُمْ اَعْبَادًا لِّغُلُوْبٍ مَّا تُكْفِرُوْنَ** یعنی تم کہنے والوں کو ان کے خالق عز و جل
کے غضب سے عذاب شدید کا ڈر سنانے والا ہے۔ اور یہ اس طرح کہ جو رسالت و پیغام الہی عز و جل تم کو سپرد ہوا اسکو
اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پہنچا دے اور آیت لانا اور ان کو خواہ مخواہ ایمان پر کر دینا تیری قدرت میں نہیں ہے کیونکہ افعال کا بھی
خالق اللہ تعالیٰ عز و جل ہے تو ایمان ان کے اندر جب ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے پس یہ اللہ تعالیٰ عز و جل
کے اختیار میں ہے تو ان کو پیغام پہنچا دے **وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ** اور ہر قوم کے واسطے ہادی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہر قوم
کے لیے راہ راست کی طرف بلانے والا ہے۔ اور مجاہد نے کہا کہ ہر قوم کے واسطے نبی ہے۔ عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ قول انما
انت منذرنا سے محمد تو منذر ہے۔ وکل قوم ہادی۔ اور میں ہر قوم کا ہادی ہوں ابن کثیر نے کہا کہ ایسا ہی سعید بن جبیر و جناب مجاہد وغیر ہم
سے مروی ہے مترجم کتاب کہ قول اول اولی ہر اور موافق بقولہ تعالیٰ وان من امت الا خلا فیہا نذیر یعنی ہر امت میں ایک رسول بھیج کر نے والا
گذرا ہے۔ مالک نے کہا کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے جو انکو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے و قال ابن ابی حاتم حدثننا علی بن الحسین حدثننا
عثمان بن ابی شیبہ حدثننا المطلب بن زیاد عن السدی عن عبد خیر عن علی رضی اللہ عنہ فی قوله وکل قوم ہادی قال الہادی رجل من
بنی ہاشم۔ یعنی عبد خیر نے علی کرم اللہ وجہہ سے اس کلام کی تفسیر روایت کی کہ ہادی ایک مرد بنی ہاشم میں سے ہے جنہ نے کہا کہ وہ
آپ خود حضرت علی بن ابیطالب کرم اللہ وجہہ میں اور ابن ابی حاتم نے کہا کہ ابن عباس سے جو تفسیر بن ابی ہریرہ سے
ایک روایت یہ بھی ہے۔ مترجم کتاب کہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ہر طرف سے بغاوت
امام حق کے جو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی اور انکو ہدایت فرمائی لیکن اکثر لوگ اس ہدایت پر نہیں چلے اور مترجم کتاب کہ یہ جو
اشارہ کیا گیا اس بنا پر جو کہ اول ہادی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے پس قول انما انت منذر وکل قوم ہادی۔ دونوں جملہ رسول اللہ صلی
علیہ وسلم کی فضیلت میں ہیں اس طرح کہ انما انت منذر وہا دکل قوم۔ یعنی تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والا اور راہ بتانے والا اور واسطے
ہر قوم کے۔ اور تقدیم ظرف کی قطع آیت کے لحاظ سے اور مترجم کتاب کہ یہ تفسیر بھی اچھی ہے اور شیخ حافظ نے ذکر کیا کہ عکرمہ والواضحی نے
قولہ وکل قوم ہادی میں کہا کہ ہادی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اقول یہ قول اسی بنا پر جو مذکور ہوا اللہ تعالیٰ علم بیضاوی میں ہے کہ قولہ
لولا انزل علیہ آیت من ربہ۔ ان آیات کو کچھ شمار میں نہ لائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خالص وحی سے نازل فرمائی گئیں اور یہی آیات
مانگی جیسے موسیٰ علیہما السلام کو دی گئیں تھیں۔ انما انت منذر۔ یعنی تو ڈر سنانے کو بھیجا گیا ہے اور پھر تم سے پہلے بھیجے گئے تھے اور تم پر تو
اسی قدر ہے کہ جن معجزات سے کوئی مجرہ دکھلا دے جس سے نبوت صحیح ہوتی ہے اور یہ واجب نہیں ہے کہ جو کچھ دے ہٹ کرین وہ انکو لاوے اور اس میں

کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کرتے تھے کہ جو چیز لوگ مانگتے ہیں وہ دے جاوے۔ قولہ وکل قوم ہادیئے ہر قوم کے لیے ایک
 نبی مخصوص ایسے معجزات کے ساتھ مبعوث ہوا جو انہر غالب تھے انکو راہ حق کی ہدایت کرتا تھا۔ حاشیہ بیضاوی میں ہے کہ جیسے حضرت
 علیہ علیہ السلام کے زمانہ میں بلایات غالب تھی تو ان کو مردہ زندہ کرنے اور اندھوں کو اچھا کرنے کا معجزہ دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے
 وقت میں جادو کا زور تھا تو عصا کے سانپ ہو جانے کا معجزہ دیا گیا۔ امام رازی نے کہا کہ جس وجہ پر قاضی بیضاوی نے کلام کی
 تقریر کی ہے وہ صحیح ہے اور اس پر کلام ترکیب و انتظام پر رہتا ہے۔ سراج میں بھی اسی پر لکھا گیا ہے جیسے شیخ سیوطی نے اسی کو ذکر کیا ہے اور
 مدار اس تاویل کا یہ ہے کہ آیات و معجزات جو کچھ واقع ہوں سب بقدر آئینہ میں ہیں کوئی چیز اپنے ارادے سے کوئی معجزہ نہیں لاسکتا ہے کہ اقبال
 ۶۰۔ جل ما کان رسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ وکل اصل کتاب۔ یعنی اختیار نہیں ہو کسی رسول کو کہ لے آوے معجزہ مگر باجائزت
 اللہ تعالیٰ ۶۰۔ جل کے اور ہر چیز مقدر ہے۔ اور جو حکم نہ رہے ہادی کی تفسیر کی کہ مراد محمد صلعم میں تو امام فرار نے معاملہ میں کہا کہ معنی یہ
 ہیں کہ تو اسے محمد صلعم مندر ہے اور ہادی ہر قوم کے لیے اور میں ایک توضیح بھی ثابت ہوتی ہے کہ فقط مندر یعنی ڈرنے والا آپ نہ تھے بلکہ
 بشارت سننے والے اور ہر وجہ سے ہادی تھے اور ہر قوم کی طرف آپ کی بعثت تھی۔ و آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ کوئی امر جو اللہ تعالیٰ عزوجل
 کی مشیت میں ہو کسی رسول کو اسکی قدرت نہیں ہے جسے کہ افضل الرسل و خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت میں نہ تھا تو ایمان والے ادی کو
 روا نہیں ہے کہ رزق یا اولاد یا مانند اس کے کسی بت یا پیر یا قبر وغیرہ سے درخواست کرے یا اعتقاد کرے وہ چاہے تو ضرور ہو جائے
 کیونکہ یہ کسی بزرگ کی نسبت اچھا اعتقاد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی توحید سے انکار ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے مشرک ہو کر کافر ہو گیا
 تو بزرگ جو اولیاء اللہ تھے میں سے ہر وہ کافر جو اعداء اللہ میں سے ہو کیونکہ اپنا دوست سمجھتا ہے۔ و فی العرسل قولہ تعالیٰ انما انت منذر الا یہ میں
 لوگ ارادت سے طالب حق ہیں ان کو خوف و ڈر سنا یا گیا کہ کسی معصیت و شرک سے دور و حجاب میں نہ پرجاؤں اور اہل محبت کو انذار
 عتاب ہے اور عارفین کو خود بینی کے سوا ادب سے جلال و عظمت کا خوف ہے کہ مشاہدات میں آداب شریعت کی پابندی رکھیں اور حق تعالیٰ
 عزوجل نے ہر فریق کے لیے جو درجہ ازل میں رکھا ہے اس کو ملکیت جذب سے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توفیق عطا
 فرماتا ہے۔ اور شیخ رحمہ نے لکھا کہ یعنی تو فقط منذر ہے کہ ہماری قوت سے ان کو انذار و ارشاد کرتا ہے اور ان کے گناہوں کا شفیق ہے اور تو ہمارے
 ساتھ ان کی ہدایت کرنے میں شریک نہیں ہے بلکہ ہدایت فقط ہمارے اختیار میں ہے۔ اور اشارہ سے ثابت ہے کہ ہر قوم اپنا نذر کے لیے
 انکا ایک پیشوا ہوتا ہے جو ان کو راہ حق کی ہدایت و رہنمائی کرتا ہے اور درحقیقت یہ بھی فعل الہی ہے اور فعل میرات صفت ہے اور صفت قائم
 بذات ہے گو یا مقام میں اکمع میں ہادی ہر طرح وہی اللہ تعالیٰ عزوجل ہے دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وارثیت اذریبیت و
 لکن اللہ رمی یعنی جنگ بدر میں جب کافروں نے فرعون کیا اور پہلے سے عذاب مانگا کرتے تھے اور مومنین کی تعداد بہت کم تھی پس آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کافروں کو اللہ تعالیٰ عزوجل نے عذاب کا نمونہ چکھا دینا مقدر فرمایا تھا تو نزعہ کفار کے وقت آپ نے ایک
 مٹھی خاک اپنے پھینکی جس سے ان کی سب کی آنکھوں و حلق وغیرہ میں ریگ بھر گئی اور نہایت خوف سے ان کے سینہ سے دم نکلا جاتا تھا
 آخر بے بس قتل و قید ہوئے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے مٹھی خاک نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی پس شیخ رحمہ کا مطلب
 یہ ہے کہ جو کچھ پھینکنے کا فعل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پیدا کرنا اس کی صفت ہے اور صفت ذات ہے جیسا کہ تمام صوفیہ کا مذہب ہے تو عین اکمع
 کے مرتبہ میں صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی اسی طرح ہادی و منذر درحقیقت اللہ تعالیٰ عزوجل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احسن وجہ سے

کافروں بلکہ مومنوں کو تعلیم فرمایا کہ آیات معجزات و ہدایت و ایمان ہر چیز مفق و بعلم و حکمت الہیہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ عز و جل جانتا ہے
تو معجزات و ایمان مقدر کا لقمہ

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّوا ذُلًّا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بار اٹھاتی ہے ہر مادہ اور ناپس ہونا بچہ دان کا اور بڑھانا ایک اور ہر چیز ایک کے نزدیک
بِمَقْدَارِهِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ السُّعَالِ هَسَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَ

مقدور جانتا ہے غیب کو اور ظاہر کو وہ بزرگ بڑھے برابر نہیں سے وہ سب پر شہادت ہے اور
مَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَكَ مِعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

جنے کھلی بات کی اور وہ جو پوشیدگی اور چھپتا ہے رات سے اور وہ جو ظاہر ہوتا ہے دن سے ایک معقبات ہیں ساتھ سے

وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ إِنَّ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ مَا يَلْفِظُ بِهِ

اور سچے سے جو اسکو بچائے رہنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کچھ ایک قوم کے ساتھ بیان تک کہ وہی بدلتے ہیں جو اسی جانوں میں ہے

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ لِقَوْمٍ لِّقَوْلٍ مِّنْكُمْ فَلَا مَرَدَ لَهُ مَا وَصَّاهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ قَوْلِهِ

اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی قوم کے ساتھ بڑائی و سزا پھیرنے والا قوم سے کوئی نہیں اور اسکو اللہ تعالیٰ کے کوئی والی نہیں ہے

اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ ہر چیز اُس کے نزدیک مقدر ہے خواہ معجزات ہوں جو غیر ہوں کو دے جاتے ہیں خواہ مخلوقات ہوں اور زمین

سے ہر ایک کی نسبت کفر یا ایمان جو کچھ مقدر ہے ان کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے اور علم اُس کا ہر چیز کو خطا ہے اور ہر مخلوق کے اعمال سے وہ

علیم و خیر ہے اور ہر ایک کا فعل اُس کے قبضہ قدرت میں مخرجا اُس کے بارہ اعمال میں مقدر اور تمام عالم کا نظام اسی کی حسن صنعت

و حکمت سے جاری و اسی کی مشیت پر قائم ہے فقال انعام۔ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو حمل اٹھاتی

ہے ہر مادہ۔ جانور ہو یا آدمی ہو۔ سب کو طی کرنے کہا کہ یعنی عمل زینہ ہے یا مادہ ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ خوبصورت ہے

یا بدصورت ہے جنتی ہے یا دوزخی ہے دراز عمر ہے یا کم عمر ہے اور آیات کثیرہ اسی معنی میں ذکر فرماتیں جن میں پیٹ کے اندر کے حالات پورا

بچہ ہونے تک کے ظاہر ہیں اور صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے

آدمی کی خلق اُس کی ماں کے پیٹ میں چالیس روز میں جمع ہوتی ہے پھر وہ تھکا ہوتا ہر اتنی مدت میں یعنی چالیس روز میں پھر اسقدر مدت میں

لو تھکا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مبعوث فرماتا ہے اُسکو چسار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ بچے اُس کا رزق اُس کی عمر و اسکے اعمال

اور وہ جنتی ہے یا دوزخی اور دوسری حدیث میں ہے کہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ لے رب میرے ذرے یا مادہ ہے اور باقی باتیں پس اللہ تعالیٰ

عز و جل فرماتا ہے اور فرشتہ لکھتا ہے۔ اقول یہاں فوائد میں اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ بچہ کا اسقاط بعد اس مدت

کے بمنزل قتل انسان کے ہے اور فتاویٰ میں لکھا کہ قبل اس مدت کے اسقاط کا جیلہ کرنا شوہر کی اجازت سے عورت کو روا ہے یا بلا

اجازت بھی دوتول ہیں جیلہ اسقاط میں نکھا کہ اس قرب قیامت کے زمانہ میں بخیاں اسکے کہ اولاد در شہید نہیں ہوتی ہے جائز ہے۔
مستخرج کتاب کہ خلاوت فتنہ ہے اعتماد کیا جاوے اور حدیث میں عزال کی اجازت چاہنے میں فرمایا کہ جو جان کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا
کرنی چاہی وہ ضرور پیدا کرے گا۔ علیٰ ہذا بخیاں نہ کر اسقاط کا جیلہ ایذا و ذل ہے اور امام اسقاط میں گویا بے وجہ نماز سے محروم رہنا اختیار کیا

دوم ہر شخص کی عمر قبل نفع روح کے مقدر ہوتی ہے پس بیماری وغیرہ جس طور سے نہت واقع ہو اس میں یہ خیال کرنا کہ ایسا ہوتا تو نہ مرنے
 شیطانی وسوسہ ہے۔ لیکن جو کوئی دوا علاج نہ کرے اس نے دیدہ و دانستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جیسے کوئی کھانا نہ دیوے
 مگر دوا میں شرط ہے کہ نظر خالق عوجل کے فضل پر ہے کہ اگر وہ چاہیگا تو شفا ہوگی۔ سوم رزق قبل نفع روح کے مقدر
 ہوتا ہے لیکن عجل و حرفہ کام میں لانا طاعت ہے اور معاش بروجہ جلال حاصل کرنے سے بیٹھ رہنا نافرمانی ہے جبکہ مسلمانوں کے
 دینے پر اپنی گذر رکھے کیونکہ ان پر بار ڈالا گیا اگرچہ جلد و حرفہ میں اللہ تعالیٰ عوجل نظر رکھے۔ مسئلہ جو فقیر کہ کائی کر سکتا ہے اس کو
 سوال حرام ہے الا جبکہ فاقہ ہو اور اس زمانہ میں جو لوگ گداگری کے عادی ہیں اور معروف ہیں انکو دینے میں بعض علماء نے گناہ
 لکھا ہے کیونکہ معصیت پر اعانت ہے اگرچہ وہ کمائی سے عاجز نظر آوے اور یہی صحیح ہے۔ چہاں عمل ہر ایک کے مقدر میں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وہ کا
 حال سب جانتا ہے تو جیسا اس نے جانا وہی ہو گا خلاف نہیں ہو سکتا کہ تعلیم و علم سے بیٹھ رہنا یا نصیحت نہ کرنا گناہ ہے جیسے بدن کو غذا نہ دینا
 کیونکہ علم غذا ہے روح ہے اور اسی کو تقدیر کرتے ہیں جسبہ حدیث میں اعمال کے باوجود جنتی و دوزخی علیحدہ پوچھا تو دلیل ہے کہ آدمی کے انجام پر
 جنتی و دوزخی موقوف ہے اور قبل اسکے کسی کو کچھ نہ آنا چاہیے پھر موت کے بعد نیکی سے یا درو و لیکن حکم لگانا جیسا کہ عوام کا دستور ہے گناہ ہے۔
 اب یہاں سے معلوم ہو گیا کہ جس شخص کے مقدر میں کفر و جہنم ہے اسکے اعمال شرک میں اسکو چاہے کیسے ہی معجزات و دلائل و آیات دکھلاؤ وہ
 کبھی ایمان نہ لاویگا چنانچہ کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کیے مگر اللہ تعالیٰ عوجل نے جو مقدر فرمایا تھا اسی قدر
 عطا کیے اور جو لوگ کہ شرک و کفر پر مرنے والے تھے جیسے ابو جہل و ابولہب وغیرہ وہ کبھی ایمان نہ لائے اور جبکہ حق میں ایمان مقدر تھا وہ سے
 حواس کے دیکھنے کے معجزات نہیں مانگتے تھے جیسے موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو دیے گئے تھے بلکہ قرآن مجید کے عجیب دلائل جو نورانی بصیرت
 کے دیکھنے سے صاف نظر آتے ہیں انہیں نہایت جوش ایمان سے گرویدہ ہوتے تھے پس معلوم ہو گیا کہ کلام سابق سے اسکا ارتباہ نہایت
 دقیق و صاف ہے کہ معجزات دیکھ کر ایمان لانے کا علم اللہ تعالیٰ عوجل کو ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں خیر جانتا تو دیتا اور وہ تو مادہ کے حمل کی
 تقدیر جانتا ہے۔ وَمَا تَغْنِصُ الْاَزْحَامُ اور جانتا ہے ناقص ہونا بچہ دان کا۔ یعنی مدت حمل میں جو انتہا درجہ کی ہو اس سے
 جقدر کمی ارنے درجہ تک ہوتی ہے وہ ہر فرد کے ہر واقعہ کو جانتا ہے کہ اس مادہ مخلوق کے حمل میں اسقدر مدت کمی کے ساتھ ہوگی۔ وَمَا
 تَزِدُّهُ الْاَرْحَامُ اور جانتا ہے بڑھنا ارحام کا یعنی مدت حمل جقدر زیادتی کی جانب ہوتی ہے اسکو بھی جانتا ہے بیضاوسی رحنے کہا کہ
 تغنیض اور تزداؤ ہر ایک لازمی و متعدی ہوتا ہے پس لازمی رکھو تو مصدر یہ ہونا متعین ہوگا قول جیسا کہ ترجمہ بیان ہوا اور متعدی کی
 صورت میں ما تغنیض الارحام و ما تزداؤ سے ما تغنیضہ و ما تزداؤہ یعنی جبکو ارحام ناقص کرتے اور جبکو بڑھاتے ہیں اور لیکھا کہ ارحام کی طرف
 اسکی نسبت مجازی ہے خواہ فعل لازمی ہو یا متعدی ہو کیونکہ اصل فعل اللہ تعالیٰ عوجل کی قدرت کا ہے۔ اور لیکھا کہ معنی یہ ہیں کہ جنہ ولد
 اور مدت حمل و تعداد جنین کی کمی بیشی کو جانتا ہے اور ہمارے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت حمل کی چار برس ہیں اور امام مالک رحم
 کے نزدیک پانچ برس ہیں اور ابو حنیفہ رحم کے نزدیک دو برس ہیں رضی اللہ عنہم اور روایت ہے کہ ضحاک رحم دو برس پر پیدا ہوئے
 اور ہرم بن حیان چار برس پر ہوئے اور انتہاء تعداد کی کوئی حد نہیں ہے مگر بعض نے کہا کہ استقر اور سے معلوم ہوا کہ انتہا چار سے
 زیادہ نہیں ہوتے ہیں اور یہی مذہب ابو حنیفہ رحم کا ہے اور امام شافعی رحم نے کہا کہ مجھ سے میں میں ایک پروردنے حکایت کی کہ اسکی جو رکوی باجمل
 میں پانچ بچے جنی اور لیکھا کہ بعض کے نزدیک اس سے مراد خون جھین کی زیادتی و کمی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس بیان کا فائدہ یہ ہے کہ

اگر ایک شخص مر اور اُس نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھوڑی اور اپنی جو روحانہ چھوڑی تو تقسیم کر کہ میں حمل کا کیا حصہ رکھا جاوے اور
کے فرزند کا حصہ رکھا جاوے اور معروف ہمارے کتب فقہ میں یہ ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ میراث رکھا جاوے پس شاید یہ بنا بر غالب
احوال کے ہے اور مسئلہ کا تعلق الفقہائے عدت وغیرہ بہت سے مسائل سے ہے۔ مسئلہ یہ چیزیں فقط اللہ تعالیٰ جانتا ہے لہذا یہ یقین
کرنا کہ فلان شخص جان لیتا ہے کفر ہے اور میرے نزدیک بطور قیاس و اہل کے کہنے والا کہہ سکتا ہے اور سننے والا سن سکتا ہے۔ اگر کہا
جاوے کہ آیت میں کوئی خصوصیت اس کے علم کی جناب باری تعالیٰ سے ظاہر نہیں ہوتی تو جواب یہ ہے کہ اول تو کلام میں دلالت
سے یہ بات ثابت ہے کیونکہ اگر کوئی مخلوق بھی جانتا ہو تو ذکر کا فائدہ نہیں رہے گا اور دوم بخاری رحمہ اللہ عنہ نے اپنی صحیح میں عبد اللہ
بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی کجیاں پانچ ہیں کوئی انکو نہیں جانتا سوا
اللہ تعالیٰ عوجل کے اُن کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کے روز کیا کرے مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا جو ارہام
گھناتے را اور بڑھاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ عوجل جانتا ہے۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ کب پانی برسے گا مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے
اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرگے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ دوسرے
مقام پر آیت میں تصریح ہے یعنی قولہ ہوالذی یُنزل الغیث الآبہ۔ اور واضح ہو کہ ایک قیاس شناس نے ہذہ الاقدام بعضہا من بعض کہا تھا
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس سے خوش ہوئے چنانچہ صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے موجود ہے اور اسی طرح قیامت سے پیٹ کا
بچہ نیا مادہ دریافت ہوتا ہے اور جس شخص کو کسی زمین پر بیٹھا ملک یا حصہ ہوا یا کالے سانپ نے کاٹا یا زخم شدید پہنچا جس سے مر گیا تو قیامت
سے اسکا وہن مرنا دریافت ہو جاتا ہے اور اسی طرح موسم برسات یا آثار بار وغیرہ سے پانی برسنے کا حال دریافت ہوتا ہے اور قیامت کے آثار جو
خود صحاح احادیث میں آئے ہیں اُن سے قریب دریافت ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ مراد ان امور میں بعلم قطعی و تحقیقی جانتا نہ اُنکل سے کیونکہ
جن لوگوں کو ان میں سے کوئی بات ادراک ہوتی ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ اُنکل ہے اور یقین نہیں ہے لہذا جس شخص نے دائی سے پیٹ دکھا کر
اُسکے قول پر یقین کر لیا تو کافی ہے اور اگر صرف قیامت و اُنکل تک رکھا اور قطعی علم اُسکا اللہ تعالیٰ عوجل کے سپرد کیا کہ اُنکل سے ایسا
ظاہر ہوتا ہے دیکھیے علم اکی میں کیا ہے تو مضائقہ نہیں ہے بشیخ امام حافظ رونی نے لکھا کہ عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ
التغیض الارحام یعنی جو حمل سا قح ہو جاوے اور ما تر داد یعنی جو کسی حمل میں ہوئی تھی اُسکو بڑھا کر رحم نے پورا بچہ اپنے وقت پر دیا۔ اور یہ
بات اس طرح ہے کہ بعضی عورتیں دس ماہ میں جنتی ہیں اور بعضی نو ماہ میں اور بعضیوں کا حمل بڑھتا ہے اور بعضیوں کا گھٹتا ہے پس یہی لمی
وزیادتی ہے جسکو اللہ تعالیٰ عوجل نے اپنے علم میں مخصوص رکھا ہے اور صحاح نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ یعنی جو نو ماہ سے کم ہو
اور جو زیادہ ہو۔ اور صحاح کہ رو نے کہا کہ مجھے سیری مان نے دو برس تک حمل میں رکھا اور جب جنا تو میرے اگلے دو دانت نکل
آئے تھے اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بواسطہ حبیلہ بنت سعد رضی اللہ عنہا کے ابن جبرج نے روایت کی کہ ام المؤمنین
نے فرمایا کہ حمل دو برس سے۔ اتنا بھی زیادہ نہیں ہوتا جتنا مغز ل کا سایہ متحرک ہو۔ مجا ہرہ نے کہ ما تغیض الارحام و ما تر داد یعنی
ایام حمل میں جو خون نکل جاتا ہے اور جو نوہین سے مت بڑھ جاتی ہے۔ یہی قول عطیہ عوفی و حسن بصری و نجاک و قتادہ کا ہے۔ اور
بھی مجا ہرہ نے کہا کہ جب عورت نے نوہین سے کم خون دیکھا تو یہ نقصان ہے اور جقدر اُسکے دن ہو گئے وہ نوہین سے بڑھ جائیگی مگر مسو
سعد بن جبیر و ابن زید کا بھی یہی قول ہے اور بھی مجا ہرہ نے کہا کہ ما تغیض الارحام اسقدر خون بہا دینا کہ بچہ میں موس ہو اور زیادتی یہ کہ خون ابام

عمل میں نہ جاوے تو بچہ پورا پورا ہوگا اور کچھ رہنے کہا کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں نہ منوم ہوتا ہے اور نہ نکلے بلکہ اس کا رزق اس کو اپنی ماں کے پیٹ میں خود بخود اس کے حیف کے خون سے آتا ہے اسی وجہ سے ان ایام میں وہ عائفہ نہیں ہوتی ہے پھر جب وضع حمل کے وقت زمین پر گرا تو چیخ کر روتا ہے اور یہ رونا اپنی جگہ بدل جانے سے نفرت ہے پھر جب اس کی نال کافی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق دوسری جگہ سے بدل دیتا ہے اور وہ ماں کی پھانتیاں ہیں پھر بھی نہ رزق ڈھونڈتا ہے اور نہ نکلے ہوتا ہے پھر ٹھہر رہتا ہے یہاں تک کہ طفل اس قابل ہوا کہ کچھ چیز لے کر منہ میں ڈال لیتا ہے پھر جب بالغ ہوا تو کہا کہ یہ موت یا قتل ہے کہاں سے مجھے رزق ملیگا اس کے بعد کچھ فرماتے تھے کہ اسے تیری خرابی جب تو ماں کے پیٹ میں تھا مجھے رزق دیا جب پیدا ہوا طفل تھا تب مجھے رزق دیا جب تو بڑا ہوا تو اب مجھے عقل آئی ہے تو تو نے کہا کہ یہ موت یا قتل ہے کہاں سے مجھے رزق ملیگا پھر کچھ فرماتے تھے کہ یہ آیت پرھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نالی ایسا رکھا کہ اس کے بعد کچھ فرماتے تھے کہ امام ابوحنیفہ کا ہر کہ انتہا مدت دو برس حمل کے میں لہذا بعد موت شوہر کے دو برس کے اندر جو روکے بچہ ہوا اور زنا وغیرہ ظاہر نہ ہو تو نسب میت سے صحیح ہوگا اور حاملہ مطلقہ کی مدت دو برس تک ہو سکتی ہے مگر کچھ کم کر دیا جاوے پس عورت کا قول قبول ہوگا اور تفصیل مسائل کی فتاویٰ ہندیہ سے تلاش کرو۔ بالکل جو کچھ کمی بیشی ارعالم میں ہوتی ہے سب اللہ تعالیٰ عوجل جانتا ہے اور قبل وجود کے آدمی کے اعمال و کفر و ایمان و سعید و شقی سب جانتا ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ کفار مکہ وغیرہ کا دعویٰ کہ یہ معجزات دکھلا دیے جاویں تو ہم کو شبہ نہ ہوگا اور ہم اپنے دل میں ایمان پیدا کر لینگے محض غلط ہے بلکہ ہر ایک کا انجام وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ عوجل نے قبل وجود کے اس کی ماں کے پیٹ میں مقدر کیا ہے۔ وکل شئی عندنا بمقدار اور ہر ایک اس کے نزدیک بمقدار معین ہے۔ اس میں کمی و بیشی نہ ہوگی حتیٰ کہ جس حمل کی نسبت نقصان مقدر ہے وہی ہوگا کسی دوا علاج وغیرہ سے بیشی نہیں ہو سکتی ہے اور بیشی مقدر ہے تو کمی نہ ہوگی و لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس نے کیا مقدر فرمایا ہے لہذا جو اس کا شکر یہ ادا کر کے آدمی ان اسباب کی پابندی کرے اور علاج معالجہ کرے اور کھانے پینے میں احتیاط کرے اور زہر کھانے و بدبیزی وغیرہ سے پرہیز کرے در نہ سرکش و گنہگار ہوگا لیکن اس میں توکل اللہ تعالیٰ پر رکھے کہ نتیجہ کا پیدا کرنے والا وہی ہے بلکہ اسباب کا نیا کر دینے والا وہی ہے اور اسباب میں اثر دینے والا وہی ہے اور ہر چیز اس کے نزدیک مقدر ہے پس نتیجہ وہی پیدا ہوگا جو مقدر ہے اور یہی معنی میں قولہ تعالیٰ انما کل شیء خلقناہ بقدر پس ہر چیز حق سبحانہ تعالیٰ عوجل کے نزدیک اسی تقدیر سابق کے مقدر پر جاری ہے کوئی جدید نتیجہ غیر معلوم کا انتظار نہیں ہے بلکہ غیر معلوم صرف ہمارے علم کی راہ سے ہے اور علم آدمی میں معلوم و مقدر ہے اور یہی ذہب سلف صاحبین کا ہے اور اس میں بندوں کے اعمال و احوال و خطرات نیک و بد سب داخل ہیں کہ خالق ان کا اللہ تعالیٰ عوجل ہے اور اس کے علم میں ہر ایک کا فعل سابق سے معلوم ہے پس جو معلوم ہے وہی مقدر ہے کہ اس سے کچھ بھی تجاوز و خلاف نہ ہوگا اور عجب ان جاہلون سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت و کمال سے غافل ہیں اور زیادہ عجب یہ دو نقصان سے ہے جو اللہ تعالیٰ عوجل کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اس کو کچھ نہیں پہچانتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کسی چیز کو دیکھ کر جان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عوجل ان چیزوں کو نہیں جانتا جن کو اس نے پیدا کیا ہے اور جب وہ جانتا ہے تو بطرح اس نے جانا ہے وہی یہاں ظاہر ہوگا اس میں کچھ کمی و بیشی نہ ہوگی۔ **عالم الغیب والشہادۃ** وہ اللہ تعالیٰ عوجل خوب جانتا ہے غائب و حاضر کو یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے لا یعزب عن ربک من شئ الا یہ تیرے رب سے ذرہ برابر کوئی چیز اوت نہیں ہے بلکہ جو چیز تمام جہان کی مخلوقات سے اوت ہو اسکو اللہ تعالیٰ عوجل جانتا ہے جیسے مشاہد و حاضر کو ہم جانتے ہیں و اکتی کہ اللہ تعالیٰ

ہر چیز کی ماہیت و ذرہ ذرہ دیکھتا و جانتا ہے اور مخلوق کو صرف صورت وہ بھی کچھ حصہ اور سے نظر آتا ہے اور کچھ نہیں پس عالم حقیقت اللہ تعالیٰ ہے اور جو اُس نے جانا ہے وہی مقدر ہے وہی واقع ہوگا اس میں ایک بال برابر خلاف نہیں ہو سکتا ہے اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں اور جو کوئی تقدیر سے انکار کرے وہ کافر ہے اور افسوس کہ اس زمانہ میں جاہل مسلمانوں نے تقدیر و توکل کے یہ معنی بتلائے کہ ہاتھ پاؤں مت ہلاؤ اور کوشش و تدبیر مت کرو کا بل و شست و دلائق گنہگار بن کے دنیا کے اور مخلوق کے ہاتھوں کے منظر میں جو تم کو لجاوے وہ مقدر ہے اور تم متوکل ہو حالانکہ یہ بالکل جهالت و نہایت مذموم حالت ہے۔ اور حدیث صحیح میں کوشش کر کے کمانے اور مجبور محتاجوں کو صدقہ دینے کی فضیلت بیان فرمائی اور خود یہ جھوٹے لوگ اپنے کھانے پینے و ضروری حاجات رفع کرنے میں سوچ سمجھ کر تدبیر سے چلتے ہیں بلکہ توکل یہ ہے کہ کاموں کو عقل و حواس کے احتیاط و تدبیر سے کرے مگر نتیجہ کا منتظر اللہ تعالیٰ سے ہے کہ جو اُس کے علم میں ہوگا وہی نتیجہ ظاہر ہوگا اور جو اسباب و مہا میں اُن کے اختیار میں توجہ نہیں ہو پس بسا اوقات نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ظاہر اسباب سے سمجھا جاتا تھا اور بسا اوقات تقدیر الہی غالب ہوتی ہے اور نتیجہ خلاف مراد نکلتا ہے اور بسا اوقات باوجود کوشش کے اللہ تعالیٰ سامان آدمی کو نہیں دیتا اور نہ شخص بادشاہ بجاوے تو یہ تقدیر ہے اور جو اس سے منکر ہو کافر ہے اور حدیث صحیح میں ان لوگوں کا تقدیر خیرہ و شرہ۔ اور تو ایمان لاوے کہ خیر و شر سب مقدر ہے۔ اور صحیح میں ہے کہ ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم ایسے امر پر عمل میں کہ جو چکی و گدڑی یا جادو بتوتی ہے فرمایا کہ جو چکی و گدڑی۔ یعنی امر مقدر میں ہے جو جسکے حق میں مقدر ہے چکی وہی اس کا کام ہے اور حدیث میں قصہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے سے بھی بن عمر اور حمید بن عبدالرحمن حمیری نے بعد اچھی کا حال بیان کیا کہ وہ لوگ زعم کرتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں ہے بلکہ بندہ کے افعال پر جہد و توجہ نکال کر تا ہے تو فرمایا کہ جب تو ان لوگوں سے ملنا تو کہہ دینا کہ میں اُن سے بری ہوں مجھے ان سے کچھ لگاؤ نہیں ہے اور وہ مجھ سے بری ہیں اور تم اسی ذات پاک کی جسکے نام کی عبد اللہ بن عمر قسم کھا باہر کہ اگر انہیں سے کسی کے پاس کو واحد برابر سونا ہو اسکو خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ عروجل اُس سے قبول نہ فرماوے گا جب تک کہ تقدیر کا ایمان نہ لادے رواہ انتخاب الصحاح اور وہ یہ ہے کہ مقدور و تقدیر کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے علم سے اور بصیر ہونے سے اور خالق و الوہیت سے انکار ہے اور اللہ تعالیٰ عروجل کو بغیر ان صفتوں کے سمجھنا پس یہ کفر اور سخت کفر ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اپنی عقل سے بتلاوے تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں اُسکو محیط ہوں اور یہ کفر ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ نے عروجل قیاس و کمان دو ہم سے وہ عالم الغیب و الشہارۃ ہے جو ہوا اور جو ہوگا سب جانتا اور دیکھتا ہے **الکبیر** اللہ تعالیٰ بزرگ متعالیٰ ہے اور صحیح میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ کے پاس آدمی بھیجا کہ اس کا فرزند حالت نرسہ میں ہے تو آپ تشریف لادیں پس آپ نے کہا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اُس نے دیا اور ہر چیز اُسکے پاس بقدر اسی ہے تو پیاری بیٹی سے کہہ دو کہ وہ صبر کرے اور ثواب عظیم کی امید رکھے بیضاوی نے لکھا کہ کبیر عظیم الشان جسکے علم و قدرت سے کوئی چیز دو زمین ہے اور متعال یعنی متعالی جو ہر چیز پر اپنے قابو سے قدرت و غلبہ رکھتا ہو اور بعض نے کہا کہ کبیر وہ ہے جو ایسی اعلیٰ شان پر ہے کہ مخلوق کا اُسکی تعریف کرنا اُسکے لائق نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ وہ کہ اُسکی تعریفوں سے وہ برتر ہے اقول یہ صحیح ہے کہ مخلوق اپنے خالق عروجل کی صفات اپنی عقل سے نہیں جان سکتی کیونکہ اسکو ارادہ ہی نہیں کر سکتی تو تعریف کیونکر کرین اور وہ ذات قدیم ہے اور یہ سب خود حادث تو انکی تعریف بھی انکے بعد صادر ہے پس وہ قدیم کے لائق کہاں سے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عالی متعالی علم کی عظمت بندوں پر ظاہر فرمائی بقولہ **سواء ذنباکم من انفس القول ومن جہد ربہ**

یعنی اُس کا علم ایسا ہو کہ برابر ہے تم میں سے جو خفیہ بات کرے اور جو آواز سے یہ بات کہے۔ یعنی تم میں سے جس نے خفیہ بات کی اور جس نے اس طرح کہ دوسرے نے سنا۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہیں اُس کے سمیع ہوتے ہیں آواز و اسرار کو کچھ دخل نہیں ہو وہ دل کی بات جانتا ہے اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پاک ہو وہ اللہ تعالیٰ عوجل جس کا سمیع ہونا ہر قول سے مطلق ہے پس تم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرنے آئی تھی یعنی جس کا قصہ پارہ قد سمع اللہ قول الی تجادلک الایہ میں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کرتی تھی اور میں کو ٹھہری کے ایک گوشہ میں بیٹھی تھی مگر مجھ پر اس کی بعض باتیں مٹتی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قد سمع اللہ قول الی تجادلک الایہ بالجملہ جو خفیہ بات کہے اور جو ظاہر کرے دونوں برابر ہیں۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَجِفٌّ بِاللَّيْلِ اور برابر ہو جو احتیاج چاہتا ہے کسی خفیہ جگہ میں رات میں۔ وَسَارِبٌ بِاللَّيْلِ اور جو ظاہر ہے دن میں۔ پس ایک تو رات کا تار ایک وقت اور دوم اُس نے خفیہ ہونے کی خواہش کی مگر اللہ تعالیٰ عوجل بصیر ہے اُس کو دیکھا ہی دیکھتا ہے جیسا کہ دن میں ظاہر ہونے والے کو دیکھتا ہے یعنی جو کہ دن کی روشنی کے باوجود اپنے ظاہر ہونے کا سب دیکھیں قصہ کرتا ہے دونوں برابر ہیں بیضاوی نے کہا کہ سارِب عطف ہے تن پر اور ہو سکتا ہے کہ مستحق پر عطف ہو مگر اس صورت میں کہ تن کے تحت میں مستحق و سارِب دونوں داخل ہونگے اور جا بجا معلوم ہو چکا کہ یہ موصول معنی میں واحد و جمع سب کے لیے صالح ہے پس معنی یہ ہونگے کہ سارِب من مستحق و سارِب یعنی برابر ہیں تم میں سے وہ دونوں ایک رات میں مستحق اور دوم دن کا سارِب۔ اور کلام میں دو فائدے ہیں اول آنکہ اللہ تعالیٰ عوجل سمیع ہے کہ مستحق و مجاہد دونوں کا قول سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے کہ مستحق و ظاہر دونوں کو دیکھتا ہے اور اس کا دیکھنا دن کی روشنی میں یا نہ دیکھنا رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ رات دن اُس کے حضور میں یکساں ہیں اور جو کوئی اس میں غور کرے اور اللہ تعالیٰ عوجل کی عظمت کو جانے وہ انوار ایمان سے سیراب ہو۔ دوم آنکہ مخلوق کے لیے جو اسباب کسی چیز کے لیے قرار پائے ہیں ان کا قیاس و دخل اللہ تعالیٰ کی شان میں نہیں چنانچہ دیکھنے کے لیے روشنی شرط ہے اور آنکھیں شرط ہیں اور رخ و جہت شرط ہے مگر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے بلکہ مخلوق میں جو سبب نہ دیکھنے کا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بیچ ہے چنانچہ تار ایک رات میں اُس کا دیکھنا مثل دن کے ہے اور جب یہ معلوم ہوا تو جو فرقہ آخرت میں دیدار آئی عوجل سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ادہام و شرائط و قیاسات لگاتے ہیں محض جہالت ہے اور حق تعالیٰ نے نہر مایا ماحکون فی شان و ماتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الالکنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ و بالعبزب عن ربک من مشال ذرۃ الایہ اور اس کی تفسیر مع دیگر آیات صفات کے سابق میں گذرین ہیں جیسے اُسکے دیکھنے کے لیے ہم کو ہمارا کسی جگہ ہونا کافی ہے اسی طرح ہمارے اُس کو دیکھنے کے لیے جبکہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو قوت عطا فرما دے صرف ہمارا کسی جگہ ہونا کافی ہو گا اُس کے واسطے جیسے اب یہ ضرورت نہیں ویسے تب تو انکار دیدار کا جو وہم تھا سا قہوا و اسحور شرب العالمین۔ پھر آدمیوں پر ان کے احوال کے محافظ ذکر فرمائے بقولہ۔ لَکُمْ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَیْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اس کے لیے معقبات ہیں سامنے و پیچھے۔ بیضاوی نے لکھا کہ یعنی ہر ایک خفیہ بات کرنے والے یا ظاہر گفتگو کرنے والے اور مستحق و سارِب کے لیے۔ اور ظاہر یہ صفت عام انسان کے لیے ہے کیونکہ کوئی اس سے خالی نہیں ہو لہذا نام حافظہ نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ ہر بندہ کے لیے معقبات یعنی ملائکہ ہیں کہ معقب کی درعقب و گرجے ہر محافظ ہوتے ہیں۔ اور بعض نے ذکر کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ضمیر فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام فرار نے عالم میں جو اس کا سبب نزول دکھا ہے اور عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ آدیکا اس سے قول ابن عباس کی تعویث ہوتی ہے اور کہا گیا کہ سبب نزول اگرچہ خاص ہو لیکن حکم عام ہے۔ بیضاوی روئے کہا کہ معقبات یعنی ملائکہ میں کعبہ ایک دوسرے کے آدمی کی حفاظت کرتے ہیں یا اس کے اعمال کے عتبہ میں نیکی بادی رکھتے ہیں یا عقبات جماعات میں۔ امام حافظ رحمہ اللہ نے کہا کہ ملائکہ ایک بعد دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں رات کے الگ ہیں اور دن کے علیحدہ ہیں جو اس کو عالم کے وقائع و روایات و حوادث سے بچاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مراد یہ کہ اگر ملائکہ محافظ نہ ہوں تو آدمی پر ہر وقت ایسے ایسے وقائع و حوادث پیش آدیں جو کبھی کبھی امر مقرر نازل ہونے کے وقت پیش آتے ہیں شیخ حافظ نے کہا کہ جیسے دوسری قسم کے ملائکہ اعمال کے نگہبان ہیں وہ بھی دن کے اور رات کے اور میں اور دو فرشتہ دائیں بائیں اس کے اعمال رکھتے ہیں دایہا تو نیکیاں رکھتا ہے اور بائیں بدیاں رکھتا ہے اور دوسرے دو فرشتہ اس کو آگے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں پس آدمی چار فرشتوں کے بیچ میں ہے جو رات و دن کے متعاقب ایک دوسرے کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور حدیث صحیح میں ہے کہ ہمیشہ کے بعد درگتے تم میں ملائکہ آتے ہیں ایک گروہ رات کو اور ایک گروہ دن کو اور دونوں گروہ نماز صبح و نماز عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں پس جو رات میں تم میں رہے تھے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف صعود کرتے ہیں پس وہ بندوں کو دریافت فرماتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال پر چھوڑا پس کہتے ہیں کہ جو وقت ہم ان کے پاس پہنچے دے نماز پڑھتے تھے اور جو وقت ہم نے ان کو چھوڑا اس وقت دے نماز پڑھتے تھے احدیث۔ اور کہا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ تمہارے ساتھ ایسے ملائکہ ہیں کہ تم سے جدا نہیں ہوتے مگر اس وقت کہ تم بیجا نہ جاؤ اور جب جامع کرو تو تم اپنی حرکات میں ان سے شرم لیا کرو اور انکی تکویم کرو۔ حشم کتاب ہے کہ ملائکہ جو نماز صبح و نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں شاید کہ یہی محافظین ہوں جو ہر فرد کے ساتھ تقسیم ہو جاتے ہیں اور شاید کہ دوسرے ہوں اور بعض روایات میں شریہ از تعداد ہے اور یہ کہ ہمیشہ آتے ہیں جو ایک مرتبہ آئے ہیں دوسرے پھر نہیں آتے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق کی انتہا کوئی نہیں جانتا کما قال تعالیٰ ولا یعلم جنود ربک الا ہو۔ پھر میں کہتا ہوں کہ شریہ از تعداد کے لحاظ سے محافظین یہ نہیں معلوم ہوتے ہیں مگر انکے حفظ کثیر کا بعض سے ہو یا کیفیت اس کی علم انہی میں ہو۔ اور مع عالم میں ہے کہ معقب ایک گروہ ملائکہ میں تو اس کی جمع معقبات بطریق تائینت اس وجہ سے ہوئی کہ معقب کی جمع معقبہ ملائکہ پھر اس جمع کی جمع معقبات جیسے ابن کی جمع ابعاب انارات اور رحیل کی جمع ابعاب رجالات لاتے ہیں اور سراج میں کہا کہ اخفش کا قول ہے کہ سبب کثرت کے تائینت کے طور پر جمع لاتے ہیں جیسے نساہ و علامہ وغیرہ اور سراج میں کہا کہ دلیل مکر ہونے کی قولہ تعالیٰ یحفظونہ مع انہم اللہی حفاظت میں رکھتے ہیں یہ معقبات آدمی کو اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ یعنی جس طرح امر انہی ہوتا ہے یہ معقبات اسی طرح آدمی کی حفاظت رکھتے ہیں۔ سوال ہوا کہ اس معنی میں تو بامر اللہ ہونا چاہیے تو جواب دیا گیا کہ من یعنی ہا ہے اور دوسرا جواب یہ کہ تقدیر کلام یہ کہ ذلک اکھظ من امر اللہ اسے ما امر اللہ۔ یعنی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے یعنی مجاہد حکم انہی کے ہے اور تیسرا جواب یہ کہ تقدیم و تاخیر ہے یعنی یہ معقبات من میں بریہ و من خلفہ من امر اللہ یحفظونہ۔ یعنی آدمی کے واسطے اللہ تعالیٰ عزوجل کے حکم سے معقبات میں جو اس کی نگہبانی رکھتے ہیں سزجہم کہتا ہے کہ اس میں تقدیم و تاخیر قرار دینے کی ضرورت نہیں ہو بلکہ یہ معنی اسی نظم سے ظاہر ہیں کیونکہ کلام گویا یونہی کہ یہ معقبات من اللہ جنانچہ ابن عباس روئے کہا کہ المعقبات من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے جو معقبات آیت میں بیان میں وہ ملائکہ میں یہ علی بن

ابن طلحہ نے ابن عباس رضی عنہما سے روایت کی اور شیخ حافظ نے ذکر کیا کہ عکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ وہ ملائکہ میں جو اُسکو آگے سے اور پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں پھر جب کوئی امر مقدر آئی آتا ہے تو اُس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ ہر آدمی کے لیے ضرور ایک فرشتہ محافظ ہے جو زمین میں اور بیاری میں جن وانس و سانپ بھوکیرے مکوڑوں سے اُس کی حفاظت کرتا ہے پس جو چیز اُس کی طرف اُن میں سے ہند کرتی ہے فرشتہ اُس کو پھیر دیتا ہے باستثناء اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آوے یعنی مقدر تو وہ اس آدمی تک پہنچ جاتی ہے۔ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ یہ دنیا کے بادشاہ کا حال ہے کہ آگے پیچھے سے محافظ اُس کی نگہبانی کرتے ہیں اور عوفی نے بھی ابن عباس سے اسی کے قریب روایت کیا ہے۔ اور قریب اُسکے قول عکرمہ ہے۔ اور صحاح نے کہا کہ وہ بادشاہ ہے جو امر الہی سے محروم ہے اور وہ اہل شرک ہیں شیخ حافظ نے ان روایات کے بعد لکھا کہ شاید ابن عباس و عکرمہ و صحاح کی مراد اس سے یہ ہو کہ ملائکہ معقبات بندے کو جو طرح حفاظت کرتے ہیں اس کی صورت ایسی ہے جیسے بادشاہوں و امراء کے گرد محافظ ہوتے ہیں اور لکھا کہ ابو جعفر بن جریر نے اس مقام پر بیشک ایک غریب حدیث روایت کی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آگاہ فرمائیے کہ ہر بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں فرمایا کہ ایک فرشتہ تیرے دائیں پر ہوتی نیکیاں لکھنے کو اور وہ سردار ہے اسپر جو تیرے بائیں پر تیری برائیوں کے لیے ہے پس جب تو نے کوئی نیکی کی تو وہ دس گونہ لکھتا ہے اور جب تو نے بُرائی کی تو بائیں پوچھتا ہے دائیں سے کہ میں اُسکو لکھوں وہ کہتا ہے کہ نہیں شاید وہ تو بکرے یا استغفار کرے پھر جب وہ تیرے اجازت مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لکھ لے اللہ تعالیٰ عوجل ہم کو اس سے راحت دیوے کیونکہ یہ برائیاں ہیں۔ کس قدر کم اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھتا ہے اور کتنا کم اس سے شرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِکَ الَّذِیْ رَقِیْبٌ عَلَیْہِمْ اَوْرِدُوْا فِرْسَتَہُمْ تِیْرَہُمْ اَکْبَرُہُمْ ہِیْنَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معقبات میں ہیں یہ یہ وہ من خلف الایہ۔ اور ایک فرشتہ تیری پیشانی پر قابض ہے پس جب تو نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کی تو وہ گھبے اونچا کرنا ہے اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ پر کبر کی تو تیری تھکر کرنا ہے اور دو فرشتہ تیرے ہونٹوں پر ہیں کہ وہ فقط تیرے درود بھیجنے کے محافظ ہیں جو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے اور ایک فرشتہ تیرے دہن پر قائم ہے جو تیرا محافظ ہے کہ تیرے منہ میں سانپ نہ گھس جاوے اور دو فرشتہ تیری دونوں آنکھوں پر ہیں پس ہر آدمی پر یہ دس فرشتے ہیں دن بھر والے پھر رات بھر والے اترتے ہیں کیونکہ رات والے دن والوں سے علاوہ ہیں پس ہر آدمی پر میں فرشتے ہوتے اور ان میں دن میں آدمی پر سو سو ڈالتا ہے اور اس کی اولاد رات میں مترجم کتاب کہ سراج میں بھی اُسکو نقل کیا ہے وقال اکا فظ غریب جدا۔ اور لکھا کہ امام احمد نے عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص خالی نہیں مگر کہ اُسکے ساتھ ایک جنشین جن یعنی شیطان سے ہے اور ایک جنشین ملائکہ سے ہے تو صحابہ رضی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہیں فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہیں و لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اعانت فرمائی تو مجھے مشورہ نہیں دیتا مگر بھلائی کا۔ تفرد مسلم فی صحیح مترجم کتاب ہے کہ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ آدمی میں دو لکھ ہیں ایک لکھ اللک و ایک لکھ الشیطان اور دوسری حدیث میں تفصیل کے ساتھ شیطانی ہر آدمی کا بڑائی پر سو سو دنیا اور مشورہ دینا مذکور ہے اور فرشتہ کا بھلائی پر مشورہ دینا مروی ہے جسے کہ جب آدمی ہر آدمی شیطانی کا لسان لیتا ہے تو فرشتہ کو افسوس ہوتا ہے۔ اور مترجم کتاب ہے کہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ ایمان والا جب مرجاتا ہے تو اُس کے جسم کے ساتھ اُس کا ہر آدمی بھی عقیدہ دفن ہوتا ہے اور کفار کا ہر آدمی شیطانی چھوٹا پھر تاہم اور واضح ہو کہ الشرجن کو کون کو بھوت پریت دیکھنے کا اتفاق ہوا

اور اس نے اپنا وہ نام و نشان تباہ کیا جو کسی مشرک مردہ کا تھا تو یہ ظاہر اور ہی ہوا۔ شیطان ہے جسکو کچھ قدرت نہیں الا اشار اشار اور وہی کبھی دوسری صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے حالانکہ وہ آدمی مشرک جسکا یہ نام لیتا ہے وہ عذاب میں گرفتار ہے۔ اور دجال کے ساتھ اکثر اس قسم کے شیاطین ہونگے اور واضح ہو کہ جو لوگ صادق الایمان ہیں بوجہ قوت ملکیت کے انکے روبرو ہونا اس کا کام نہیں الا اشار اشار اور شیخ عبد الغفور لاری نے لکھا کہ بعض اولیاء اللہ نے کہا کہ اہل ایمان کے نور سے جن پارہ پارہ ہو جاتے ہیں شیخ حافظ رحمہ نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ یخظونہ من امر اللہ بعض نے کہا کہ یہ مراد ہے کہ یہ ملائکہ اس آدمی کو محفوظ رکھتے ہیں امر الہی سے چنانچہ اسی کو علی بن ابی طلحہ وغیرہ نے ابن عباس رضی عنہما سے روایت کیا اور یہی مذہب مجاہد و سعید بن جبیر و ابراہیم نخعی وغیرہم کا ہے اور قتادہ نے یہ بھی کہا کہ بعض قرآنہ میں یخظونہ بامر اللہ ہے۔ اور کعب احبار نے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ عوجل فی سیر ملائکہ موکل کیے جو تعالیٰ کے کھانے پینے اور پردہ کی چیزوں میں کمزور کرتے رہتے ہیں تو تم اچکٹ لے جاتے۔ ابو امامہ رضی عنہ نے کہا کہ کوئی آدمی نہیں مگر آنکہ اس کے ساتھ فرشتہ ہے جو اس سے ہر کمزورہ دفع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جو کمزورہ اس کے حق میں مقدر ہے اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ ابو جبار نے کہا کہ قبیلہ بنی مراد سے ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا آپ نماز پڑھتے تھے اس نے کہا کہ آپ حراست کیجیے یعنی لوگ اپنے محافظ مقرر کیجیے کیونکہ کچھ لوگ بنی مراد کے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے اس کے محافظ ہیں اس کو ایسی بات سے محفوظ رکھتے ہیں جو اس کے حق میں مقدر نہیں ہے پھر جب امر مقدر آجاتا ہے تو اس کو مقدر کے ساتھ چھوڑتے ہیں اور موت کا وقت ایک مضبوط ظلمہ ہے۔ بعض نے کہا کہ یخظونہ من امر اللہ یعنی یخظونہ بامر اللہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ روادیکتے ہیں کہ تم رقیہ کریں کیا اس سے کچھ مقدر ٹل جائے گا فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ عوجل کے نزدیک مقدر ہوتا ہے پھر حق تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ جس عمرہ نظام پر احسان الہی آدمیوں کے ساتھ ہے وہ جب ہی بدلتا ہے کہ آدمی خود اپنے نیات و نیک چال چلن کو بدلتے ہیں اور ابن ابی حاتم نے بنزجید شیخ ابراہیم رحمہ اللہ سلمی سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کو وحی فرمائی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ کوئی گاؤں والے یا گھر والے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت پر ہوں پھر بدل کر مشرک و معصیت پر ہو جاویں تو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عوجل ان سے وہ حالت جسکو محبوب رکھتے تھے بدلو وہ حالت کر دے جسکو ناگوار رکھتے ہیں پھر ابراہیم نخعی نے کہا کہ اس کی تصدیق کتاب الہی قرآن مجید میں موجود ہے یعنی قولہ تعالیٰ ان اللہ کا یُعیدونہم یقوہم بیشک اللہ تعالیٰ عوجل تبدیل نہیں فرماتا اس حال کو جو ایک قوم کے ساتھ ہے یعنی پسندیدہ حالت کو نہیں بدلتا حتیٰ یُعیدوہم و اما یا نفسہم بیان تک کہ وہی بدلتے ہیں وہ بات جو ان کے نفوس میں ہے۔ یعنی حالت ایمان و طاعت کو اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوا اس کے ماننے کی نیت کو جب بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بھی بُرائی کی طرف بدل ڈالتا ہے اور بشارت ہو کہ برعکس اس کے جو کوئی آدمی یا قوم کسی معصیت و شرک میں ہو پھر توبہ و استغفار سے طاعت کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ عوجل اس کی بُری حالت کو اچھی حالت کی طرف بدل دیتا ہے چنانچہ ابن کثیر نے کہا کہ عثمان بن ابی شیبہ نے اپنی کتاب صفۃ العرش میں اپنے استاد سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی احادیث اور اس میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ سے تقدیری بیان فرمائی کہ رب عوجل نے فرمایا کہ تم مجھے میری عزت و جلال کی اور اپنی عرش پر فوقیت کی کہ نہیں کوئی قریہ دیکھنا جو میری ایسی نافرمانی پر ہوں جسکو میں مکروہ رکھتا ہوں پھر اس حالت سے بدلو ایسی منت اختیار کریں میری فرمانبرداری کی جسکو میں محبوب رکھتا ہوں پھر

لے بیٹے یا میں ہم اس کو ایک ایک کرتے

آنکہ ضرورین انکو اپنے عذاب کی کردہ حالت سے برکواپنی رحمت کی مجبور بہ حالت پر کردو گنا۔ قال احافظ غریب و فیہ من لا اعرفہ جامل
 آنکہ جس قوم پر بعد نعمت کے نکتہ و فلاکت آتی ہے وہ جب ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے طریقہ و نیت کو متغیر کر کے عذاب الہی کی راہ پر
 لیجاتے ہیں یا یہ مراد ہے کہ تغیر نعمت آئیہ جب ہوتی ہے کہ وہ اپنی فطرت کی صلاحیت زائل کر دیتے ہیں اور بعض نے کہا کہ مراد یہ نہیں ہے
 کہ کسی آدمی پر عذاب نہیں آتا جب تک کہ وہ کوئی گناہ نہ کرے بلکہ کبھی غیروں کے گناہ سے گرفتار مصیبت ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث میں
 ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک کیے جائیں گے حالانکہ ہم میں صاحبین موجود ہوں تو فرمایا کہ ان جب خست زیادہ
 ہو جائے منہ جسم کتا ہے کہ جنس سے بعض نے کہا کہ زنا مراد ہے اور بعض نے کہا کہ فسق و فجور سے فاجروں کی زیادتی مراد ہے خواہ نساء
 ہو یا چوری و شرابخواری و رشوت وغیرہ سے ہو۔ پھر ترجمہ کتا ہے کہ یہ آیت مغلہ مشکل آیات کے ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ نعمت و نعمت
 لوگ پہچان نہیں سکتے اور اچھی حالت و بری حالت کا امتیاز مدعیہ کا کام ہے اول میں کتا ہوں کہ تغیر گناہ کے دوسروں کے گناہوں
 سے ہلاک ہونا جو اس قائل نے عذاب خیال کیا خلاف تحقیق ہے اور صحیح یہ ہے کہ قوم میں جب فسق پھیلا اور طاعت چھوٹی تو صاحبین دُور
 طرح کے بعض منع کر کے مجبور ہوئے اور بعض خاموش رہے تو عذاب و ہلاکت ان صاحبین کے لیے سوشید کا ثواب ہے جو روکتے و
 منع کرتے تھے اور باقیوں کے واسطے عذاب ہے پھر قیامت میں نیتوں پر سبوت ہو گئے اور زیادہ تفصیل اسکی قولہ و اتقوا انفسکم لا تعصموا الذین
 ظلموا انکم خاصۃ کی تفسیر میں گذری ہے پھر ہاجرین رضی اللہ عنہم سخت فلاکت میں تھے اور انصار رضی اللہ عنہم جہاد میں اولاد و اقارب کے قتل
 سے بے خانہ و یران ہو گئے تھے مگر یہ سب ایسے افضل حالت پر تھے کہ اس سے بہتر نکل نہیں ہے اور شرکین کے لیے جب طاعت الہی سے سرکشی کی
 اور خراب حالت پر ہوئے تو نعمت الہی کی ناشکری سے ہوئی۔ اور جو قوم کے اموال و اولاد سے بھرے ہوئے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عزوجل
 و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں یہ سب ان کے لیے وبال و عذاب ہے اور اسلام میں جب سے فتنہ پھیلا اور آخر اس زمانہ
 میں لوگ نام کے مسلمان رہ گئے صرف زبان سے کلمہ توحید پڑھتے ہیں اور دل میں اثر نہیں اور کثرت سے فسق و فجور و شرک و معاصی پھیلے
 تو ظاہر یہ قوم جنت کی مالک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور باوجود اسکے دنیا میں ذلت و فلاکت میں گرفتار ہیں پس یہ اتنی
 حالت نکلے لیے عذاب ہے پھر تحقیق یہ ہے کہ آیت کریمہ میں تغیر باطنی سے تغیر ظاہری منوط فرمایا ہے اور یہ عام ہے حتیٰ کہ کافر قوم جو بادشاہ کر دیے
 گئے اور اس کی نیت یہ تھی کہ لوگوں کو آرام و آسائش دے جاوے پھر اس کی نیت بدلی اور جاہا کہ لوگوں کے اموال سے اور کسی طریقہ سے
 انکو غبور کرے تو اس قوم کی حالت بدل جاوے گی اور ظلم سے سلطنت باقی نہ رہے گی اور اسکی حکمت کہ کافر قوموں کو سوجہ سے حکومت و
 بادشاہت دی گئی یہ عقل بشری سے باہر ہے اور یہ قصہ دراز ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال کا دانائے ہمیں خلاصہ بیان ان
 آیات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے مخلوق بندوں پر خواہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں لاکھ محافظ عافیت ہوتے ہیں اور
 جس حال پر جو شخص دنیا میں ہو عافیت سے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی باطنی نیات و خیالات کو بدین تب اللہ تعالیٰ عزوجل انکی حالت کو
 بدل دیتا ہے حتیٰ کہ جو لوگ کفر و شرارت پر تھے اگر صلاحیت پر ہو جاوے تو ان کی ایسی حالت کر دی جائیگی کہ جس کا نتیجہ خواہ بالفعل
 یا بعد چند روز کے آخرت میں نہایت نیک و عزت کا ظاہر ہو پس اہل بصیرت انکی دنیاوی مسکنت کو باوجود طاعت کے اپنے سعادت
 نیک حالت دیکھنے کے حتیٰ کہ جو قوم باوجود کفر و معصیت کے تو نگری و دولت و منکستی و اموال و اولاد سے بھری ہو باوجود معصیت کے انکی
 یہ حالت اہل بصیرت کی نظروں میں عذاب و سزا ہے پھر اگر انہوں نے اپنی نیت بد کرکے کفر و شرک و ظلم و تعدی و بدعت کی طرف پھیری

تو ان کی حالت مذکورہ بھی بدل دی جاوے گی۔ اور ظاہر واقعہ و سبب نزول کے وقت کی حالت بعض قوم مشرکین کی تنبیہ تھی کہ شرک کے باوجود انکو ایک حالت عافیت کی دی گئی تھی مگر انھوں نے کفر و انکار و ایذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے و مقاتلہ جو منین و ان کی اذیت سے اپنی باطنی حالت بدلی پس اللہ تعالیٰ عوجل نے بھی ان کی حالت عافیت کو بدلا۔ امام فراروح نے معالمین ذکر کیا کہ قولہ تعالیٰ لعقبات الایمین کہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے جو میر نے صحاک عن ابن عباس رضی روایت کی کہ معنی یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اللہ تعالیٰ عوجل کی طرف سے محافظ و نگہبان ہیں جو اس کے گرد پیش اسکو امر اللہ سے محفوظ رکھتے ہیں اقول یعنی عذاب الہی سے پس امر اللہ یہاں عذاب اللہ ہے جیسے قولہ حتی یاتی امر ربک۔ و قولہ اتاہا امرنا لیل او نہارا۔ اور مراد عذاب سے وہ امور جو حوادث و بلیات و مکر و ہات میں چنانچہ خود معالمین تفسیر فرمائی کہ بسکو امر اللہ سے محفوظ رکھتے ہیں یعنی شیاطین و طوارق اللیل والنہار کی شر و ایذا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور نکھا کہ عبدالرحمن بن زید نے کہا کہ یہ آیت عامر بن الطفیل و اربد بن ربیعہ کے حق میں نازل ہوئی اور ان دونوں کا قصہ کلینی نے ابوصالح سے اس نے ابن عباس رضی سے اس طرح روایت کیا کہ عامر بن الطفیل و اربد بن ربیعہ دونوں بنی عامر سے تھے دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کر کے چلے اور سامنے آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے پس دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور عامر اگرچہ ایک آنکھ سے کانٹا تھا مگر بہت خوبصورت تھا لوگوں نے گردن اٹھا اٹھا کر عامر کی خوبصورتی کو دیکھا شروع کیا اور ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ عامر بن الطفیل آپ کی طرف آتا ہے آپ نے فرمایا کہ آنے دے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُس کی نیک نیت ہے تو اسکو ہدایت فرما دیگا پس وہ آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا کہنے لگا کہ یا محمد اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے واسطے کیا ہے فرمایا کہ تیرے لیے وہ ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے ہے اور تجھ پر وہ جو سب مسلمانوں پر ہے۔ بولا کہ بعد اپنے میرے لیے خلافت مقرر کر دو گے۔ فرمایا کہ یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ یہ فقط اللہ تعالیٰ عوجل کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جہین چاہے گا رکھے گا۔ بولا کہ اچھا مجھ کو ویر چاکم کر دو اور تم میرا حاکم رہو فرمایا کہ نہیں تب بولا کہ پھر میرے لیے کیا کرو گے فرمایا کہ تیرے لیے گھوڑوں کا دستہ کر دوں گا جس پر سوار ہو کر توجہا کرے۔ بولا کہ یہ کیا اب میرے لیے حاصل نہیں ہے میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہو میں تم سے کچھ باتیں کروں گا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُسکے ساتھ کھڑے ہو گئے اور عامر نے اربد کو پہلے نصیحت کر دی تھی کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں لگاؤں تو فوراً اُن کی پشت کی طرف آجانا اور تلوار سے کام نہ مام کر۔

عامر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں طول دیا اور جھگڑا ہوا باتیں کرنے لگا پس اربد آپ کے پیچھے پہنچا اور اس سے تلو کھینچی کر ایک بالشت نکل کر رہ گئی اور آگے اللہ تعالیٰ نے روک دی کہ ہرگز اس سے نہیں کھچی اور عامر اسکو برابر لے گیا جاتا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا لیا کہ جو حرکت اربد نے اپنی تلوار سے کی تھی پس فرمایا کہ اللھم الغنیہا ما سے اب میرے پیچھے ان دونوں سے کافی موجس طرح تو چاہے پس اللہ تعالیٰ عوجل نے اربد پر بجلی بھیجی حالانکہ دن گرم بغیر بادل کے صاف پڑا تھا پس اربد تو صاعقہ سے جل کر مر گیا اور عامر اٹے پائوں بھاگا اور کہتا گیا کہ اے محمد تو نے اپنے رب سے دعا مانگی جس سے اربد مر گیا و اللہ بکھیر چڑھا لاؤنگا خیل خیل نوجوان شہسوار جو وادی میں بھر جاوے گئے پس آنحضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھکواس سے باز رکھے گا اور تیرے مقابلہ کو قیلہ کے دونوں بیٹھے ہونگے یعنی نصاب کے دونوں کو وہ اُس دوزخ پھر عامر بھاگا کر ایک سلولہ عورت کے یہاں اُتر پھر صبح کو اٹھا تو اپنے ہتھیار باندھے اور اسکا ننگ چہرہ متخیر ہو گیا تھا اور جنگل میں گھوڑا دوڑانا جاتا اور شعر پڑھتا اور کہتا کہ اے ملک الموت ظاہر ہو کر سامنے ہوا اور کہتا کہ تم ہولات کی لڑاکر

اس نے یہ حکایت بیان کی ہے کہ کئی ایک ایسے لوگوں نے جو اس وقت تک اسکا حال نہیں دیکھا تھا

محمد و اسکا ملک الموت دونوں میرے سامنے آدین تو اپنے اس نیزہ سے انکو مار ڈالوں پس اللہ تعالیٰ نے اُس پر اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اُس کو ٹھوکر ماری کہ کھوڑے گر کر خاک میں لوٹ گیا اور اسی وقت اُس کے گھٹنے میں ایک بڑا بھاری غدہ نکل آیا پس اسی حالت سے وہ سلولہ کے گھر میں واپس آیا اور کہتا کہ ہاے یہ غدہ تو اونٹ کے غدہ کی طرح ہے اور سلولہ کے گھر میں میری موت ہے پھر گھر آکر اپنا گھوڑا مانگا اور اُس پر سوار ہو کر ہانکا مگر راہ میں اُسی کے پیچھے پر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلعم کی بددعا ان دونوں مردوں کے حق میں پوری کر دی اور اسی واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے قولہ تعالیٰ سواہ سلم من امر القول ومن جبرہ ومن ہوتخت باللیل و سار بالہنار لمعقبات من بین یدیه الایہ یعنی آنحضرت صلعم کے سامنے دو پیچھے ملا لگے ہیں جو ان کی حراست کرتے ہیں اور انھیں دونوں عام وار ہند کوئی کے حق میں نازل فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر بالقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایسا ہی امام نے معالم میں ذکر فرمایا ہے و علی ہذا معنی یہ ہیں کہ جو عامر مع اپنے سردار عامر بن الطفیل کے عافیت میں تھے کہ یکایک انھوں نے سلطنت عرب کی ہوس کی اور چاہا کہ اللہ تعالیٰ عر و جل کے رسول کو بلا حفاظت قتل کریں اور خود سب پر سردار ہو جاویں پس اللہ تعالیٰ نے ان کی عافیت کی حالت کو متغیر نہیں کیا یہاں تک کہ خود ہی انھوں نے اپنی باطنی حالت کو بدلا۔ اور علماء کا اتفاق ہے کہ سب نزول اسکا جو کچھ ہو لیکن حکم عام ہے چنانچہ امام نے معالم میں کہا کہ قولہ ان اللہ لا یغیر بالقوم یعنی کسی قوم کی عافیت و نعمت کو متغیر نہیں فرماتا حتیٰ بغیر واما بانفسہم یہاں تک کہ وہی بدین وہ جو لنگے نفوس میں یعنی بہتر حالت کو بدل کر معصیت و ظلم و فساد کی نیت و افعال اختیار کریں پھر انکو اپنی قدرت و تغیر و کبریائی ظاہر فرمائی بقولہ۔ وَاذْآرَاۤءَ اللّٰہِ یَقُوۡمُ سُوۡۡۡۃًۢ وَاوَرَجِبَ اللّٰہُ تَعَالٰی جَاہِے کسی قوم کے ساتھ بڑائی یعنی نعمت زائل ہو کر دنیا و آخرت کی خواری میں بوجہ بیتی و ناکارہ افعال اور نافرمانی پروردگار و شرک و کفر و ایزدے مومنین کے متلا ہوں تو۔ فَلَا مَرَدَّ لَہٗ تُو اُس کے ارادہ کے لیے رد نہیں یعنی جو وہ چاہتا ہو اُس کے پھر دینے کی قدرت کسی کو نہیں ہے وَمَا لَہُمْ مِّنْ دُوۡنِہٖۤ مِنۡۢ وَّٰلٍۭ اُو سواے اللہ تعالیٰ کے اُنکا کوئی والی نہیں ہے جس کے پاس پناہ پکڑیں اور بعض نے کہا کہ والی جاسے پناہ۔ و بعض جاہل یہاں اعتراض کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں پس واضح ہو کہ یہ بیان تقدیر کا ہے اور اس سے معتزلہ وغیرہم کہ فرعون کا قول ہم کو قطعی باطل ثابت ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ہمارا کام تدبیر پر ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں تقدیر ہے اور تدبیر تو جو اس و عقل کے موافق کام کرنے کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ذلت و خواری میں پڑ جائے ہیں اُنکے جو اس و عقل موجود ہوتے ہیں پھر اگر کہو کہ وہ انکو کام میں نہیں لاتے ہیں تو یہ موقع تقدیر کا ہے اور کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو تدبیر نہ کرنا ہو حتیٰ کہ راہ چلنے میں آنکھوں سے دیکھ کر چلنا اور روف کے دنوں میں کھلے میدان میں نہ سونا اور بدن کو ڈھانکنا وغیرہ سب تدبیر کہتے ہیں مگر بعض لوگ نادانی سے اُسکو توکل کے خلاف نہیں سمجھتے ہیں اور کہہ کر حاصل کرنے کی تدبیر خلاف توکل سمجھتے ہیں اللہم اہدنا حالانکہ سب میں اللہ تعالیٰ پر توکل چاہیے کہ کہہ اپنے سے سردی کی بیماری جب ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماوے اور یہ جب ہی ہوگا کہ اُسکے علم قدیم میں یہ ہو کہ تیری حفاظت ہوگی پس اسی طرح جس قوم کے حق میں جو کچھ علم قدیم میں آیا ہو وہ ارادہ ازلی قدیم ہے پس جو ارادہ علم الہی میں واقع ہوا وہی ہر قوم سے صادر ہوگا کیونکہ خالق اللہ تعالیٰ اور تدبیر کا فضل نہ کر سکتا ہے نہ اسکا نتیجہ تکلیف کا پس یہی معنی اس آیت سے صاف ظاہر ہیں اور ثابت ہو گیا کہ بندوں کے فعل بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہیں وَفِی الْعَرٰسِ قَوْلَہٗ تَعَالٰی وَ کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَہٗ بِمِقْدَارٍ۔ اپنے علم قدیم کا احاطہ بیان کیا کہ ہر چیز کو محیط ہے اور ہم سے جو زمین آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں اُس کی مقدار

و صورت و تعداد و رنگ و روپ و ایمان و کفر و نفع و ضرر اور جقدر نفع جس جس کو جو وقت پر ہوگا سب مقدر و معلوم ہے پس جب موجود
 ہوئی تو حالت دہی ہی رہی جیسے معدوم ہونے میں تھی کیونکہ عدم وجود تو ہماری نسبت کر کے ہے اور اللہ تعالیٰ کی حضور میں سب
 حاضر ہے اور معدوم سے موجود میں ایک ذرہ برابر کی بات میں کمی و زیادتی نہ ہوگی کیونکہ ربوبیت کے علم میں کچھ ذرہ برابر نہیں
 ہے۔ لہذا جو بندے یہاں نیک و صالح ہوتے ہیں وہ قبل وجود کے علم الہی میں نیک تھے اور جقدر نیک و درجہ و اعمال ان کے لیے
 مقدر تھے اسی قدر ہے اس میں کمی بیشی نہ ہوگی۔ اور نیک کا خیال کس طرف ہے وہ دیکھے کہ ہر شخص عمل کرنے والا اور تہمیرین سوچنے والا
 کہان سے آیا ہے اسی پاک خالق عزوجل نے اس کو پیدا کیا ہے اسی سے ابتدا اور اسی کی طرف انتہا ہے اس سے اس کی ماہیت و
 حقیقت ایک ذرہ پوشیدہ نہیں ہے اور تہمیر والے ہر عمل کسی قوت سے سمجھتے ہیں اور یہ قوت علم الہی میں ذرہ ذرہ معلوم تو ان کے افعال بھی
 معلوم ہیں۔ حسین نے کہا کہ ہر ربط محدود اور اپنے وقت پر موقوف ہے نہ مقدار میں تجاوز اور نہ وقت میں تقدیم و تاخیر ہے بعض نے کہا کہ
 ہر چیز کا وقت وزن مقدار حق تعالیٰ نے رکھا ہے تو جس نے اپنی سانس کی قدر نہ کی اور ضائع چھوڑ دیا وہ غافل ہے اور اسکی غفلت کی
 مقدار یہ ہے کہ ہر سانس پر غافل ہے ہر دم غفلت میں ہے اور جسے اس حالت میں اپنی قدر کی وہ غفلت شدید کی قدر کرنے سے
 نہایت درجہ کا غافل ہے۔ قولہ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعالیٰ یہ دلیل سابق ہے کہ کیونکہ جب وہ غیب یعنی معدوم اور شہادت یعنی
 موجود دونوں کا عالم ہے تو عدم میں چیز کی جو مقدار و جو صفت ہوگی موجود ہوگی وہی ہوگی کیونکہ غیب ہماری نظروں کے اعتبار سے
 ہے اور عرش سے لے کر تمام مخلوق کوئی غیب نہیں ہے کیونکہ کسی نہ کسی فرد بشر نے اسکو دیکھا ہے یا بلا کہ نے دیکھا تو غیب وہ ہے جو معدوم ہے
 اور جب معدوم کا عالم ہوا تو اس کے علم سے خلاف موجود نہ ہوگا بندوں کو خبر دار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے باطن سے آگاہ نہیں
 ہیں کیونکہ وہ آدمی کی ذات سے خود غیب ہے مگر اللہ تعالیٰ عزوجل اسکو جانتا ہے تو عارف کو اپنے عرفان پر سرزندگی ہے کہ معلوم نہیں کہ وہ
 کیا جانتا ہے اور درجہ ولایت و کرامت والے محبت و طاعت میں تہمیر و سرزندہ ہیں کہ دعویٰ زبان سے نہ نکلیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل
 کے ساتھ باطن بندوں کا جانتا ہے حتیٰ کہ جو بندے خائف و زبسان ہیں اور جو بندے اس کی محبت میں آنسو بہاتے و آہ دنا لہ کرتے
 ہیں ان کے باطن اسرار اس کی حضور میں حاضر ہیں لا الہ الا اللہ وہ پاک ہے کبیر ہے کوئی بھرا اسکو ادراک نہیں کر سکتی اور وہ متعال
 ہے ہر وہم و خیال سے اس کے کبریا و عظمت و جلال کے سامنے ہر چیز فنا ہوگی اور ہیلم یزل و لا یزال ہے۔ ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
 کہ عالم درحقیقت وہ شخص ہے کہ حاضر و غائب اس کے نزدیک ازراہ علم کے یکساں ہونے اس طرح کہ استدلال سے کسی چیز پر تعلق خاطر ہو اور
 درحقیقت عالم تو فقط اللہ تعالیٰ عزوجل ہے اور بندوں میں سے جسکو اپنے علم سے قوت دی وہ جس حد تک کہ عنایت ہوئی ہے عین یقین سے
 دیکھتا ہے جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کبیر متعال عارفوں کے دلوں میں کبریا کی اسکی اس قدر سمانی کہ ہر چیز انکی آنکھ میں فانی نظر آئی اور وہ
 متعالی ہے کہ کسی کو اس کی طرف تقرب ہو سوائے اسکی فضل و کرم کے قولہ سوا ربکم من اسر القول و من جہرہ الایہ خطرات و ظاہر حالات اسکی
 نزدیک یکساں ہیں۔ واضح ہو کہ جو عارف غلبہ یقین سے حقائق معرفت و لطائف اسرار مخفی رکھے اور زبان سے کچھ نہ نکالے تو وہ اللہ تعالیٰ
 عزوجل پر ویسا ہی ظاہر ہے جیسے وہ عارف جو ہجان بیوشی سے حالت سکرم میں کچھ کلام کرے تو وہ اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہے۔ اور جو بندے
 صفات و معاملات آئینہ میں مخفی کلام کرنے میں اللہ تعالیٰ ان کے اسرار سے واقف ہے اور نظر اغیار سے پوشیدہ باتیں میں اور بندوں
 کے حالات و مراتب میں کہ اسکی درجہ کے موافق انکی کلمات و حرکات و عمل ہر تہ میں اور انعام و اکرام بڑھایا جاتا ہے قال المترجم

یہ اشارہ ہے کہ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آن ہی الا فتنتک۔ یہ تیرا ہی فتنہ ہے تو انبساط و جلال عزت میں فنا ہو کر واقع ہوا پس غلبہ توحید کبریائی میں بنظر عجز و تقویٰ قدرت بجناب باری تعالیٰ یہ کلام ایک پیغمبر اولوالعزم سے نکل ہوا اور اولیائے شہد میں بہت اس مقام پر تھے اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اذکر فی عند ربک کہا تھا جس پر مواخذہ ہوا پس حق تعالیٰ عزوجل اپنے اولیاء کا حافظ ہے قولہ معقبات من میں یہ الایہ۔ حفظ اسرار و اقبال اولیاء آئی ہے کہ غلبہ لانگہ سے ملکی قوت کو عروج ہوتا ہے۔ نصر آبادی نے کہا کہ قولہ سوار منکم من اسرار القول۔ اسرار و ولیمت من اسرار و غلبہ توحید میں انظار و دونوں برابر میں کہ حقیقت میں دونوں محل امانت میں ہیں۔ اور اشارت ہے کہ معقبات ازلی وابدی سے زمانہ عبودیت میں جو امتحان کا وقت ہے بندہ کی حفاظت کیجاتی ہے تاکہ وہی ٹھیک ہوتا ہو جو علم الہی و اختیار میں واقع ہوا ہے اور یہ سب اسباب ایک اس کی قدرت و لطف کا جو بندہ پر مہر مہر ہے اور قولہ یحفظونہ من امر اللہ بعت رحمت بغضب سے امر الہی ان کے حفظ کے واسطے جاری ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ جو کوئی ظاہری اسباب سے محفوظ ہے وہ درحقیقت خالق اسباب سے رعایت میں ہے بقولہ یحفظونہ من امر اللہ۔ قول یہاں ایک لطیف اشارت ہے کہ ہر فعل جو واقع ہوتا ہے خلق کے ساتھ امر الہی ہے یعنی یحفظونہ کا حفظ من امر اللہ تعالیٰ ہے پس یہ حفظ صادر از لانگہ نہیں بلکہ از امر الہی ہے یونہی جملہ افعال مخلوقات کے امر الہی ہیں اور یہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ قولہ یبر الامر من السماء الی الارض۔ کے امر کے معنی یہ ہیں کہ جملہ افعال مخلوقات ان کے افعال نہیں بلکہ امر الہی سے ہیں اور شیخ نے کہا کہ ظاہری علم والے سبب پر نظر کر کے حفظ نظام جزا و سزا و قیل و قیاس و طاعت و معصیت قائم کرنے میں اور وہ من امر اللہ ہے اور عارفین سبب عزوجل پر نظر کر کے بندوں کو محل ظہور و معصیت یعنی صفات قربات قرار دیتے اور محل ظہور طاعات یعنی صفات رحمت قرار دیتے ہیں اور یہ من امر اللہ ہے۔ قولہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم الا یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت سابقہ ہے اور امر امتحان ہے پس مشیت قائم بارادہ ہے اس میں تغیر نہیں ہوتا ہے اور اسکو خلق اسباب سے نہیں ہے اور امر امتحان متعلق باسباب عبودیت ہے اور بندہ کی قوت بقدرت سابقہ از مشیت سابقہ ہوتی ہے اور بمرور تصرف ہوتا ہے پھر جب اس میں سر مقرر کیے تھرک ہوتا ہے تو اس کا حال تغیر ہو جاتا ہے پس جو قوت اس کو قدرت سے حاصل تھی اس میں بھی تغیر ہو جاتا ہے پس اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ اور بندہ کیونکر خود قدرت اور مشیت کے درمیان کسی چیز پر قادر ہو سکتا ہے۔ قال اللہ جسم شیخ نے اس کلام میں لطیف تحقیق کا اشارہ فرمایا ہے اور اصل سوال یہ ہے کہ ابتدائے حالت میں جس قوم کے افعال مشیت و برکات تھے وہ بقوت الہیہ تھے اور تغیر بھی بقوت الہیہ ہو تو ارادہ قوتین کا کیونکر ہو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ افعال با اختیار قوم تھے حالانکہ با اختیار الہیہ ہوتے ہیں جیسا کہ بیان توحید سے قطعی معلوم ہے اور دوسرا سوال اس سے ظاہر ہے کہ جب تغیر ہوا تو جو قدرت عطا ہوئی تھی اسکے تغیر سے نکل کر ورنہ فاعل مختار کے ساتھ افعال خلاف حال میں کیونکہ جس حال میں طاعات کے افعال تھے بقوت و ارادت الہیہ تھے اور جب تغیر ہوا تو خلاف اسکے قوت و ارادہ ہوا یعنی قوت و ارادہ میں بھی تغیر لازم آیا حالانکہ قطعی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قدیم ہے اور من تغیر نہیں ہے پس شیخ نے جو اب دیا کہ ارادت قدیمہ و مشیت متعلق باسباب نہیں ہے اور امر امتحان متعلق باسباب عبودیت ہے پس تغیر امتحان میں ہونہ ارادہ قدیمہ میں اور اس سے جو اسکو قوت حاصل تھی تغیر ہو جاتی ہے اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ارادہ و صفات الہیہ تمام مخلوق سے مہائن ہے اور قیاس و وہم حلول کا جیسے بندہ اپنے جسم کی قوتوں پر سمجھے محض غلط وہم ہے پس جو قوت اسکو بقدرت الہیہ حاصل تھی خواہ طاعات کی ہو یا معاصی کی ہو وہ قدرت الہیہ

سے تھی اور قدرت اس میں حلول نہ تھی تعالیٰ اللہ عن ذلک علو اکبر بلکہ مبانی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے پاک و منزہ ہے پس قدرت کی قوت اسکو دونوں حالتوں میں بجان ہو اور ارادہ میں تغیر نہیں ہوا بلکہ ارادہ قدیم ہے جو قدیم سے اسی طرح متعلق تھا جطرح امر امتحان قدیم تھا ولما قولہ اذا اراد اللہ بقوم سو فلما ارادہ ارشاد ہوا کیونکہ ارادہ متعلق باسباب نہیں ہے جو اس میں تغیر کا وہم ہو بلکہ قدیم ہے اور تصورات و تغیرات امر امتحان قدیم سے متعلق تھے جنکے ساتھ ارادت قدیمہ یوں ہی قدیم ہے تو اسباب کو اس تغیر سے مانع ہونے کی کوئی طاقت نہیں کیونکہ یہ قدیم ہے اور کلام کی ظاہری صورت مخلوق کے فہم کے اندازہ پر ہے جسے کہ جنکو عرفان مقدر ہے وہ تحقیق معانی سے فیضیاب ہوتے ہیں اور یہ ارادہ رحمت متعلق ازل سے جیسے غافل لوگوں کی ناگہی غضب ازل ہی اور شیخ نے اسکے بعد لکھا کہ اور حق سبحانہ تعالیٰ نے ظہور افعال سے اسباب ظاہری تک نازل کر دیا اسی وجہ سے کہ فہم مخلوق دریافت کرے اور نظام عبودیت بطریق حکمت رہے اور پھر اشارہ لکھا کہ مرد نے اگر اپنی حالت سے زائد بطریق دعوت اپنے آپ کو تغیر دیا تو جو نعمت تھمتی اسکو عطا ہوئی تھی اس میں تغیر ہوتا ہے اور قرب و منزلت بکے اقصیٰ رسائی میں اسپر سختی و تشدد ہوتا ہے اور وہ امتحان و فراق میں پڑ رہتا ہے جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اہل الصدق کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اچھے اسرار کو توفیق تغیر نہیں دیتا تو انہر نعمت کو بھی تغیر نہیں کرتا اور الازہین تغیر اسرار کے سامان فرماتا تو امتحانات کی بلا میں گرفتار ہو کر ذلیل و خوار ہوتے اور نجات کے خواستگار نفس آبادی رہنے کے کہ اس قوم کے لیے تغیر و تبدل ہے لیکن عوام سے اکثر تغیرات و تبدلات میں مناقشہ نہیں ہوتا ہے جیسا کہ اہل قرب و منزلت سے مناقشہ ہوتا ہے اور اقول یعنی اکثر اوقات عوام کے تغیر و عفو فرمائے جاتے ہیں قبل اسکے کہ وہ توبہ کریں اور جمالت و ظلم انسانی اصلی اتنی سفارش کرتا ہے پس عفو قبل توبہ ہوتا ہے یا توبہ نہیں دیکھتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ذرا سی بات لکھتے آئیں عتاب ہوا حالانکہ ہم لوگ عوام الناس اس سے بہت زیادہ تغیرات کرتے ہیں اور جھٹکیے جاتے ہیں کیونکہ بطریق منزلت بلکہ بطریق جہت و ظلم فہم بعض مشائخ نے کہا کہ زبان کو اسکی یاد حق سے تغیر دیا تو قابو لطائف اسرار سے تغیر کیے گئے اور اپنے نفوس کو معانی عبودیت سے تغیر کیا تو انکے قلوب دلائل ربوبیت سے تغیر کیے گئے واسطیٰ رحمۃ اللہ نے کہا کہ شریکین کو تہذیب دی کہ جو با اہل نازل ہے اسوجہ سے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے عوج و جل کی نعمت کو تغیر کیا اور اپنے نفوس کی پابندی کی اور یہ انہر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے تو تغیر اور زیادہ ہو گیا جیسے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً نہ جسم کہتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ انھوں نے جو اللہ تعالیٰ سے عوج و جل کی نعمت کی ناشکری کی یہ غضب الہی تھا اور ہنوز انہر جن بیت کا توجہ موجود تھا مگر تغیرت وہ زائل ہوا تو توجہ اب تکلا جکار خ غضب ہے اسپر تغیر بڑھایا گیا تو مرض پر مرض بڑھ گیا بعض مشائخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے عوج و جل کسی قوم کو اپنی نعمت سے محروم نہیں فرمایا مگر جب کہ سے بجا سے شکر نعمت کے وہ افعال کرتے ہیں جو کفران نعمت و غفلت میں پیشینے کہا کہ مجھے ایک دوسرا اشارہ ظاہر ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ فہم جب امتحان کی گئی اور اسی امتحان میں پڑی رہی اور حق تعالیٰ سے عوج و جل سے تضرع و زاری سے اسحاق و التجار نہ کی اور اپنی عاجزی و محتاجی پر نہیں گرا گئے اور جو مقام حضور کا تھا اس کو تغیر نہ کیا بلکہ امتحان کی رعوبت میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے انکو چھوڑا اور جس حال خراب میں پڑے تھے اسی میں چھوڑ دیا اور اگر اسحاق و عاجزی کرتے تو امتحان کی سختی سے بھلا نجات میں لائے جاتے اور بجا سے بلا کے انکو نعمت ملتی مگر جسم کہتا ہے کہ ظاہر میں جو تفسیر فطرت کی مذکور ہوئی اسکی بنا پر یہ اشارہ ہے اور اسکی توضیح یہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ قولہ حتیٰ یغیر و ابابا فہم سے مراد تغیر فطرت ہے اور معنی یہ ہیں کہ ہر شخص فطرت اسلام و توحید پر پیدا ہوتا ہے پھر اسکے

والدین اسکو پوری و نصرانی وغیرہ کر دیتے ہیں یعنی توحید سے شرک میں لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزوجل نعمت توحید کی جو فطرت سے حاصل
 تھی تغیر فرما کر ان کو شرک میں رکھتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمت متغیر نہ کی یہاں تک کہ انھوں نے خود اپنی نفس کی فطرت
 بدل ڈالی پس شیخ نے اس کے فائدہ میں کہا کہ ابتدا سے فطرت سے نعمت پر تھے جب بالغ ہوئے تو امتحان تکلیف عبودیت میں لائے گئے
 تو اسی امتحان میں پڑے رہے اس طرح کہ فطرت بدل ڈالی تو وہ نجات و خلاص سے بدل کر راہ ضلالت پر تبدیل کیے گئے حالانکہ شرکین کہ
 وغیرہ کو یہ لازم تھا کہ اگر نوبت حضرت خاتم المرسلین اچھو نظر نہ آتا تھا اور التباس پیدا ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ عزوجل سے عاجزی
 و اسحاق کرتے اور اپنی محتاجی و سبکی ظاہر کرتے اور درخواست کرتے کہ اے رب ہمارے یہ التباس دور کر دے اور پھر راہ راست
 دکھا دے لیکن بجائے اس کے انھوں نے رعونت بلا سے امتحان سے کبھی یہ عاجزی نہ کی اور انقطاع کر لیا کہ بت پرستی و شہوات کی
 پابندی ہی حق راہ ہے اور یہ اچھی نیت کا جو نعمت تھی برے اعتقاد شرک کی طرف جو عذاب و نعمت ہے تغیر ہوا اور چونکہ معاملہ خاص
 خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کا تھا لہذا دنیاوی حالت میں بھی خوار و ذلیل ہوئے اگر خود رسول سے یہ معاملہ نہ ہوتا
 اور کہ مغلطہ سے مانع نہ ہوتے اور ایذا کے درپے نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ اسی عذاب و بدبختی پر جو کفر کی تھی اکتفا ہوتا جیسے قیامت تک ظالم
 بادشاہوں اور مشرکوں و کافروں کے ساتھ شاید برتاؤ ہو گا و اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم اور اگر توحید و نبوت کی اتباع و شہوات سے
 اجتناب کو راہ حق سمجھتے جیسے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہوا ہے تو عذاب سے رحمت کی طرف تغیر ہوتا اور ورطہ امتحان کے
 خطرناک جنم کے پل سے نجات پاتے اور نعمت مغفرت سے الامال ہوتے فاقم و اسد سبحانہ تعالیٰ اعلم شیخ نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ واذا
 اراد اللہ بقوم الایمان بنیہم کہ تمام سالکین میں سے کوئی محل امتحان سے علیحدہ نہیں کیا جاتا پس ان کے ساتھ صفت قہر لازم رہتی ہے
 جیسے ان کے ساتھ صفت لطف و رحمت بھی لازم رہتی ہے جب تک عبودیت میں رہتے ہیں یعنی موت سے پہلے ظہر صفت قہر سے
 خوفناک ہیں اور ہر حال میں لطف میں نثر و امید و ابرین اور یہ ایک تربیت ان کی حکمت بالغہ ہے اور نعمت قہر و امتحان ان سے کبھی
 جدا نہ ہو گا اگرچہ ولایت کی زبان سے عاجزی و اسحاق کریں لیکن عاجزی و اسحاق قبول ہوتا ہے اس طرح کہ مقدر تختیان و بلیات
 ان پر آسان کر دی جاتی ہیں اور ہر ایک میں ان کو بجائے قہر و غضب کے نعمت و رحمت عظیم حاصل ہوتی ہے پس ہی پاک عزوجل ان پر
 جاری کرتا ہے اور وہی ان پر آسان کر دیتا ہے اور یہی معنی ہیں قولہ فلا مرد له الا یہ کے اور سولے حق تعالیٰ عزوجل کے کوئی والی نہیں
 پس فرق مشرکین و مومنین میں یہ ہے کہ مشرکین موارد قہر سے گریز کر کے بتوں و اعیان کے ساتھ ملتجی ہوتے ہیں پس قضا ان پر سے
 نہیں ملتی اور پوری ہوتی ہے جسکو سختی سے اٹھاتے ہیں اور بوجہ گریز کے سختی عذاب ہوتے ہیں اور غیروں کی طرف ملتجی ہونے سے غضب
 علی غضب بڑھ جاتا ہے اور مومنین اس میں بغیر گریز کے قدم چلنے رہتے ہیں اور محفوظ نہ من امر اللہ کا ظہور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ
 عزوجل ہی کی طرف ملتجی ہوتے ہیں تو رحمت پر رحمت برکتی جاتی ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ اعوذ بجا فانک من عفوہ تک یعنی
 اللہ تعالیٰ کے مقدرات قہری نازل ہونے کی صورت میں اسی والی کی طرف التجار لائے تو اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس قہر کو ان کے حق
 میں لطف و آسان کر دیا اور اپنی طرف ملتجی ہونے سے رحمت مزید کر دی۔ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل جب
 کسی قوم کا ہلاک چاہتا ہے یعنی ظاہری جسم سے ہلاک ہونا یا باطنی ایمان سے ہلاکت جو نہایت سخت اور حقیقی ہلاکت ہے جب ایسی ہلاکت
 چاہتا ہے تو انکی آنکھوں میں ہی راہ اچھی نظر آتی ہے ہر چند انکو سمجھا یا جاوے کہ نہیں سمجھتے ہیں صدم کم ہو جاتے ہیں اور مقامات ہلاکت ہی کو

اچھا دیکھتے ہیں حتیٰ کہ اپنے پیروں ان جگہوں کو چلے جاتے ہیں اور اپنی تدبیر و کوششوں سے یہاں تک پہنچتے ہیں آخر کو ہلاک ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عزوجل ہی ہر ایک مخلوق کا مولیٰ ہے اقول اس بیان کے واسطے عبرت کا واقعہ جنگ بدر ہے چنانچہ بنو نضیر عبرت اس کو غور کر کے ابو جہل وغیرہ کس طرح سے خواری و ہلاکت میں گھسے چلے جاتے تھے اور آخر رفتہ رفتہ میدان بدر میں ملاقاتی ہوئے اور باوجودیکہ بعض لوگوں نے بخوبی فہمائش کی مگر نہ مانے اور اس کے اچھے ہونے پر بہت سے دلائل پیش کیے اور پیروں جھک کر سر کر کے وارد ہلاکت میں داخل ہوئے تم قال اللہ تعالیٰ

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَيُسْجِئُ السَّعْدُ

وہی اللہ ہے جو دکھاتا ہے تم کو برق خون دلچ کے لیے اور پیدا کرتا ہے سحاب بوجھ والے اور تسبیح پڑھے سے رعد

يُجْمَدُ ۝ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۝ وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ۝ وَهُمْ

اس کی توبہ کی اور ملائکہ اس کے خوف سے اور بھیجتا ہے ماعتوں کو پس صدمہ پہنچاتا ہے اس کا جھوکا ہے لعل و کوسے

يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۝ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ملائکہ وہ سخت قوت والا ہے اس کی دعا سچی ہے اور جو لوگ پکارا کرتے ہیں اس کے سوا دوسروں کو

لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسٌ كَافٍ ۝ إِلَى السَّمَاءِ لِيَبْلُغَهَا ۝ وَ مَا هُوَ بِبَالِغٍ يَوْمَ اقْتِافِ

وہ کچھ جواب نہیں دے سکتے انکو کسی بات کا لیکن ایسے کبھی تھیلی پیلانے والا ہوا پانی کی طرف کہ وہ پہنچ جائے اس کے کھڑے ملائکہ وہ بھی اس کے نہ میں پہنچنے والا نہیں

الْكَافِرِينَ ۝ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

انہیں پکارا کروں کی مگر بھٹک میں

بیضاوی رحمہ نے لکھا کہ اوپر کی آیات سے ثابت ہو گیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ عزوجل چاہے اس کے خلاف محال ہے وہی ہوتا ہے جو

وہ چاہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ وَهُوَ الَّذِي يُولِي السَّحَابَ الْمَخِيطَةَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُولِي السَّحَابَ الْمَخِيطَةَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُولِي السَّحَابَ الْمَخِيطَةَ ۝

خون و طبع کے واسطے۔ یعنی برق کے صدمہ سے خوف کرتے ہو اور مینہ کی طبع کرتے ہو۔ بعض نے کہا کہ مینہ سے خوف کرتا ہے جسکو مضر

ہو اور طبع کرتا ہے جسکو نفع ہو۔ معالم میں لکھا کہ بعض نے کہا کہ خوف بجلی سے اور طبع مینہ سے۔ بعض نے کہا کہ خون مسافر کو کہ اس سے

مشقت و اذیت لاحق ہونے کا خیال کرتا ہے اور طبع معیم کو جو اس سے برکت و منفعت دیکھتا ہے۔ اقول مسافر و معیم کی خصوصیت

کی ضرورت نہیں بلکہ شکستہ مکان و جھونپڑے والا معیم و بیمار وغیرہ اسی قسم سے ہیں پس عام قول جو بیضاوی رحمہ نے لکھا وہ بہتر

ہے۔ اور معالم میں بعض کا قول لکھا کہ بعض شہروں میں مینہ سے قحط اور خشکی سے زراعت ہوتی ہے و فیہ نظر۔ قال الامام الحافظ

برق وہ نور جو سحاب کے درمیان سے بلند ہوتا ہے اور ابن جریر نے ابن عباس رضی عنہما سے روایت کی کہ ابو جہل کو خط لکھا کہ

کہ برق سے کیا مراد ہے انہوں نے جواب لکھا کہ پانی۔ مترجم کتابہ کہ معنی یہ کہ اس مقام پر برق سے مینہ مراد ہے پس برق

کے ذکر سے ایسا برعلیض مراد لیا جس سے مینہ برستا ہے چنانچہ مشہور ہے کہ بجلی چلتی پانی برستا ہے۔ قتادہ و زجاج سے خوف

مسافر اور طبع معیم روایت ہوا۔ اور واضح ہو کہ کرمی نے لکھا کہ ماعتہ ایک آگ ہے جو سحاب سے متولد ہوتی ہے بجلی بذریعہ ماعتہ میں

فرق ہو گا کہ برق ایک نور ہے اور ماعتہ آگ ہے و قولہ خوف و طعمائی جو تفسیر بیضاوی وغیرہ میں ہے کہ برق دیکھنے سے اذیت کا خوف

ہوتا ہے اور طبع باران رحمت کی ہوتی ہے فعلیہ ذابرق وہی صاعقہ ہے۔ اور اسکی تفسیر میں قتادہ کا قول کہ اذیت و مشقت سے ڈرنا ہے آنحضرت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ برق کا نور دیکھ کر پانی برسنے کی علامت ظاہر ہوتی ہے اور مراد برق سے پانی ہے جیسا کہ ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوا تو مسافر برق کی اذیت سے نہیں بلکہ پانی برسنے اور راستہ کی گھبر و غیرہ کی اذیت و مشقت سے ڈرتا ہے و علی ذابرق و صاعقہ میں فرق ہوگا۔ وَیُنشِئُ السَّحَابَ جو چیز ہو امین پہلی ہوئی ہو سحاب ہے اور مراد بادل ہے جو ہو امین پھیلتا ہے۔ معالم میں کہا کہ سحاب جمع سحابہ ہے اور بیضا و می رح نے کہا کہ جمع کے معنی میں اسم جمع ہے اسی واسطے اسکے وصف میں کہا۔ الثَّقَالُ جمع ثقیلہ۔ یعنی اور پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ عزوجل بادلوں کو جو جاری ہوتے ہیں۔ قال اسکا فظ رح یعنی بادلوں کو نئی پیدائش سے ہمیشہ پیدا کرتا ہے جو ہوا پر پھیلے ہوئے اور پانی کی کثرت سے بوجھل ہو کر زمین سے قریب ہوتے ہیں مجاہد رح نے کہا کہ سحاب ثقال وہ میں جن میں پانی ہوتا ہے قول اکثر واقفان طبیعات نے اسکل کی دلیلوں سے زعم کیا کہ اجسام کے بخارات اٹھ کر سردی سے منجم ہو کر بادل ہو جاتے ہیں جن سے میٹھ برستا ہے اور یہ اسکل میرے خیال میں بیہودہ ہے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ ایام بارش کا میٹھ جن قدر نافع ہوتا ہے ہرگز دوسرا میٹھ ویسا نہیں ہے اور سخت گرمی میں بھی ان بخارات سے یہ کیفیت نہیں ہوتی بخلاف ایام بارش کے کہ ان دنوں اس کثرت سے بخارات ہر روز پیدا ہو جاتے ہیں اور غیر دنوں میں یہ سلسلہ متواتر نہیں ہوتا اگرچہ پانی بہت برس جاوے پس ممکن نہیں ہے کہ یہ اسکل اس قدرت الہیہ کے احاطہ پر قادر ہو اور مرد عاقل ان بیہودہ دلائل کو سولے مضحکہ کی نگاہ کے نہ دیکھے گا اور اس سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ عالم اسباب میں حق تعالیٰ عزوجل نے اشیاء کے تکون کو منوط باسباب نہیں فرمایا ہے بلکہ میرا کلام اس میں ہے کہ میٹھ و اُس کے برسنے واسطے ایام کی خصوصیت و اسکی منفعت صرف ایسی اسکل پر نہیں ہے بلکہ اس میں خاص آثار و انوار قدرت الہیہ میں۔ وَیَسْجُدُ الرَّعْدُ لِلْحَمْدِ اور تسبیح پڑھتا ہے رعد بعد اسی یعنی کہتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک رعد ایک فرشتہ کا نام ہے جو سحاب پر موکل ہے اور امام احمد رح نے نبی غفار کے ایک شیخ سے روایت کی جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ سحاب کو پیدا فرماتا ہے پس وہ اچھی گفتگو کرتا ہے اور اچھی منہی ہنستا ہے۔ امام حافظ رح نے کہا کہ مراد اللہ اعلم یہ ہے کہ رعد اس کی گفتگو اور برق اُس کی منہی ہے۔ اور سعد بن ابراہیم سے یہ قول مروی ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہ آیت ایک امر الہی عزوجل کا اظہار ہے۔ کیونکہ رعد کی تسبیح ظاہر ہے کہ سب لوگ نہیں سمجھتے ہیں بلکہ بعض لوگ اور یہ نظیر اس کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور باقی لوگ نہیں سمجھتے تھے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے کہما قال تعالیٰ وان من شیء الا نسبح بحمدہ۔ اور کوئی چیز نہیں مگر کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی حمد سے تسبیح کرتی ہے اور یہ تحقیق ہے کہ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکن لا تغفون تسبیحہم۔ ولکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو۔ پھر شیخ ابن کثیر رح نے ابن ابی حاتم رح کی روایت باسناد محمد بن مسلم رح سے ذکر کی کہ ہم کو خبر پہونچی کہ برق ایک فرشتہ ہے جسکے چار چہرہ ہیں ایک انسان کا اور ایک بیل کا اور ایک نسر کا ایک شیر کا پس جب وہ مارتا ہے تو برق پیدا ہوتی ہے۔ حسن بصری رح نے کہا کہ رعد فرشتہ نہیں ہے بلکہ ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ عزوجل کی مخلوقات میں سے جو سحاب پر موکل ہے امام احمد رح نے عبد اللہ بن عمر رح سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے رعد و صواعق کو تو دعا کرتے اللهم لا تقلنا بنفک ولا تہلکنا بعد ایاک و عافنا قبل ذلک۔ اسے ہر بار سے کہو اپنے غضب سے قتل نہ کیجیو اور اپنے عذاب سے ہلاک

کہ جو اور قبل اس کے ہم کو عافیت دیکھو۔ رواہ الترمذی و البخاری والنسائی و الحاکم ابن جریر نے ابو ہریرہ سے مرفوع روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رعد کو سنتے تو کہتے کہ سبحان اللہ من سبح الرعد بحمہ۔ اور مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے اور ابن عباس و طاؤس و اسود بن یزید سے مروی ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کہتے تھے اور عبد اللہ بن الزبیر جب رعد سنتے تو کلام ترک کر دیتے اور کہتے سبحان من سبح الرعد بحمہ واللہ لا ائک من خیفۃ۔ اور کہتے کہ اہل زمین کے واسطے یہ سخت و عید عذاب ہو رواہ مالک فی الموطا و البخاری فی الادب۔ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہاں رہو عزوجل فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کرتے تو میں ان کو میٹھرات میں دیتا اور سورج ان پر دن میں طلوع کرتا اور انکو رعد کی آواز نہ سنانا۔ طبرانی نے ابن عباس رضی عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رعد سنو تو اللہ تعالیٰ عزوجل کی یاد کرو کہ وہ یاد کرنے والے پر نہیں ہونچتا ہے۔ عالم میں ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ چند یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم کو رعد سے آگاہ کرو تو آپ نے فرمایا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو صحابہ پر موکل ہے اس کے پاس آگ کے خاریق ہیں جس سے صحابہ کو ہانکتا ہے۔ خطیب نے کہا کہ خوارق کی تفسیر دوسری حدیث میں آئی ہے کہ وہ نور کا کوزا ہے جس سے صحابہ کو ہانکتا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ جب رعد فرشتہ ہے تو پھر کیا معنی ہیں قولہ تعالیٰ۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اور تسبیح کرتے ہیں ملائکہ اس کے خوف سے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ عطف رعد پر عطف عام کا خاص ہے اور یہ جائز ہے پھر تسبیح یہ ہے کہ خیفۃ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اس میں دو قول ہیں کہ ملائکہ سے کون فرشتے مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ رعد کے ساتھ دیگر ملائکہ ہیں بطور اعوان و اتباع کے جو حکم الہی عزوجل اُس کے مطیع و محکوم ہیں اور بعض نے کہا کہ عام ملائکہ مراد ہیں اور بات یہ ہے کہ جب رعد نے تسبیح پڑھی اور اُس کی آواز گونجی تو بخوف آہی ملائکہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں پس اس وقت میٹھنا نزل ہوتا ہے۔ اقول یہی صواب ہے کیونکہ عبد اللہ بن الزبیر کے قول سے ثابت ہے کہ رعد کی آواز پر کہتے کہ اہل زمین کے لیے یہ عید شدید ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت میں آپ کا خوفناک ہو کر غضب و عذاب سے پناہ مانگنا مروی ہے پس ملائکہ آواز رعد سے غضب الہی کے خوف سے ڈرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ بعض مفسرین نے کہا کہ رعد اس فرشتہ کا بھی نام ہے جیسا کہ بیان ثابت ہوتا ہے اور رعد اُس کی آواز کا بھی نام ہے جیسا کہ قولہ فیہ رعد و برق شروع سورہ بقرہ میں ہے اور بعض نے کہا کہ رعد نفس آواز کے معنی بیان بھی ہو سکتے ہیں یعنی رعد متلبس بحد الہی ہوتی ہے یعنی یہ آواز نمل گونج و گرج نہیں ہے بلکہ یہ آواز تسبیح ہے جو موکل ابر سے جس کا نام رعد ہے پیدا ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ رعد اُس کوڑے کی آواز ہے جس سے صحابہ چلاتا ہے۔ واضح ہے کہ ہر چیز کے واسطے ایک حقیقت ہے اگرچہ ہم اُس کو غیر قائم سمجھیں جیسے کہ نماز و قراۃ قرآن و روزہ وغیرہ جو اس عالم میں ہم پر اور بیات سے ظاہر ہیں و لیکن اُن کی صورت اصلی اللہ تعالیٰ کے حضور میں موجود ہے۔ پس اگر رعد نفس آواز ہو تو تسبیح باعتبار اصل حقیقت کے ہے اور اگر فرشتہ ہو تو بلا تکلف ظاہر ہے اور ترجمہ آتا ہے کہ اس زمانہ میں کثرت سے لوگ اس قسم کے موجود ہیں کہ انکا اقرار و سبح ماننا حفظ انھیں چیزوں پر منحصر ہے جو اس سے محسوس ہوں حتیٰ کہ ملائکہ و شیاطین بلکہ جن سب سے انکار کرتے ہیں اور شاہد اپنی بنیائی وغیرہ قوتوں کو محسوس سمجھ کر اقرار کرتے ہوں مگر روح سے منکر ہونگے اور بہت انھیں کے اللہ تعالیٰ سے منکر ہیں اور جو نام کا اقرار کرتے ہیں وہ اپنے قیاس میں کوئی تصویر اپنی رائے سے قرار دیکر اسکے قائل ہیں پس فی الحقیقہ وہ اللہ تعالیٰ عزوجل سے منکر ہیں اور نام کا ماننا کافی نہیں

جب تک کہ اس طرح اقرار و یقین نہ کریں جس طرح کہ حق تعالیٰ عزوجل پاک ذات و صفات سے موجود ہے اور وہ ہر مخلوق کے قیاس و راس ہے اعلیٰ ہے تو ضرور پوچھا کہ اُس کی صفات پاک کا اس طرح اقرار کریں جس طرح اُس نے وحی سے بندوں کو آگاہ فرمایا ہے اور منجملہ صفات کے یہ کہ خالق ہے جو چاہے جس طرح چاہے پیدا کرے اور ہر چیز ذرہ سے عرش تک وہی پیدا کرتا ہے اور کسی مخلوق کو کوئی چیز پیدا کرنے کا اختیار نہیں ہے حتیٰ کہ جو کام و جو فعل موجود ہوتا ہے اسی کا ایجاد ہے اور بندہ صرف اس فعل کا مصدر ہے اور وہ فعل تک ہو یا بدھو اس بندہ کے ساتھ ہے اور جب اُس نے بندہ کو پیدا کرنا چاہا اس سے پہلے قدیم سے وہ اُس کی حقیقت و ماہیت و اسکے افعال جو عمر بھر کر گیا جو وقت کر گیا سب جانتا تھا اور جو کچھ اُس نے پیدا کیا ہے اور جس قدر مخلوقات ہے اُس کا شمار کسی کو نہیں معلوم اور بہت مخلوق اُس نے اپنی قدرت سے ایسی پیدا فرمائی ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی جیسے ہوا اور بہت وہ جو محسوس نہیں ہوتی جیسے روح و ملائکہ و شیاطین۔ اور بہت باتیں عالم میں ایسی ہیں جنکو آدمی نہیں سمجھتا جیسے نباتات کی خاصیت اور جانوروں کی بولبان اور جیسے اللہ تعالیٰ عزوجل کی تسبیح۔ اور وہ قادر ہے اُسکی قدرت ہر چیز کو محیط ہے اور کوئی چیز اُسکی قدرت کے سامنے محال نہیں ہے جیسے کھاری و میٹھا سمندر ملا ہوا اگر دونوں خلط نہیں ہوتے ہیں اور زمین کی خشکی پانی کے اندر گلتی نہیں اور پانی مٹی کا مجموعہ رہتا ہے پانی سیران نہیں کرتا الغرض جب سب صفات پر ایمان لایا اور کسی چیز کو اُسکی کسی صفت میں شریک نہ جانتا تب مومن مسلمان ہوا اور جب تک اپنے آپ کو قدرت والا اور ہر فعل پیدا کرنے والا اور اسباب کو تاثیر کرنے والا اور قدرت الہی کو ناقص سمجھنے والا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اُس کا بیٹا سمجھنے والا اور مانند اس کے راسے و قیاس کرنے والا ہے تب تک اپنی خیالی تصور کو خدا ماننے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ عزوجل پر ایمان لانے والا نہ ہوگا اور آخرت کا منکر کافر ہے اور خوب جان لو کہ جیسے دنیا میں مختلف ملکوں و خشکی و قری کے رہنے والے الگ الگ ہیں اور پانی کے کبیرے خشکی کے رہنے والے ہیں اور خشکی والے پانی کے نہیں اور آگ کے کبیرے کے سواے دوسرا وہاں نہیں رہ سکتا اس طرح بعد موت کے جہنم و جنت دو گھر ہیں جنت کے رہنے والے علیحدہ ہیں اور جہنم کے رہنے والے علیحدہ ہیں اور دنیا میں ان کی صورتیں یکساں اور سیرتیں جدا جدا ہیں مگر وہی قسم میں منحصر ہیں تو جیسے دنیا ظاہر ہے ویسے ہی صورت ظاہر ہے اور جیسے آخرت پوشیدہ ہے ویسی ہی اُس کی لیاقت باطن میں پوشیدہ ہے پس اہل جنت کو اور ایمان والوں کو کچھ مفہم نہیں ہے اگر جہنم والے اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت و اُس کے علم و اُس کی مخلوقات عجیب و غریب سے انکار کریں اور اگر نہ انکار کریں تو تعجب ہے اس لیے کہ باطن یکساں نہ ہو جاوے حالانکہ جدا ہونا ضرور ہے پس میں کہتا ہوں کہ اہل ایمان پر واجب ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا اس پر یقین رکھیں بجز انہما کہ والوں کی راسے سچی یا اللہ تعالیٰ عزوجل و اُس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا ہے۔ بالیقین قرآن و حدیث سچ ہے اور اُن سے خلاف سب انہما کہ و راسے ہے اور دنیا میں بیشمار انہما کہ کرنے والے ہر زمانہ میں گذرے اور سب میں باہم اختلاف رہا تو صاف ظاہر ہے کہ اگر انہما کہ سچ ہو کر تھی تو سب کی ایک ہی راسے ہوتی ہے پس انہما کہ تو جو اس ہی تک ہے اور علم الہی و مخلوقات کا احاطہ جو اس سے کیونکر ممکن ہے بلکہ جس نے یہاں انہما کہ دو رانی حاققت ظاہر ہو گئی تو ایسے احمق پر کیونکر اعتبار ہوگا اور جب انہما کہ والا اپنی روح کی ماہیت نہیں جان سکتا تو اور مخلوقات جاننے کا دعویٰ کیونکر مسلم ہو اور مخلوقات تو درکنار وہ تو خالق عزوجل میں انہما کہ لگتا ہے یہ سب سے زیادہ بدتر ہے پس ہم

ایمان لائے کہ جو اللہ تعالیٰ عزوجل نے فرمایا کہ ہوالذی بریکم البرق۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ تم کو دکھلاتا ہے برق۔ جو تسبیح رعد سے نورانی پیدا ہوتی ہے۔ خوفنا وطمعا۔ خوف کے لیے اور طمع کے لیے یا خوف دلانے وطمع دلانے کو کہ عظمت اسی میں گناہ کی سزا سے خوف ہے یا میٹھ کی ادیت وشفقت سے مسافر کو خوف ہے اور سہرا ایک کو میٹھ کی شفقت سے اُمید وطمع ہے یا سہرا ایک کو درواہ سے خوف وطمع ملی ہوئی ہے کہ برق و رعد سے عذاب نہ ہو اور کثرت بارش سے طوفان نہ ہو اور برسنے سے رزق و فراخی کی اُمید ہے۔

ویشی السحاب الثقال۔ اور وہی نئے نئے پیدا کرتا ہے بادل میٹھ سے بوجھل۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بخارات کے اجتماع سے پیدا فرمایا تو یا بغیر کسی اسباب ظاہری کے ایجاد کر دیا ہو تو بہر حال اُس کا اس حالت پر کر دینا اللہ تعالیٰ عزوجل کی ایجاد ہے جس سے ایام بارش میں عجیب طرح کی قوت و نفوٹیں سر سے زمین کو ہوتی ہے اور سخت گرمی کے بعد ہی ابروں کا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر تمام موسم بھر بہت زور شور سے بادل آتے اور برستے رہتے ہیں پھر گرمی کے بعد بالکل مطلع صاف ہوتا ہے تو بخارات کے اجتماع سے سردی پانچ پانی ہو جانے کی شکل ہی شکل ہے علاوہ اس کے بارش سے ایک مہینہ پہلے کبھی خوب پانی برس جاتا ہے اگر زمین کو وہ نونہیں ہونا جو برسات کے میٹھ سے اگرچہ ایک دفعہ برس کر کھل جاوے روئیدگی نباتات کی دھوم سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر باقی سال پھر بخارات اتنے جمع نہیں ہوتے جتنے کہ بارش کے ایک روزہ جوم سے نظر آتے ہیں بلکہ صواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل میٹھ کے بادلوں کو جو کہ برسات میں ہوتے ہیں اپنی قدرت سے پیدا فرماتا ہے۔ ان بادلوں کے ساتھ اُس کی قدرت کے سادسی انتظام میں جسے زمین کے کھیتوں کے ساتھ جوتے بونے والوں کا انتظام ہے۔ یہ مخلوق آدمی ہیں اور وہ فرشتے ہیں۔ بادلوں سے کرج کی آواز سنائی دیتی ہے اور برق چمکتی ہے۔ سبح الرعد مجدہ۔ رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتا ہے۔ اگر ایسے قدر ہونا کہ سدا سکی تسبیح کرتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ رعد جو موسوس ہوتی ہے یعنی کرج کی آواز ان بادلوں میں سے اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہے تو یہی تسبیح ہوئی۔ کیونکہ تسبیح سے خوبی ظاہر ہوتی ہے اور اس سے خوبی ظاہر ہوئی تو اس طرح بادل کرج کا وجود ہونا اللہ تعالیٰ عزوجل کی تسبیح ہوئی جیسے اور مخلوقات کا وجود ظاہر کرتا ہے کہ ان کا خالق ہے اور تسبیح ظاہر ہوتی ہے لیکن جب یوں فرمایا کہ رعد اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتا ہے تو اب صاف معلوم ہو گیا کہ مجازی معنی مراد نہیں بلکہ حقیقی تسبیح حمد کے ساتھ ہے پس ہم جان گئے کہ یہ آواز کرج کی جو ہماری سمجھ میں خالی آواز معلوم ہوتی ہے یہ درحقیقت سبحان اللہ و جہدہ کے معنی رکھتی ہے اور تسبیح پڑھنے والا رعد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ کر دیا کہ رعد ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر موکل ہے اور شاہین فرشتہ کی لفظ سے مراد ہو کہ ایک ساوسی مخلوق ہے یا آسمان زمین کے بیچ میں رہنے والی مخلوق ہو جیسا کہ سن بصری رہنے سے سمجھا ہے کیونکہ بعض صاحبین نے اس کی شکل ایسی بیان کی جو لاکھ کی نہیں معلوم ہوتی ہے بہر حال انشاء اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ بخیر ہونے سے مومنین کو یہ امور ظاہر ہو جائیں گے۔ اس وقت تو ہم اس کی تسبیح کے ساتھ تسبیح پڑھیں اور برق اس آواز کی چمک ہے یا وہ بجلی ہے اور بجلی اس رعد کا کوڑا ہے جس سے صحاب کو چلاتا ہے اور حدیث میں آنشی مخراق بیان فرمایا اور مخراق بٹے ہوئے کپڑے کے جھوڑے کو کہتے ہیں چونکہ کبھی ہم لوگوں نے ایسے مخلوق کو نہیں دیکھا تو اصلی صورت کا خیال میں آنا ممکن نہیں اور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اسکو ہم اپنے قیاس کی قوت تک مطلب سمجھ لیں لیکن یہ باتیں کہ اسکی کیفیت یہی ہے جیسے ہم لوگ کوڑا مارتے ہیں یا کوڑا تو یہ ہمارے خیالات سے باہر ہے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ صحاب کو وہ اس سے ہکتا پھلتا ہے اور یہ ایک شان خالق عزوجل ہے اور یہ تمام زمین و آسمان بے انتہا مخلوقات اسی سے

بھرا ہوا ہے جن میں آدمی بھی ایک ذرہ برابر مخلوق ہے جو ٹیوں و کھینوں کے جھنڈ خود بے انتہا زمین اور یہ تمام مخلوقات اپنی اپنی زبانوں و
 آواز سے اللہ تعالیٰ عزوجل کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تمام سلطنت الہی منور ہے پس رعد موکل بحساب اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح
 پڑھتا ہے واللہ لاکہ من خیفۃ۔ اور لاکہ از خوف الہی تعالیٰ تسبیح پڑھتے ہیں رعد کی آواز اہل زمین کے لیے قہر کی تہدید ہے اور عظمت جلال
 الہی تعالیٰ کے سامنے ہر بندہ خوفناک ہے تو لاکہ خوف سے تسبیح رعد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور بادلوں میں صواعق ہیں بارعد کے
 ساتھ ہیں۔ وَیُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے صواعق کو جمع صاعقہ ایک آگ ہے جو بادلوں کے درمیان سے
 پیدا ہو کر بھی زمین پر گرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ عزوجل بھیجتا ہے۔ فِیْصِیْبُ بِهَا پَسْ مَصِیْبَتِمْ
 جِتْلًا فرماتا ہے ان صواعق کے ساتھ مَنَ تَشَاءُ جِئْنَا بِهَا لَکُمْ نَارًا جِئْنَا بِهَا لَکُمْ نَارًا جِئْنَا بِهَا لَکُمْ نَارًا جِئْنَا بِهَا لَکُمْ نَارًا
 اور حال یہ ہے کہ مخلوقات زمین کے آدمی جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل کے بارہ میں۔ وَهُوَ شَدِیدُ الْعِقَابِ حَالًا لَکُمْ
 اور تعالیٰ سخت قوت والا ہے یعنی آدمی اپنی بے نیادستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت و وجود میں جھگڑا کرتے ہیں اور
 جس طرح اللہ تعالیٰ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو اللہ تعالیٰ عزوجل کی بندگی کے لیے ہدایت فرماتا ہے اُس کے ساتھ
 اوندھی رائے والٹی باتوں سے جھگڑتے و انکار کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ عزوجل سب چیزوں پر قادر اور مخلوقات سب
 اسی کی پیدا کی ہوئی ہے وہ بہت بڑا طاقت و قدرت والا ہے جو وہ چاہے وہی ہو گا تو لاکہ و عیسے کوئی مخلوق کچھ نہیں
 کر سکتی اور جب وہ چاہے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا اور اُن کو جزا و سزا دے گا۔ اور بعضی اسی روح وغیرہ نے
 لکھا کہ شدید الحال شدید الحال لا عدائہ یعنی سخت جیلہ میں ڈالنے والا ہے منکروں کو۔ کیونکہ اگر وہ اُن کو قہر و جلال سے مقہور
 اس طرح کر دے کہ سب جھگڑا بھول جاویں تو اُس کو قدرت ہے بلکہ اُن کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا اور فی الحال اُن کو
 ایسے طور پر اپنی قدرت میں سخر رکھا کہ وہ اپنے خیالات میں غرق ہیں حالانکہ جو کرتے اور جو خیالات باندھتے ہیں اُن سے خود
 ہلاکت میں پڑتے ہیں مگر حق تعالیٰ عزوجل کی قدرت کاملہ کا ایک نمونہ ہے کہ اُن کو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے لَہُ دَعْوَةُ الْحَقِّ
 اسی کے لیے ہے دعوت حق یعنی الدعاء الحق کیونکہ وہی سزا داتا ہے کہ اس سے دعا اور اس کی عبادت کی جاوے۔ یا سچا بلایا جانا
 اسی کے لیے ہے یعنی اسی کی بندگی کے لیے لوگوں کو ہدایت کی جاوے یا دعا کا قبول کرنا اسی کی طرف سے سچ ہے یعنی جو لوگ
 غیروں سے دعا کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا فلان بت یا درخت یا میت یا آگ یا سورج و چاند وغیرہ سے تو یہ و سب باطل ہے
 اور حق تعالیٰ عزوجل نے اُس کو مقدر کر دیا تھا اور ضرور وقت مقرر پر پمادتی مگر جیلہ آئیہ کافروں کے حق میں شدید ہے حتیٰ کہ کافر
 اُس کو اپنے خیالی ٹسک سے فوز مراد سمجھا حالانکہ جس سے دعا کی تھی اُس کی طاقت میں کچھ بھی نہ تھا اور جس نے حق تعالیٰ عزوجل سے
 دعائیں مانگی وہ حق ہے وہ سنتا و جانتا اور قدرت والا ہے اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ وَالَّذِیْنَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِہِمْ
 اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو یعنی اللہ تعالیٰ کے غیر سے دعا مانگتے ہیں۔ لَا یَسْتَجِیْبُوْنَ لَہُمْ لِشَیْءٍ
 یہ لوگ ان پکارنے والوں کے لیے کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے یعنی کسی بات کی بھی قبولیت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اُن کو
 بذات خود کچھ قدرت نہیں ہے۔ اَلَا۔ مگر ایسی اجابت کر سکتے ہیں کہ تَبَا مِطْ کَفِیْہِ اِلَیَّ الْمَاءُ جِیْہِہِ کُوْنِیْ یَا سَاحِبِ الْعِلْمِ
 اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف۔ لَیَبْلُغَنَّ فَاہُکَ تَاکَ پھونچ جاوے وہ پانی اُس کے منہ کو۔ وَمَا هُوَ بِالْعِیْہِ حَالًا لَکُمْ

وہ پانی کبھی اُس کے منہ کو نہیں پہنچنے والا ہے تو ایسے ہی جو لوگ غیروں کو پکارتے اور اُن سے دعائیں مانگتے ہیں ایک بے قدرت مخلوق سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو نہ اُس کے پاس اور نہ دے سکتا ہے۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ اور نہیں ہے پکارو دعاء کافروں کی مگر بھٹک میں۔ یعنی ضائع و باطل و بربادی میں پڑی رہتی ہے یا اُن کی دعا بھٹکتی پھرتی ہے کہیں اُس کا ٹھکانہ نہیں ہے یا ایسی دعا مگر اہی میں داخل ہے اور اول قول بہتر ہے۔ واضح ہو کہ ان آیات کی تفسیر میں امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قول تقالے ویرسل الصواعق فصیب بہا من یشاء یعنی صواعق کو انتقام کے لیے بھیجتا ہے جس سے چاہتا ہے اُس کی حرکت کا انتقام لیتا ہے۔ اسی واسطے آخر زمانہ قرب قیامت میں اُس کی کثرت ہوگی چنانچہ امام احمد نے اسناد سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ہونے پر صواعق کی کثرت ہوگی یہاں تک کہ آدمی ایک قوم و محلہ والوں پاس آوے گا اور پوچھے گا کہ تم سے کون آج صبح صاعقہ میں مبتلا ہوا پس کہینگے کہ فلان شخص اور فلان اور فلان۔ اور آیات کے سبب نزول میں حافظ ابو یعلیٰ موصلی نے اس طرح روایت کی کہ حدثنا ائحق حدثنا علی بن ابی یسار الشیبانی حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکدریث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کو عرب کے ایک فرعون کے پاس ایک ترب بھیجا اور کہا کہ میری طرف سے اُس کو میرے پاس بلا لا۔ اُس نے جا کر اُس شخص سے کہا کہ تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اُس نے جواب دیا کہ رسول اللہ کون ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا ہے وہ شخص واپس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ اس سے بھی زیادہ بے پروا ہے اس نے مجھ سے یوں یوں گفتگو کی پس آپ نے فرمایا کہ دوبارہ اُس کے پاس جا کر کہہ پس وہ گیا اور ویسا ہی جواب پایا تو واپس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور کہا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اس سے زیادہ بے پروا ہے پس فرمایا کہ تیسری بار اُس کے پاس جا کر دعوت کر پس وہ تیسری بار آیا پس اُس نے تیسری بار اسی کلام کا اعادہ کیا پس اس درمیان میں کہ یہ دونوں اس گفتگو میں تھے ناگاہ حق تعالیٰ نے اس مرد سرکش کے سر کے اوپر سیدھ پر ایک ٹکڑا برکابھیجا اور رعد کی آواز آئی اور اس سے صاعقہ گری اور اُس کے سر کا پیالہ اڑا لیکسی پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے نازل فرمایا ویرسل الصواعق الآیہ۔ اس حدیث کو ابن جریر نے بھی علی بن ابی یسار سے روایت کیا اور حافظ امام ابو بکر البزار نے عبدہ بن عبد اللہ بن یزید بن ہارون عن دہیم بن غزوان عن ثابت عن انس بن ماجہ سے روایت کیا ہے اور کہا کہ حدثنا الحسن بن محمد ثنا عفان حدثنا ابان بن یزید حدثنا عمران ابو نوح عن ابی عبد الرحمن بن صالح الجندی انہ بلغنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکدریث بنحوہ یعنی مرسل بھی روایت ہے اور شیخ حافظ نے لکھا کہ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک یہودی نے آکر نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بے عمد مجھے اپنے رب سے آگاہ کرو وہ کس چیز کا ہوتا ہے یا موتی کا یا یا قوت کا پس ایک صاعقہ آئی اور اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے نازل فرمایا ویرسل الصواعق الآیہ۔ اور قتادہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے توہین کے الفاظ میں قرآن مجید سے انکار کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے صاعقہ بھیجی جس نے اُس کو ہلاک کر دیا اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے نازل فرمایا ویرسل الصواعق الآیہ اور شیخ

سہ ذرا کہہ رہی ہے اس کے ساتھ ہی وہ ایک آدمی سے جیسا کہ درج ذیل روایت سے ظاہر ہے

ابن کثیر نے لکھا کہ مفسرین نے اس کے سبب نزول میں قصہ عامر بن الطفیل اور اربد بن ربیعہ بھی ذکر کیا ہے مگر ترجمہ کتاب ہے کہ اسانید ان کے صحیح ہیں اور ظاہر الیہ معلوم ہوتا ہے یہ وقائع ہوتے رہے ہیں ان میں سے اخیر واقعہ کے بعد آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے اور من یشاء سے دلالت پائی گئی کہ سب اس میں داخل ہیں اور شیخ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں عامر و اربد کا قصہ اس طرح لکھا کہ دونوں نے مدینہ میں حاضر ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہا کہ ہمارے وسطے نصف شریعت قبول کرو تاکہ اس جہالت کی بات کہ جو لب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کا جواب دیا اس کے سوا کوئی جواب ہی نہ تھا پس عامر بن الطفیل ملعون نے کہا کہ واللہ میں تیز رو گھوڑوں اور سوار جوانوں سے هجوم کرونگا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روکیگا تجھ کو اللہ تعالیٰ عروجل اس سے اور مجھ سے باز رکھینگے تجھ کو دونوں فرزند قبیلہ کے یعنی اوس و خزرج۔ پھر ان دونوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فریب سے قتل کا قصد کیا پس ایک نے تو آپ کو باتوں میں لگایا اور دوسرے نے پیٹھ کی طرف کھڑے ہو کر تلوار کھینچنا شروع کی مگر اللہ تعالیٰ عروجل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا اور یہ دونوں مدینہ سے نکل کر عرب کے گرد ہون میں پھرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کے لیے لوگوں کو جمع کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ عروجل نے اربد پر بجلی گرائی کہ جلکر ہلاک ہو گیا اور با عامر بن الطفیل تو اسپر طاعون اتر اور اس کے بڑا غدہ نکل آیا تو کہتا کہ اے آل عامر یہ غدہ مثل غدہ بکر کے ہے اور موت میت سلو لیہ میں ہے جتنے کہ مر گیا اور اللہ تعالیٰ عروجل نے اس واقعہ میں نازل فرمایا ویرسل الصواعق فیصیب بہا من یشاء الایہ اور ابوالقاسم الطبرانی نے کہا کہ حدیثنا سعد بن سعید العطار حدیثنا ابراہیم بن المنذر اخرا می حدیثی عبد العزیز بن عمر ان حدیثی عبد الرحمن بن زید و عبد اللہ بن زید عن ابیہما زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس ان اربد بن قیس بن خزیمہ جلید لے آخر القصد مترجم کتاب ہے کہ جیسی روایت محی استصحاب معالم نے ذکر فرمائی ویسی ہی آخر تک مذکور ہے صرف خفیف تفاوت بعض مقام پر ہے چنانچہ جب عامر کے سوالات کا جواب ملا تو وہ اربد کے ساتھ کتابا ہوا چلا کہ واللہ سواروں کے لشکر کو مجھ پر چڑھا لاؤنگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عروجل تجھ کو اس سے باز رکھیگا اور ہر دو پسران قبیلہ یعنی اوس و خزرج پس دونوں اربد و عامر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل گئے تو عامر بولا کہ اے اربد میں تو مجھ سے اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے بڑھ کر اپنی طرف باتوں میں مشغول کروں اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار سے قتل کر دے اور جب تو مار ڈالے گا تو آخر یہ لوگ دیت پر راضی ہو جائینگے اور باہمی جنگ و جدال کو کروہ رکھینگے۔ اربد نے کہا کہ میں ایسا کروں گا پس دونوں واپس ہو کر آئے اور عامر ملعون نے کہا کہ اے مجھ سے ساتھ اٹھو میں تم سے کچھ باتیں کرونگا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُسکے ساتھ علیحدہ ہو گئے اور اُس نے آپ سے جھگڑا لو باتیں کرنی شروع کیں اور اربد نے فوراً اپنی تلوار پر ہاتھ مار کھینچنا چاہا مگر قبضہ پر اُس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور وہ تلوار نہ کھینچ سکا اور عامر کو ظاہر ہوا کہ اربد بہت دیر کر رہا ہے اور عامر مضطرب ہوا کہ ناگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو اربد کا فعل آپ کو ظاہر ہو گیا پس آپ دونوں سے ہٹ گئے اور یہ دونوں وہاں سے چل دیے جتے کہ جب کنکر ملی زمین جسکو حمرہ رقم کہتے ہیں پونچے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ اور اُسید بن حضیر دونوں سردار اوس و خزرج کے ان دونوں کی طرف پونچے اور آواز دی کہ او دشمنان خدا آنکھیں پھاڑ کے دیکھو اللہ تعالیٰ عروجل تم دونوں پر لعنت کرے پس عامر نے سعد سے کہا کہ یہ کون ہے انھوں نے

فرمایا کہ میرا دارُ اُمید بن حضیر ہے تیری عقب کائنات والا پس یہ دونوں وہاں سے چلے یہاں تک کہ جب رقم تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس پر صاعقہ بھیجی جس نے اُس کو قتل کر دیا اور عامر بھگا گیا یہاں تک کہ جریم تک پہنچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس پر طاعون نازل فرمایا کہ غزہ پر کر قرص ہو گیا اور رات ہو گئی وہاں نبی سلول من سے ایک عورت کے مکان میں اُتر اور اپنے قرص کو مس کرتا ہے حلق میں اور کتا کہ غزہ کغذہ اُجبل و موت فی بیت سلول یہ۔ چاہتا تھا کہ سلول کے گھر میں نہ مرے پھر گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوا اور اسی کی پیٹھ پر مرا۔ پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے ازل فرمایا اللہ تعالیٰ علم ما تحمل کل انشی الی آت کس قولہ تعالیٰ لعقبات من بین یدیه ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا کما حافظین ہیں اور قولہ تعالیٰ ویرسل الصواعق الایہ من اربدلعون کے قتل کو بیان فرمایا اور قولہ ویم یجادون فی اللہ الایہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی میں بد اعتقاد سی و جگر کرتے تھے حالانکہ وہ شدید الحال ہے۔ قال الشرحسم لہذا ذکرہ الحافظ بطولہ اور من کتابہون کہ معالم کی روایت میں ہے کہ عامر مذکور لعنة اللہ انما نیزہ کھانا جاتا اور لالت وعزی سے دعا کرتا اور کتا کہ محمد و اُس کا دوست ملک الموت میرے سامنے پڑیں تو دونوں کو اس نیزہ سے بد دلالت وعزی ہلاک کر ڈالوں۔ اور مذکور ہے کہ آنحضرت مسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے رب تو مجھے کفایت فرماوے ان دونوں سے جو طرح تو چاہے پس قولہ تعالیٰ لہ دعوة الحق الایہ میں یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل سمیع و بصیر و مجیب ہے اور کافروں کا دعا کرنا بھٹک ہے کہ جن سے مانگتے ہیں انکو کچھ قدرت نہیں ہے۔ اب میں کتابہون کہ اسباب نزول حیدر روایت سے یہاں متعدد ہیں پس یہ آیات بھی ایسی ہیں کہ متعدد مواقع کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اور تین معجزات و آیات عظمت و جلال الہی سجانہ تعالیٰ و صدق رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ظاہر ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ابوعلی الموصلی کو معالم میں بھی ذکر فرمایا اور اس قدر زیادہ ہے کہ جب وہ مکش کافر صاعقہ سے ہلاک ہوا تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیز چلے کہ آپ کو آگاہ کریں کہ ناگاہ بعض صحابہ رضہ کو اپنی طرف آتے دیکھا انہوں نے بعد سلام کے کہا کہ کیا وہ کافر صاعقہ سے ہلاک ہوا انہوں نے کہا کہ تم نے کہا ان سے جانا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے آیات نازل فرمائی ہیں پس سب نے تسبیح پڑھی۔ اور قولہ تعالیٰ شدید الحال ابن الاعرابی نے کہا کہ حال یعنی مکر ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے مکر یہ ہے کہ جو شخص سختی و عذاب کا مستحق ہے اُس کو ایسی راہ سے عذاب پہنچا دے کہ اُس کو شعور نہ ہو۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ حال یعنی عقوبت و مکر۔ زجاج رحمہ نے کہا کہ یعنی قوت و شدت۔ قاتوس میں ہے کہ حال مکر و کید کسی امر کا حیلہ و تدبیر سے قصد کرنا اور قدرت و غلبہ و عذاب و عقوبت و عداوت و قوت و شدت۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ شدید الحال اسے شدید الاخذ یعنی اسکی پکڑ سخت ہے اور یہ گویا اصلی مراد کا بیان ہے۔ قولہ تعالیٰ لہ دعوة الحق۔ ابن کثیر رحمہ نے ذکر کیا کہ حضرت علی رحمہ اللہ وجہ نے فرمایا یعنی توحید۔ رواہ ابن جریر۔ ابن عباس اور قتادہ و محمد بن المنکدر نے کہا یعنی لا الہ الا اللہ میں کتابہون کہ یہ توحید کی تفسیر ہے اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کی طرف بلاتا ہے اور شاید معنی ہوں کہ جو دعوت توحید سے کجا دے وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی درگاہ کے لائق ہے اور حاصل یہ ہے کہ جو شخص دین توحید پر ہو اُس کی دعا بھگتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی قبولیت سے

سرفراز ہوتی ہے چنانچہ آگے کافروں کی دعاؤں وغیرہ سے بیکار و بھٹکی قرار دی۔ اور قولہ تعالیٰ الاکبا سوا کفہ لے المار۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ جیسے کوئی کنوین کے کنارے ہاتھ سے پانی لیوے تو وہ لے سکے ہاتھ ہی کو نہ پہنچے گا تو منہ میں کیسے آوے گا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مثل بیان فرمائی کہ پیا سا بیوقوف زبان سے پانی بلاوے اور ہاتھ اُس کے آگے پھیلاوے کہ اُس کے منہ میں آجاوے وہ کبھی نہ آوے گا ایسے ہی سولے اللہ تعالیٰ عروج کے غیروں کو پکارنے والے محروم اور جن کو پکارین جواب نہیں دیکتے۔ ف عا اُس کے اشارات کی تلخیص یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ هو الذی یرکب البرق۔ بیان مقامات مریدین کہ برق و خوف و طمع کا ذکر فرمایا اور نہ عارفین اُمید و بیم سے آگے نکرتے سے مایوس اور معرفت سے ہامون ہیں اور بجائے خوف کے بجا جلال میں غرق ہیں اور بجائے امید کے مقام انبساط میں اور بجائے برق کے آفتاب مشاہدہ میں ہیں۔ محبت ایمانی کی منزلوں میں سراب حیرت کی پیاس کے وقت برق تجلی اور سحاب عظمت سے جمال عورت میں سیراب فرماتا ہے پس عارف و مومن اپنی نعمت زائل ہونے سے خائف و باقی رہنے کا طامع ہوتا ہے۔ قولہ سبح الرعد بکرمہ۔ اہل الصدق کے دلوں پر انوار تنزیہ القیم پڑتے ہیں اور غلبہ توحید و یحسان سے بزبان سبح مثل رعد کے تقدیس کرتے ہیں اور ملائکہ ارواح فانیہ ظہور انوار جلال و اشراق بقا سے خوف و طمع بقا سبح کرتے ہیں کیونکہ تحمل بندہ واحد ہے اور ہر فار دیگر اس مرتبہ عظمت میں خوف بعد سے ہر اسان اور صواعق کبریا کا ورود اہل تجرید و تفریق کو مکرر تعلقات سے فنا کر کے ظاہر و منظر محل سبح میں بقا دیتا ہے۔ ابو علی الشافعی رحمہ وغیرہ نے کہا کہ برق محبت سے طمع و خوف ہے اور ورود ایک لمحہ اور خوف اعتراض کہ ورات و طمع اخلاص معاملات کا قال ابو یوسف طاهر و خوف انقطاع و طمع قرب کا قال ابو یعقوب شیخ استاد نے کہا کہ جیسے ظاہر معاملات میں برق دکھلا کر خوف قحط و تردد مسافر اور طمع ارزانی و آسائش مقیم ہے ایسے ہی اسرار باطن میں ظہور لالچ پھر لامع پھر طالع پھر برق ہے یہ انوار مجاہدہ ہیں پھر انوار کاشفہ میں خوف قطع و عدم بقا اور طمع دوام و حصول رضا پس مجاہدہ سے رکاشفہ میں پہنچا پھر مشاہدہ پھر وجود پھر خود میں کامل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ برق برہان پھر قرعہ بیان پھر آفتاب عرفان جو نہ غروب ہونہ محبوب کا قیل۔ ہے ہی الشمس الا ان للشمس غیبتہ و هذا الذی الغیبت لیس لغیب۔ کہا گیا کہ طمع وصال سے زائد خوف فراق ہے۔ استاد نے کہا کہ سحاب ثقال سے تاریکی چھا جاتی ہے جس سے برداشت کی تو قطرات مطر سے گلشن ہر اچھولا پھلا ورنہ بے تضرع و گریہ خشکی میں کیا نظر آئیگا پس استدعا سے فضل و رحمت سے برداشت انقطاع تعلق پر طلب ہذا سے قلب گرتا ورنہ کے بعد تلویح تحقیق پس خندہ سے شادمانی روح و حصول قرب۔ کہا گیا کہ اہل اہلادت کو صواعق قمریات سے فترات ہیں جن سے ملائکہ خائف ہوتے ہیں۔ قولہ دعوت الحق دعوت حق ندی است برکم جبکہ جواب ارواح طیبہ نے بزبان شوق پھر دعوت حق بزبان انبیاء و صدیقین بجانب مومنین طاهرین جنہوں نے خوشی سے فدا ہونا قبول کیا۔ یہ دعوت سچی ہے ہلاک سے محفوظ اور ماسوائے اسکے دعوت نفس و جہالت دریا و سمعت مودی بہلاکت و ضلالت ہے۔ اور قال تعالیٰ وادع الکا فرین الافی ضلال۔ دعائے زیاکاران باتباع نفس ہو سے طریق اخلاص و صدق سے خارج ہزاروں راستوں پر بھٹکتی ہے اس عطار نے کہا کہ ہر خواہش جب بد دعوت حق ہو صحیح ہے ماننے والا حق کو پہنچا اور جس نے دعوت نفس قبول کی اُس نے ہلاکت میں جھونکا بعض نے کہا کہ حق کا داعی از حق سچی ہے جعفر نے کہا کہ داعی نفس خود بجانب کفر و ضلالت ہے کہ امانت سے خارج ہو اور ایک داعی

۱۔ آفتاب بکرمہ ازینک آفتاب و جب جا کر اور نہ ہو سکتا ہے کہ اسرار

سبح اور دوم داعی بجانب حق و سوم داعی براہ حق یہ سب دعوة الحق ہیں کہ اپنے نفس سے دعوت نہیں کرتے اور جو کوئی اپنے نفس سے مخلوق کو دعوت کرتا ہے ضلال ہے۔ اُسنا درجۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دعوة الحق سیران آیات بینات بحکم اسرار ہے جو اندھا بہر انہو ادیکھا سنا عالم ہوا اور مقابلہ میں دعوت شیطان ہے وہ بزینت چشم ظاہر و انکار چشم باطن ہے مگر جو زینت ظاہر پر فریفتہ ہوا اُس نے کمر اہی قبول کی اور ساتھ ہی وداعی نفس میں کہ خواہشوں کی ہمار دیکھ آدمی کو کھینچتے ہیں جو اس طرف جھکا مارا پڑا ایک قسم دعوت بلا واسطہ ملک ہے اقول یہی احادیث قدسی ہیں۔ کہا کہ وہاں فرشتہ و عقل کی دلیل و اشارات کو دخل نہیں بلکہ سماعت از حق سبح اور اجابت سبح برائے حق تعالیٰ عزوجل ہے۔ و قولہ وادع الکا فرین۔ میں کہا کہ ہوا جس نفس و خواہش لذات و شہوات اسی میں داخل ہیں اقول ہر خواہش کے قبول کرنے میں نتیجہ بر باد ہے اور شیخ رح نے کہا کہ مجھے اوائل عمر میں نفی سے وداعی کی تفصیل اس طرح معلوم ہوئی کہ ہر دعوت بظہور لطف باقر ہے اس کی بات نہیں ہر اول دعوت حق بلا واسطہ دوم دعوت لہ اللہ سوم دعوت روح۔ چہارم دعوت عقل پنجم دعوت قلب ششم دعوت نفس ہفتم دعوت شیطان۔ اور اس عمر میں مجھے تین اقسام اور ظاہر ہوئے ہیں ہشتم دعوت سر باطن نہم دعوت سر السر۔ اور دہم دعوت طبیعت مگر جسم کتا ہے۔ داعی سے معنی یہ سمجھو کہ کسی بھلائی یا بُرائی کی طرف آمادہ ہونے کی مقصد۔ اور سجدہ دس اقسام کے ساتھ وہ چیزیں داعی ہیں جو بھلائی کی طرف بلاتی ہیں اور تین وہ ہیں جو بُرائی کی طرف داعی ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ بھلائی کی طرف بلانے والی دس ہیں اور بُرائی کی طرف داعی ایک ہے پھر دس بلانے کی ایک بات سنی تو دس گونہ بھی جاوے اور ایک کی ایک کو ایک بکھا جاوے پس انسان کی غفلت کا ٹھکانا نہیں ہر اس کے باوجود ایک کی دس گونہ زائد ہوگی اور دس کی دس گونہ کم اللہم غفرانک اور اللہک کی دعوت یہ ہے کہ انسان میں لہ اللہ اور لہ الشیطان کی ترکیب ہے اور ہر ایک اپنے اثر کو مقصد ہے۔ پھر شیخ نے کہا کہ ظہور قہریات سے جو وداعی ہیں اُن میں سے اول شیطان ہے اور اسکی دعوت کی پہچان یہ ہے کہ قلب میں هجوم و افکار شرارت ہو اور نفس کو پہچان ہو و طبیعت جوش میں ہو اور بدن تو انا ہو اور اُس کی توانائی میں توجہ مبذول ہو اور سینہ میں اضطراب ہو اور قلب پر ابر چھایا ہو اور روح کی آنکھوں پر غبار ہو اور نفس میں خفت ہو اور طبیعت کو ہر دم اپنی خواہشات پوری کرنے پر میلان ہو، اور اکثر یہ دوسو اس شخص کو جو اُن کی پیروی کرے کفر یا کبیرہ گناہ میں ڈالتے ہیں وہ زندیق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی پاک ذات کو ناپاک جو اس سے یا تو تشبیہ دینے لگتا ہے جیسے فرقہ مجسمہ و مشبہ ہے یا اسکو معطل قرار دیتا ہے جیسے یونانی حکماء تھے یا دیگر اقسام بشار سے اُس کی پاک الوہیت میں شکر و کفر کرتا ہے۔ دوم داعی قہر میں سے نفس آثار ہے کہ جو شخص اپنے نفس آثار کی اطاعت کرتا ہے اُسکو طرح طرح کی شہوات و حظوظ و محسوسات کی جانب بلاتا ہے اور جبہ اخلاق ذمیرہ کی جانب داعی ہوتا ہے اور کبھی نفس و شیطان بل کر آدمی کو علم کی زبان سے ریاکاری کی طرف بلاتے ہیں اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کو دفع کو پہچانتے ہیں اور جس نے مان لیا تو وہ باطل و کسل و قنات میں گرفتار ہو جاتا ہے اور جن ارادہ و صحت نیست سے محروم ہو جاتا ہے سوم داعی طبیعت ہے اور یہ عجیب بھید ہے اور یہ جنبش فطرت ہے جو شہوات خفیہ قبول کرنے کی استعداد سے خمیر کی گئی ہے اور وہ غیب قلب میں ہوتی ہے اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ قہر کا بھید اُس کو ابھارتا ہے کہ جس لذت کے لیے اُس کی پیدائش ہے اس کی جانب توجہ کرے اور صفات بشریہ کی تقویت کرے اور یہ ایسی خفی خواہش ہے جو فطرت طبیعت میں مضمر ہے اور اسی کی نسبت صاحبین سے

پناہ مانگنے کی دعائیں آئی ہیں اور جن نے مان لیا وہ روح ذکر و انوار فکر سے مجرب ہو جاتا ہے۔ رہن سات خواہشیں جو داعی الی الخیر
 ہیں اول داعی قلب جو آدمی کو حکم کرتا ہے کہ اعمال کے ترکیب کو چھوڑے اور صفائی ذکر میں مشغول ہو کیونکہ اس سے اس کو اطمینان
 و لذت یقین حاصل ہوتی ہے کا قال تعالیٰ الا بذكر الله تطمئن القلوب پس جس نے اس کی دعوت قبول کی اس طرح کہ مراقبہ
 میں اور خطرات پاک کرنے میں مشغول ہو تو اس کو صفائی عبادت حاصل ہوتی ہے اور ملکوت و جبروت کی خوشبو پاتا ہے۔ دوم
 داعی عقل اور وہ آدمی کو ترکیب نفس و مجاہدہ و ریاضت و اقسام طاعات و خلوت کی طرف بلاتی ہے جس نے مان لیا وہ
 مراقبات و محاضرات تک پہنچتا ہے۔ سوم داعی روح کہ آدمی کو فکر غیب و طلب اسرار و دیدار ملکوت و اسماء و اوزان
 جبروت کی طرف بلاتی ہے جس سے ہلال مشاہدہ طلوع ہوتا ہے اور بندہ شراب شوق سے مخمور ہو کر ہر چیز سے منقطع ہو جاتا ہے
 اور یہ لذت و لذوہ ہیں کہ لذت نفس و شیطان اس کے سامنے زہر ہلاہل نظر آتے ہیں پس اس وقت نفس و شیطان کا قابو نہیں
 رہتا ہے الا ماشاء اللہ تعالیٰ پس جس نے اس کی دعوت مانی تو اوصاف بشریہ سے پاک اور اوصاف روحانیہ سے آراستہ
 ہو کر نور تجلی کو آمینہ یقین سے دیکھتا ہے۔ چہارم داعی ملک اور وہ الہام الہی بامر اللہ سبحانہ تعالیٰ عروج و جل ہے جو اس کو ایسا
 علم الہام فرماتا ہے کہ خطرات لطف و قہر کے درمیان امتیاز و فرق کر کے راہ ستقیم پر قائم ہوتا ہے اور انجام کار اتباع کتاب
 و سنت پر عود کرتا ہے اور رباع حکمت سے جو ہر علوم الہیہ استخراج کرتا ہے بحسب دعوت سر باطن جسکی خواہش ہے کہ بہت کو
 تمام دنیا و آخرت سے اٹھا کر رضوان حق عروج و جل پر قائم کرے اور ماننے والا کشف مشاہدہ اور عجائب اسرار معرفت سے
 سرفراز ہوتا ہے۔ ششم دعوت سر السراورہ و اوزان نور ہے کہ غیب الغیب سے اس کو لا الہ الا اللہ سکھلاتی ہے یعنی قدیم کو
 ہر طرح حدوث سے علیحدہ کرے اور خود وجود سے علیحدہ ہو اور عبودیت کے امتحانات سے خارج ہو کر صفات ربوبیت سے
 مقصفت ہو پس جس نے مان لیا وہ انوار تجلی ذات و صفات سے منور ہوتا ہے بحسبم داعی حق بلا واسطہ اور اس کے تین مرتبہ
 ہیں اول دعوت حق تعالیٰ عروج و جل بافعال خاصہ اور یہ مشاہدہ انوار صفات در فکل ہے اور یہ مقام مشاہدہ التباس ہے
 جس نے دعوت قبول کی وہ دنیا سے عشق میں امواج لطف کے ساتھ مستغرق ہوتا ہے کیونکہ اسکو لطف کے ساتھ دعوت فرمائی اور
 اس میں باقی نہیں رکھتا بلکہ التباس سے صرف مشاہدہ کی طرف لجا جاتا ہے اور دوم دعوت صفات اور اس سے ذات پاک
 سے ظہور صفات کا طلوع نظر آتا ہے اور ہر صفت سے اس کو ایک ذوق ہے تاکہ ہوا و ذرات کو محفل ہو اور جس نے مانا وہ نور
 اسرار و لغوت کے منازل سے انوار ذات تک رسائی پاتا ہے پس عارف بصفقت قدم ہوتا ہے۔ مرتبہ سوم دعوت ذات اور یہ کلام صرف
 مقرون بکشف حقیقت از عین ذات ہے کہ کئے قدیم و ازلیت ذات میں فانی کرتا ہے اور انسان پر آفتاب قدیم وازل وابد کا طلوع
 ہوتا ہے اور اس کے انکشاف میں عین اور عین العین اور عجب العجیب اور غیب الغیب کے انوار میں پس صفات و ذات میں
 فنا ہو کر مقصفت بصفات و ذات ہوتا ہے اور یہی مقام ہے کہ جو قرب ذی اقل معروف ہے اور یہ نعمت معرفت خود عطا فرمائی پس
 بندہ کو اس کے نفس کی شناخت دیتا ہے پس حق کو بحق اور نفس کو بحق پہچانتا ہے حالانکہ پہلے اپنے نفس کو فی الحق بھول گیا
 تھا اور یہی معنی ہیں قولہ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ تیسرے کتاب ہے کہ اس کلام سے صاف ظاہر ہے کہ
 بندہ ہر حال میں بندہ ہے عرفان کمال ہے نہ آنکہ مخلوق بدل کر خالق ہو گیا نفوذ بالشرع۔ و لیکن بندہ

آدمی درحقیقت ہی بندہ عارف ہے۔ پھر حق تعالیٰ عزوجل نے اپنی کبریائی و عظمت میں ہر مخلوق کو مسخر و ذلیل و چارو
ناچار مطیع بیان فرمایا۔

وَاللّٰهُ يَكْسِبُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظَلُّهُمْ

اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے ہر وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے خوشی یا بجا داری سے اور پھر عا کہ آیت سے اور ان سب کے سایہ

بِالْعُدُوِّ وَالْاَصَالِ ۝

اول روز اور آخر دن میں

واضح ہو کہ سجدہ لغت انسانی ہر زمین پر پشانی رکھنا و لیکن سوائے انسان کے دوسری چیزوں میں جو دل کے لائق طور پر ہے اور صحیح ثابت ہے
کہ آفتاب سجدہ کرتا ہے جیسے سب سے ہر چیز کی اس کے طور پر ہے اور مراد سجدہ سے انقیاد بھی ہو سکتا ہے جیسے اُردو و محاورہ میں بولتے ہیں کہ تم تو اسی
کے پاؤں پر سر ٹیکتے ہو یعنی بالکل اسی کے مطیع و تابع فرمان ہو پس اگر سر ٹیک کر سجدہ مراد ہو تو معنی قولہ تعالیٰ وَاللّٰهُ يَكْسِبُ مَنْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سر ٹیک کر سجدہ کرتا ہے ہر وہ جو آسمانوں و زمین میں ہے۔ بعض نے کہا کہ
کہ ملائکہ کا سجدہ کرنا معلوم ہے اور زمین والوں میں سے فقط سلین مراد ہیں طوعاً و موثناً سجدہ کرنے میں جو ظاہر و باطن ایمان
رکھتے ہیں اور کراہت ظاہر میں اسلام و باطن میں کفر یعنی منافق ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ مومنین مراد ہیں لیکن بعضے بطوع و رغبت سجدہ
کرتے ہیں انہیں ان نہیں اور بعضے بسبب مشقت کے گرائی سے سجدہ کرتے ہیں اور مشقت کو بسبب ایمان کے گوارا کرتے ہیں بستر حج کتاب ہے کہ
تکلیف کے باوجود ملائکہ کی نسبت سجدہ کے یہ معنی کیونکہ معلوم ہوئے جو آدمی میں سر ٹیک کر سجدہ کے ہیں اسی کے جسم مثل آدمی کے نہیں ہیں
اور اگر سجدہ کے معنی وہ ہوں جو ہر ایک چیز کے لائق سجدہ ہے تو انسان کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ لفظ تم اہل عقل کی تغلیب ہے
اور معنی یہ ہیں کہ جو چیز آسمانوں و زمین میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے بعض بطوع و رغبت اور بعض باکراہ۔ لیکن اس تاویل
پر یہ تاویل ہے کہ کفار اکثر چیزوں و جنوں کے لیے سجدہ کرتے ہیں پس بیاخصار کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں کس معنی میں ہے۔ اور
بعض نے کہا کہ یہ بیان عظمت و قہر الہی کا ہے کہ اہل کمال تعالیٰ وہاں الواحد القہار یعنی ہر چیز جس کو دیکھا جاوے کہ وہ اللہ تعالیٰ عزوجل
سے منکر ہے وہ اضلال الہی کی مطیع ہے اور جو چیز جنم کے لیے مخلوق ہے اور ویسے ہی افعال کرتی ہے جو اُس کے لیے مقدر فرمائی ہیں تو وہ
خلق و تقدیر الہی کی مطیع ہے پس سجدہ یعنی انقیاد و اطاعت ہے اور اس کی تفسیر سجدہ سے فرمائی اس بیان کے لیے کہ سجدہ
کمال انقیاد و نہایت عاجزی کا اقرار ہے پس گویا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بالکل مطیع و منقاد ہے جو چیز آسمانوں و زمین میں
ہے۔ اگر کہا جاوے کہ یہ تو قہر انقیاد ہے اس میں طوع و کرہ کو دخل کیونکہ ہے تو جواب یہ ہے کہ مرض و سختی و بلا وغیرہ اور الہی جو جاری
ہیں اس میں مومنین اطاعت کے ساتھ منقاد ہیں اور سب اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے جانتے ہیں۔ اگر تکبر بین مذکور گذشتہ
ولیکن مشرک نہیں بنتے ہیں اور کفار و منافقین و اہل شرک کا یہ حال ہے کہ ان چیزوں کو کہہ مانتے ہیں حالانکہ کرہ کا کچھ اثر نہیں
ہے۔ بحسب کتاب ہے کہ آیت اُن عَلٰی كَيْفٍ لَّيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ حَافِظَةٌ اُولٰٓئِكَ يَكْفُرُوْنَ۔ اِن لَّيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ حَافِظَةٌ اُولٰٓئِكَ يَكْفُرُوْنَ
ان لوگوں کے۔ یہ بالعدو۔ چوتھے دن کے اوقات میں سو الاصال اور چلتے دن کے اوقات میں۔ اصل لغت میں
عدو و طلوع فجر سے طلوع شمس تک و غروب و غداہ اول نہار و قبل الی نصف النهار اور اصالی جمع میل عصر سے مغرب تک اور لفظ

سجدہ

جمع سے ڈھلتے دن کے اوقات مراد ہونا ظاہر ہوتا ہے پس غدو سے چڑھتے دن کے اوقات مراد ہیں اور کہا گیا کہ غدو اور اعمال کے ذکر سے دن کے دونوں اطراف جنین سایہ کا بڑنا زیادہ ظاہر ہے اور ان کے ظلال سے مراد فقط وہ ہیں جنکا سایہ ہوتا ہے نہ فرشتہ و جن اور انکے سایہ کا سجدہ ان کے سجدہ کے ساتھ ہے لہذا قبل و بعد مترجم کتاب ہے کہ ان اوقات میں ہر ایک سجدہ نہیں کرتا ہے اور زجاج نے کہا کہ تفسیر میں آیا ہے کہ کافر غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اسکا سایہ اللہ تعالیٰ عزوجل کو سجدہ کرتا ہے۔ ابن الانباری نے کہا کہ آئین کچھ تردد نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے سایہ میں ایسی سجدہ پیدا کی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے لیے سجدہ کرتا ہے جیسے پہاڑوں میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ پس آیت کی تفسیر دوسری آیت قولہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیو ظلہم عن الیمین والشمال سجداً للہ وحدهم واخرون۔ اور عنقریب اس کی تفسیر انشاء اللہ تعالیٰ آوگی بعض نے کہا کہ سایہ کا سجدہ زمین پر کم و بیش پڑنا اور ایک جانب سے دوسری جانب پھر جانا جیسا آفتاب چڑھتا اترتا ہے۔ اور علما سے رہنمائی و عارفین حکماء ان آیات پر سجدہ ہوتے ہیں اور انکے قلوب پانی پانی ہو جاتے ہیں اور عظمت و جلال الہی میں گچھلتے ہیں اور سبح و صدق دیکھتے ہیں لیکن عوام کے اتمام و عقول سے بیان باہر ہے اور حدیث میں ظہر کی سنتوں کے بیان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اولم یروا الی ما خلق اللہ تعالیٰ الایہ پڑھی مسئلہ نماز میں قیام افضل ہے یا سجدہ افضل ہے دو قول ہیں بعضے اول و بعضے دوم کے قائل ہیں وارجح یہ کہ سجدہ افضل ہے مسئلہ اس آیت پر سجدہ علما حنفیہ کے قول پر واجب ہے فی العرائس قولہ تعالیٰ وللہ یسجد من فی السموات الایہ۔ اہل ملکوت بشاہدہ عظمت بطریق احوال اور آدمی و جن بعد مشاہدہ ربوبیت سجدہ کرتے ہیں بعضے بعد کشف انوار حجت و شوق و بعضے درمیان مجاہدہ و ریاضت کے نفس کو مجبور کر کے و یوں ہی اہل حجت و عشق بطوع و رغبت اور اہل عرفان بکہر کہ چونکہ عبودیت مخلوق کمان لائق ربوبیت قدیم ہے اور واضح ہو کہ انسان بصورت عالم صغیر ہے اور بالمعنی عالم کبیر ہے پس از جانب اعلیٰ سموات و از اسفل ارض ہے اور سموات میں روح و عقل و قلب و نفس مع جنود مجندہ ہیں پس سجدہ بروح بحکف جمال و سجدہ قلب بحکف جمال و جلال و سجدہ عقل بحکف افعال بطوع و رغبت ہے اور سجدہ نفس بحکف انوار و حیرت و قہر کیا ہے اور ظلال ارواح و عقل و قلب یعنی اسرار ممکنہ جنکو اللہ تعالیٰ عزوجل نے آئینہ حقائق عرفان بنایا ہے وقت کشف و ظہور کے طوعاً سجدہ کرتے ہیں اور ظلال نفوس یعنی اصحلال وقت کشف قہریات کہ بطریق انقیاد سجدہ کرتے ہیں جنہیں رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ عارف بطوع و معرض بکہر سجدہ کرتا ہے اور کہا کہ جب اسپر مصائب آئے تو ذلیل ہوا اور جب راحت و آرام پہنچا سرکش ہوا۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ کلام صحیح ہے لیکن تفسیر آیت سے اسکو کم تعلق ہے وقال المترجم ولا یخفی علی السائل صدق ما قبل من ان الظاہر فی المظاہر حق و لیس فی الوجود الا الحق القیوم و دونہ ظلال لا وجود لہا ولا فرق بین الانسان و ظلہ الا من حیث المظہرہ فالظاہر القادر علی المخلوق و ما خلق منہ ہوا سخالق عزوجل فی حث سجدہ لیس ہذا علی ما یرونہ من ابصر فی شیء فانہم واللہ تعالیٰ علم بالصلوب اور شیخ محقق محی الدین بن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قولہ وللسجدہ بیقارہ اور اللہ تعالیٰ عزوجل ہی کی منقاد ہے۔ من فی السموات والارض۔ جو آسمانوں و زمین میں ہیں یعنی حقائق روحانیات مانند اعیان جو لہر و ملکوت اشارت کے طوعاً و کرہاً۔ یعنی چاہیں یا نہ چاہیں اور معنی یہ کہ خواہ مخواہ انہیں یہ انقیاد لازم ہے لیکن بعضے اس انقیاد میں خوش ہیں اور بعضے ناخوش ہیں۔ وظلالہم یعنی ان کی صورتیں و اجسام و بدن جو ان روحانیات و ملکوتیات کی نسبت تصویر و ظلال ہیں اسی واسطے اس سجدہ میں پیغمبر خدا صلی اللہ

علیہ وسلم نے پڑھا۔ سجد تک وحی و سواد سی و خیالی۔ سجدہ کیا تیرا میرے چہرہ نے یعنی حقیقت ذات نے اور میرے سواد نے یعنی شخص نے اور میرے خیال یعنی نفس نے اور حاصل اُس کا وجود و عین و شخص ہے۔ بالغہ و الامال یعنی دائمہ۔ ترجمہ کہتا ہے کہ یہ تفسیر تحقیق اور لائق قبول ہے اور اسے شکر کہ جو کچھ دبی زبان سے سترجم نے اول لکھا ہے شیخ کی اس تفسیر سے بہت موافق پایا اور اللہ تعالیٰ کے انعام کا شکر ہے جو تہنیتیہ فرمائی۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَا تَتَّخِذُنَّ ثَمٰمِیْنُ ذُوۡنِہٖۤ اَوْلِیَآءَ

کہہ کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا کہہ دے کہ اللہ ہے کہہ پھر کہا تم نے بنا لیا اس کے سوا دوسروں کو اپنا متولی :

لَا یَمْلِکُوْنَ لَآ نَفْسِہِمۡ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا قُلْ هَلْ لِّیَسْتَوِیۡمُ الْاَعْمٰی وَّ الْبَصِیْرُ اَمْ هَلْ

جو اختیار نہیں رکھتے ہیں اپنی جانوں کے نفع میں سے اور ضرر دور کرنے کا کہہ دے کہ بھلا کہیں برابر ہو ہے اندھا اور دیکھنے والا کیا بھلا

تَسْتَوِی الظُّلُمٰتُ وَّ النُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰہِ شُرَکَآءَ خَلَقُوْا کَخَلْقِہٖ فَتَسَابٰہُ الْخَلْقِ

بجائے ہوتی ہیں المجرمان اور نور کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے ساتھی جنہوں نے پیدا کی ہو اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق سے مشابہ ہوئی خلق

عَلٰیہِمۡ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَہُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

اپنے کہہ دے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا وہ ایلا زلا زلا ہے تہر والاب

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ کہہ یعنی پوچھو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے کہ کون رب ہے یعنی خالق و متولی قائم رکھنے والا

ہے آسمانوں کا۔ وَالْاَرْضِ اور زمین کا یہ سوال فقر یہ ہے یعنی انہی اقرار لے کیونکہ مشرکین اس بات کے قائل تھے اسی

واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جواب دینے کا حکم دیا بقولہ۔ قُلِ اللّٰہُ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ کیونکہ اگر

مشرکین جواب نہ دیتے تو اس کے سوا سے اور جواب نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ بیشک مشرکین بھی اللہ نام لیتے کافی قولہ

لِیَقُوْلُنَّ اللّٰہُ۔ لیکن معنی کی راہ سے بڑا فرق ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تو سچ کہا کیونکہ جملہ صفات

توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ عزوجل کا پاک نام لیا بخلاف مشرکین کے کہ وہ توحید نہیں سمجھے تھے پس آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے مثل اُن کے نام لیا لیکن اللہ تعالیٰ عزوجل رب ہے یعنی بندوں کا اور اُن کے افعال کا خالق اور ہر چیز کا

مرئی و متولی وہی ہے کسی چیز میں کسی نفع و ضرر کا دوسرے کو اختیار نہیں ہے پس در واقع وہی ولی مخلوق ہے جس نے مانا وہ مؤمن ہے

اور جس نے نہ مانا اُس کو سمجھا یا بقولہ۔ قُلْ اَفَا تَتَّخِذُنَّ ثَمٰمِیْنُ کہہ دے کہ پھر کیا بنا لیتے تم نے۔ مِنْ ذُوۡنِہٖۤ غَیْرَہٗ۔ اللہ تعالیٰ

عزوجل کے سوا دوسروں کو یعنی مخلوقات کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا سے جو ہے مخلوق ہے تو معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق کو

چھوڑ کر مخلوق کو۔ اَوْلِیَآءَ اپنے متولی حالانکہ اللہ تعالیٰ تم کو رزق و اولاد اور سب چیز دیتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا

بنائے ہوئے اولیاء نے دیا حالانکہ وہ مخلوق اور قبضہ قدرت الہیہ میں مغر ہیں۔ لَا یَمْلِکُوْنَ لَآ نَفْسِہِمۡ نَفْعًا

وَّ لَا ضَرًّا اختیار نہیں رکھتے اپنی جانوں کیلئے کسی نفع کا کہ بغیر اللہ تعالیٰ عزوجل کے دیے حاصل کر لیں اور نہ ضرر کا کہ بغیر

اللہ تعالیٰ کے حکم کے دور کر سکیں جب وہ اپنی ذات کے لیے مختار نہیں ہیں تو غریبوں کے لیے کب نفع پہنچانے یا ضرر دور کرنے کے مختار ہونگے۔ واضح ہو کہ حکمت یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ولی ہو تو وہ اپنے افعال کا خالق خود نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ

اُس کا اور اُس کے افعال کا خالق ہے بلکہ حدیث النوافل جو اکابر صوفیہ مشائخ میں معروف ہے کہ نوافل سے قرب یہاں تک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل ہی کی قوت سے بولتا دُستِ اود دیکھتا ہے پس کسی شخص کے لیے وہ جب ہی بولے گا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے پس جاہل جو انکو خود مختار و مؤثر سمجھتے ہیں یہ بالکل غبارت و بے عقلی ہے پس جب اللہ تعالیٰ عزوجل چاہے تو نفع و ضرر پہنچے گا لہذا ہر طرح اللہ تعالیٰ کے فضل پر مدار ہے اور اُس کے سوا کسی کوئی مخلوق ہو وہ اپنے نفس کے لیے حصول نفع و دفع ضرر کے مختار نہیں تو غیر کے لیے کب ہو سکتے ہیں بلکہ سب کے سب قبضہ قدرت الہیہ میں مخرم ہیں اور قہار کے ہی معنی ہیں کہ سب کچھ اسی کے قبضہ میں مقصور ہے کوئی اُس کی مشیت و ارادہ کے خلاف جنبش نہیں کر سکتا ہے پس جو شخص اس طرح ایمان لایا اُس نے اللہ تعالیٰ عزوجل کو مانا اور نہ جو کوئی غیر وں کو خود مختار بلکہ اپنے آپ کو خود مختار سمجھا اور جانا کہ ہم سب طرح کے افعال آپ پیدا کر سکتے ہیں اُس نے اللہ تعالیٰ کے علم و تقدیر و قدرت سے انکار کیا اور وہ بہت سے معبودوں و بہت سے خالقوں کا قائل ہوا اور یہ غلط ہے بلکہ اللہ تعالیٰ عزوجل خالق واحد قہار ہے پس مشرکوں کو سمجھایا کہ غیر وں میں تو نفع و ضرر کی کچھ قدرت نہیں پھر قادر خالق کو چھوڑ کر اُن کو اولیا کیوں بناتے ہو یہ تو دیدہ و دانستہ دل کی تاریکی و اندھا پن ہی لہذا سربایا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَاَلْبَصِيْرُ تو امد سے کہ کیا برابر ہو اندھا یعنی کافر مشرک و منافق ساتھ دیکھنے والے کے یعنی موجد تو آنکھوں والا ہوتا ہے اور کافر مشرک منافق اندھا ہے یہ دونوں کہیں برابر ہو سکتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اعمی سے مراد مشرک اور بصیر سے مراد مومن ہے۔ اور بات یہ ہے کہ تمام مخلوقات اپنے خالق عزوجل کی الوہیت و صفات کاملہ پر دلیل ہیں اور اُسکی قدرت و کمال کے آیات ہیں اگر صرف انھیں کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ عزوجل کی وحدانیت صاف نظر آوے پس تمام آدمی ان آیات کو دیکھتے ہیں لیکن کافروں کو کچھ آیات نظر نہیں آتی ہیں لہذا قال تعالیٰ وکاین من آتہ فی السموات و الارض الا یہ اور مومن کو نظر آتی ہیں تو کافر اندھا مومن بینا ہوا۔ انکے علاوہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہ کافروں کو نظر نہ آیا لہذا قال تعالیٰ تراہم نظر وں الیک و ہم لا یبصرون۔ اور مومن ایمان لایا۔ علاوہ ازیں قرآن نازل فرمایا اور معجزات ظاہر فرمائے یہ انواع دلائل و بیانات مبینہ کافروں کی نظر میں نہ آتے پس وہ اندھے ہیں اور مومنوں کو ایمان کے ساتھ ہی وہ نور عطا ہوا کہ ظاہری آنکھوں کی بینائی اُسکے مقابل میں کچھ نہیں ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ القوا فرست المومن فانه یبصر نور اللہ مومن کی بینائی سے پرہیز رکھو اور ڈرو کہ وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے نور سے دیکھتا ہے اس زمانہ کے علماء اپنے کو اندازہ کریں کہ فرست رکھتے ہیں تو مومن ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو نور الہی حاصل ہوا اور اُسکے خلاف کافر کو تاریکی ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر ان پر نور چھڑکا تو جب کو اُس کے نور سے نصیب ہوا اور راست دیکھ گیا اور جب کو نہیں ملا وہ گمراہ ہوا۔ اور حدیث صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس میں تمام اعضاے شریف کی نسبت نور کی دعا مانگی ہے اسے رب میرے کر دے میرے دل میں نور اور سینہ میں حتم کہ ہڈیاں و خون و گوشت و پوست اور دامن بائیں سامنے کچھے زیر و بالا سب نور مانگا حتیٰ کہ آخر میں التجا کی کہ مجھے نور کر دے پس یہ سب تو بہت بڑا ہے اور اُن نے مرتبہ یہ ہے کہ مومن دل کے نور بصیرت سے خالی نہیں ہوتا پس توحید اسی عزوجل پر مستقیم ہوتا ہے وہی مینا و بصیر اور کافر اُسکے برخلاف ہے لہذا دوسری مثال میں فرمایا۔ اَمْ هَلْ قَدْ سَتَوٰی الظُّلُمٰتُ

الانواع الکثیرة۔ والذو النور الواحد۔ کیا بھی برابر ہوتی ہیں اندھیریاں اور نور۔ یعنی اندھیریاں چاہے کسی قسم کی ہوں کبھی نور سے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ نور کو مفرد فرمایا کیونکہ راہ حق مستقیم اور ایک ہے چنانچہ خط مستقیم وہ ہوتا ہے جو دونوں نقطوں کے درمیان سب سے چھوٹا ہو پس لامحالہ وہ ایک ہی ہوگا چاہے اس پر چلنے والے اپنے لباس و بہات و سادہ و سمان و حال ڈھال میں متفاوت ہوں و لیکن سب اسی ایک راہ کے مسافر ہیں۔ اور ظلمات کو جمع فرمایا کیونکہ ٹیڑھے خطوط تو بے انتہا تکلیف دہ ہوتے ہیں جیسے کہ اہی و کفر کے اقسام دنیا میں بہت کثرت سے ہیں اور لوگ سب جانتے ہیں اور قیامت تک نہیں معلوم کس قدر بھگتے آوین چنانچہ سچ پر لائق اس وقت میں پیدا ہوا جو یہود و نصاریٰ سے بھی زیادہ گمراہ اور اسلام میں سخت فتنہ و بلائے عظیم ہو ہم اللہ تعالیٰ عزوجل سے اس فتنہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ پس ایمان کی تمثیل نور سے اور کفر و شرک و نفاق و بھروسہ وغیرہ کی تمثیل تاریکیوں سے بیان فرمائی اور تجھے تحقیق معلوم ہو چکا کہ یہ مثال نہیں بلکہ واقعی ہے۔ حرف آم منقطعہ بقدریر بل یا بقول جمہور عمرہ اور حرف بل یعنی قدا در کہا گیا کہ استفہام بطور ملامت و سرزنش ہے پھر اندھیریاں کے اندھوں کو ارشاد کیا کہ ذرا غور سے دیکھیں۔ آمُ جَعَلُوا لِلّٰہِ شُرکَآءَ کِیَا بِنَالِیْ اِن اِنْدھون نے اللہ تعالیٰ عزوجل کے ساتھ ساجھی ایسے کہ۔ خَلَقُوا کَخَلْقِہٖ فَتَشَابَہُ الْخَلْقِ عَلَیْہِم جھون نے پیدا کی ہو خلق مثل اللہ تعالیٰ کی خلق کے موشتبہ ہو گئی اپنے خلقت۔ یعنی ان اندھوں کو ملامت کی کہ کیا تم کو کچھ ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرح آسمان و زمین و جن و انس پیدا کیے ہوں کہ تم پر مشتبہ ہو گیا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ عزوجل کی یا مخلوق ان لوگوں کی ہے پس تم نے انکو اللہ تعالیٰ کا شریک و ساجھی بنا لیا۔ حاصل یہ کہ جب ایسا نہیں ہو بلکہ خالق فقط اللہ عزوجل ہے تو ہر چیز اس کی مخلوق ہے اور جو افعال و اشیاء کہ آدمیوں کے بنائے ہوئے سمجھتے ہو وہ مخلوق کی مخلوق سمجھتے ہو اور مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی تو سب خالق کی مخلوق ہے اور جب آدمی تمام مخلوق سے اشراف ہے تو باقی چیزیں آفتاب و ستارے و آگ و بت و درخت و جانور وغیرہ آدمی سے کم مرتبہ ہیں پس اگر آدمی ان چیزوں کو اپنے برابر کرتا تو کربا اس نے اپنے تاج کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان چیزوں کی تو پی سے بدل لیا۔ مگر یہاں تو حقیقت ہے کہ آدمی نے ان چیزوں کے آگے سجدہ کیا اور ان کا بندہ بن گیا۔ اور آدمی کے مثل جو آدمی ہے وہ آدمیت میں برابر ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے یہاں قبولیت میں دونوں کے درمیان کروڑوں برس کی راہ کافرق ہو لیکن آدمی کوئی بوج خالق کبھی نہیں ہو سکتا تو جس نے کسی آدمی کو مختار سمجھا کہ وہ چاہے تم کو جنت دیدے چاہے دوزخ اور چاہے ہمارے گناہ اپنے اوپر لادے اور چاہے اللہ تعالیٰ عزوجل کے یہاں ہمارے مقدمہ کی پیروی کر کے ہم پر کچھ الزام نہ آنے دے اور چاہے ہر بان ہو کر بیٹا و اولاد دیدے اور چاہے ہر بان ہو کر اللہ تعالیٰ سے غرض کہ اس کی رضامندی و خوشی پر ہر اسکے اختیار میں ہو تو اس بے وقوف آدمی نے جو دوسرے آدمی کی نسبت یہ گمان کیا تو اللہ تعالیٰ کی پاک صفت اختیار کی دوسرے اپنے مانند مخلوق میں ثابت کی حالانکہ ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کا خالق ہے اور ہر مخلوق کے افعال کا خالق بھی وہی ہے خالق اسکے سولے کوئی دوسرا نہیں ہے تو کسی کو اختیار ہی نہیں کہ وہ دوسروں کے گناہ اپنے اوپر لاد کر گناہ ہو جاوے یا یہ کرے یا وہ کرے کیونکہ یہ تو جب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل چاہے لہذا جب حق تعالیٰ عزوجل چاہتا ہے تو آدمی پر دوسرا آدمی شفقت کرتا ہے ورنہ ممکن نہیں ہے لہذا خوب ہوش و حواس عقلی سے جان رکھو کہ خالق و مختار کوئی نہیں سولے اللہ تعالیٰ کے ولہذا نہ سرا یا۔ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ

صَلَّیْ تَنْبِیْ تُوکَمَدَی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ عزوجل ہر چیز کا خالق ہے۔ اس بات سے بدحواس یہ گمان کرتے ہیں کہ اشیاء میں سے اکثر ہم پیدا کرتے ہیں اور یہ کفر و باطل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب میں جطر ح زمین میں دانہ چھٹکا یا گیا اور پانی برس اور زمین سے درخت اگا پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس شان سے پیدا کیا ایسے ہی انسان سے بہت سی چیزیں پیدا فرماتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا درحقیقت منقلب ہو کر اڑ رہا ہو جاتا تھا جالانکہ اُسکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیدا کیا تپنی جو اسباب اللہ تعالیٰ عزوجل نے پیدا فرمائے ہیں اُن کا سبب ہونا اسی کی قدرت سے ہے اور یہ ظاہر ہے کہ نوز بالذباب وہ مجبور نہیں ہوا تو وہ چیز ہر دم اُس کے قبضہ قدرت میں ہے لہذا آگ کو جلانے کا سبب پیدا فرمایا لیکن جب وہ چاہے نہ جلاوے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا نا چاہا تو آگ گلزار ہو گئی لہذا ضرور ہوا کہ آدمی بتوفیق الہی ان اسباب کو کام میں لاوے اور یہ اس کا یقین رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عزوجل نے چاہا تو ان اسباب کا یہ نتیجہ ہوگا ورنہ نہیں اور آدمیوں سے نیک و بد میں فرق یہ ہے کہ نیک آدمی نیک نیت سے نیک اسباب کسی نیک نتیجہ کے لیے نیک پر کام میں لاتا ہے اور بد آدمی بد نیت سے بُرے اسباب شہوت و خواہش نفس کے لیے بد انجام میں کام میں لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل ہر چیز کا خالق ہے پس دونوں نیک و بد میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا فضل کمایا اور ہر ایک کی کوشش پر اللہ تعالیٰ عزوجل نے پیدا فرمایا اور ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں محکوم و مطیع ہے بلکہ آدمی کی نظر و زبان وغیرہ اس قدر اس کی مطیع و محکوم نہیں جقدر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں مسخر و مقہور ہے لہذا فرمایا۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ یعنی وہی خالق عزوجل اکیلا ایسا ہو کہ اُسکے قبضہ قدرت کی تخیر میں سب میں کوئی مخلوق اُس کے اختیار سے باہر کچھ اختیار نہیں رکھتی ہے۔ و فی تفسیر الامام اسی فظ اللہ تعالیٰ عزوجل نے کافروں سے اقرار کیا جیسا کہ وہ مقرر تھے کہ آسمانوں و زمین کا خالق اللہ تعالیٰ عزوجل ہے پھر انکار کیا کہ تم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو اپنے واسطے نفع و ضرر کی قدرت نہیں رکھتے تو تم کیا امید کرتے ہو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اُس کے ساتھ ان شرکوں کی برابری نہیں ہو سکتی اور یہ شرکین کہتے کہ لبیک الاشرک لبیک الاشرک ہوا لبیک تم ملک دمالک۔ اور کہتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے خبر فرمائی کہ ما نعبدکم الا لیقر بونا لے اللہ زہنی۔ پس اُنکو ملامت کی کہ کوئی خالق نہیں جسکی مخلوق تپہر مشتبہ ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے پیدا کی یا دوسرے نے تو شرک کیا کیا اور وہ مالک کیونکر ہو اور الوہیت کیونکر اس کو ثابت ہوئی جس سے تم اُسکی عبادت کرنے لگے اور یہ عزم کیا کہ عبادت کر میں تاکہ اس سے تقرب اور منافع حاصل و مضرتیں دفع کر دے حالانکہ وہ خالق نہیں اور خود اپنی ذات سے مضرت دور نہیں کر سکتا اور نفع لے نہیں سکتا اور یہ قدرت اختیار صرف اللہ تعالیٰ عزوجل کی شان ہے اور وہی واحد قہار ہے تو اختیار غیر باکل باطل پس اپنے مثل بے اختیار مخلوق کی عبادت کرنا محض راے و گمان ہے اور یہی ضلالت ہے پس جن لوگوں پر کلمہ عذاب مقدر ہے وہ آیات الہی سے انتفاع نہیں پاتے بلکہ اپنی راے و گمان کو دل میں جبکہ دیتے ہیں اور گمان پر جو اعمال کرتے ہیں وہ مثل گمان باطل کے باطل و واہی ہیں جو آخرت کے لیے باقی نہیں رہ سکتے چنانچہ آئندہ بطور تمثیل کے ارشاد فرمایا کہ اب رحمت سے بقدر وسعت انتفاع پھر حق باقی و باطل و جہار ہے۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا

اندر اودھ قمار نے اُنارا آسمان سے پانی پس بے دادی بقدر اپنی وسعت کے پس اٹھایا سیل نے پھین چڑھا ہوا

وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَرَدٍ لَّكَ

اور اس چیز میں سے بھی جہر تم تاوردیتے ہو آگ میں جو ایش زبور بنانے کوئی سماع بنانے کے پھین ویسا ہی ہوتا ہے یوں ہی مثل بیان

بِضَرْبِ اللَّهِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ هُ فَا مَا الرَّبُّ فَيَنْ هَبُ جُفَاءً ط وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ

کرنا ہر اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی پھر وہ پھین تو بنا ہر ہٹا کھا پھینکا ہوا اور ہا وہ جو نفع دیتا ہے لوگوں کو

فِيهِمْ كُتُبٌ فِي الْأَرْضِ ط كُنَّا لِكَ بَضْرِبِ اللَّهِ الْأَمْثَالَ ۝

سو ٹھہرا زمین میں یوں ہی بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے مشابہ

حق و باطل کی دو مثلین یکساں مگر ایک پانی کی اور ایک آگ کی بیان فرمائی پس اول قولہ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

جو ہر ایک چیز کا خالق اور خود مختار ہے۔ مِنَ السَّمَاءِ سارے بعض نے کہا یعنی سحاب سے اور بعض نے کہا کہ درحقیقت

آسمان سے جو بصورت سحاب اُترتا ہے اُنارا۔ مَاءً پانی یعنی منہ برسایا اور اس کلام کے اسلوب میں وقائق اشارات

میں از اہلکہ یہ کہ رحمت الہیہ یکساں آسمان سے نازل ہوئی بدون دخل کسی شرک کے۔ فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا پس

بے نیلے وادی یعنی وادیوں کا پانی بقدر انکی وسعت کے اور وادی جو میدان دو پہاڑوں کے درمیان یا زمین نشیب جبین

پانی کا سیلان ہو اور وہ کوئی صغیر ہوتا ہے کوئی کبیر ہوتا ہے اور اسکے قطعات بھی باہم ملے ہوئے مگر زمین شور و شیرین وغیرہ اقسام

زمین کی راہ سے متفاوت ہوتے ہیں اور یہاں چھوٹائی و بڑائی کی قدر مراد ہے یعنی جس سرزمین پر پانی برسا یا گیا وہاں کی وادی

جقدر پھین سب پر یکساں پانی برسا ہر ایک میں بقدر اسکی وسعت کے سایا اور ان وادیوں سے سیل جاری ہوئی کا حتم

السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا پس سیل نے برداشت کیا پھین اور چڑھا ہوا یعنی سیل میں دو چیزیں ایک پانی خالص۔ دوسرا

کارہ پھین مگر وہ پھین اور چڑھا ہوا ہوتا ہے اور خالص پانی بیچارہ اسکی تحت میں دبا ہوا ہے۔ یہ مثال تو پانی کی تھی جبین صافی

نافع جو ہر نیچے دبا ہوا اور کارہ میل کھیل اور چڑھا ہوا تھا اور دوسری مثل آتشی بیان فرمائی بقولہ وَمِمَّا يُوقِدُونَ

عَلَيْهِ فِي النَّارِ اِقْتَادًا كَرُوشن کرنا پکانے و کھلانے کے لیے یا اور کسی غرض سے۔ اور یوقدون بیا تحتیہ قرارة حمزہ و

کسانی و حفص رحم اللہ تعالیٰ ہے اور باقیوں نے اسکو تبار فوقیہ پڑھا اور خطاب سننے والوں کی طرف بدون خصوصیت کسی

مخاطب کے ہے۔ اور قولہ۔ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ مفعول لہ اِقْتَادًا ہے اور یہاں تک خبر ہے اور قولہ زَبَدٌ مِثْلُ بَرَدٍ

بتدریج۔ اور معنی یہ ہیں کہ پیدا ہوتا ہے اس چیز سے جبکو تم زیور یا متاع کی غرض سے آگ میں کھلاتے ہو ایسا ہی پھین یعنی اونچا

چڑھا ہوا اور جو چیز جو ہر سے مثلاً زیور کی صورت میں سونا چاندی اور متاع کی صورت میں تانبا و ہا پتیل رانگ وغیرہ تو

اصلی دھات نیچے اور میل کھیل اور ہوتا ہے پس یہاں پھین سے وہی میل کھیل مراد ہے جو تاوردینے سے اوپر آجاتا ہے

صَدَّ لِكَ بَضْرِبِ اللَّهِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ یوں ہی مثل بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حق و باطل کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ

عزوجل نے حکمت بالغہ الہیہ سے ہر چیز و ہر امر میں خواہ ظاہری محسوسات میں ہو یا باطنی میرت و ح و نفس میں ہو حق کی اور باطل کی

یہ مثال فرمائی اور اس کلام سے تنبیہ کر دی کہ عالم الغیب کی تمثیل کو بہت غور و فکر سے دیکھو اور جیسے کوئی مخلوق آدمی مثالین لگانا ہے اسی قدر پر اکتفا مت کرو پس اصلی اپنی صاف توحق کی مثال ہے اور کھپن چڑھا ہوا باطل ہے۔ جیسے آتش مثل میں اصلی دھات صاف توحق کی مثال ہے اور میل کھیل باطل ہے۔ فَأَمَّا الْآلَاءُ الَّتِي بُدِّئَتْ بِهَا حِفْظًا لِّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ یعنی زبرد کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ناپید ہو جاتا ہے بیکار پھینک دیا گیا۔ یعنی پانی کی سیل اُس کو کنارے پھینک دیتی ہے اور کھٹی و گھریہ سے نکال پھینکا جاتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے حالانکہ تھوڑے دیر ہوئی کہ وہ صاف پانی اور اصلی دھات پر چڑھا ہوا تھا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ - اور رہا وہ جو ہر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے فَيَمُكِّنْ فِي الْأَرْضِ تُوَدَّ زَمِينَ مِمَّنْ كُفِّرَتْ عَنْهُ اس سے کھیتیاں اگتی ہیں اور لوگ پانی سے سیراب ہوتے اور جانور و کھڑے زندہ ہوتے ہیں اور لوہا و تانبا و چاندی و سونا وغیرہ لوگوں کو نافع ہونے میں ظاہر ہیں۔ پس ایسا ہی انجام حق اور باطل کا ہے کہ ظاہر میں کسی زمانہ میں اگر باطل اونچا اور غالب معلوم ہو تو آخر وہ تھوڑے زمانہ میں برباد ہو جاتا ہے اور حق قائم و نافع ہوتا ہے زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مومن واس کے اعتقاد صحیح و نفع ایمان کی مثل جیسے پانی جس سے زمین کے نباتات تر و تازہ پھل پھول میوہ دہر چیز کی حیات ہے اور جیسے یہ جوہر چاندی و سونا وغیرہ کہ باقی رہتے اور طرح طرح کے نفع پہنچاتے ہیں اور کافر و اُس کے اعتقاد باطل و بربادی کفر کی مثل جیسے وہ پھین جو سیلاب پر اتر آیا ہو اور جیسے۔ میل کھیل جو گھریا میں چاندی سونے پر چھا یا ہو کہ ظاہر میں اصلی جوہر سے اونچا نظر آتا ہے مگر بہت جلد برباد ہوتا اور پھینک دیا جاتا ہے۔ ابن الانباری رحمہ نے اس آیت پاک کو قرآن کے نازل ہونے اور اس سے انتفاع و انکسار کی مثال پر محمول کیا۔ وقال الامام الحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیرہ بما حاصلہ آنکہ حق تعالیٰ عز و جل نے اس آیت میں حق کے ثابت و باقی و نافع ہونے کی دو مثالیں اور باطل کی فانی و ناکارہ اور بظاہر غالب و مرتفع ہونے کی دو مثالیں بیان فرمیں و قولہ فسالت اودتہ لہذ رہا۔ یعنی ہر وادی نے اپنی وسعت کے موافق کبیر نے زیادہ اور صغیر نے تھوڑا لیا اور یہ اشارہ قلوب کی طرف ہے کہ بعضے وسیع ہوتے ہیں جن میں بہت علوم کی گنجائش ہوتی ہے اور بعضے تنگ و صغیر ہوتے ہیں۔ باجسملہ وادی کے سول پر زبرد چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک مثل ہے اور قولہ وما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ الخ و دوسری مثل ہے کہ جو دھاتیں آگ میں گلائی جاتی ہیں جیسے چاندی سونا۔ بغرض تیار کرنے زیورات کے یا جیسے لوہا تانبا اور انکا بعضے تیار کرنے متاع کے تو ان میں سے خالص پر زبرد یعنی میل چسڑھا ہوا اُبلتا ہوتا ہے۔ قولہ فالزبد فی ذہب جناء۔ یہ انجام ہے کہ زبرد سے انتفاع نہیں ہوتا بلکہ متفرق ہو کر برباد ہوتا اور پھینک دیا جاتا ہے اور باقی فقط پانی یا صاف دھات رہتی ہیں ک قال تعالیٰ واما ما یفیع الناس فیکت فی الارض۔ صَعْدَ دَنِّ جیسے یہ مثل نہایت لطیف و دقیق کروا فتح بیان فرمائی یون ہے۔ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ بیاں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل مثلوں کو۔ یہ تاکید ہے کیونکہ اسی آیت میں فرمایا کہ لک یضرب اللہ الحق و الباطل پھر بیان تک کر متنبہ کیا کہ اہل عقل اس کے صدق کو آیات سماوی وارضی میں بلکہ اپنے فہم میں غور کریں اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو نظام امتحان اس دنیا سے ناپائدار میں مقرر فرمایا ہے اور جو انجام ملک دائمی کے اختیار آیات و احادیث میں بیان فرمایا ہے اس پر مطابق کریں اور سمجھ لیں کہ حضرت خلاق عظیم عز و جل و اُس کے حبیب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صاف صاف صریح آگاہ کر دیا ہے تاکہ اُن کی عقلیں اپنے

انجام اپنی آغاز سے فکر کریں اور مثل زبد کے باطل کا بظاہر فروغ دیکھ کر نفس کی ہوسات میں غرہ نہ ہوں وقد قال تعالیٰ تلک الامثال نضر بہا للناس لعلم تفکرون۔ یعنی یہ مثلین ہیں جنکو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے شاید وہ اپنے انجام کی فکر کریں اور فرمایا تلک الامثال نضر بہا للناس وما یعلمہا الا العالمون۔ یعنی یہ امثال ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے واسطے اور ان کو نہیں سمجھتا کوئی سوائے عالموں کے اقول مبارک ان کو جو یہ مثلین سمجھیں کہ وہی عالم ہیں۔ اسی وجہ سے بعض سلف نے فرمایا کہ جب میں قرآن پاک میں کوئی مثل نہیں سمجھتا تو اپنے اوپر روتا تھا اور حافظ امام رحمہ نے ذکر کیا کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ قولہ فمالک او دیتہ بقدرہا۔ مثل ہے قلوب کے برداشت و گنجائش کی کہ بقدر یقین و شک کے لیتے ہیں پس شک سے کوئی عبادت کار آم نہیں ہے اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اہل یقین کو نفع دیتا ہے پس منافق کا عمل مثل زبد کے زائل ہوتا ہے اور یقین کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر باقی رکھتا ہے۔ اقول اہل باطل مشرک و کافر و منافق جو اعمال اپنے دھسم میں کرتے ہیں اگر مشیت الہی میں ہے تو دنیا میں ان کو اس کا نفع ناپاؤں دنیاوی متاع سے لجا تا ہے اور آخرت میں حکم قولہ جعلناہ ہمارے مشورہ۔ محض ضائع و بیکار پھینک دیے جاتے ہیں عین کے نیک اعمال دنیا میں ان کو بقدر مشیت الہی نفع دیا جاتا ہے اور اس سے بھی بہت بڑا ذخیرہ عاقبت کے لیے پیدا ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ تسلسل دراز ہو جاتا ہے اور اصل عمل سے آخرت میں باقی رہتا ہے حکم قولہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا الایہ۔ اور عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عباس رضی سے اسکی تفسیر میں ان ذرا کوہ بالا روایت کی اور یوں ہی مجاہد و حسن بصری و قتادہ و عطاء و بہت سے سلف و خلفہ نے اس کی ایسی تفسیر مروی ہے۔ قال ابی حاتم اور اس آیت میں علاوہ اعمال صالحہ کے نفس یقین و شک وغیرہ کی مثال ہے کیونکہ یقین رحمت نزع روح کے نہایت پاکیزہ واضح باقی ہو جاتا ہے۔ اور باطل اسوقت آدمی کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ محض باطل تھا کیونکہ حق کھل جاتا ہے مگر افسوس کہ وہ سچا رہ بد بخت اس وقت مجبور ہے اور یوں ہی ہر ایک چیز باطل جو دنیاوی زینت میں نظروں میں بقابلہ مستحسن منجھ کے جہاں بوریے میں آنکھوں میں زیادہ رونق کے ساتھ سماتی اور اونچی معلوم ہوتی ہے لیکن باطن میں سجدہ و اعلیٰ ہے اور سچے ہوئے مکانات پر بادنا کارہ جنکا ظہور چند روز بعد وقت موت کے ظاہر ہو جاتا ہے اور متسرم جم کتاب ہے کہ یہاں ایک لطیف دقیقہ انسان کی زندگی کا بیان ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ عزوجل نے ان کو دو فرقہ کر دیا ایک وہ جو توحید و ایمان پر ہیں اور دوسرے ملت کفر ہے اور امتحان اسطرح کیا کہ بسا اوقات اہل ایمان پر تنگی و تکلیف و عوارض قہرات جو دراصل رحمت میں نازل ہوتے ہیں بخلاف ملہتا سے کفر کے کہ وہ اکثر احوال میں تندرست و فارغ البال ہوتے ہیں پس امتحان کی آٹائش میں چرخ دیے جانے کے وقت حق و باطل جدا ہو جاتا ہے کبھی بظاہر باطل کو بلند و عروج ہونے لگتا ہے لیکن وہ در واقع برباد و خوار ہے اور شیخ امام رحمہ نے اشارہ کیا کہ حق تعالیٰ عزوجل نے اہل باطل و نفاق کے لیے شروع سورہ بقرہ میں دو مثلین بیان فرمائیں ایک آبی اور دوسری آتشی پس آتشی قولہ تعالیٰ المشکم کثل الذی استوقد ناراً فلما اضاءت ما حولہ فہب اللہ نبیہم الایہ اور مثل آبی قولہ او کعبیب من السام فیہ ظلمات و بعد و برق الایہ۔ اور یوں ہی سورہ نور میں کافروں کی دو مثلین فرمائیں کا قال والذین کفروا اعمالکم کسراب بقیعۃ الایہ اور سراب کا وجود شدت گرمی و حرارت میں ہوتا ہے اسواسطے حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز یہود سے کہا جائیگا کہ پھر تم کیا چاہتے ہو کہینکے کہ اسے زبیم بہت پیاسے میں تو کہا جائیگا کہ وہاں جاتے نہیں جہاں تم پانی کا گمان کرتے ہو پس سرب دیکھ کر جا پھینکے ناگاہ دونوں میں داخل

ہونگے کہ وہ سراب کی طرح موہین مارتی ہوگی۔ پس یہ مثل تو اتنی ہے اور دوسری اے قولہ تعالیٰ کظلمات فی بحر لہی یغشاہ موج الآیہ اور یون ہی وحی نضی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدایت و علم جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ عروجل نے مجھے بھیجا اُس کی مثال جیسے کثیر باران رحمت ایک زمین کو پونچا پس اس میں ایک ٹکڑا تھا جس نے پانی جذب کیا اور بہت گھاس و کھیرت اناج اُگا یا جس سے جانداروں و آدمیوں نے بہت نفع اٹھایا اور اس میں ایک ٹکڑا خالی جوٹ تھا اُس نے اپنے اندر پانی بھر لیا پس اس سے بھی اللہ تعالیٰ عروجل نے لوگوں کو نفع دیا کہ خود پیا اور جانوروں کو پلا یا اور سینچا رکھیتی کو پانی دیا اور اس میں ایک ٹکڑا ٹھیل میدان ٹیکرا تھا کہ نہ پانی روکا اور نہ نباتات اُگائی پس یہ مثال ہے اُس شخص کی جس نے دین الہی میں فقہ حاصل کی اور جس چیز کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اس سے نفع پاپا پس علم حاصل کیا اور سکھایا اور مثال ہے اُس شخص کی جسے سرنہ اٹھایا اور میرا ہدیہ قبول نہ کیا۔ رواہ فی الصبحین۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثل اور تم لوگوں کی مثل ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ لگائی جب اُس کا گرد و نواح روشن ہوا تو کیرٹوں پتنگوں نے آگ میں گرنا شروع کیا اور اُس نے روکنا شروع کیا اور وہ اس پر چڑھے آتے اور ٹھکڑے کرتے جاتے تھے پس ایسی ہی میری تمھاری مثال ہے کہ میں تمھاری کمروں کو چڑھے آگ سے مانع ہوں اور کہتا ہوں کہ اس سے بچو اور تم مجھ پر غلبہ کر کے اسی میں گرے پڑتے ہو۔ رواہ احمد و البخاری و مسلم۔ و فی العرائس قولہ تعالیٰ و لکن سجد من السموات الآیہ بعض نے کہا کہ سجد دوم ہے ایک اپنے وجود سے اور دوم قلب سے پس سجد نفس وہ انقیاد آئی ہے کہ نفس کو جو اسطے پیدا کیا ہے وہ اسی راہ پر چلتا ہے اور زیادہ عریز الوجود وہ شخص ہے جو دونوں وصف سے ساجد ہو پھر حق تعالیٰ عروجل نے بندوں کو معرض امتحان میں حق و باطل کے وصف سے تمیز فرمایا بقولہ تعالیٰ قل ہل یتوے الاعمی والبصیر الآیہ اور اس میں اشارہ مراتب حق کے درمیان بھی ظاہر ہے چنانچہ اقرار حق میں جن لوگوں کی چشم بصیرت دیدار قدم و مشاہدہ انوار ازل سے محروم ہے وہ کیونکر برابر ہوگا ایسے شخص سے جو جمال حق بچشم بصیرت سرمدیت بدون غاشبیت طبیعت و معارضہ خلقت بشاہدہ کرتا ہے اور نفس کے دو تانیک کا منظر کیونکر برابر ہو روح کے انوار لطیف سے جو مجلس انس میں مشرق قدس سے تابان ہو حالانکہ دونوں میدان عبودیت میں ہیں اور یون ہے جو نور روحانی عین مشاہدہ یقین میں ہے اس کے ساتھ گفتگو سے زبانی و استدلالی کا مدعی کیونکر مساوی ہوگا و احق کہ روشن چہرے عارفین کے مقابلہ میں قریات میں ڈوبے مدین کو کچھ برابر نہیں ہے اور حسن صنعت صانع عجیب ہے کہ نور و ظلمت میں اس قدر التباس موجود ہے شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس کو توفیق عطا ہوئی اور خدمت سے سرفراز ہوا اسکے ساتھ محروم و مطرود برابر نہیں شیخ ابو حفص رحمہ اللہ نے کہا کہ درحقیقت اندھا وہ ہے جو مخلوقات سے خالق کو پہچاننے کا مدعی ہو اور بینا وہ ہے کہ خالق عروجل سے مخلوق کو پہچانے۔ شیخ استاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجملہ مارکیون کے تدابیر پر دل رکھنا اور مجملہ توفیق کے شہود تقدیر کی روشنی میں جانا۔ اقول یعنی تدبیر کو عین تقدیر خیال کرنا چنانچہ حدیث میں یہ اشارہ موجود ہے کہ بعض نے تدبیر کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ بھی تقدیر ہے۔ قولہ تعالیٰ انزل من السماء مارفالت اویتہ الآیہ اس کے اشارات سے یہ ہے کہ باران رحمت سے تقسیم ہے نزول تجلیات صفات و اسماء و افعال بریں قلوب اولیاء و اصفیاء پس جیسے راوی اپنی وسعت کے موافق باران رحمت اٹھاتے ہیں اُنکے قلوب بھی باران رحمت تجلیات بقدر اپنی استعداد کے اٹھ کر رحمت و

لہ فی قلبہ تمام اول اور ادا کا ذکر و مشرق و مغرب

معرفت و توحید و کمال میں متفاوت مقامات پر ہوتے ہیں اور جیسے سیول وادی میں زبرد ہوتا ہے ان میں علی قدر مراتب صفات بشریت غلبہ کرتے ہیں اور دیدار غیب سے روکتے ہیں لیکن جب کو یہ رحمت و حقیقت نصیب ہوئی ہے ان پر متواتر باران رحمت و متواتر دینیم صبا سے یہ اوصاف طبیعت مثل بھین کے باظاہری شدائد و صعوبات با محبت کی آگ میں جل کر یا خشک ہو کر اڑ جائے ہیں اور ان کی ہمت عالیہ جاری ہو کر قلوب کو جو اسرار حکمت و مشاہدات سے لبریز کر دیتی ہے پس ربار و سمعت و سرک و شک و نفاق جتنے کہ خطرات مذمومہ سے پاک ہو کر بھر مشاہدہ میں صافی ظاہر ہو جاتے ہیں اور یہ سب اس رحمت الہیہ کی برکت سے جو بلا واسطہ و بلا سبب کے ان کے حق میں نازل از ازل ہے اور جیسے باران رحمت آسمان سے بدون سبب کے جو بندوں کی طرف سے ہووے نازل ہوتا ہے بلکہ محض فیض قدیم ازلی ہے یونہی فیوض باطنہ بلا علت و سبب میں کیونکہ نزول رحمت توفیق و ایقان کے بعد بندہ سے عبادات و طاعات سرزد ہوتے ہیں پس یہ محض فیض قدیم ازلی ہے جس کی حکمت وہی پاک کا پروردگار عالم الغیب ہے پس اس باران سے آب رحمت ان قلوب میں بقدر وسعت جاری ہوتا ہے چنانچہ بعض میں بحر الذات سے اور بعض میں صفات اور بعض میں اسماء و صفات و لغوت و افعال سے پس جو بحر الذات سے ہے وہ موحدین و عارفین و مفردین و مجردین کے قلوب میں جاری ہے اور وہ ان سے اوصاف بشریت سب زائل کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ خود فراموش ہو جاتے ہیں بقا صرف ذات وحدہ لا الہ الا اللہ ہے اور جو بحر الصفات سے ہے وہ قلوب عاشقین و محبین و شائقین میں جاری ہوتا ہے اور وہ ان سے اوصاف نفوس میل و میل طبیعت کا دور کر دیتا ہے اسی وجہ سے بے اختیار جذب میں وجد کرتے ہیں اور جو بحر لغوت سے ہے وہ قلوب مومنین و کاشفین میں جاری ہے جس سے غبار خطرات و مواسس زائل ہوتا ہے اور دقائق و حقائق پیدا ہوتے ہیں اور جو بحر اسما سے ہے وہ قلوب مخلصین و متبذین پر جاری ہے جس سے وسواس شیطان اور میل برنیا سے فانی زائل ہوتا ہے اور حکمت و فطنت پیدا ہوتی ہے اور جو بحر افعال سے ہے وہ مہربان کے دیون پر جاری ہے جس سے شہوات زائل اور حُسن معاملات و مراقبات پیدا ہوتے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ شانہ کہ اقسام رحمت سے اقسام قلوب مخصوص ہیں اس طرح کہ ہر قسم رحمت کے واسطے ایک خاص قسم کا قلب متعین فرمایا ہے۔ واسطی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے ایک صاف موتی پیدا کر کے بعین اجمال ملاحظہ فرمایا وہ حیار سے پانی ہو کر روان ہوا جس قلب کو اس سے نصیب ملا اسی کی صفا ہے اور ہر قلب اس سے بقدر وسعت مستفیض ہے اقول یہ قول متوقف ہے کیا تا تک کہ وحی الہی عزوجل سے اس کا نشان ثابت ہو کیونکہ یہ حال غیب ہے فافہم ابن عطار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اسکے اشارہ میں بندے کی حالت کا بیان ہے کہ وادی میں جب سیل روان ہوتی ہے تو کسی قسم کی نجاست ہو اس کو بہا لجاتی ہے اسی طرح جب وہ زور بندہ میں سیلان کرنا ہے جو حق تعالیٰ عزوجل نے اس بندے کی قسمت میں مقدر فرمایا ہے تو نجاست باطنہ مان غفلت و تاریکی وغیرہ کے سب دور ہوتی ہیں اور خالص نور رہ جاتا ہے جو باقی واسکے حق میں نافع ہے پس قلب منور ہو جاتا ہے اور شہوات ناکارہ و خیالات فاسدہ و اعتقادات باطلہ زائل ہو کر اعتقادات حقہ و حقائق ثابتہ روح کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں قال المشرب جسم الروم ہو کہ یہ اشارہ نہیں بلکہ تفسیر ہے تو جواب دیا جاوے کہ نہیں کیونکہ عام تفسیر تو کافروں کے اعتقادات و اعمال کے بطلان اور مومنوں کے اعتقادات و اعمال کا قیام ہے اور شیخ نے مومنوں میں پھر اس طرح تفصیل بطریق اشارت

نکالی کیونکہ کفر و شرک کی نجاسات انتہا درجہ کی ہیں کہ ان کے جلانے کے لیے آتش جہنم لائق ہے اور مومنوں کے درمیان جن کے اعتقاد میں توحید الہی آگئی ہو مگر غفلت وغیرہ سے نجاسات متنجس ہوں وہ بھی صاف نہیں ہیں حتیٰ کہ بعضے ان میں سے کسی مدت تک آگ سے پاک کیے جاوے گا۔ اور اصل اس میں قول علیہ السلام فرش علیہم من نورہ احدث یعنی مخلوق کو خالق عروج و جل سے تارکی میں پیدا کیا پھر ان پر اپنے نور سے چھڑکا پس جبکہ اس نور سے حصہ ملا وہ راہ راست پر آیا اور جو محروم رہا وہ گمراہ ہوا پس اہل ایمان کم و بیش اس نور سے حصہ پائے ہوئے ہیں فلیتأمل فیہ۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عروج و جل سے انواع رحمت نازل فرمائیں اور ہر قلب نے اپنا حصہ پایا پس جو قلب منور ہو تو توفیق تھا اس میں چراغ توحید روشن ہوا اور جو مؤید نور توحید تھا اس میں چراغ معرفت روشن ہوا اور جو منور بمعرفت تھا اس میں چراغ علم و حکمت روشن ہوا اور جو منور بحسب تھا شائق ہوا اور جو منور بشوق تھا مقرب ہوا اس طرح قلوب بقبضہ قدرت آئیں کہ انوار شاہدہ کے لیے ایک حالت سے دوسری حالت پر بدلتے رہتے ہیں۔ قول تعالیٰ عروج و جل و ما یوقدون علیہ فی النار الآلیہ۔ اعمال ظاہری و باطنی و ان سے حصول معارف غیب کو زمین کے سونا و چاندی وغیرہ فلزات اور گداختہ کر کے زیور و متاع بنانے کے نتیجہ سے تشبیہ دی گئی پس جطرح آگ میں گلانے سے میل دور اور اصل صاف باقی رہتی ہے جو کارآمد ہے اس طرح اعمال ظاہر و باطن کہ آتش صبر و محبت میں احلاص کے ساتھ گداختہ ہو کر خواہش و شہوات فانیہ کا میل زائل ہوتا ہے اور شرک و ریاکاری جو نفس و اغیار سے متعلق ہے زائل ہو کر جو خالص اللہ تعالیٰ عروج و جل کے لیے ہے نافع رہ جاتا ہے حتیٰ کہ اگر کسی مومن کے تمام اعمال ظاہری محض ریاکاری ہوں تو اسکے پاس کچھ بھی نہ رہیگا اور اگر باطنی حتمے کہ ایمان بھی سوا سے اللہ تعالیٰ عروج و جل کے کسی دوسری چیز کی وجہ سے ہو تو ایمان بھی نہ ہوگا یعنی یہ محض نفاق ہے یا نہیں دیکھتے کہ منافقوں کے اقوال و اعمال صورت میں مومنوں کے مانند تھے مگر ان کی نسبت جہنم کی درک اسفل میں ٹھکانا بیان فرمایا ہے کیونکہ ظاہری یا باطنی کوئی عمل ان کا اللہ تعالیٰ عروج و جل کے لیے نہیں رہا اور مسلمانوں کو فریب دینا اور حظوظ دنیاوی کو اس کے ذریعہ سے حاصل کرنا جو عورت نظر میں بکثرت بجزکات کو شامل ہیں ان کے پاس رہے بخلاف کافروں کے کہ انھوں نے کوئی فریب نہیں دیا ہے۔ پھر لکھا کہ ایسا ہی حال خطرات کا ہے چنانچہ جو الہام از جانب حق عروج و جل ہو وہ قلب میں باقی رہتا ہے اور دوسواں نفس و شیطان کو زوال ہے خصوص جبکہ بندہ نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ عروج و جل سے ہر باطل خطرہ سے پناہ مانگی ہو پس یہ بے اصل خطرات و اہیات بسبب غلبہ معرفت و محبت کے فوراً زائل ہو جاتے ہیں۔ ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو احوال صادقہ ہوتے ہیں ان کی برکت قلب میں ثابت ہوتی ہے اور جو اس کے سوا ہے وہ زائل اور اس کی کچھ بھی بھلائی دل میں نہیں رہتی ہے بعض نے کہا کہ قلوب بمنزلہ ظروف ہیں اور ہر ظرف محدود ہوتا ہے بخلاف قلوب کے کہ انکی وسعت سے اللہ تعالیٰ عروج و جل آگاہ ہے پس مثل وادیا سے زمین کے جو حقیر چیزیں ہیں ان قلوب کے وادی ہیں پس بعض قلوب میں سیل توبہ و استغفار جاری ہے اور بعض میں سیل ترحم و بعض میں سیل خوف اور کسی میں سیل امید اور کسی میں سیل معرفت اور کسی میں سیل انس روان ہے پھر ہر ایک ان سیول جاریہ میں سے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ عروج و جل سے قریب پیدا کرتی ہے پس یہ قلوب وہ ہیں جن میں سیول قربت جاری ہیں اور علاوہ انکے دوسری قسم کے قلوب ان کے خلاف ہیں جن میں سیول لعنت جاری ہیں

اور توفیق سے محروم اور شقاق و نفاق کے غار میں گرتے ہیں یہاں تک کہ مقام استغیاء پر خاتمہ ہے۔ قال الترحیم بعض نے اس کے اشارہ میں کہا کہ دنیا میں جو امور مرغوب و نعمات آئینہ میں اُن میں اصعباً کو عمل استغیاء کرنا پڑتا ہے اور عموماً خلق کو نفع پہنچانا خواہ مومن ہو یا کافر ہو اور حیاتِ فانیہ میں محبت و حلم و آہ و گریہ یا حق عزوجل سے روح کے لیے زینت ہے اور بغیر اسکے جہر مصفا ہو گا اور مومن کی ہمیشہ کردات ہو چنگیے یہاں تک کہ پاک صاف جان سے عالم جاودانی میں عیش کرے واللہ تعالیٰ اعلم اور کہا جاتا ہے کہ جب دل میں اذواں چمکتے ہیں تو تاریکی زائل کر دیتے ہیں پس عین سے شک دور ہو جاتا ہے اور علم سے جہالت اور معرفت سے انجان ہونا دور ہوتا ہے اور نور مشاہدہ سے آثار بشریت زائل اور اذواں جمع سے آثار فقر زائل ہوتے ہیں اور حقائق کے ظہور سے فانی خواہشیں دور ہوتی ہیں اور جب آفتاب معرفت طلوع کرتا ہے تو دل سے تاریکی کہ کسی چیز کی کچھ تاثیر ہو یا کس زائل ہو جاتی ہے۔ باجملہ عین قلوب نے نفع پایا اور جو منکر ہوئے انکا انجام بیان فرمایا

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا

انکے لیے جنوں نے قبول کیا اپنے رب کے واسطے بہت بجا ای کی شہرہ اور بن لوگوں نے نہ مانا اپنے رب کے لیے اگر انکا تکسہ ہوتی سب وہ چہرہ
 فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلًا مَعَهُ لَا فُتُوٰا بِهِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَوَٰجِزٌ الْحِسَابِ ۝

جو زمین میں ہے پوری پوری اور تمہیں ہی انکے ساتھ ہوتی تو اسکو حساب سے اپنا جان پہلے کافی دیتے ہیں لوگ جن کچھ لیے نذر ہو بڑا حساب

وَمَا اُولَٰئِكَ يَهْتَمُّونَ بِالْمِثَالِ ۝

اور تمہکانا انکا جسنو اور اپالنا ہے یہ جسنم

آیت سابقہ میں اہل حق و سعادت کی اور اہل باطل و شقاوت کی دو مثالیں بیان ہوئیں بدین معنی کہ اہل سعادت نے ہدایت کا حصہ لیا اور انکے اعمال ظاہر و باطن اُن کے لیے نافع و باقی رہے اور اہل شقاوت نے ہدایت سے کچھ حصہ نہ پایا اور انکے اعمال باطل و بیکار گئے کیونکہ غرض اُن کی دنیا سے فانیہ کے کچھ حظ و لذت و شہوات تھے جو مرے ہی زائل ہو گئے اب ان دونوں کا انجام آخرت کا بیان فرمایا کہ ہر ایک فریق نے اپنے اپنے لیے کیا کیا ہے فقال عزوجل۔ لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابَ بِمَعْنَى اجابت یعنی حکم و فرمان کو جو زبان حضرت رسول رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اسکو مانا و قبول کیا اور باب استفعال سے تعبیر فرمانے میں شوق کا اشارہ ہے کیونکہ جیسے استغفار یعنی طلب مغفرت میں بندے کی طرف سے رغبت ہو ویسے ہی ایمان و ہدایت قبول کرنا رغبت چاہیے گویا یہ بندے پہلے سے منتظر تھے کہ پکارا ہو اور وہ زمین پھر خبر کو متبادر پر مقدم کیا تاکہ شوق سے دل کی نگاہ رکھو کہ جن لوگوں نے رغبت سے قبول کیا اپنے رب کی ہدایت کو اور یہ قبول کرنا خالص سبب عزوجل کے واسطے ہوا بدون کسی اور خواہش کے تو اُن کے لیے کیا نعمت ہے وہ نعمت۔ الحسنى جو کہ جو مفسرین و ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنت ہے اور اہل معانی نے کہا کہ احسنی نہایت خوب منفعت غلطی جسکے ساتھ حضرت کا لگا و نہوا اور بھی اسکے زائل ہونے کا لگن بھی نہ ہوا اور اگر ام و عزت کے ساتھ ملے۔ باجملہ اس نعمت کو احسنی سے تعبیر فرمایا پس سننے والے متنبہ ہو گئے کہ ہاں خالق عزوجل دینے والا جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے وہ اُس کو حسیٰ فرمانا ہے تو اُس کی شان اسقدر بڑی و ایسی خوب و عالی ہے کہ ہمارے خیال و قیاس و کمان و دویم سے باہر ہے سرانجام میں کہا کہ اس مقام پر حسیٰ کے ساتھ زیادہ نہیں فرمایا اسوجہ سے کہ دوسری آیت میں فرمایا ہے اقول یعنی قول تعالیٰ

توفیق الہی و علم
 ۲۰
 بصورت

للذین حسنوا الحسنى و زیادہ۔ اور شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ذکر کیا کہ زیادہ کی تفسیر دیدار باری تعالیٰ جل شانہ ہے جیسا کہ حضرت ابوبکر الصدیق و خلیفہ بن الیمان و عبد اللہ بن عباس و جامع صحابہ رضی اللہ عنہم جن کی تعداد مشرے زیادہ ہے اور سعید بن المسیب و عبد الرحمن بن ابی لیلہ و عبد الرحمن بن سابط و مجاہد و عکرمہ و ضحاک و عامر بن سعد و عطاء و قتادہ و حسن بصری و سدیی و محمد بن اسحاق و جم غفیر سلف و خلف سے مروی ہے اور بہت احادیث کثیرہ صحیحہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اور ستر جہم نے وہاں تحقیق و توضیح کے ساتھ کلام ذکر کر دیا ہے اور جس کسی فرقہ نے اپنے ادباً و قیاساً کی وجہ سے دیدار باری تعالیٰ کو محال سمجھا اور انکار کیا اُس نے دنیا ہی میں اپنے اوپر کافر ہونے کی گواہی قرآن پاک سے لے لی کیونکہ حق تعالیٰ عزوجل نے فرمایا۔ کلاً انہم عن ربہم یومذ لہج یون۔ یعنی کفار اُس روز اپنے پروردگار سے پردہ میں رکھے جاویں گے یعنی اُن کو نعمت عظمیٰ دیدار نہ ملے گی اور ان آیات کے معنی برلنا گویا انکار کرنا ہوا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَيَسْجَنُنَّ اُولَئِكَ ورجحون نے نہ مانا اپنے رب کے فرمان کو یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنا رسول بھیجا اور قرآن پاک ہدایت اسکے ساتھ کیا اگر انہوں نے رسول کو نہ مانا اور قرآن پاک سے انکار کیا اور اپنی راسے میں آخرت کو صحیح نہ مانا اور دنیاوی دولت و پریشان زندگی کے سوا کسی بی فکر و پاکیزہ زندگی کو نہ مانا اور جملہ علوم حقیقیہ و اخلاق حسنہ سے منہ موڑا یا ظاہر میں کسی دنیا کی دولت کے لیے مانا اور خالص اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے رب کے لیے نہ مانا تو اُن کے انجام کار کی باتیں حالتین فرمائیں ایک تو یہ کہ۔ کَوْنًا لَّہُمْ مَوْتًا فِی الْاٰرْضِ جَمِیْعًا اِذَا خُسْرَتِ کَ عذاب دیکھنے کے وقت ان کی ملکہ۔ ت میں ہوتا وہ سب جو زمین میں ہے پورا پورا حالانکہ دنیا میں کبھی انکو اصل نہ ہوا تھا بلکہ نہایت ہی حقیر ملا تھا جس پر کفر کرنے لگے تھے اور آخرت کے عذاب کے سامنے اتمام جو کچھ دنیا میں ہے سب اُن کو ملتا۔ وَ مَشْکَہ مَعْقَلٌ و اُس کے ساتھ اتنا ہی ملتا۔ لَا فِتْنًا وَاَبَہ نَوَاسِ دُوْجِنْدُو دیکر اپنی جان چھڑانے حالانکہ اُن کو وہاں کچھ بھی نہ ملیگا اور اگر دنیا ملتا جسب بھی کچھ قبول نہ ہوتا۔ پس یہ بیان ہے کہ جب تک حیات دنیاوی ہے تب تک حقیر خواہش نفس نہیں چھوڑتے اور حقیر متاع دنیا سے منہ نہیں موڑتے حالانکہ یہ سب ان کی ملک سے چھینی نہیں جاتی بلکہ انصاف کے ساتھ اس میں تصرف کرنے کو کہا جاتا ہے اور آخرت میں حقیر کیا بلکہ سب کامل بلکہ اُس سے بھی دو چند فدیہ دینے پر رضامند ہونگے لیکن حق تعالیٰ عزوجل نے بندگی و عبودت کی حد اس حیات دنیا تک رکھی ہے پھر کچھ قبول نہ ہوگا۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ۔ اُوْلَئِکَ لَہُمْ مَثْوً وَاَلْحِسَابِ۔ اسے اسحاب السور۔ انہیں لوگوں کے حق میں بڑا حساب ہے۔ بعض نے کہا کہ بڑا حساب یہ کہ سب گناہوں پر مواخذہ ہو کچھ بھٹانہ جاوے۔ نہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اُن کے کفر نے سب اُن کے اعمال بدی و ناکارہ و باطل کر دیے۔ یعنی اب بدلا سوائے بڑائی کے نیک کچھ نہیں رہا۔ بعض نے کہا کہ سور اسحاب مناقشہ ہے یعنی محاسبہ پورا لیا جاوے قال ایحافظ رحمۃ اللہ علیہ یعنی ہر صغیرہ و کبیرہ پر ان سے حساب لیا جاوے اور حدیث صحیح میں ہے کہ جس کسی سے حساب میں مناقشہ ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور تیسری حالت وہ درحقیقت اُنکا انجام ہے یعنی۔ وَمَا وَاٰہُمْ جَہَنَّمُ وَاورثکنا ان لوگوں کلہم ہے۔ علمائے کبار کہ جیسے خلقت میں نجاست کے کیرے کا بھکانا پاکیزگی میں نہیں ویسے ہی یہ لوگ اپنے لائق جگہ پر جاوین گے۔ وَ یَسْتَسْرِ الیْہَا وَاورثکنا بہت بڑا پالنا ہے۔ عجب شان الہی ہے کہ جن کا یہ بھکانا ہے انکو خون و علم نہیں اور جن کا نہیں ہے وہ جانتے و مخالفین یعنی انبیاء و مؤمنین کا یہ بھکانا نہیں مگر وہ دونوں کو جانتے اور اس سے

پناہ مانگتے ہیں برخلاف کافروں کے جن کا یہی ٹھکانا ہے۔

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ لَا يَمْلِكُ الْبَصِيرَ

بھلا کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو انار کیا تمہارے رب سے وہ حق ہے وہ شخص اس شخص کے ہے جو اندھا ہے تو وہی سمجھتا ہے یعنی میں

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيُنشِئُونَ عَلَيْهِمْ مَنَاسِكَ وَمَا كُنُوا بِهِ عَاذِرِينَ

جو عقل والے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عہد اور توڑتے نہیں مضمون دیکھو اور ایسے لوگ ہیں

يَصِلُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيَنْشِئُونَ لَهُمْ مَنَاسِكَ وَمَا كُنُوا بِهِ عَاذِرِينَ

کہ جڑتے ہیں وہ جگا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جوڑا جاوے اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور خون کرتے ہیں بڑے بڑے حساب سے

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْفُقُورَامِمًا

اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرا کیا آرزو میں اپنے رب کے دیدار کے اور قائم رکھی نماز اور خرچ کیا امین سے جو ہم نے

رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

بخورزق دیا تھا ہنپاک اور کھلے اور دود کرتے رہے تک ۴۷ سے بڑا الی کو ہی لوگ ہیں جگے یے

عُقُبَى الدَّارِ جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّاهُ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ

آزنت کا گھر باغ زد وازدہ میں بیٹھ قیام کے جن داخل ہوئے خود کو کوئی سنا کے ہوا ان کے باپ دادوں میں سے اور اہل بیویاں

وَزُرِّيَّتِهِمُ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

اور بال بچے اور ان کے پاس آدینگے فرشتے برورد وازدہ سے سلام علیکم یعنی

بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

تیرا سلامتی ہو عرض ہو گا جو تیرے مرنے والے مکان سے بہت عزت کا گھر کیا اچھا ہے

اور یہی آیات میں بڑا انجام کفر کا بیان فرمایا لیکن کافر بسبب جہل کے نہیں جانتا اور آیات و دلائل سے عبرت نہیں ہوتی کیونکہ

وہ چشم بصیرت سے اندھا ہے لیکن بینا کو یقین منور کرتا ہے لہذا فرمایا۔ اَفَمَنْ يَعْلَمُ كَمَا جُتِيَ جَانِبُهَا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّسْوَمٍ

ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیتیں بھیجی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیتیں بھیجی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیتیں بھیجی ہیں

سب نصیحتوں پر ایمان لاکر نیک اعمال کرتا ہے۔ کَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ لَا يَمْلِكُ الْبَصِيرَ

ہرگز نہیں۔ روایت ہے کہ نزول اُس کا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابن عبد المطلب اور طلحون ابو جہل کے حق میں ہوا یعنی حمزہ رضی

اہل علم و یقین و معرفت سے ہیں ان کے ساتھ ابو جہل جاہل منکر کی کچھ برابری نہیں۔ اور خازن رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آیت کے معنی

عام ہیں اگرچہ سبب خاص ہو۔ حاصل یہ کہ جو کوئی حق کو دیکھتا و اس کی اتباع کرتا ہے وہ برابر نہیں ہے اُس شخص کے جس کو

حق نظر نہیں آتا اور بد راہ چلتا ہے۔ اِنَّمَا يَتَّبِعُونَ الْأَقْبَابَ وَاللَّيْلِ فِيهَا يَتَّبِعُونَ الْأَقْبَابَ وَاللَّيْلِ فِيهَا يَتَّبِعُونَ الْأَقْبَابَ

کیونکہ جاہل بے عقل نا سمجھی سے راہ نہیں پاتا بلکہ گمراہی کو راہ سمجھتا ہے اور اہل عقل معنی کو سمجھتے اور ہر صورت سے معافی کو اور ہر

پوست سے مغز کو حاصل کرتے ہیں پھر اہل عقل کی شناخت و ان کا مرتبہ بیان فرمایا۔ الَّذِينَ يُؤْتُونَ عَهْدَ اللَّهِ يَتَّقُونَ

لوگ ہیں کہ جو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل کا عہد یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار اپنے اوپر کیا اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں عہد طاعات بجالانے و ناسرمانی سے باز رہنے کے لیے ہیں سب عہد اسی تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ اور توڑتے نہیں عہد کو خواہ خالص اللہ تعالیٰ عزوجل کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ ہو خواہ نذر ہو یا قسم ہو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے عہد و میثاق کی پابندی کو قرآن پاک میں کچھ اور پیش جبکہ ذکر فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ يَصِدُونَ مَا مَعَهُ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُؤْخَذَ اور وہ لوگ ہیں جو ملاتے ہیں وہ چیز جسکے ملانے کا اللہ تعالیٰ عزوجل نے حکم دیا ہے۔ الشرح مفسرین نے کہا کہ مراد صلۃ الرحم ہے یعنی میثاق سے پیدائش کا نانا جس حد تک ہو اس کو قطع کرنا حرام اور اس کو ملانا ثواب ہے اور بعض احادیث میں قطع رحم کبیرہ گناہ ہے و فی الحدیث صلوات الارحام وانشوا السلام اھدیت یعنی لوگوں کو مذنبہ میں جو نصیحت شروع فرمائی ازبجملہ فرمایا کہ ناتون کو ملاؤ اور آپس میں جان پہچان ہو یا انجان ہو سب کو سلام کہو یعنی تم پر اللہ تعالیٰ عزوجل کی سلامتی و رحمت رہے اور حدیث مکارم اخلاق میں ہے کہ صل من قطعک اھدیت یعنی تیرا ناتے والا اگر نانا کا نانا چاہے تو اس سے مل۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ جسم لٹکا ہوا ہے عرش الرحمن سے دعا مانگتا ہے کہ جو مجھے ملاوے اللہ تعالیٰ عزوجل اسکو ملاوے اور جو مجھے قطع کرے اللہ تعالیٰ عزوجل اس کو کاٹ دے۔ واضح ہو کہ الرحمن باری تعالیٰ کے اعظم اسماء صفات سے ہے اور الرحم اس سے مشتق ہے اور عبد الرحمن بن عوف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی میں روایت کی کہ حق تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے کہ جس نے رحم کو ملایا میں اسکو ملا دوں گا اور جس نے کاٹا میں اسکو کاٹ دوں گا۔ قول ایسے احادیث میں فضیلت زبان عربی کی ظاہر ہے اور عرب نسل جان جہان ہے ان کی صحت نسب کی دلیل یہ ہے کہ باہم کنبہ و ناتے والے میل جول سے ہوں اور اگر بھوٹ ہوئی تو نقص کی دلیل ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مرفوع روایت کی جسکو اچھا معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ عزوجل اس کے رزق میں فراخی دیوے اور اسکے اثر میں تاثیر فرماوے تو اسکو چاہیے کہ نانا ملاوے۔ علماء نے کہا کہ اثر میں تاثیر سے مراد اس کی عمر میں زیادتی ہے یعنی اگر صلہ رحم کرے تو اسکی عمر اس قدر دراز ہو۔ سرج میں نکھا کہ یہی مشہور ہے کہ فی الحقیقہ عمر میں زیادتی ہو جاتی ہے اور بعض نے کہا کہ تبرک طریقیہ سے عمر گویا زیادتی ہے اور تبرک جمع کتاب ہے کہ شاید یہ مراد ہے کہ اسکے آثار خیر دیر تک قائم رہینگے گویا وہ زندہ ہو اور شاید اسکے نسل دیر تک قائم رہی مراد ہو۔ عبد اللہ بن عمر بن العاص سے مرفوع روایت ہے کہ کافی و اصل نہیں بلکہ واصل وہ ہے کہ اس سے نانا کا نانا چاؤے اور وہ ملاوے اور روایت ہے کہ قیامت میں رحم عرض کریگا کہ اے میرے رب میں قطع کیا گیا اور امانت کیسلی کہ اے رب میں چھوڑی گئی اور نعمت کیسلی کہ اے میرے رب میری ناشکری کیسلی فضیل بن عیاض کے پاس ایک جماعت حاضر ہوئی آپ نے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو بولے کہ خراسان کے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے تقویٰ اختیار کرو چاہے جان کے ہو اور آگاہ رہو کہ اگر کوئی بڑا نیکو کار پورا نجاوے مگر اسکے گھر میں ایک مرغی تھی اسکے ساتھ بڑی طرح پیش آتا تھا یعنی اچھی طرح پرداخت نہ کرتا تو وہ عسین میں سے نہیں ہو سکتا مسئلہ کافر ناتے داروں سے صلہ رحم میں ثواب ہے اگر چہ وہ لوگ اسلام سے لڑتے ہوں مگر نقد روپیہ و اختیار ایسے ناتے داروں کو نہ دیوے جو اسلام سے قتال کرتے ہوں۔ دقیقہ جنگ بزمین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیش قدمی

کرنے دی تو اسوجہ سے نہ تھا کہ جہاد میں تاخیر کی بلکہ ان لوگوں سے قرابت رحم تمہی اول انھوں نے آپ سے کفر کیا پھر نکالا پھر قتل پر
 آمادہ ہوئے پھر واضح ہو کہ یہ سب اس صورت میں ہے کہ ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ سے مراد خاص صلۃ اللہ علیہ ہو اور شیخ حافظ امام
 رحمۃ اللہ علیہ نے عام اختیار کیا یعنی اہل قرابت سے میل رکھے اور انہیں احسان کرے اور فقیروں و محتاجوں سے سبب و وسعت
 سلوک کرے اور امر معروف سب کے ساتھ پھیلا دے۔ اور یہی السج ہے کہ ہر چیز جبکہ میل کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا سب مراد میں
 اور رحم کا ملانا اقوی ہے اور از انجملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ملانا اور تمام مومنوں سے برادرانہ میل رکھنا اور حسب
 قدرت انہیں احسان کرنا اور ان کی مددگاری کرنا اور ان سے بڑائی دور رکھنا اور انہیں شفقت کرنا اور سلام کا افتخار کرنا یعنی ہر
 مسلمان اجنبی ہو یا جان پہچان ہو اسپر دعادینے کے طور پر سلام کرنا اور رضیوں کی عبادت کرنا اور دوستوں و نوادروں و پڑوسیوں
 اور سفر کے ساتھیوں سے مراعات رکھنا اور مانند اسکے ج طرح شرٹ نے حکم دیا ہے انہیں واجب و سنت و مستحب سب داخل میں
 و لیکن امر وصل جو آیت میں ہے اگر حقوق واجبہ پر محمول ہو تو واجب بطریق و جب ہو کہ موگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
 مرفوع روایت ہے کہ نبی کرنا احسان سے اور رحم ملانا دونوں سے قیامت میں حساب میں تخفیف ہوتی ہے رواہ الخلیل و
 ابن عساکر۔ بالجملہ اہل عقول وہ ہیں کہ عہد الہی ایمان و طاعات کا عہد خدگان پر کرتے ہیں اور سب عہد کے صلہ رحم ہے کہ اسکو
 جوڑتے ہیں توڑتے نہیں۔ وَ یَجْتَنِبُونَ ذَبْحًا اور باوجود اسکے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور یہ خوف اول تو یہ کہ عہد شکنی وغیرہ کا
 گناہ سرزد نہ ہو اور جب اسوقت تک پورا ہوا تو دم موت تک نغزش کا خوف اور جیون جیون عہد پورا ہوتا جاتا ہے یہ خوف کہ جبکو پورا
 سمجھا اس میں کہاں تک نقصان ہو جو لاشی سے نہ سمجھے ہوں پھر اس پورے ہونے کا شکر یہ ادا ہونے کا خوف کیونکہ اللہ تعالیٰ عوجل نے
 توفیق دی اور اس کمال اعمال حسنہ کا کمانے والا بنا دیا پس حمد و ثناء اسی کے لیے ہے پھر حق تعالیٰ عوجل کے استغفار کا خوف کہ
 تمام مخلوقات اُس کی پاک شان کے آگے ذرہ سے حقیر ہیں اور قلوب اُس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور مالک خالق دی ہے پس
 آخر اس فنا گاہ سے فانی کرنے زندگی جاوید عطا کرنے تک اپنی مرضیات پر ثابت رکھے اور جو نقص ہوئے ہیں ان کو عفو فرما دے۔ وَ
 یَجْتَنِبُونَ مَقْتَدًا لِحِسَابٍ اور ڈرتے ہیں حساب کی بڑائی سے یعنی اُن کے نام اعمال میں ایسی بے ادبی نہ ہو جس سے ان اعمال
 کا کارہ کی وجہ سے مواخذہ سخت ہو تو ضرور ہلاکت اس کا انجام ہو جیسے مثلاً اپنی طاعات پر عجب کی نظر دوڑائی کیونکہ یہ سب تو
 اللہ تعالیٰ عوجل کی توفیق و رحمت سے ہوا تھا جس کا شکر یہ ادا کرنے کے واسطے قدرت و طاقت نہیں پائی تو سب سے اسکے اپنی
 شان کا خیال ایک کفران نعمت ہے پس محاسبہ سخت ہوا بخلاف اس کے جس بندے نے عقل پائی اور اللہ تعالیٰ عوجل کی نعمت کا
 شکر یہ ادا کرنے سے عاجز یقین کر کے مغفرت چاہی کہ اے رب میرے اپنے فضل سے بخندے اور میں حساب سے خوف کرتا ہوں۔ کیونکہ
 حساب میں سر اسر تصور ہی تصور ہے کہ کیونکہ سب توفیر افضل ہی فضل تھا پس میں حساب کے منافقہ سے پناہ مانگتا
 ہوں اور امید وار ہوں کہ اپنے دائمی فضل سے بخندے۔ ان سب باتوں میں نفس امارہ گمشدگی کرتا اور ان باتوں کو گراں سمجھتا ہے
 کہ سب کچھ کیا پھر تو سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں سر اسر تصور وار ہوں اور اب بھی فضل کا امید وار ہوں تو نفس دلگیر ہوتا ہے یہاں تک
 کہ عقل نورانی اپنا جلوہ دکھلائے اور بندہ اپنے مولے عوجل کی صفات پاک کی معرفت بفضل الہی تعالیٰ پاوے تو نفس مطیع بہجاتا
 ہے اور ہر نعمت پر صبر کر کے رضوان الہی کا امید وار ہوتا ہے کا قال عوجل۔ قَالَ الذِّیْنُ صَبَرُوا۔ اور جن لوگوں نے

صبر کیا یعنی مشقت و پابندی شرع عبودیت برداشت کرانے میں بوجہ مخالفت نفس کے عمل کیا۔ اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ بِاَمْرٍ
 دیدار اپنے رب جل شانہ کے۔ یعنی نفس پر گرانی موافق احکام عبودیت اسے شرح کے اٹھانے میں خالص غرض انکی رضوان
 پروردگار ہے۔ وَاقِفًا مَوَاقِفَ الصَّلَاةِ اور ٹھیک وقت و ٹھیک آداب سے نماز ادا کی۔ یعنی اعتقادات صحیحہ کو ساتھ
 ساتھ طاعات ٹھیک ادا کی اور نماز میں بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور اُس کی عظمت و جلال کے سامنے خوف
 اور اُس کی رحمت کے سامنے امید مع رعایت آداب سنت کے ٹھیک رکھتا ہے اور کسی چیز کی محبت اُس کے سوا نہیں رکھتا
 وَاقِفُوا مِثْلًا رَزَقْتَهُمْ اور خرچ کرتے ہیں اُس چیز سے جو ہم نے انکو نصیب کیا۔ مِثْلًا خَفِيَةً پوشیدہ و عَلَانِيَةً
 اور علانیہ ظاہر میں۔ سئلہ۔ زکوٰۃ کے بارہ میں فقہاء نے کہا کہ علانیہ دیوے تاکہ منہم نہ ہو اور جو کوئی نہ دیتا ہو اُس کو
 نصیحت و رغبت حاصل ہو۔ سئلہ۔ صدقات سوائے زکوٰۃ کے کہا گیا کہ اس زمانہ میں اوتھے یہ ہے کہ علانیہ دیوے
 تاکہ دوسروں کو رغبت ہو بشرطیکہ ریا کاری سے بے خوف ہو۔ اور صواب یہ ہے کہ خفیہ دیوے کیونکہ حدیث میں اسکی بہت
 فضیلت وارد ہو کہ صدقہ اس طرح دے کہ بائین ہاتھ کو خبر نہ ہو جو بائین نے دیا۔ اور واضح ہو کہ بعض حدیث سے ثابت ہو کہ آدمی کا
 عمل نیک ہو یا بد ہو ظاہر ہو جائے اور قول تعالیٰ عر و جل قل اعلموا فی سری اللہ علمکم در سولہ آلہ میں تفسیر کذری پس صواب
 وہی ہے کہ صدقہ خفیہ کی نفس پر اسی طرح عمل کرے۔ لہذا بعض نے کہا کہ خفیہ سے صدقات نفل مراد ہیں اور علانیہ سے زکوٰۃ فریضہ
 مراد ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ لِّمَنْ يَدْعُونَ۔ یہاں محنت اور دفع کرنے میں حسد کے ساتھ۔ السَّيِّئَاتِ بِرِئَةٍ كَثِيرَةٍ۔ اُن پر
 جمل سے سختی کی تو اُسکو علم و علم کے نیکی کے ساتھ دفع کرتے ہیں اور اذیت پر صبر کرتے ہیں چنانچہ حدیث ہے کہ جس نے تیرے ساتھ
 بری کی تو اس سے نیکی کر۔ اور حدیث میں ہے کہ جو مسلمان کہ لوگوں سے بیل جو ل رکھتا اور انکی ایذا پر صبر کرتا ہے وہ بہتر ہے نسبت
 اسکے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور نہ انکی ایذا پر صبر کرتا ہے جس شخص نے خالق عر و جل کے معنی سمجھے یعنی حضرت باری تعالیٰ کی صفات
 خالق ہونے کو سمجھا و یقین کر لیا وہ ایمان پر ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ لوگوں کی طرف سے اُس کے حق میں بدگوئی کا جواب
 اُس کی طرف سے نیک کلام سے ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اُس کی شان یہ ہو کہ لوگوں نے اُسکو محروم کیا اور
 اُسے دیا اور لوگوں نے اُس پر ظلم کیا اور اُسے عفو کیا اور لوگوں نے اس سے رحم و مودت قطع کی اُس نے ملایا۔ حکایت ہے کہ شقیق لمخی رحمہ اللہ
 تعالیٰ کے عبد اللہ بن المبارک کے پاس اور اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو جواب دیا کہ بلخ کا ہوں
 چونکہ آپ شقیق لمخی سے واقف تھے تو پوچھا کہ تم شقیق لمخی کو پہچانتے ہو کہا کہ ہاں آپ نے پوچھا کہ اُسکے لوگوں کا کیا طریقہ ہے جواب دیا
 کہ اگر اللہ تعالیٰ عر و جل نے انکو نہ دیا تو صبر کیا اور جب دیا تو شکر ادا کیا تو ابن المبارک رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے کتوں کا
 بھی یہی طریقہ ہے۔ پوچھا کہ یا حضرت پھر کیوں طریقہ ہونا چاہیے فرمایا کہ کامل وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ عر و جل نے انکو دیا
 تو شکر ادا کیا اور جب عطا کیا تو خیرات کر دیا۔ اُوْ كَيْفَ لَكُمْ لَهْمُ عُقْبَى الدَّارِ۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے عقیقی کا
 گھر یعنی وہاں عیش سے زندگی بسر کرنا انہیں کا حق ہے جنہوں نے دنیا کا گھر چھوڑا اور اس میں نفس کے حظوظ سے منہ موڑا وہ
 اِحادیث اللہم العیش الا عیش الآخسرة فاغفر الانصار والمہاجر۔ اسے رب میرے عیش نہیں مگر وہی آخرت کا عیش پس
 تو بخشدے ان بندوں کو جنہوں نے تیری رضا کے لیے ایمان لا کر تیرے رسول و اُس کے ساتھ والوں کو ٹھکانا دیا اور مدد کی

اور صدقہ نفس کا
 علی الاعلان دینا اثر
 صحابہ سے ظاہر ہے اس سے
 کہ جس نے اللہ کی پناہ میں
 میں حضرت عثمان بن عفان
 نے نہایت زینت و عفتی
 علی الاعلان سامان ہمار
 دیا جو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ
 عثمان بن عفان کی بیوی
 نے جو عیش و عشرت میں
 فرات کر دیا اس سے
 راد یہ ہے کہ جن لوگوں
 کے عیش و عشرت ہوا جو
 ہیں اور جن کا
 جان نفاق و جیب و
 جیب اور عیش و
 کو بقدر ضرورت
 چوری تزیین کے
 اصفیٰ میں سے
 ہے کہ ان کو
 مسیح نہیں
 کرنے اور اپنے
 عیش و عشرت
 نہیں ان کا عیش
 اپنی ضرورت
 پر انکار کرے
 ہیں اور شر
 ہیں

بلکہ جو صلاحیت رکھتا ہو بدلیل قولہ من صلح من آباہم۔ اور اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ خالی نسب و نامہ کافی نہیں بلکہ اُس کے ساتھ صلاحیت بھی ہونی چاہیے اور صلاحیت سے مراد اصطلاحی معنی نہیں ہیں کیونکہ جو کوئی خود صاحب ہو وہ بفضل الہی سبباً تعالیٰ جنت میں داخل ہوگا اگرچہ بلند درجہ کسی اپنے آبا و اجداد یا اولاد کے طفیل میں پاوے بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسکی تفسیر میں کہا کہ من صلح یعنی جس نے تصدیق کی اس سب کی جسکی اولوالالباب نے تصدیق کی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید مراد یہ ہے کہ ایمان و یقین ٹھیک ہو اگرچہ اعمال ویسے نہ ہوں۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اہل کرامت کے ناتے و رشتہ والوں میں سے جو کوئی ظاہر و باطن میں مشرک نہ ہو اور اُس کے مجموعی اعمال ایسے ہوں کہ اللہ تعالیٰ عفو فرماوے اور وہ لائق جنت کے قرار دیا جاوے تو وہ ساتھ کر دیا جائیگا لہذا جو لوگ کہ اپنے بزرگوں کی بزرگی کا فخر کرتے ہیں اور خود منافقوں و مشرکوں میں شامل ہیں وہ محض احمق ہیں اور اُن کا قلب جب اس درجہ حماقت میں پڑا ہے جسکو ہر ادنیٰ عقل والا مذموم کہتا ہے تو وہ اولوالالباب کے ساتھ کیے جانے کے لائق ہونے کا دعویٰ کیوں کرتا ہے اور جو لوگ منافق و مشرک نہیں مگر اپنے اعمال میں مخلوط ہیں اور بوجہ یقین آخرت کے ہر حال میں ہر اسان اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عروجل انکو بخشدے اور وہ اولوالالباب کے ساتھ کیے جانے کے لائق ہوں۔ اے رب ہمارے اے رحم الراحمین ہم کو اپنے فضل سے اس لائق کر دے انت مولانا نعم المیلے و نعم الجیب شیخ ابن شیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے انکا قول مروی ہے کہ جنت میں ایک قصر کو عدن کہتے ہیں جسکے گرد بروج و باغات ہیں اس میں فقط نبی یا صدیق یا شہید داخل ہوگا۔ اور صحابہ کے لئے کہا کہ عدن مرزہ جنت جو میں فقط انبیاء و صدیقین و شہداء و بادشاہ و علم عادل جاوینگے اور باقی جنتی لوگ اُس کے گرد ہونگے۔ بزواہا ابن جریرہ اور لکھا کہ من صلح یعنی جو جنت میں داخل کیے جانے کے لائق ہو۔ اور عالم وغیرہ میں کعب اجار کا قول قریب اسکے مذکور ہے قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جنات عدن وسط جنت ہے جس پر عرش الہی ہے یعنی جیسے زمین کی چھت آسمان ہے اور اسی طرح جنت عدن کی چھت عرش ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ طبقہ ہے لیکن صحیح بخاری میں حدیث روایت ہے کہ جب تم لوگ اللہ تعالیٰ عروجل سے مانگو تو فردوس مانگا کرو کہ وہ جنات کے وسط میں اعلیٰ ہے اور اس پر عرش الرحمن ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنات عدن درمیان جنت ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ فردوس تو سب سے اعلیٰ ہے اور اسکے زبرین طبقات جنات عدن ہیں پس جملہ روایات درحقیقت متفق ہیں۔ اب سمجھ لینا چاہیے کہ اولوالالباب کے واسطے خاص کرامات و صلاحیت میں اور خاص کرامت یہ ہوگی کہ اعلیٰ طفیل میں جو اعلیٰ مراتب و رشتہ والے جنتی ہونگے وہ انکے ساتھ جنات عدن میں رکھے جائینگے اگرچہ خود انکے اعمال اس لائق نہ ہوں۔ اور واضح ہو کہ جس مومن کا کوئی ناتے والا ایسا نہ ہو تو وہ جس بزرگ سے محبت رکھتا ہو اسکے ساتھ ہوگا اگرچہ اسکے اعمال ویسے نہ ہوں لیکن یہ شرط یہاں بھی ہے کہ وہ باطن و ظاہر میں مشرک و منافق نہ ہو بلکہ اسکا یقین سب باتوں پر پورا ہو اور جنتی ہونے کے لائق ہونے سے بفضل الہی جنت میں داخل کیا جاوے۔ اور واضح ہو کہ اشارات آیات سے ظاہر ہے کہ ایمان و یقین کے آثار میں سے ہے کہ مومن کو آخرت مرغوب و مختار ہو اور دنیا کو فقط طاعات و عبادات و علم وغیرہ حاصل کرنے کے لیے مرغوب رکھتا ہو اللہ رب العزت من المؤمنین و انت رحم الراحمین مسئلہ بیان بھی اپنے نیک خاوندوں کے ساتھ بلند درجہ پاوینگے اگرچہ جنتی ہوں مسئلہ اگر ایک عورت نے کسی خاوندوں سے کچھ بددیگری سے نکاح کیا۔ تو جواب دیا گیا کہ صریح اسکا حکم مذکور نہیں ہے لیکن استنباط کیا گیا کہ

جسکے نکاح میں مری یا جس سے آخری نکاح تھا اسکے ساتھ ہوگی اور اگر خود عورت اُس سے بڑھ کر ہو تو کہا گیا کہ مرد جنتی اُسکے طفیل میں ہوگا
ورنہ اللہ تعالیٰ عظیم ہو اور مسئلہ کا حکم حضرت ام المومنین سودہ بنت زمعہ کے قصہ سے متنبہ ہوتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینی چاہی تو انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رہنے دیجئے کہ میں بھی آپ کی
بیویوں میں حشر کیجاؤں۔ اور واضح ہو کہ اس قصہ کے واقعہ سے فقط حضرت ام المومنین سودہ بنت زمعہ کو ثواب عظیم مل گیا اور نہ طلاق کا
واقعہ ہوتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیان تمام مومنین کی امین اور دنیا و آخرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیبیان ہیں۔ اور اس سے یہ بھی نکلا کہ آخرت کے لیے آخری نکاح و حالت کا اعتبار ہے کیونکہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ
عنها کے پہلے خاوند حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہا کا برہا جس میں سے ہیں باوجود انشاء اللہ تعالیٰ اُن کے جنتی ہونے کے
حکم زوجیت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جانتا چاہیے کہ بعض روایات میں آیا کہ جنت عدن میں ابواب کثیرہ
ہیں اور دلالت کرتا ہے اس پر قولہ تعالیٰ۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِنَّ مِنْ كُلِّ بَابٍ۔ اور ملائکہ اُنکے پاس
ہر دروازہ سے داخل ہون گے۔ یہ کہتے ہوئے۔ مَسَلَهُمْ عَلَيْهِمْ سَلَامَتِي هُوَ مِمَّا يَرْتَمُونَ فِي الْآفَاتِ نَفْسٍ وَشَيْطَانٍ وَجَلَّةٍ قَهْرِيَّاتٍ سِ
سَلَامَتِي پائی اور دنیا پر بھروسہ نہیں کیا اور یہ افضل ہے اور اب تو دائمی سلامتی ہے۔ یہ تمام بجز سبب تھامے ممبر کرنے کے
دنیا میں ایسے طریقے پر جو نفس کو بہت شاق تھا اور اللہ تعالیٰ عروجل کو مجیب تھا یا بدلے میں اپنے صبر کے۔ فَتَنَةُ عُقْبَى الدَّارِ
پس کیا اچھا ہے عقبی کا گھر۔ یعنی دار دنیا سے دار عقبی کو دیکھو نعم المولک و نعم الدار مولیٰ عروجل راضی کہ کبھی شمشاک و ناباض نہ ہوگا
اور دیا رابسا کہ کبھی دنیا میں خیال میں نہ آتا تھا صرف عقل سے یقین کیا گیا تھا۔ یا اللہ تعالیٰ عروجل نے دنیا کے عتب میں جویم کو گھر
دیا وہ کیا اچھا ہے۔ ف اول ملائکہ داخل ہونا دلیل ہے کہ جو حالت جسمانی تاریکی اور پردہ میں اس وقت ہے وہ وہاں نہ ہوگی بلکہ
پائیزی کی ہوگی جس سے ملائکہ کو خوب دکھینگے۔ دوم ملائکہ اُن کے پاس مبارکبادی اور نسیس و خوشی کے لیے آویں گے اور
شیخ مفسر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابتدا میں داخل ہونے کے وقت ملائکہ ہر طرف سے مبارکباد کو آویں گے اور
جملہ رح نے حاشیہ میں کہا کہ یہ قید میں نے کسی اور مفسر نے کلام میں نہیں پائی بلکہ اُن کا کلام دلالت کرتا ہے کہ اول بار کی قید ہو سکے
مترجم کتاب کہ میرے نزدیک اس جمع ہی ہے جو شیخ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فیسا کہ دوسری آیات سے خود ظاہر ہوتا ہے اور اس سے یہ لازم نہیں
آتا کہ سوائے اول بار کے ملائکہ نہ آویں گے پس صاف کلام یہ ہے کہ اس آیت میں جو ملائکہ کا آنا اس طرح مذکور ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب
یہ لوگ اپنے جنتی اہل و عیال سمیت جنت میں داخل ہونگے تو ملائکہ ہر طرف سے انکی مبارکباد کو آویں گے کیونکہ مبارکباد اول ہی مرتبہ معقول ہے
پھر اکثر اوقات آکر نیکے اور یہ آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کو لانا ہوگا جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ دن میں تین مرتبہ آویں گے اور اس وجہ
ہے جو بعض محققین کے کلام سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہے تو ملائکہ کے آنے و نعمتیں لانے کا بھی شمار وہ نہیں ہے اور ابن کثیر نے
ذکر کیا کہ قال الامام احمد حدثنا ابو عبد الرحمن حدیثی سعید بن ابی ایوب حدثنا معروف بن سوبہ اکرانی عن ابی عثمانہ الغافری عن عبد اللہ
بن عمرو بن العاص عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قال بل تدرون اول من یدخل الجنة احدیث یعنی تم جانتے ہو کہ جنت میں پہلے کون داخل ہوگا
اللہ تعالیٰ عروجل کی مخلوق میں سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ و اسکا رسول بہتر جانتا ہے فرمایا کہ اول نفر اہل جنت میں داخل ہونگے جسے ثنور
سرد دیکے جائے اور جبکہ ذیوسے کردہات سے بچاؤ کیا جاتا اور ان میں کا آدمی مر جانا اور اسکی حاجت اُسکے دل ہی میں پہچانی اُسکو

سے شیخ ابو سعید الخدری

پورا نہ کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عروج میں اپنے ملائکہ میں سے جنکو چاہے کافر اور بیگناہ کے پاس حاضر ہو کر تہیہ و سلام دو لائے کہ عرض کریں گے کہ اے رب ہم تیرے مخلوق وہ ہیں کہ آسمان میں بسائے گئے اور مخلوقات سے چھانٹے گئے تو ہمیں کو حکم ہوتا ہے کہ جا کر ان لوگوں کو سلام کریں (یعنی ہم یہاں ممتاز مخلوق تھے اور یہ لوگ اب وارد ہوئے تو یہ آکر ہم کو سلام کرتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے کہ یہاں اصلی ساکن قدیم کو یہ حکم ہوتا ہے) پس اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ یہ میرے لیے بندے تھے کہ میری عبادت کرتے اور میری ذات و صفات میں ظاہر و باطن کسی کو نہ سیکھ لاتے اور ان سے نفور سرد و دیکھے جاتے اور مکارہ سے بچاؤ لیا جاتا اور ان میں کا آدمی مر جاتا اور اسی کی حاجت دل ہی میں رہ جاتی اس کو پورا کرنے پانا پس ملائکہ خوشی خوشی ہر دروازہ سے ان کے پاس داخل ہو کر مبارکباد دینگے سلام علیکم یا صبر تم فہم عقی الدار۔ اس حدیث کو ابو القاسم طبرانی نے دوسری وجہ اسناد سے روایت کیا اور اس میں یوں ہے کہ میں گروہ میں سے اول فقرا سے ہاجرین جنت میں داخل ہو گئے بغیر حساب و عذاب کے۔ اور اس میں ہے کہ ملائکہ عرض کرینگے کہ ہم شب و روز تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور ان کو ہم پر فضل دیا گیا۔ اقول وقد رواہ الاحکام وصحہ والبزار وابن جریر وابن ابی حاتم وابن جان و ابوشیخ وابن مردویہ و ابوالغسیم فی اعلیہ و البیہقی فی شعب الایمان اور اس میں دلیل ہے کہ یہ گروہ ملائکہ کا ایک خاص گروہ ہوگا جو ان بندوں کے حال سے واقف نہ ہوگا۔ شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن المبارک کی روایت ان کی اسناد سے حضرت ابوامارہ سے نقل کی جس کا اصل یہ ہے کہ میں ایسی عورت و احترام سے ہوگا کہ ہر دروازہ صدمہ سے خاص بارگاہ تک خادموں کا سلسلہ ہوگا اور فرشتہ حاضر ہو کر اجازت مانگے گا تو صدر دروازہ کا خادم اپنے پاس والے سے وہ اپنے پاس والے سے بیان تک کہ اللہ تعالیٰ عروج میں جس بندہ متقی کو اکرم فرمایا اور بادشاہ کیا ہے اس سے اجازت چاہے گا کہ ایک فرشتہ حاضر ہونا چاہتا ہے پس اجازت دے گا تو وہ خوش و خرم داخل ہوگا اور سلام آہی پہنچا دیکھا پھر ادب سے واپس ہوگا رواہ ابن جریر وقد رواہ ابن ابی حاتم من حدیث اسمعیل بن عیاش مکان ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حدیث صحاح میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہدار کی قبور کی زیارت فرماتے اور ان سے کہتے سلام علیکم یا صبر تم فہم عقی الدار۔ ابی ہریرہ بن ابی بکر اسد بنی و عمر فاروق و حضرت عثمان رضی اللہ عنہم معین کا تھا اور میں کہتا ہوں کہ یہی حضرت علی اکرم اللہ وجہہ کالجنت اکرم کپ نے کوفہ میں اقامت اختیار فرمائی تھی۔ واضح ہو کہ صرف افعال شرعیہ میں خفیف مشقت ہو مگر حکمت آئیسے وہ نفس پر نہایت شاق ہوتی ہے حالانکہ اپنی خواہشوں سے اس سے کہیں زیادہ آدمی مشقت اٹھاتا ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی کھانا اور کوئی کپڑا کافروں سے نہیں روکا جاتا جسکو ایمان والا نہیں کھا سکتا و نہیں پہن سکتا سولے دو ایک شخص و زنا لباس کے اور جو کافر اپنے نفس کے حکم واسکے مجبور کرنے والی خواہش سے دنیا میں سے لیتا ہے وہ اسکو اللہ تعالیٰ عروج میں کے حکم و ضرورت سے لیتا ہے مگر حسن صنعت آئیہ دیکھو کہ دونوں میں یہ تفاوت ظاہر ہے کہ ایک نے دنیا کو دنیا کی طرح لیا اور دوسرے نے اسکو ضرورت پر بغیر پائیزی خواہش کے لیا اور یہ فقط اپنے اپنے اعتقاد کی وجہ سے ہے کیونکہ کافر و منافق و پیر تو دنیا ہی کے قائل ہیں اور مومن آخرت کا قطعی یقین رکھتا ہے پس وہ دنیا کو آخرت کے بدلے نہیں لے سکتا ہے واللہ تعالیٰ ہوا ہادی الی سبیل الرشاد۔ قرطبی رحمہ نے اپنی تفسیر میں امام زین العابدین رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ قیامت کے روز نادہی بکار بیگا اہل الصبر کھڑے ہوں پس کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ان سے حکم ہوگا کہ جنت کو چلے جاؤ راہ میں انکو ملائکہ بلینگے کہ کہاں جاتے ہو کہیں گے کہ جنت میں کہیں گے کہ حساب سے

پہلے کہینگے کہ ان بفضل اللہ سبحانہ پوچھینگے کہ تم کون گروہ ہو۔ کہینگے کہ اہل الصبر پوچھینگے کہ صبر کیا تھا۔ کہینگے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طاعات پر اپنے نفس کو صابر رکھا اور معاصی کی خواہشوں سے نفس کو روکا و صبر کیا اور دنیا کی محنت و بلاؤں پر نفس کو صابر رکھا پس ملا کہ اُنہی کہینگے سلام علیکم یا صبر تم فتم عقبی الدار۔ فائدہ سوم یہ کہ جو قدر تم اللہ تعالیٰ عزوجل کی ایسی محسوس و معلوم ہیں جنکی کہ نہ سمجھنے میں بالکل حیرت ہے اور خوب ظاہر ہے کہ وہ پاک پروردگار خالق کبیر متعال ہے اس کی قدرتوں کے سامنے جو کچھ مخلوقات ہم کو نظر آتی ہے سب بہت حقیر و خفیف ہے کیونکہ ہم کسی مرتبہ بیان کر چکے کہ اس وقت میں بھی اُنکل والے اقرار کرتے ہیں کہ زمین کا تمام کرہ بمقابلہ آفتاب کے تو یا ایک رائی کا دانہ بمقابلہ ایک ہٹکے کے ہے اور ظاہر ہے کہ آفتاب کے مثل کروڑوں بلکہ بے انتہا اس میدان وسیع میں ساکتے ہیں پس جسکی ملکیت و مخلوقات میں خالی میدان کی یہ وسعت ہے تو کیوں تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ کرہ زمین ایک رائی کے مثل ہزاروں عالم آفتاب سے بڑے بلکہ آسمان کے مثل کروڑوں ہون چسان مخلوقات اور سامان عیش لے انتہا قدرت کے نمونہ ہوں لہذا جو شخص ذرہ برابر بھی عقل رکھتا ہے وہ جنت و اس کی نعمتوں سے کبھی منکر نہ ہوگا اور جس خالق عزوجل نے اُنکو اول مرتبہ پیدا کر دیا وہ بے شبہ و بے تردید اُنکو ہزاروں مرتبہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور اللہ عظیم من ایشار لے صراط استقیم۔ ف فی العرسل قولہ فی العلم انما انزل الیک الایہ اسکے اشارات سے علم ہوا کہ حق تعالیٰ عزوجل کے بندوں میں سے ایسے اولیا ہیں کہ ارواح و عقول و قلوب و اسرار سے کلام حق عزوجل بلا واسطہ سنتے ہیں اور وہ رسول پائی نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں حق عزوجل اُنکو خاص قدرت کے کان عطا فرماتا ہے تو اسے اس پاک کلام کے مقام نزول کو سید المرسلین و امام الانبیار و المتعین محمد صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم جمعین میں خوب جانتے و پہچانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت پر یقین شہودی و عیانی رکھتے ہیں اور یہ لوگ بحسب طبیعت و ایمان فطری کے مقلد نہیں ہیں کیونکہ ایمان میں تقلید کام عوام کا ہے جو بالکل اُنہی ہوتے ہیں اور یہ علم و معرفت اولو الالباب کو نصیب ہر ساوسی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جس نے رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و معرفت کو رسول بھیجے والے سے پہچانا وہ عارف کامل کیونکر دیا جاہل ہو سکتا ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجے والے رب تبارک تعالیٰ کو پہچانا اور جس نے کلام الہی کی تصدیق از جانب متکلم حق تعالیٰ عزوجل پائی وہ ویسا کم درجہ کا نہیں ہو سکتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانکر کلام پر یقین کیا اور جس نے ازل میں ایشار کا جاری ہونا پہچانا وہ ایسا اندھا کیونکر ہو سکتا ہے جس نے ان چیزوں کو دنیاوی ظہور کے وقت دیکھا اُستاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جسکو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے بنا لیا وہ کیونکر ویسا ہوگا جس کو اندھا رکھا گیا ہے اور جسکو اللہ تعالیٰ نے وصال سے مقبول کیا اُسکی برابری مردود سے کیونکر ہوگی اور کیونکر برابر ہو جو ثواب و کرامت کے لیے پیدا کیا گیا ایسے شخص سے جو عذاب و ذلت کے لیے پیدا کیا گیا۔ پھر حق تعالیٰ عزوجل نے علماء ربانی کا وصف بیان فرمایا بقولہ الذین یوفون بعہد اللہ الایہ۔ اس میں منصوص ہے کہ عہد انہی کے پابند ہوتے ہیں۔ اور واضح ہو کہ صلیقین سے عہد الہی وہ ہے جو اُنکی ارواح سے مشاہدہ ازل میں کمال تفریق کا لیا چنانچہ اپنے جمال پر اُنکو عاشق کر دیا پس اُنہوں نے پاک قدیم صل شانہ کے سولے کسی حادثہ پر التفات نہ کیا اور عاشق کی روح عشق ہے وہ اسکو کیونکر توڑ سکتا ہے پس وفاس عہد ان کا یہی ہے کہ عبودیت میں فنا ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ وفاس عہد یہ ہے کہ اسی کی بندگی میں جو حکم دے میں اُنکو کرنے میں کچھ تجاوز نہیں کرتے اور استغفار کرتے ہیں اور

جن باتوں سے منع کیا ہے ان کے پاس نہیں بھٹکتے۔ ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ازل میں اُس کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا تو کسی دوسرے سے خوف و امید کچھ نہیں رکھتے اور اس کے سواے غیر سے دل نہیں لگاتے۔ چونکہ اُس کی حکمت عجبیہ ہے اس عالم میں سخت پیدار امتحان سے باہم تعلقات عجیب پیدا کر دیے جن میں جس نے یہاں اس نظام عالم کے طریقہ پر عمل کیا اور لیکن ہر عمل خالص اُس کے واسطے کیا مثلاً شیخ و استاد کی فرمانبرداری نہ اپنی خوشی خاطر کے لیے اور نہ شیخ کی ذات کے لیے بلکہ خالص اللہ تعالیٰ عروج کی رضا کے لیے کیونکہ شیخ و استاد کی خدمت کرنے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو گا کیونکہ اُس نے خود تعلقات پیدا فرمائے اور اُن کی پابندی کا حکم دیا پس اسی کے لیے بائید رضوان یہ خدمت کی تو درحقیقت تعلقات ویسے ہی قائم رکھے جیسے اس عالم کے نظام میں ہیں مگر اللہ تعالیٰ عروج کو وحدہ لا شریک کے ساتھ حمد کرتا رہا اور اُس کو منفرد جانا اس واسطے حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ جس نے کسی کو دیا تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اور نہ دیا تو اسی کے واسطے اور دوستی یا دشمنی کی تو اسی کے واسطے اُس نے ایمان پورا کر لیا۔ کافی اسن پس معنی اُس کے کہ کسی سے خوف اور نہ کسی سے امید رکھتے ہیں یہی جو مذکور ہوئے اور یہی مفہوم ہے قولہ تعالیٰ والذین یصلون یا امر اللہ بان یوصل الایۃ اور اصل آمین نیت قلب ہے نہ وجود فعل ہے کہ جو کوئی محتاج فقیر کہ اقارب کے ساتھ صلہ ارحام کی نیت رکھتا ہو وہ ثواب پاویگا اور خشیت و خوف اصل میں اسرار قلب سے ہے پس ہر ایک چیز جبکہ بارہ میں بجا آوری و وصل کا حکم ہے بجا لاتے ہیں اور اول ان میں تعلق قلب بحق عروج ہے پھر خوف و خشیت بھی ساتھ ہی ساتھ رکھتے ہیں جبکہ جلال و عظمت آپ کے شاہدہ میں با ادب داخل ہوتے ہیں کہ ایسا نہو ان کے قلوب کو غیر کچا نب لمقت فرماوے۔ ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شکر نعمت پر مدامت کرنے میں خوف کے ساتھ کہ معرفت منقطع نہو جاوے بعض نے کہا کہ یہ لوگ باہم شرفی اللہ محبت رکھتے ہیں۔ واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خشیت تو فقط تبارک و تعالیٰ سے ہے بقولہ تعالیٰ یخشون ربہم اور خوف اُس سے اور دوسری چیز سے ہے بقولہ ویخافون سورہ احزاب۔ مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عروج نے انکار فرمایا غیر خشیت پر۔ لفظ تعالیٰ آخونم فاشرا حق ان تخوہ الایۃ۔ اور غیر کے خوف سے بھی منع کیا بقولہ فلا تخافوہم و خافون ان کتمونہم پس درحقیقت خوف فقط اللہ تعالیٰ عروج ہی سے ہے کیونکہ سورہ احزاب قہر الہی ہے۔ بعض نے کہا کہ خشیت قلب کی نگہداشت ہو کہ کسی حال میں سواے حق تعالیٰ عروج کے غیر پر نظر نہ رکھے جبکہ نتیجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عروج کا خشم و عتاب اسپر طاری ہو۔ ابن عطار نے کہا کہ خشیت قلب کا چراغ ہے اور خوف نفس کا ادب ہے اقول نہیں قول ہے پس خشیت قلب کے احوال محمودہ میں سے ہے اور نفس کو اُسکے مناسبات سے خوف دلایا جاتا ہے۔ شیخ ابن عطار نے دریافت کیا گیا کہ خشیت و خوف میں کیا فرق ہے فرمایا کہ خشیت تو تقریبات کے درجات سے گر جانے میں ہوتا ہے اور خوف ہوتا ہے عذاب و قہر میں گرنے سے۔ مترجم کہتا ہے کہ نفس کلام ہو یعنی نے کہا کہ خشیت زیادہ رقیب ہے اور خوف زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اقول اس صورت میں ضرور سورہ احزاب سے خوف کرنا قلب پر فقط غیر کا نہ ہو بلکہ فقط حق تعالیٰ کی صفت قہر کا ہو۔ استاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وفاسے عہد ان کا دائمی عرفان بشرائط احسان و تقویٰ از اربکاب معاصی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ عرفان پر استقامت ان کا فعل نہیں ہو سکتا لیکن جیسے وفاسے عہد بہدایت ہے ویسے ہی یہ بھی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مجھے ایک معنی ظاہر ہوئے ہیں کہ خشیت و خوف میں یہ فرق ہے کہ خشیت کا محل علم و معرفت بحق تعالیٰ عروج ہے بصفت اجمال تعالیٰ جل شانہ اور غمراہ اس کا خیار و خوف مع محبت مقرون بعبودیت ہے جس سے

علیم من کل باب جن ابواب سے دنیا میں انکو ملا کہ سے معرفت و محبت تھی یعنی طہارت و خشوع و خضوع و انواع طاعت کے ابواب میں سے ہر باب کے ملا کہ خاص ہیں پس جنت مغفوف بکارہ ہے جو اس وقت کر وہ کی صورت ظاہری سے اصلی صورت خوش منظر بے نظیر رہونگے ان ابواب سے ہر ایک باب کے ملا کہ مبارکبادی دینگے کہ وہ وعدہ جو تم کو اس قسم کی طاعت دیا گیا تھا دیکھو وہی سچ ہے۔ سلام علیکم ہا صبر تم نعم عقبی الدار یعنی سلامت دوام وصال و برکت الذاہر جمال تمہارے لیے اب تک بلا القطار ہے کچھ فکر نہ تشویش نہ اس فکر کا مادہ ہے یہ بدلا اس کا جو تم نے طول حیات میں شوق جمال میں بلا روشنتوں کو برداشت کیا ہے۔ پھر حق تعالیٰ عروجل نے اولیاء اہل جنت کے اوصاف وانگی کر امت کے بعد اعذار و زخیوں کی بدکاریاں بیان

فرمایا

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَدَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ

اور وہ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عہد بعد اُسکی مضبوطی کے اور کات دیتے ہیں وہ جیکے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم یُوْصَلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اللَّهُ

دیا ہے اور فساد پھیلاتے زمین میں ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے لعنت پھنکار اور انہیں کے لیے ہے عذاب کا گھر اللہ ہی یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفِي حُجُوبِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا كَشَأْنِ دُنْيَا رِزْقٍ جِئَ بِهٖ اوروہی تنگی کرنا ہے اور یہ لوگ تو خوش ہو رہے زندگانی دنیا پر اور زمین زندگانی دنیا کی

فِي الْآخِرَةِ ۝ الْاِمْتَاعُ ۝

آخرت کے سامنے مکر متاع ناکارہ

تمام مخلوق جو مومن نہ ہو کافر ہے اگرچہ ملتوں میں مختلف ہوں بعض نصرانی و بعض یہودی اور بعض بت پرست و بعض آتش پرست اور بعض ظاہر میں مسلمانوں کی صورت گردل میں عقین نہیں یا ڈبڈبھا ہو تو یہ سب در واقع ایک ملت کفر پر ہیں پس سابق آیات میں تو مسلمانوں کے اوضاع و اطوار و اعتقادات و ان کے بلند درجات بیان فرمائے اور اب انکے مقابل کافروں کا حال بیان کیا بقولہ۔ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ تُوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ عروجل کا عہد۔ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ چھپے اُس کی مضبوطی کے۔ یعنی اقرار و حدانیت الہی و اسی کی عبادت کا قول کر کے مضبوط کیا پھر اب توڑتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا آمَدَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوْصَلَ اور کاتے ہیں وہ جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ عروجل نے حکم کیا یعنی فراہم رعم و مودت ایمانی وغیرہ حقوق کو ثابت نہیں رکھتے۔ یعنی مومنوں سے مخالف ان کا برتاؤ ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ پہلا سب سے بڑا فساد تو اللہ تعالیٰ عروجل سے شرک و کفر ہے کیونکہ جو عدل و انصاف سے خلاف ہے وہ فساد ہے اور اس سے زیادہ کون ظلم ہوگا کہ خالق عروجل سے منھ موڑ کر مخلوقات کو اپنا خالق بتاتے ہیں اور بعض جو اللہ تعالیٰ عروجل کا نام لیتے ہیں تو اپنی رائے و قیاس سے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان پاک کے لائق نہیں مثلاً اُس کا بیٹا و چور و بتلاتے ہیں تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔ بلکہ واجب اُن پر یہ تھا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ عروجل کے کامل و پاک ہیں انہیں پر ایمان لاتے مگر جب وحی الہی سے انکار کیا تو شیطان کے وساوس

۱۳۰

قبول کیا۔ اُولَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ الْعَنِينُ کے لیے ہے لعنت و پھینکا یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل کی رحمت سے دور رکھو کہ مَنُونُ لِلَّذِينَ
اور انہیں کے لیے ہے بُرْءُ الْعَمَلِ یعنی جنم کہ جس کے مقابلہ میں یہ دنیا ان کے حق میں بہشت ہے حالانکہ دنیا چند ساعت ہے اور
بعد اس کے جو ٹھکانا ہے وہ دائمی ہے پس انہر صد ہزار انوس ہے کہ کیسے بیکے ہوئے بڑے ٹھکانے کو جاتے ہیں اور اکثر
انہوں نے دنیاوی دولت پر فریب کھا یا ہے حالانکہ دنیا خود حقیر اور مل امتحان ہے قال اللہ تعالیٰ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ عزوجل وسعت کے ساتھ دیتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے۔ وَيَقْدِرُ الرِّزْقَ كَمَا يَشَاءُ اللہ تعالیٰ عزوجل وسعت کی حکمت بالغہ ہے اس پر قیاس دوڑانا کلامِ حق میں
چاہتا ہے تنگی سے رزق دیتا ہے۔ یعنی وسعت و تنگی رزق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے اس پر قیاس دوڑانا کلامِ حق میں
الٹا خیال ہے کہ قال تعالیٰ ايسون انما ندلهم من ال ذنوب ناسر لهم في اخيرات بل لا بشعرون۔ یعنی کیا وسعت قیاس
دوڑاتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو مال و اولاد کا شادہ دیتے ہیں تو ان کے حق میں ہم بھلائی ان جلد جلد پہنچانے میں یعنی یہ قیاس
باطل ہے بلکہ ان کو شعور نہیں ہوتا پس در حقیقت کفر و عصیت کیا ہے دنیاوی دولت و ثروت ایک استدراج ہے کہ درجہ
زیادہ کفر و معصیات میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں اور زیادہ تر بڑے ٹھکانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وَقَدْ حُذِرَ بِالْحَيَوَةِ الدُّنْيَا
اور اترائے زندگانی دنیا پر۔ حالانکہ حماقت اس انتہا کو پہنچی کہ دنیا چند روزہ پر اترنا کچھ بھی عقل کے لائق نہیں ہے اور
حیات دنیا کے بعد دائمی حیات بے انتہا ہے تو ان چند روز کا اُس کے مقابلہ میں بچھو شمار نہیں اور اس دنیا و ما فیہا کا آخرت کے
مقابلہ میں کچھ وجود نہیں بلکہ جیسے گھوڑا جس میں مردار خجاسات سڑتی ہوں۔ وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا
مَتَاعٌ اور نہیں ہے حیات دنیا بمقابلہ آخرت کی مگر متاع۔ یعنی متاع قلیل یا زار راہ۔ مستور در رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا کہ دنیا بمقابلہ آخرت کے کچھ نہیں مگر جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی ایک
سمند میں ڈبو کر اٹھاوے تو دیکھے کہ وہ کیا لائی ہے۔ رواہ الامام احمد والامام مسلم۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ راہ میں ایک
بزغالہ سکرے کا نون والا مردار پڑا تو اس طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گذرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ عزوجل کی قسم
کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک دنیا اس بزغالہ مردار سے بھی زیادہ خوار ہے جبکہ اس بزغالہ والوں نے اُس کو
پھینک دیا۔ مسئلہ۔ پورا ایمان یہ ہے کہ آدمی کے نزدیک دنیا و اُس کے تمام پیرزین مردار کے برابر حقیر ہوں۔ مسئلہ۔ بفر ظاہر
ہے اور شرک مخفی ہوتا ہے اور قولہ وایمن الشریسم باللہ الا وہم مشرکون۔ کی تفسیر میں بچھو تفصیل گذری۔ اور نفاق بھی بائیک
ہے کہ آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے حالانکہ یقین میں سے اُس کے پاس نام ہی نام ہوتا ہے اور شیخ ابو العالیہ
رحمہ اللہ حلیل القدر تابعی فرماتے ہیں کہ جب منافق نذر ہوتا ہے تو چھ باتیں ظاہر کرتا ہے باتیں کرے تو جھوٹ بولے اور
جھگڑے تو فوج کرے اور وعدہ کرے تو خلاف کرے اور امانت رکھوائی جاوے تو خیانت کرے اور عہد الہی کو بعد مضبوطی کے
توڑے اور جبکہ لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اسکا قطع کرے اور زمین میں بدافعالیوں سے فساد پھیلاوے۔ اور جب منافق کو
کچھ ڈر ہوتا ہے تو وہ تین باتیں ظاہر کرتا ہے جو اول مذکور ہوئیں۔ مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں جو شخص سچے یقین و اعتقاد کے
ساتھ سنت پر عمل کرے اُس کو تو شہید کا ثواب ہے جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خرمائی چہال کے بوریے پر لیٹے جب اُنھے تو آپ کے پہلو میں نشان پڑ گئے تھے تو ہم لوگوں نے عرض کیا

لہ جو پیشہ میں ان کی سب سے زیادہ نافرمانی ہے اور ان کی سب سے زیادہ نافرمانی ہے کہ ان کو دنیا کی دولت سے دور رکھو کہ مَنُونُ لِلَّذِينَ

ہلاک کرونگا اور اگر تو چاہے تو اپنے توبہ و رحمت کا دروازہ کھول دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے رب تو اپنے توبہ و رحمت کا دروازہ کھول دے۔ علمائے کما کہ یہ لوگ دعوت کرتے تھے کہ یہ معجزات دیکھ کر ہم ضرور ایمان لاؤں گے لیکن درحقیقت اس کا نتیجہ یہ کہ اُس وقت ہم جنتی ہو جائیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ عزوجل خوب جانتا ہے کہ اس نے کس مخلوق کو کس واسطے پیدا کیا پس جبکہ جو انجامِ علم آئی ہیں ہے اُس سے وہی ہوگا اور اُس کے خلاف خواہ دعوت کرے یا نہ کرے کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے فرمایا و لاینا انزلنا الیہم الملائکۃ۔ اور اگر اتنا دیتے اپنے ملائکہ۔ و کلمہ الموتی۔ اور مردے اُسے باتیں کرتے۔ و حشرنا علیہم کل شیء۔ اور حشر کر دیتے اپنے ہر چیز۔ قبلاً۔ روبرو۔ ما کانوا لیومنون الا ان یشاء اللہ و لیکن اکثر ہم جیلوں۔ تو ان کی قدرت نہ تھی کہ ایمان لاتے مگر آگے اللہ تعالیٰ عزوجل چاہتا لیکن اکثر ان میں کے جمالت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان الذین حق علیہم کلمۃ ربک لایؤمنون و لو جاءہم کل آیت۔ یعنی جن پر تیرے پروردگار کا کلمہ ثابت ہو گیا وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس کل نشانیاں و معجزات آجائیں۔ اور چونکہ حکمت الہیہ میں برابر جاری ہوا ہے کہ جب کسی قوم نے بڑی ہٹ سے معجزہ مانگا اور پایا پھر انکار و کفر کیا تو وہ عذاب سے تباہ کیے گئے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ و رحمت قبول فرمائی اور البتہ قریش و اکثر عرب کی اولاد مسلمان جنتی ہونے والے تھے اور آیات توحید و حقد قرآن مجید میں مذکور ہیں وہ انواع ہیں کہ اس سے لاکھوں آیات خود اپنے افسوس میں ظاہر ہوتے ہیں اور بکثرت سے دیکھ چکے ہیں اگر آیات پر ایمان ہوتا تو ایک کافی تھی و قال تعالیٰ و اتعنی الآیات و الذر عن قوم لایؤمنون۔ یعنی جس قوم کے حق میں ایمان نہیں ہے اُس کو آیات و منذرات کچھ بھی کفایت نہیں کرتی ہیں اور جو جنتی ہیں ان کو ایک آیت بہت زیادہ کافی ہے تو آیات مانگنے پر بہت مت کرو بلکہ اللہ تعالیٰ عزوجل سے ہدایت مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ فقل کمد سے اے محمد کہ ان اللہ یضلل من یشاء اللہ تعالیٰ براہ نہیں دیتا جسکو چاہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا خالق و ان کی ماہیت و آغاز و انجام کا علیم ہے اُس نے جس کو ہدایت کے لیے نہیں پیدا کیا وہ گمراہ ہوگا اور قبضہ قدرت اسی کا ذلیل ہے جو وہ چاہے وہی ہوگا۔ و یندب الیہ من یشاء۔ اور راہ دیتا ہے اُس کو جو اُس کی طرف رجوع لاوے پس ہدایت دینا اور گمراہی دینا اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت میں ہے جو اُس سے سرکش ہو کر راہ ہے اور جو رجوع لایا وہ راہ پر ہے جیسے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کہ بدون معجزہ وغیرہ کے سچے ایمان سے سر فراز ہو گئے اور مرتبہ صدیق کو پہنچے جو نبی کے بعد ہے۔ پھر شہید پھر ولی۔ سے با تفرع باش تا شان دان شو سے نہ کرین تا بے دہان خندان شو سے۔ آدمی سخت غافل ہے اس کے اندر نفس دوست شیطان و شہوات اور پچھے موت چلی آتی ہے راہ دشوار اور شب و روز چلا جاتا ہے یہ نہیں جانتا کہ جا کر جہنم میں گرسے گا یا جنت نصیب ہوگی۔ عاجزی کے ساتھ ہزار میں دعا مانگے کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پس یہ عاجزی البتہ ہدایت کی راہ ہے جو اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف رجوع لایا راہ پائی اُس کو معجزہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ ان کا حال بیان فرمایا بقولہ۔ اَلَّذِینَ آمَنُوا۔ رجوع لانے والے راہ پانے والے وہ بندے ہیں جو ایمان لائے۔ وَ تَقَطَّعَتْ رِجْلُہُمْ وَ تَقَطَّعَتْ رِجْلُہُمْ وَ تَقَطَّعَتْ رِجْلُہُمْ وَ تَقَطَّعَتْ رِجْلُہُمْ ان کے دل اللہ تعالیٰ عزوجل کی یاد کے ساتھ یعنی خوش و پاکیزہ ہو کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ آکا

یَسِّرْكَ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ خسرو وارہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ خوب جانتے ہیں کہ یہی پاک پروردگار ہمارا خالق و مالک اور سب قدرت والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما لے کہا یعنی جب قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کے قلوب گرا کر اترتے اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تحسین کتا ہے کہ ذکر سے قرآن مراد لیا اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے قرآن مجید میں جا بجا ذکر سے قرآن کو یاد فرمایا ہے کہ قولہ تعالیٰ ہذا ذکر مبارک انزلناہ۔ اور قولہ انما نزلنا الذکر الا یہ فی حاجی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مطمئن بجز مضر سے دلالت کرتا ہے کہ بعد ایمان کے وقتاً فوقتاً طمانینت بڑھتی جاتی ہے۔ اور کرمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مضر سے من گھبی حال یا استقبال کسی زمانہ معین کا لحاظ نہیں کیا جاتا جیسے اس آیت میں ہر پس اس وقت مضر سے یعنی استمرار ہوتا ہے یعنی ہمیشہ کے معنی دیتا ہے۔ جل رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ جلالین میں کہا کہ یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے مقامات پر جھکونافع ہوگا۔ اور زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے ذکر سے مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک ذکر کیا جاتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو ان کے دل مطمئن ہوتے اور ایمان لانے میں بخلاف کافروں کے بقولہ تعالیٰ واذا ذکر اللہ وحدہ اشجرت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة۔ یعنی کافروں کا یہ حال ہے کہ جب ذکر کیا جاوے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ تو بھڑکتے ہیں نفرت کرنے میں دل ان کو گون کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں بعض نے کہا کہ طمانینت آبی سے بعض نے کہا وعدہ الہی سے بعض نے کہا اس کی رحمت کے ذکر سے۔ بعض نے کہا اس کے دلائل توحید سے۔ بعض نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وان کے اصحاب سے مومنوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ اور تکبیر و تہلیل یعنی اللہ اکبر والاکہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور مانند اس کے یا حق تعالیٰ سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ مسئلہ۔ ذکر و تلاوت زبان سے خواہ آہستہ ہو یا آواز سے ہو ثواب ہے لیکن اس کے معنی جان لینا چاہیے اور قرآن مجید کے معنی پڑھنا چاہیے اور مترجم کے نزدیک اس قدر تو بہ شخص پر واجب ہے کہ جس سے نماز ادا ہو جاوے اور باقی تمام قرآن پاک کی تلاوت میں بھی ثواب عظیم ہے اگرچہ اس کے معنی نہ جانتا ہو۔ یا حق جو دل سے ہو وہ بھی مترجم کے نزدیک موافق قول اولیاء اللہ کے ذکر اور بہتر ہے اور جو ذکر زبان سے ہو اگر دل حاضر نہ ہو تو وہ کچھ نہیں ہے۔ مسئلہ۔ جو ازکا حدیث شریف میں آئے ہیں وہ ہر حال میں اعلیٰ و افضل ہیں اور ان کے بعد ذکر اللہ تعالیٰ عزوجل کی توحید و تسبیح کا ہوا چھا ہے جب کہ اس میں کوئی بات خلاف شرع نہ ہو واضح ہو کہ جب بندے نے اللہ تعالیٰ عزوجل کی توحید پر یقین کیا اور زبان سے دل کی حاضر ہی و ہوشیاری کے ساتھ معنی سمجھ کر ذکر کیا تو قلب بے شبہہ مطمئن ہوتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے اور بعض لوگ زبان اور گھلیوں سے ذکر کرتے ہیں اور کچھ معنی کا خیال نہیں اور دل میں غفلت بلکہ دل اور فکروں میں لگا ہوا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں بلکہ ایک بے ادبی و گناہ ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ یعنی سب سے افضل ذکر کلہ الا الہ اللہ ہے۔ معنی اسکے یہ ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ تعالیٰ کے۔ اور مومن جب ایمان لایا تو اس نے اللہ تعالیٰ عزوجل کی معرفت حاصل کر لی کہ وہ ہزار الہ مثل وہ بے مانند ہے کسی چیز سے اس کی مشابہت نہیں اور کسی قیاس و دم کو وہاں مجال نہیں وہی خالق ہر چیز و ہر آدمی و آدمیوں کے کاموں کا بھی وہی رازق ہر ایک مخلوق کا خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اور حلیج چاہتا ہے مخلوق کو رزق دیتا ہے چنانچہ اسی کی قدرت سے

لے یہ کہ موت مراد ہے ہر چیز اور غنا کا کیا ہے۔ ہر زبان سے صحیح مدلول کا ہونا۔ ان میں تسبیح کے بار بار ذکر بھی

چونٹی رنگتی اور دانہ لاتی اور کھاتی ہے اسی طرح ہر ایک کو وہی رزق دیتا ہے کسی وقت کسی حال میں کوئی چیز کوئی مخلوق ہو
اُس سے پوشیدہ نہیں اور اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں اور جو اُس نے مقدر کیا وہی جاری کیا وہی علیم و خیر و حکم ہے
الغرض سب صفات توحید کے ساتھ بطرح قرآن پاک و احادیث صحیحہ میں آئے ہیں اپنے دل میں یقین کے نقش سے جاوے اور
جب لا الہ الا اللہ کہے تو اسی یقین کو زبان سے بار بار دہراوے اور دل برابر عظمت و پاکی و صفات پاک اسی عزوجل سے بھر جاوے
پس یہ ذکر ہے اور جو کوئی خالی زبان سے یہ حروف نکالے اور نہ سمجھے اور نہ دل میں ان صفات پاک کا اثر ہو تو وہ شخص یہود ہے
اور اگر صفات سے آگاہ نہ ہو یا یقین نہ ہو تو وہ ابھی تک ایمان ہی نہیں لایا ہے۔ مسئلہ۔ ایمان کی شناخت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
عزوجل کی یاد سے قلب مطمئن ہو۔ امام غزالی وغیرہ علمائے کبار نے لکھا ہے کہ قلب کی غذا یاد اسی ہے ورنہ دل تاریک و مردہ ہو جاتا
ہے۔ اگر کہا جاوے کہ مخلوقات میں عجائب صنعت اسی عزوجل دیکھ کر بھی قلب مطمئن ہوتا ہے ایسے ہی معجزات رسول دیکھنے سے توجہ
یہ ہے کہ مخلوقات پر نظر کر مخلوقات پر حجبی تو خراب اور اگر خالق عزوجل کی صنعت پر حجبی اور یہ ایک عاقل عالم کا کام ہے تو یہ
درحقیقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہے کیونکہ خالق کی یاد ہے پس جو کوئی اللہ تعالیٰ عزوجل سے منکر ہے تو وہ خالق سے بھی منکر ہے اس لیے
کہ جب مثلاً نصرانی نے بیٹا بتلایا تو خالق عزوجل سے منکر ہوا کیونکہ خالق عزوجل تو وہ پاک ہے بیٹا وغیرہ سے عیسے و اسکی ماں وغیرہ
سب اُسکے بندے مخلوق ہیں ایسے ہی کفار کہ جب پوچھا جاتا کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا تو کہتے اللہ تعالیٰ عزوجل نے
لیکن درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ عزوجل پر ایمان نہیں لائے تھے کیونکہ جمالت سے وہ جانتے کہ تون کے ذریعہ سے وہاں سفارش
پر ہونگی جیسے بادشاہ کے وزیروں کا واسطہ ہوتا ہے پس یہ مخلوق کی تشبیہ مثل بادشاہ کے سمجھتے تھے اور یہ کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عزوجل
خالق قیوم ہے علیم بصیر ہے اُسکے قبضہ قدرت سے کسی دم کسی عجز کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی اور کوئی چیز ذرہ برابر اُس کی مشیت و
تقدیر کے خلاف کچھ نفع یا ضرر نہیں دیکھتی ہر غرض کہ جو مومن ہے اور اُس نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر یقین کیا وہ خوب جانتا ہے کہ توحید
کے سوا ذرہ برابر تجاویز ہو تو اللہ تعالیٰ سے کفر ہو جائیگا۔ اب سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن ہوا کیسے ہو یا اور طرح اللہ تعالیٰ عزوجل
کی یاد ہو سب ذکر اسی ہے جس سے قلب مطمئن ہوتے ہیں جتنے کہ معجزات جنکو مشرکین کہہ مانگتے تھے انکو اگر اس طرح دیکھتے کہ سبحان اللہ
وہ کیسا خالق قادر قوی ہے کہ جو چاہے ہر ایک چیز اُس کے قبضہ قدرت میں ہے تو یہ ایمان تھا اور وہ معجزہ ہوا کوئی اور معجزہ
ہو سب نافع ہیں اور اگر بون نہ دیکھتے تو خالی مخلوق پر نظر ہوتی جس میں اول کفر تو یہی تھا پھر کفر کے ساتھ جو ہوتا سب شیطانی ہوتا اسی
وجہ سے صحیح معجزات کو سحر وغیرہ کہتے تھے اور قرآن پاک کو جادو بتلاتے تھے حالانکہ قرآن مجید سے قلوب مطمئن ہونے ہیں اور حدیث
صحیحہ میں ہے ایک مرتبہ ایک صحابی رات کو قرآن مجید پڑھتے تھے ایک سپید چیز مانند بار کے اُنپر سایہ کیے ہوئے نزدیک ہوتی
اور ان کا گھوڑا بھڑکتا اور جب انھوں نے تلاوت موقوف کر دی تو وہ غائب ہو گئی صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
حال عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سکینت تھی جو قرآن مجید کی تلاوت پر نازل ہوئی تھی۔ اور قولہ تعالیٰ انزل اللہ سکینت علی
رسولہ الایہ کی تفسیر میں سکینت کی تفسیر گزری اور یہ طمانینت قلب کو شامل ہے اور سراج وغیرہ میں اس مقام پر لکھا کہ
سورہ انفال میں نسر یا کما انما المؤمنون الذین اذکار اللہ وجلست قلوبہم الایہ پس امین تو ذکر اسی سے قلوب کا وجل ظاہر ہوتا ہے
اور یہاں ذکر اسی تعالیٰ سے طمانینت فرمائی پس معنی یہ ہیں کہ وجل یعنی خوف زدہ تو اس وقت ہوتے ہیں کہ عذاب و عتاب

انتظام سے اس مٹی سے پیدا ہونے میں تو وہاں ہی میوہ نہایت پاکیزہ احتمالاً و پیدائش سے زندہ موجود ہیں جیسے مثلاً کوئی شخص کاغذ کا پھول گلاب کا کترے اور اس کے مقابلہ میں باغ میں جاوے تو اصلی پھول زندہ خوشبو دار نہایت نفیس پاوے اسی پر قیاس کر کہ یہ جہان گویا نقلی ہے اور وہ اصلی ہے اور جب حضرت خلاق علیم جل شانہ نے اپنی مخلوقات کی خبر دی تو ہم کو عقل سے یقین کامل اعتقاد رکھنا فرض ہے اور عقل کسی حال میں اس کو مشکل نہیں سمجھی پس جو بیوقوف اس سے منکر و محال جانتے ہیں ان کی حماقت پوہرا نفع میں کہ عقل ملکوتی سے بے بہرہ ہیں اور جو اس سہمی سے ادراک نہیں کر سکتے پس انکار کرتے ہیں ولکن جن بندوں کا وصف حق تعالیٰ عزوجل نے ان آیات میں بیان فرمایا وہ سہر حال میں قدرت حق عزوجل کو ایسا عظیم لا انتہا جانتے ہیں کہ جنت کو جس حد تک سمجھ سکو اس سے لاکھوں درجہ بلکہ سب سے بہتر اسکے قبضہ قدرت میں ادنیٰ مخلوق ہے فقبارک اللہ احسن الخالقین پھر واضح ہو کہ آیت کریمہ میں طوبیٰ کی تفسیر میں اقوال میں اور شیخ مفسر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طوبیٰ مصدر از طیب ہے یعنی جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور لکھا کہ با طوبیٰ ایک درخت ہے جنت میں کہ اگر سو برس تک سوار اسکے سایہ میں جاوے تو اسکو طے نہ کر پاوے۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ نے التزام کیا تھا کہ جو قول سب سے زیادہ راجح ہو گا وہی ذکر کرونگا پس یہاں ان دونوں قول کو مساوی درجہ پہا کر دونوں کو ذکر کیا اور شاید کہ ان دونوں کے ذکر میں جس کو مقدم کیا اس کو راجح سمجھا ہوا اور میرے نزدیک بھی یہی بات ہے اور سابق اسی کو مقصود ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ طوبیٰ لم فرح لم وفرۃ امین یعنی ان کے واسطے فرحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یعنی ایسی نعمت کہ انکے قیاس سے باہر ہے اور بعض نے قول دوم کو راجح خیال کیا بدلیل حدیث عقبہ بن عبد رضی اللہ عنہ کہ ایک اعرابی نے آکر آنحضرت صلعم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم فاکہ ہر فرمایا کہ ہاں امین ایک درخت ہے اسکو طوبیٰ کہتے ہیں اے آخر احد حدیث الذی رواہ احمد وابن جریر وابن ابی حاتم والطبرانی والبیہقی وابن مردویہ۔ اور حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم لہن راک وامن یک۔ یعنی طوبیٰ اس شخص کے لیے جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ لہن امن بی ورا فی ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم امن بی و لم یرنی یعنی فرمایا کہ ہاں طوبیٰ اس کو جو مجھ پر ایمان لایا اور مجھے دیکھا پھر تین مرتبہ یعنی سہ چند طوبیٰ اسکے لیے جو مجھ پر ایمان لایا مگر مجھے نہ دیکھا پس ایک نے عرض کیا کہ طوبیٰ کیا یا رسول اللہ فرمایا کہ جنت میں ایک درخت صد سالہ راہ ہے اسکے اکمام سے جنتیوں کے لباس نکلتے ہیں اوہ احمد ابن حنبلہ و ابو یوسف والیو یسکے و ابن جریر وابن ابی حاتم و الخلیب فی التاریخ۔ اگر کوئی کہے کہ اول شخص نے تو طوبیٰ لہن راک کہا تھا پھر دوسرے پوچھنے والے نے کیوں دریافت کیا تو جواب یہ ہے کہ آپ نے عیش و راحت کے اسباب میں نا دیدہ ایمان لانے والوں کا سہ گونہ ثواب فرمایا حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم افضل الابرہ منصوص ہیں تو اس نے استفسار کر لیا کہ یہ باعتبار قبولیت و درجات قرب کے ہے یا باعتبار ثواب و راحت کے ہے اور واضح ہو کہ دار آخرت مردہ نہیں ہے بلکہ جاندار ہر کافی قولہ وان الدار الآخرة لیس ایحوان۔ لہذا درخت طوبیٰ اور اس سے لباس نکلنا اس شکل پر جو دنیا میں ہے قیاس نہ کرنا چاہیے۔ اور طوبیٰ کے بارہ میں سلف صاحبین سے اقوال و آثار بہت ہیں اور اصل صحیحین وغیرہ میں حدیث انس رضی اللہ عنہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار اس کے سایہ میں سو برس تک چلا جاوے طے نہ ہو اور تمہارا راجی چاہے پڑھو قولہ تعالیٰ ظل محدود اور بعض روایات میں ہے کہ وہی شجرۃ الخلد ہے اور بعض سلف نے کہا کہ یہ درخت جنت عدن میں ہے اور تمام جنتیوں پر سایہ ہے

طوبیٰ یا راک اور غلاف ہر تین جے پھولوں کی بو شایان ۱۲۱

ہوئے ہیں۔ پھر مترجم کہتا ہے کہ ان احادیث میں یہ دلیل نہیں ہے کہ آیت میں طوبیٰ لہم کی یہ تفسیر ہے بلکہ احادیث میں فقط طوبیٰ درخت کا بیان ہے بلکہ صحیحین کی روایت میں آپ نے قول ظل محدود آیت کی یہ تفسیر قرار دی نہ قول طوبیٰ لہم کی اور مسالم وغیرہ میں معاویہ بن قرہ سے باپ کے ذریعہ سے مرفوع روایت ہے کہ طوبیٰ درخت کو اللہ تعالیٰ عزوجل نے خصوصیت کے ساتھ دست قدرت سے آگایا اور اُس میں روح پھونکی پس اس سے نہایت خوبصورت لباس و زیور پیدا ہوتے ہیں اور اُس کی شاخیں دیوار جنت کے باہر سے نظر آتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے فرمایا گیا کہ میرا بندہ جو کچھ چاہے وہ میرے پھلون سے پیدا ہوتے کہ گھوڑا مع زین آرائش جس طرح کا جس خوبصورتی کے ساتھ چاہے گا اُس سے کھل کر کل آویگا۔ مترجم کہتا ہے کہ دار آخرت کے جعفر حالات میں بہت ہی مختصر وارد ہوئے ہیں حتیٰ کہ دوزخ تک کو زندہ و جاندار بیان فرمایا گیا ہے اور اسی واسطے امام غزالی وغیرہ نے لکھا کہ وہ عالم ایک ظہور و وجود روحانی ہے اور جسمانی وہاں تابع ہے۔ جیسے یہاں جسمانی ظاہر و جان مہنی ہے اور وہ عالم ایسی خوبصورتی سے آراستہ ہے کہ جس کے مقابلہ میں عالم دنیا خراب کھنڈل اونچا نیچا پریشان ہے لیکن نمونہ کے لیے حق تعالیٰ نے بہت سے درخت و گل بوٹے ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ جس خوبصورتی و تراش و تراش و عمرگی سے وہ پیدا ہوتے ہیں آدمی کو حیرت و عجب قدرت الہی نظر آتی ہے پس قیاس کرو کہ اس دوران کھنڈل میں تو یہ ظہور ہے پھر وہاں آراستہ و پراستہ خوبصورت جہان میں کس خوبصورتی سے ظہور ہوگا اور خبردار ہو کہ اس زمانہ میں بہت کثرت سے ایسے تمدن ہیں جو عقل سے بے نصیب کر جو اس واکمل کے پابند ہو کر جو کچھ حقیقت بیان جنت وغیرہ کا وارد ہے اسکو جو اس کے قیاسات پر محمول کرتے ہیں اور اسوقت انکو نظر آویگا جب لاکھ عذاب انکی روح کھینچینگے اور آتش دوزخ جسکے نام اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدة الایہ۔ ان کے سیاہ دلون کو جھانک کر خفا کرے گی اور اسوقت تو جہلت و استمان کی گنت میں گویا جنت میں ہیں لیکن اہل ایمان کہ وہی اہل عقل ہیں ایمان لاتے ہیں اور ان کی عقل اس ہدایت و رحمت الہیہ اسکی حمد و شکر ادا کرتی ہے اور کیوں نہ ہو کہ مسافر کو اپنے مبارک وطن کے ذکر سے فرحت ہوتی ہے اور شیخ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کو توضیح سے بیان کیا اور مضائقہ نہیں کہ جہان تک مذکور ہوا اسکو اختصار سے اور باقی کو واضح ذکر کروں چنانچہ شیخ نے لکھا کہ قول الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبیٰ لہم حسن مآب۔ علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس فرح لہم و قرۃ اعین عکرمہ رحمہم اسی نعم اللہ علیہم۔ ابراہیم نخعی اسی خیر لہم۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کلمہ عریہ ہے کہ طوبیٰ لہم اسی حسنی لہم۔ یہ سب اقوال ایک میں انہیں کچھ تفاوت نہیں ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر کے مومنوں کے واسطے کر دیا۔ شہر میں خوشب لے کہا کہ طوبیٰ درخت جنت جس کی ہر قصر جنت میں شاخ ہے اور جنت کے باہر سے نظر آتی ہے۔ رواہ ابن جریر اور ایسا ہی ابوہریرہ و ابن عباس و سفین بن سلیمان و ابواحن سبعی اور ہریرہ سلف سے مروی ہے۔ بعض نے کہا کہ الرحمن تبارک و تعالیٰ نے اسکو ایک دانہ مونی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ پھیل جاوے پس پھیل جاتا تک اللہ تعالیٰ عزوجل نے چاہا اور اس کی جو سے جنت کی نہریں شہد و شراب و پانی و دودھ کی جاری ہیں۔ پھر شیخ نے امام احمد کی حدیث ابی سعید خدری اور بخاری و مسلم کی حدیث سہل بن سعد اور بخاری کی حدیث انس اور شل اُس کے امام احمد کی حدیث ابی ہریرہ جو اوپر مذکور ہوئی ہیں باسانید ذکر فرمائی ہیں اور لکھا کہ محمد بن اسحاق نے اپنے استاد سے حضرت اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہیٰ کا

ذکر کیا اور فرمایا کہ اُسکی شاخ کے سایہ میں سو برس چلے یا کہا تھا کہ اُس کی شاخ کے سایہ میں تلو سو چلین اور فرش اُس کا سونے کا ہے اور چل اُس کے قلال ہیں۔ رواہ الترمذی۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر وہب بن منبہ رحمہ سے ایک اثر عجیب و غریب روایت کیا چنانچہ ابن منبہ نے کہا کہ جنت میں ایک درخت ہے اُس کو طوبی کہتے ہیں سو اُس کے سایہ میں تلو برس تیز روان ہو اور اُس کو طے نہ کر سکے۔ اُس کے شکوفہ ریاض ہیں اور پتے برود ہیں اور شاخیں عنبر اور بھار اُس کا یا قوت کا اور خاک اُس کی کافور اور وحل اُس کا مشک اُس کی جڑ سے انہار غر و عمل و شیر جاری ہیں وہ مجلس اہل جنت ہے۔ وہ ان کے واقعات میں سے ہے کہ ایک بار ملا کہ اُن کے پاس پروردگار تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آدین گئے اور سونے کی خوبصورت زنجیروں سے آراستہ نجیب سختی لادینگے جنکے چہرے مثل چراغ کے خوبصورت اور ان کی دیر مثل مریضی رشیم کے نرم اور انہر حال ہوں گے جنکے الوح یا قوت کے اور وقوف سونے کے اور آرائش جامہ سندس و استبرق کی پس سلام کر کے کہینگے کہ رب الرحمن عزوجل نے ہمکو تمہارے پاس بھیجا کہ تم اس کے تقار و سلام سے مشرف ہو پس انہر سوار ہونگے تو پرندوں سے زیادہ تیز روان اور بستر سے زیادہ نرم بلا کلفت کے پس آدمی اپنے برابر کے آدمی سے باتیں کرے گا اور ایک کا پہلو دوسرے سے نہ لے گا اور نہ سواری کا کان دوسری سواری سے اور راہ میں درختان خوشنما اُن کے سامنے سے یا شاخ اُن کے رخ سے ایک طرف ہو جائے گی تاکہ انہیں کسی کے نہ لگے اور جدا ہون پس وہ ایک مقام پر پہنچینگے جو کرامت دیدار کے لیے مشرف کیا گیا ہے جس حق تعالیٰ عزوجل اُنکے واسطے پردہ اچھی آٹھون سے مرتفع فرمایا اور یہ لوگ دیدار کے وقت سجدہ کرنا چاہینگے اور اس سے بکرامت معاف رکھے جاوینگے پس کہینگے کہ اللہم انت السلام والیک السلام وحق لک الجلال والاکرام پس اللہ تعالیٰ عزوجل فرمایا انا السلام وئی السلام اور تیر میری رحمت و محبت ثابت و مستحکم ہو چکی مر جا میرے بند و جنوں نے غائبانہ میری طاعت کی اور میرا حکم مانا۔ پھر عرض کرینگے کہ اے رب ہمارے ہم نے تیری عبادت جیسی چاہی ہے نہ کی اور جو تیری قدر ہے ہم نہ کر سکے ہم کو اجازت فرما کہ تم تیرے واسطے سجدہ کریں۔ حق عزوجل فرمایا کہ یہ مگر محنت و عبادت و سنج و غم کا نہیں ہے بلکہ یہ گھر بادشاہت و نعمت کا ہے اور میں نے تم سے محنت و عبادت بر طرف کر دی تو مانگو مجھ سے جو کچھ اور چاہو تم میں سے ہر ایک کو اُسکی مراد عطا ہوگی پس ہر ایک اپنی اپنی مراد مانگا پھر انہیں سے سب سے کم و حقیر مراد مانگنے والا یہ کہیگا کہ اور رب میرے دنیا والوں نے اپنی دنیا میں جھگڑے اور افتخار پھیلانے تھے اور اُن کو تنگی دی گئی پس اے رب جب سے تو نے اسکو پیدا کیا اور جب تک ختم کیا جو کچھ تو نے پیدا کیا ہر ایک چیز کے مثل مجھے دے اللہ تعالیٰ عزوجل فرمایا کہ تیری مراد بہت حقیر تھی اور تو نے اپنے درجے کم مانگا اچھا تیرے لیے یہ تیری مراد ہے اور دس گونہ زیادہ ہے کیونکہ میری بخشش میں نہ تنگدستی اور نہ بخل و کمی ہے پھر فرما دے گا کہ میرے بندوں پر وہ نعمتیں بیش کرد جو ان کے خیال میں نہ آئی ہیں پس پیش ہونے سے احوال اپنے نفس کی خواہشیں حقیر نظر آنے لگیں اور جسمل ان نعمتوں کے ایک دانہ یا قوت کا تخت آراستہ و نعمت سے بے قیاس اور جو ہمیں نوجوان لڑکیاں جنکو یہ اعتقاد ہو گا کہ ہمارے بادشاہ کو ہم پر ایسی فضیلت ہے جیسے آفتاب کو کنکروں پھروں پر ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ حالانکہ بندہ مومن صحتی کو ان جو العین کی فضیلت نظر آوے گی پس یہ جو اپنے خاوند کو نہایت سچے پیار سے لسنگی اور کہینگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے مثل پیدا کرے گا پھر ملا کہ حکم باری تعالیٰ ہر ایک کو اسکی جنت کے گھر میں لیجاوینگے پھر جسے کتاب ہے کہ حدیث صحیح میں آیا کہ تم سے ہر شخص جنت کے اپنے گھر کو اس سے زیادہ جانتا ہے جیسا کہ دنیا میں نماز سے واپس ہو کر اپنا گھر پہچانتا ہے اور شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اُس کے بعد کہا کہ اس

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

کہ جب اپنی حد بھر مانگ چکیگا تو اللہ تعالیٰ عزوجل فرماوے گا کہ یہ مانگ اور وہ مانگ یعنی خود اس کو تعلیم فرما دیکھا پھر فرما دیکھا
 کہ یہ تیرے لیے یہ سب اور اس سے دین گونہ زیادہ ہے۔ بشرح جسم کتاب ہے کہ میں نے اثر مذکور میں کسی مقام پر اس کو بڑھا دیا۔ پوچھ
 اس کے کہ فضل آئی سے صحیحین کی یہ روایت محفوظ تھی فلعلیم واللہ اعلم اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ
 نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی روایت کی کہ اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اگر تم سب ابتدا
 سے انتہا تک جقدر پیدا ہوئے ہو خواہ آدمی ہو یا جن ہو سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو اور اپنی اپنی مراد (جو کچھ ہو) سے
 مجھ سے دعا کر کے مانگو اور میں تم میں سے ہر شخص کو اس کی مراد دیدوں تو اس سے میرے ملک و بادشاہت میں کچھ کمی نہوگی مگر جیسے
 کہ فی شخص ہند میں سوئی ڈبوئے اور اٹھاوے دیکھے کہ اس میں ہند سے کیا کمی ہوئی اسی حدیث بطولہ۔ اور خالد بن معدان رحمہ اللہ
 نے بیان کیا کہ جنت میں ایک درخت ہے جسکو طوبی کہتے ہیں اور اس کی نفاست سے پستان ہن جنت کے بچہ
 دودھ پیتے ہیں اور عورت کا گراہوا پیٹ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں قیامت تک آرام سے کروٹیں بدلتا ہے اور
 قیامت کے روز چالیس برس کا اٹھایا جائیگا۔ رواہ ابن ابی حاتم بشرح جسم کتاب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند
 ابراہیم کے حق میں فرمایا کہ جنت میں اس کی دودھ پلائی ہے کما فی البخاری۔ اور بشرح جسم کتاب ہے کہ طوبی خواہ درخت ہو یا جنت
 ہو در آخرت زندہ جاندار ہے پس اس کی کیفیت کا سمجھنا اہل حواس کی سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت ہر
 شخص پر ظاہر ہے جو بائیں و نین بیان ہوئی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ عزوجل کی ادنیٰ قدرت ہیں اور اعلیٰ قدرت کی نعمتیں بسبب
 ہم لوگوں کی کم ظرفی کے بیان نہیں ہوئیں بلکہ بیان فرمایا کہ وہ ایسے نعمتیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ لے انکو دیکھا اور نہ کسی کان نے انکو سنا
 اور نہ کسی بشر کے دل پر انکا خطرہ آیا ہے اسی واسطے حق تعالیٰ عزوجل نے فرمایا طوبی لم حرمنا اب۔ پس جسکو اللہ تعالیٰ طوبی و
 حسی فرماوے وہ کس درجہ بلند قدر ہوگی۔ مسئلہ۔ عہد توڑنا۔ نماز میں بے قدری سے کھل کر نا جھکڑے نا لاش میں فوج کرنا۔ امانت
 میں خیانت کرنا۔ جھوٹ باتیں کرنا۔ یہ سب جمع ہون تو افعال میں منافق ہوگا اگرچہ روزہ نماز پڑھے۔ مسئلہ۔ ہدایت دینا و
 گمراہی دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے پیدا کرنے سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ عزوجل کے علم میں بندہ کی نسبت تھا وہی واقع ہوگا۔ مسئلہ
 جو قلب گمراہ ہو اس کو آیات و معجزات سے نفع نہیں ہوتا اگرچہ ہر بار دیکھے۔ مسئلہ۔ ذکر الہی سے قلب مطمئن ہو جاتے ہیں پس
 جسکا قلب مطمئن ہو وہ اپنے نفس میں غور کرے اور عالم و فقیر سے دریافت کرے۔ مسئلہ۔ دنیا میں عورت و آبر و اور الداری و اولاد
 سے آدمی کی خوبی پر کچھ بھی دلیل نہیں ہے بلکہ اکثر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدتر حقیر و خوار ہوتے ہیں اور بہت سے محتاج
 و فقیر جنکو لوگ حقیر جانتے ہیں اور مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے نزدیک معظّم و مکرم و آبر و والے ہوتے
 ہیں پس اصلی سچاں تقویٰ و علم ہے فائز۔ فنی العرائس قولہ تعالیٰ ان اللہ یصل من یشاء الایہ۔ گمراہوں کے بھٹکنے کے
 جو سبب سمجھے جاتے ہیں انکو کاٹ دیا اور اصل اس کی اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت ہے اور ہدایت انہیں میں منحصر رکھی جو اسکی
 طرف رجوع لاتے ہیں پس بعض نے علامات بیان کیے کہ جو اپنے نفس پر اعتماد کرتا ہے راہ سے بھٹکتا ہے اور جو تمام امور میں اپنے
 رب کی طرف رجوع لاتا ہے اور اپنی طاقت و قوت سے پناہ اپنے رب کی طرف لاتا ہے وہ راہ پاتا ہے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ
 نے اشارہ کیا کہ جو کوئی اپنی قوت سے اسکی معرفت چاہے گمراہ ہوگا اور جو اسی سے اسکو چاہے وہ حقان کو پہنچ جاتا ہے۔ واضح ہو کہ

اور یہ اسی کا ذکر ہے اور اگر اسکے شاہرہ میں ہو تو یہ شاہرہ مذکور میں ذکر ہے اور یہ ذکر عجیب ہے میں نے معرفت میں کوئی طریقہ اس سے زیادہ
 باریک نہیں پہچانا اور زمین کسی کو دیکھتا ہوں جس نے اس مقام کا اشارہ کیا ہو سو اسے چندا کا برا دلیا اللہ کے جو مقدم گذرے میں اور
 بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ینکر اللہ نظمین القلوب یعنی جب اسکو دیکھا اور کشف ذات و صفات میں زیادتی چاہی اور جان گئے کہ تم نے
 اسکو اسکی قدر کے لائق نہیں پہچانا اور اگر اسکو اسکی قدر کے لائق پہچانتے تو اس میں فنا ہو جاتے تو جانتا تک نہیں پہچانا میں قلوب مطمئن ہوتے
 ہیں اس میں پرکرا کو وہاں بوصول نصیب ہوا اور یہ زیادتی معرفت کی بے شہرہ تصور ہے اگرچہ احاطہ تصور نہیں ہے۔ قال الترمذی عن جبرائیل
 میں ذکر فرمایا کہ وہاں اتنا ہر صفت میں ہر صفت میں زیادت تصور ہے اور احاطہ ہر حال میں محال ہے فافہم اور بھی قول لا ینکر اللہ نظمین
 القلوب کے یہ معنی ہیں کہ انزل میں حق تعالیٰ نے انکو اپنی دلالت و معرفت کے لیے پسند فرمایا پس یہ طماننت اسکے لیے ابد الابد تک باقی ہے
 بعض مشائخ نے فرمایا کہ قلوب چار قسم ہوتے ہیں اول عوام کے قلوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں و عافیت و سلامتی دیکھ کر حمد و ثنا و تسبیح سے
 مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دوم قلوب خواص کہ حسن اخلاق و مؤمل و نگر و صبر دیکھ کر یاد آتی ہے مطمئن ہوتے ہیں سوم قلوب علماء کہ اللہ تعالیٰ کی
 صفات و اسماء و دعوت کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں پس نظر ان بندوں کی ان صفات و اسماء پر اس راہ سے ہے کہ زمانہ میں ان صفات کے سبب
 آئے کیا ظہور ہوتا ہے۔ چہاں قلوب بھدین اور دوسے مثل غریق کے ہیں کہ انکو کسی حال میں سکون نہیں ہوتا ہوا اور کیونکر اسکے ذکر سے مطمئن ہوں
 جس سے جاہل ہیں اور کیونکر اسکے ذکر سے مطمئن ہوں جسے انکو خوف دلایا ہوا ہوں نہیں کر دیا ہوا ہر مترجم کتاب ہے کہ شاید مراد شیخ کی یہ ہے کہ جو طماننت
 اوپر کی تینوں اقسام کو حاصل تھی اس سے ہزارا گونہ زائد طماننت انکو اس قسم کی حاصل ہے لیکن اضطراب دوسری طرح ہے یعنی جیسے
 استقار کے مرض والا پانی پتیا چلا جاتا ہے اور کبھی میرا بنین ہوتا اسی طرح انکا حال ہے لیکن اصل یقین میں انکو کسی طرح کا شہرہ نہیں ہے
 فافہم واللہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ حسین نے کہا کہ جہاں میں یاد آتی ہے یا اور تھیر ہوا وہ اب تک اسکے ساتھ مطمئن ہے نہر جو رسی روتے کہا کہ اولیاء
 کے قلوب موضع مطالع ہیں جبکو کبھی حرکت و اضطراب دیکھ کر ہرٹ کسی واقعہ و سانحہ سے نہیں ہوتی ہر بلکہ مطمئن رہتے ہیں بخوف اسکے کہ ناگاہ طلوع
 ہوا اور اسکو بے ادبی کے داغ سے مرموم پاوے بعض نے کہا کہ کمال مشغولی سے شہود فقط اسی کا پاتے ہیں تو کبھی انکو اضطراب و جنبش نہیں ہوتی ہر
 واسطی روتے کہا کہ اسکی چار قسم ہیں۔ اول قلوب عامہ کہ جب اسکو یاد کر کے دعا مانگی تو مطمئن ہوتے ہیں انکو یاد آتی ہے فقط یہی نصیب
 ہے کہ دعا میں قبول ہوں۔ دوم قلوب بن جنوں نے اسکی طاعت کی اور کامل تصدیق کی اور اس سے راضی ہوتے ہیں ایسے قلوب مقلم زیادات
 میں بندھے ہوئے ہیں پس انکا ملا حظہ تو شواہد میں ٹھیک میں اور کچھ اپنی طاعات پر نظر کر کے فاسد میں سوم وہ قلوب ہیں جو ایسے مرتبہ کے
 عارفوں کے ہیں جنہوں نے اسماء و صفات کو پہچانا اور خطاب آئی تہ کو سمجھا پس انکو الطینان اللہ تعالیٰ کی انکو یاد کرنے سے ہر انکی اسکو یاد کرنے سے اور
 انکو الطینان اسکی آئے راضی ہونے پر ہر انکی اس سے راضی ہونے پر مترجم کتاب ہے کہ خطاب عام ہوا اور مرجع وہی لوگ ہیں جنکو خطاب نصیب
 ہوئی ہیں وہی خطاب سے مراد کھمرے ہیں گویا انہیں کو یاد فرمایا تھا اور یہ نشان رضامندی ہے پس جس بندہ کو ایمان صحیح و یقین و اقیق
 نصیب ہوا اسکو کمال درجہ شکر کا مقام ہے کہ دونوں جان اس نعمت کے مقابلہ میں ہیج ہیں و الحمد للہ علی ذلک چہاں قلوب خاص انخاص
 جنکو کشف ذات و علم صفات عطا فرمایا پس انکے لیے ذات کو صفات میں ہیج کر دیا اور آگاہی حق یقین دیدی کہ مخلوقات جس درجہ تک اپنی
 اپنی ہستی کی مقدار پر اسکی معرفت رکھتے ہیں سب انکے خطرات میں اور اللہ تعالیٰ شانہ ذوالجلال والاکرام ایسی معرفت سے پاک ہر تر ہو پس دیکھتے
 ہیں کہ انکے سر کو قدرت نہیں کہ اس سے سکون پاوے اور میں اور جس شخص کا یہ حال ہو کہ جو انکا حال ہے وہ کس سے سکون پاوے اور کہاں مطمئن رہاوے

جان اور جب کوئی زیادت نے طلوع کیا اُسے اسکو حجاب دیکھا کہ استطاعت کوئی نعمت نہیں پائی کہ جناب توری پس اگر تو اس مقام میں آنا چاہے تو اپنے نفس کو راہ مستقیم پر روک دے اللہ تعالیٰ جو کوزائے عظیم عطا فرماوے بہتر جم کہتا ہے کہ یہ نہایت نفیس اشارہ ہے جس سے بہت سے مقامات میں علم حاصل کرنے والے کو فیض پہنچتا ہے اور انجلا ایک مثل مقام ولایت احمدی کا ہے اور توضیح یہ ہے کہ جبکہ تمام ولایت میں سے ولایت احمدی سب سے افضل ہے اور یہ قسم اول صحابہؓ کو حاصل تھی حالانکہ کرامات وغیرہ کی انکو کچھ تلاش نہ تھی اور کشف کے طالب نہ تھے بلکہ انکی راہ فقط صراط مستقیم پر سنت طریقہ سے چلتا تھا حالانکہ اُنہے کہ ورون درجہ نیچے کی کشف و کرامت حاصل ہوتی ہے تو وجہ اسکی یہی ہے جو اس اشارہ سے ظاہر ہے کہ اصل کرامت تقویٰ و طاعت ہے اور کشف زیادتی یا حصول یقین کی واسطہ ہے اور یہ خود مشعر ہے کہ درجہ یقین میں قصور ہے اور وہ ان فیض نبوت سے یقین بر جہ کمال تھا اور تقویٰ بدرجہ اعتدال تھا واللہ اعلم شیخ اُستاد درجہ لے کہا کہ ایک قوم ہیں جنکے دل ذکر آئی سے مطمئن ہوتے ہیں ذکر سے اُن کی تسلی ہے اور ذکر سے صفائی ہے اور ایک قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکو اپنے لطف سے یاد فرمایا پس طمانیت اُنکے دیون میں جا دسی اور اُس میں انکی خصوصیت ہے کہ آجائے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندے کو یاد کیا تو اُسے زندگی پائی پس اللہ تعالیٰ کی یاد سے خوش ہو کر مانوس و مطمئن ہو لے۔ بعض نے کہا کہ اہل معرفت کے دل کسی چیز سے تسکین نہیں پاتے سوائے اللہ تعالیٰ کے کیونکہ یہ قلوب ہی اُسکے محل نظر ہیں بعض نے کہا کہ قلوب نے سوائے اُسکے کوئی سب نہ پایا تو اسی سے مطمئن و مانوس ہو لے شیخ زود باری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مطمئن ہونے جسے انکو منور و مسرور کر دیا۔ پھر واضح ہو کہ جن بندوں کا حق تعالیٰ نے ایمان و طمانیت ذکر کا وصف فرمایا انہیں صرف اسی وصف پر قصر نہیں رکھا بلکہ اُنکے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی مقرون فرمایا بقولہ الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لہم الا یہ۔ ان بندوں نے چشم اسرار سے انوار ازل و ابد دیکھے اور نور سے زحید یقین کر کے جو ہنوز وصول نہیں ہوا اُسکے وصال پر حق یقین کیا پس جو کچھ انہیں ہے اُسکو ادا کر کے اسکو اختیار کیا یعنی فنا ہو کر اعمال صالحہ دیکھ چکی جزائیل حق نے بقولہ طوبی لہم حسن تاب۔ بیان فرمائی۔ اصل ذات مرجع و آب صفات ہے پس قول آئی عین صدق ہے و طوبی لمن جالس مع اللہ ہذا ہے طوبی لایمن قوم انت عینہم یمن فی نعمۃ من وجہک امن جریری نے کہا اسکو طوبی جب کادل عمر بھر میں ایک سخطا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاکیزہ ہوا اور کبھی کسی وقت دل سے اپنے رب کی طرف رجوع لایا شیخ جنید درجہ لے کہا کہ اوقات عارضین اپنے معروف تبارک تعالیٰ کے ساتھ طیب میں ابن عطار درجہ لے کہا کہ جب تک شکر دیا و عجب سے پاک ہو کر عمل صالح پر خوش ہوا اور تو نے رزق کی ضمانت فرمائی ہے اس پر بھروسہ کیا تو اسکے لیے طوبی و مبارکباد ہے شیخ اُستاد درجہ لے کہا کہ طیب اوقات میں لنگے الفاس طیب میں بعض نے خوب کہا کہ جن بندوں کے لیے حق تعالیٰ نے طوبی لہم فرمایا ہے انکو طوبی مبارکباد ہو طوبی انکے لیے فی الحال اور حسن تاب فی المال ہے واللہ اعلم پھر حق تعالیٰ نے عادت سالیہ پر رسالت اور عظمت قرآن آئی بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ

کذالک اَرْسَلْنَاکَ فِیْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہَا اُمَّةٌ لَّتَنَلُوْا عَلَیْہِمُ الَّذِیْ اَوْحِیْنَا لَکَ الْکِتٰبِ

اسی طرح تجکو بھیجا ہے ایک امت میں کہ ہو چکی ہیں اُس سے پہلے امتیں تانداے تو انکو جو کچھ بھیجا ہم نے تیری طرف

وہم ۛ کفروا ۛ بِالرَّحْمٰنِ طٰغُوْا لَہٗ اِلٰہًا ہُوَ عَلَیْکُمْ تَوٰکَلْتُ وَاَلِیُّہٗ مَتٰبِ ۛ

اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمن سے تو کہ وہی میرا کسی کی بندگی میں اُسکے سوائے ہی میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف آتا ہوں اور

حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا اور اہل ہدایت نے جبکا وصف اور بیان ہوا اسکو حق جانا اور وہی اہل بصیرت اور نور قلبی سے منور اور حق کو باطل سے تمیز کرنے والے اپنے سبکی ازلی ہدایت و قیل و جود کے اُن کے پیٹ سے ایمان کی فضیلت پاتے ہوئے ہیں پس اس

یہ بیان ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انکو عطا فرمایا ہے وہ انکی نعمت ہے اور انکو انکی نعمت سے بہتر کچھ حاصل نہیں ہے

نور معرفت کے ساتھ انکو کسی عجز کی ضرورت نہ ہوئی بخلاف کافروں کے جو دنیا کے لیے اور یہاں سے جہنم کے لیے مخلوق ہوئے تھے اس معرفت سے اندھے رہے اور عبرت کا مقام پر کہ انہوں نے ایسے معجزات پر ہٹ کی جن سے دنیاوی آرام و آسائش سے تن کو پاہن جیسے مکہ چوڑا ہو جاوے اور سرسبز شاداب نہریں جاری ہوں اور پہاڑ سونے کا ہو جاوے وغیرہ دنیاوی زندگی کے سوا لگے نزدیک کچھ نہ تھا پس معجزات سے انکی یہ غرض نہ تھی کہ انپر حق ظاہر ہو جاوے اور جنکی مراد حق تھی انکو قرآن مجید سے جو کچھ معرفت حاصل ہوئی اسکے سامنے تمام معجزات ابتدائے انتہا تک جو کسی پیغمبر کو عطا ہوئے یا خیال میں آویں سب قدرت آئینہ کا ادنیٰ نمونہ ہیں کیونکہ معجزہ ایک فعل ہے اور قرآن سے اصل صفت کی معرفت حاصل ہوئی اور دونوں میں کتنا بڑا فرق عظیم ہے پس جو اس صفت کی بصیرت سے اندھا رہا اسکو فعل سے ہدایت کیونکہ ہو سکتی ہے پس ہادی و مضل وہی سب تبارک تعالیٰ ہر مخلوق کا خالق ہے اور آنحضرت صلعم کی بشارت کے لیے ہزاروں انبیاء پہلے بھیجے گئے تھے اور حق تعالیٰ نے اپنی کبریائی و عظمت کو صاف ظاہر فرمادیا تھا کہ جسکو چاہا وہ ایمان لایا اور نہ کوئی معجزہ و آیات کافر کو نافع نہ ہوئی پس حق تعالیٰ نے فرمایا۔ **كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَاكَ اَنْ تَكُوْنُ اِلٰہًا مِثْلَ الْاِلٰہِ اِلٰہِ الْاِنْسَانِ** یعنی مثل اس ارسال کے جو تجھ سے پہلے تیری جو شجری سنانے والے پیغمبروں کے بھیجنے میں ہو چکا ہے تھے جھکو بھیجا۔ **اَقُوْلُ بِرَبِّیْ اَوْ سِیْ و سِرَاجٍ و مَعَالِمٍ و جَلَالِیْنَ و غَیْرَہٗ** سے مفہوم ہے اور شیخ عکبری روئے بیان میں کہا کہ کذلک ای الامر کذلک یعنی بات یوں ہی ہے۔ اقول وجہ نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ یہ ارسال کی عظمت شان کا بیان ہے اور مرجع اسکا اظہار عظمت و کبر ہا آئینہ کہ مخلوق میں دو قسم کر کے ایک صاحبین اہل جنت موصوفہ بصفات مذکورہ بالا خاص اپنی ہدایت سے کر دیے اور دوم انکے خلاف یعنی اہل جہنم بھی خاص اپنی قدرت سے جب مشیت کر دیے کیونکہ جو افعال اہل جہنم سے سرزد ہوئے اور جن حرکات پر تے دم تک قائم رہے ہیں انکا خالق تبارک و تعالیٰ انکے پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا اور جو وہ جانتا تھا اس سے خلاف نہیں ہو سکتا تھا پس دیگر اقوال کہ تشبیہ بمضمون قول انفر علیہم انما انزل الیک من ربک الحق الایہ ہے یا مضمون ہدایت و اضلال ہے یا بانعام سابقین ہے یا بقول ابن عطیہ جزلے عادت یا ثابت ہے یہ معجزات مقررہ وغیرہ فلک سب اس میں داخل ہیں اور بعض نے کہا کہ ایسی ہی عظیم الشان قدرت کی ارسال کے ساتھ تھے جھکو لے محمد بھیجا۔ **فِیْ اٰیٰتِہٖ اٰیٰتٌ لِّکُلِّ اُمَّۃٍ** ایسی امت یعنی گروہ عظیم میں جو موجود عرب و عجم میں اور قیامت تک ہونگے جنکی یہ صورت ہے کہ۔ **قَدْ خَلَقْنَا مِنْ ذٰلِہٖا اُمَّۃً لِّکُلِّ رَجُلٍ** میں اس امت سے پہلے بہت سی امتیں یعنی آدم سے لیکر عیسے تک جنکے پاس اُنکے رسول بھیجے گئے تھے جنہوں نے انکو انکے رب کی معاف و عارف کھانے میں بہت پوری کوشش کی پس تیرے بھیجنے کے لیے سب مقدمہ ہمد ہو چکا اور انکے واقعات عبرتناک انپر گر چکے تاکہ آئندہ آخری مرتبہ والے متواتر عبرتناک واقعات سے قبل میں بتلا انہوں اور قدرت کاملہ و صفات آئینہ سے آگاہ رہیں اور تیری رسالت خاتمہ فاضلہ کو نیا معاملہ خیال نہ کریں بلکہ محال آئینہ سننے کے لیے اور کمال علم و تصدیق کے لیے تیار ہیں وحی خالص پاکیزہ کے ساتھ جن میں علوم اولین و آخرین مجموعہ میں **لَتَتَلَوْا عَلَیْہِمْ اَلَّذِیْ اَوْحٰیْنَا اِلَیْکَ** تاکہ تو پڑھنا و سناوے انکو وہ قرآن جو مجھے تجھ پر وحی فرمایا یعنی جن میں آدمی کی ابتداء و انتہا اور درمیانی خطرات جہالت سے بچاؤ اور کمال نفس کے طریقہ اور انجام کی سعادت اور اپنے رب کی معرفت سب کچھ توحید موجود ہے جیسے انبیاء سابقین نے اعتقاد اور معرفت آئی کی سب سے ایک توحید لا الہ الا اللہ سے آگاہ کر دیا اور ہر امت کو انکی کلیل نفوس کے اعمال و افعال موافق خلقت انکے قلوب و اجسام کی توحید و خلقت تعلیم فرمائی۔ **وَهُمْ یَکْفُرُوْنَ بِاللّٰحِزْمِ** اس آخری امت کی حالت یہ ہے کہ وہ الرحمن سے منکر ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی جہالت عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے آگاہ ہوئے جنے انپر اس سامان عظیم سے کتنی بڑی رحمت فرمائی بلکہ اس نعمت عظیمہ کے مقابلہ میں ناشکری کی حالانکہ تیرا آنا و قرآن نازل ہونا جس سے آدمی در واقع ناپاک عادات سے پیکر بزرگ اخلاق محمودہ سے آراستہ

Marfat.com

ہو کر دنیا اور دین میں کامل مکر ہو جاتا ہے مگر وہ لوگ ایسی جہالت میں تھے کہ الرحمن سے منکر تھے چنانچہ معاملہ میں یہ کہ ابو جہل لعنہ اللہ نے سنا کہ محمد رسول اللہ صلعم دعا کرتے یا اللہ یا الرحمن پس دوسرے مشرکوں کے پاس جا کر بولا کہ محمد اللہ کو پکارتا ہے اور اسکے ساتھ دوسرے معبود کو بھی جکا الرحمن نام لیتا ہے اور جن کو کوئی اس نام کا معلوم نہیں سولے رحمن الیامہ کے رہا مگر کے بادشاہ میلہ کو اس کے لوگ رحمن الیامہ کہتے تھے یعنی یامہ والے کا نام اگرچہ رحمن الیامہ کو معلوم ہے لیکن وہ معبود نہیں ہے تو محمد کس معبود کو رحمن کہتا ہے اور بن عباس نے سے ضحاک نے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلعم نے قریش کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نعمتیں یاد دلا کر کہا کہ الرحمن کو سجدہ کرو تو الرحمن سے انکار و نفرت کرنے لگے کافی قولہ قالوا والرحمن انجد لنا امرنا وازادہم نفورا حالانکہ الرحمن کا بندہ کہلانے میں اللہ تعالیٰ سے نہایت امیدواری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانے میں اچھا اخلاص ہے دیکھو حدیث صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب بندوں کے ناموں میں سے نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اور اسی طرح واقعہ صلح حدیبیہ پر کہ قریش کی طرف سے یل بن عمرو آیا اور یمنین سے صلح فرمائی پس آنحضرت صلعم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم کیا کہ صلح نامہ لکھنا شروع کرے پس اللہ الرحمن الرحیم تو سبیل میں عمرو نے کہا کہ تم تو سوائے یامہ والے کے اور جن نہیں جانتے میں تم ویسے ہی کچھ جیسے تم کہتے ہیں کہ باسک اللہم۔ اور یہ پورا قصہ صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے اور بعض علماء مان حضرت قتادہ وغیرہ نے اسکو شان نزول قرار دیا اور میرے نزدیک یہ اس معنی میں شان نزول ہے جو حاشیہ میں لکھے دیتا ہوں واللہ اعلم۔ باجملہ یہ عجب تھا کہ ابو جہل اسقدر شرک میں ڈوبا تھا کہ جہالت سے الرحمن دوسرا خدا سمجھا اور قریش نے اللہ کو نہ سچا یا تو الرحمن کو نہ جانا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایامانہ عواقلہ الاسماء الحسنی یعنی بتلا سے ان جاہلون کہ کہ دعائیں اللہ پکارو یا الرحمن پکارو جو ناکار و ٹھیک ہی خالق وحدہ لا شریک ہے کہ اسکے پاک نام بہت ہیں چنانچہ اس آیت میں بھی فرمایا کہ قل هو ربی تو کہہ دے کہ الرحمن میرا رب ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ ہی ہے کافروں و مشرکوں و جور و بیابانے والوں اور اسکو چھوڑ کر غیروں کی پرستش کرنے والوں اور سخت نافرمانی کرنے والوں سب کو فراخی کے ساتھ رزق دیتا ہے کتنی بڑی اسکی رحمت ہے چاہے تو ایک ان میں سب کو نیت و نابود یا سخت تکلیف و مصیبت میں گرفتار کرے مگر وہ سب پرورش کرنے والا بیشک الرحمن الرحیم ہے حالانکہ تم اس سے انکار کرتے ہو مگر میں اقرار کرتا ہوں یعنی تم کو سمجھانے و تعلیم کرنے کو زبان سے کہتا ہوں ورنہ میں تو کمال یقین و حق یقین سے جانتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے۔ لا الہ الا هو اسکے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ علیہ تو کلمت اسی پر میں نے بھروسہ کیا یعنی اپنے تمام کاموں میں میرا بھروسہ اسی پر ہے اگر چہ تمہارا نہ ہو کیونکہ تم منکر ہو۔ و الیہ یمتأب و اسی کی طرف مرجع ہے یعنی جسکی طرف رجوع لائی جاوگی وہ وہی ہے اسکے سوائے کوئی نہیں ہے خواہ میں بخن یا تم ہو سب کا وہی مرجع ہے اور کتاب اسم ظرف از تو ہے یا مصدر می یعنی منظر ہے اور کتاب خاص اپنے لیے مانند تو کلمت کے نہیں فرمایا کیونکہ کتاب سب کا اسی کی طرف ہے اور اس میں حمد کی سے انکو توبہ کی طرف راہ بتلائی کہ جب تم تمہو رہو پکار اسی کی طرف توبہ سے بلا اختیار کے رجوع کرو گے تو ڈر کہ کفر کا طوق لعنت گردن میں ہو اور قبل موت کے اسی کی طرف رجوع لاؤ کہ تاج رحمت سر پر زیب دیے حضرت الرحمن میں حاضر ہو۔ ف تمہارے کہ کہ بندہ کو چاہیے کہ اپنا توکل ہر کام میں الرحمن الرحیم اپنے رب پر رکھے اور تو خیال کرنا ہے کہ جب تو نے الرحمن پر بھروسہ کیا تو وہ جھکو عذاب میں ڈالے لا الہ الا الرحمن الرحیم۔ لیکن بندہ کو چاہیے کہ جب تک زندہ ہے اسکے خوف سے بھرا ہو اور یہ خیال رکھے کہ وہ پاک ہے پر وہاں چاہے تمام مخلوقات فنا کر دے اور چاہے سب کو ہمہ زمین ڈال دے اور اگلی امتوں میں سے جن قوموں کو دم کدم میں عذاب و قہر سے ہلاک کر دیا اُسے جھکو کون امتیاز ہے ہمیں کہ تم سب ادنیٰ مخلوق ہو چنانچہ غزوہ تبوک جاتے ہوئے حضرت صلعم اللہ علیہ وسلم تو صحابہ پر گنہگارے تو صحابہ نے کہ یوں ہی منع فرمایا اور غور سے دیکھ کہ مکرم بندگان حق تمہارا مندرسوں

عبد اللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو تو الرحمن سے انکار و نفرت کرنے لگے کافی قولہ قالوا والرحمن انجد لنا امرنا وازادہم نفورا حالانکہ الرحمن کا بندہ کہلانے میں اللہ تعالیٰ سے نہایت امیدواری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانے میں اچھا اخلاص ہے دیکھو حدیث صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب بندوں کے ناموں میں سے نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اور اسی طرح واقعہ صلح حدیبیہ پر کہ قریش کی طرف سے یل بن عمرو آیا اور یمنین سے صلح فرمائی پس آنحضرت صلعم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم کیا کہ صلح نامہ لکھنا شروع کرے پس اللہ الرحمن الرحیم تو سبیل میں عمرو نے کہا کہ تم تو سوائے یامہ والے کے اور جن نہیں جانتے میں تم ویسے ہی کچھ جیسے تم کہتے ہیں کہ باسک اللہم۔ اور یہ پورا قصہ صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے اور بعض علماء مان حضرت قتادہ وغیرہ نے اسکو شان نزول قرار دیا اور میرے نزدیک یہ اس معنی میں شان نزول ہے جو حاشیہ میں لکھے دیتا ہوں واللہ اعلم۔ باجملہ یہ عجب تھا کہ ابو جہل اسقدر شرک میں ڈوبا تھا کہ جہالت سے الرحمن دوسرا خدا سمجھا اور قریش نے اللہ کو نہ سچا یا تو الرحمن کو نہ جانا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایامانہ عواقلہ الاسماء الحسنی یعنی بتلا سے ان جاہلون کہ کہ دعائیں اللہ پکارو یا الرحمن پکارو جو ناکار و ٹھیک ہی خالق وحدہ لا شریک ہے کہ اسکے پاک نام بہت ہیں چنانچہ اس آیت میں بھی فرمایا کہ قل هو ربی تو کہہ دے کہ الرحمن میرا رب ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ ہی ہے کافروں و مشرکوں و جور و بیابانے والوں اور اسکو چھوڑ کر غیروں کی پرستش کرنے والوں اور سخت نافرمانی کرنے والوں سب کو فراخی کے ساتھ رزق دیتا ہے کتنی بڑی اسکی رحمت ہے چاہے تو ایک ان میں سب کو نیت و نابود یا سخت تکلیف و مصیبت میں گرفتار کرے مگر وہ سب پرورش کرنے والا بیشک الرحمن الرحیم ہے حالانکہ تم اس سے انکار کرتے ہو مگر میں اقرار کرتا ہوں یعنی تم کو سمجھانے و تعلیم کرنے کو زبان سے کہتا ہوں ورنہ میں تو کمال یقین و حق یقین سے جانتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے۔ لا الہ الا هو اسکے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ علیہ تو کلمت اسی پر میں نے بھروسہ کیا یعنی اپنے تمام کاموں میں میرا بھروسہ اسی پر ہے اگر چہ تمہارا نہ ہو کیونکہ تم منکر ہو۔ و الیہ یمتأب و اسی کی طرف مرجع ہے یعنی جسکی طرف رجوع لائی جاوگی وہ وہی ہے اسکے سوائے کوئی نہیں ہے خواہ میں بخن یا تم ہو سب کا وہی مرجع ہے اور کتاب اسم ظرف از تو ہے یا مصدر می یعنی منظر ہے اور کتاب خاص اپنے لیے مانند تو کلمت کے نہیں فرمایا کیونکہ کتاب سب کا اسی کی طرف ہے اور اس میں حمد کی سے انکو توبہ کی طرف راہ بتلائی کہ جب تم تمہو رہو پکار اسی کی طرف توبہ سے بلا اختیار کے رجوع کرو گے تو ڈر کہ کفر کا طوق لعنت گردن میں ہو اور قبل موت کے اسی کی طرف رجوع لاؤ کہ تاج رحمت سر پر زیب دیے حضرت الرحمن میں حاضر ہو۔ ف تمہارے کہ کہ بندہ کو چاہیے کہ اپنا توکل ہر کام میں الرحمن الرحیم اپنے رب پر رکھے اور تو خیال کرنا ہے کہ جب تو نے الرحمن پر بھروسہ کیا تو وہ جھکو عذاب میں ڈالے لا الہ الا الرحمن الرحیم۔ لیکن بندہ کو چاہیے کہ جب تک زندہ ہے اسکے خوف سے بھرا ہو اور یہ خیال رکھے کہ وہ پاک ہے پر وہاں چاہے تمام مخلوقات فنا کر دے اور چاہے سب کو ہمہ زمین ڈال دے اور اگلی امتوں میں سے جن قوموں کو دم کدم میں عذاب و قہر سے ہلاک کر دیا اُسے جھکو کون امتیاز ہے ہمیں کہ تم سب ادنیٰ مخلوق ہو چنانچہ غزوہ تبوک جاتے ہوئے حضرت صلعم اللہ علیہ وسلم تو صحابہ پر گنہگارے تو صحابہ نے کہ یوں ہی منع فرمایا اور غور سے دیکھ کہ مکرم بندگان حق تمہارا مندرسوں

وہ لاکھ کے حکم کو بل جبار دیکھوں الایہ و قولہ ہم من خیرۃ ربمشفقون اپنے سب کی صہیت و پاک بے پروائی سے لڑتے رہتے ہیں زندگی بھر دلی
محبت کے ساتھ اپنے رب کی شکر و ناریاضی سے ڈرا ہوا ہے اور جب آخری وقت آ جاوے یعنی موت کا تو اس وقت اپنے آپ کو اپنے پیدا کرنے والے
پالنے والے پاک الرحمن الرحیم کے سپرد کر دے وہ ارحم الراحمین ہے جسے اسپر بھر وسا کیا اس بھروسے کی قدر مجال عقل سے باہر ہے اسی واسطے حدیث
صحیح میں خاص تاکید ہے کہ موت کی وقت اپنے سب تبارک و تعالیٰ سے نیک گمان رکھے اور وضع ہو کہ جہان تک ظاہر ہو لاکھ الایہ ہو جس روئی
اعتقاد ہے پس شکر سے قطعی اجتناب ہو ورنہ الرحمن پر مکمل ناتمام ہوگا اللہ انی اعوذ بک من ان اشکرک بک فیما اعلم و ما لا اعلم و انی
اعوذ بک من نور الظن بک و انت ارحم الراحمین۔ ف فی العرائس قولہ قل ہو ربی لا الہ الا الہ الایہ۔ حق تعالیٰ کی درگاہ میں عارف و حدائیت
و حقائق تو عباد رب مخلوق سے بالاتر بندہ انھیں انھیں سید المرسلین محمد مصطفیٰ برسالہت ہے جس کو حکم دیا کہ بزبان حقیقت اسکی تزییر بیان کرے
قل ہو ربی لا الہ الا الہ ہو۔ ربوبیت کا اقرار کیا کہ متوز ذات و صفات تجریت فرمائی اور غیر کی نفی بیان کی اور حقیقت میں غیر کا وجود ممکن ہی نہیں
تو لاکھ سے دریا سے عدم میں غوطہ لگایا اور سولے ہو کے کچھ نہ پایا پس دائرہ ہومن سر باطن کو ڈور ہوا اور اپنے وجود سے مشغول ہونے پس اصل کی
طلب میں سری حرکت ہوئی مگر عرفان کے ساتھ کہ نابود کو بظاہر خود ادراک مجال پس اسکی معرفت میں اسی پر بھروسا کیا بلکہ تو کلت۔ اور
جملہ مخلوق جب اس معانی کے عمل سے عاجز ہوئے اور اس سرور والا شان نے اپنے رب کی مطغائیت سے اسکا ٹھایا تو عالم میں کل کی عرض ہوئے
و ہذا مروی ہے کہ لولا ان لا خلقت اخلق! اور جب قائم بقا کل ہوئے تو حضرت خلاق اکل نے کل کی کچھ پروا نہیں فرمائی کہ جہاں سے کل کے اس
فرد فراد کو پیدا کیا و نعم ہا قبل سے و کنت ذخرت افکارى لوقت: فكان الوقت وقتک والسلام و کنت اطالب للذنیما سحر بقانت احر و
انقطع الکلام۔ اور پھر ہوش سے امتحان میں آوا اور دیکھو کہ باوجود اس شان عالی مکان کے کہ عرش کم پایہ مقام امتحان کا ظہور اس شان سے ہے کہ
اہل بصیرت و ذوی الالباب کے سولے گروہ عیمان نے نہ پچانا اور در واقع نہ دیکھا پھر کیونکر پچانتے اور دیکھتے کیونکر کہ نور بصیرت قرآن سے
سحر و سحر ہے کیونکہ بصیرت پاتے تو اس نور اور روحانی معجزہ کو چھوڑ کر عالم اسفل مجتہات کے سحرات دنیاوی ہرگز نہ مانگتے حالانکہ انھوں نے معاوضہ
کیا کہ اگر رسول اللہ ہو تو کہ کی سر زمین سے پہاڑ اڑا دو کہ زمین صاف ہو جاوے اور جہاں سے بعض کو جواز نہ جہالت میں مرچکے ہیں بلا دو کہ ہم
میوہ دار درخت لگاوے اور کہتے ہو کہ آدمی سرگردوسی زندگی باونگے تو ہمارے انگلون میں سے بعض کو جواز نہ جہالت میں مرچکے ہیں بلا دو کہ ہم
انے پچھلین کہ تم نبی ہو چنانچہ مروی ہے کہ علوم الہیہ میں سے آیات کا نزول ہوا۔

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَىٰ لَبَدَّلَ اللَّهُ الْكَلِمَ

اور اگر جو تازان کہ ہٹا دے جانے ایک سبب پہاڑ۔ اثنان جاتی اسکے سبب سے دین یا تین کر لے جانے اسکے سبب سے دین بلکہ اللہ ہی کیلئے ہر امر
جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَكْفُرُ
سب کاب سکیا یا پس نہیں ہوتے جو لوگ ایمان لائے جن کافروں سے اگر اللہ ہاتا تو ضرور ہدایت دیتا تو کون کو سب کو اور جو لوگ کافر
الَّذِينَ كَفَرُوا أَصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعًا أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ
کافر ہونے میں برابر اپنی جگہ انکو بوز اسکے جو انھوں نے کیا کہ کوئی ڈھاک با اثر ہے انکے دبار کے قریب میں یہاں تک کہ پہنچ جاوے

وَعَدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْفِي الْمِعَادَ

وعدہ اللہ تم کا بیٹک اللہ تم غائب نہیں کرنا ہو میعاد مقرر کو

لہ میں نے تم کو کون کوئی یا تم کو ایک وقت کے لیے پس وہ وقت جزا و جزا کا اور اس میں طلب کرنا تھا دنیا کو اور اسطرح ازار کے اور وہ آواز تو تو پس کلام تمام ہوا تمام

حکمت میں ہر لہذا فرمایا۔ اقلنا یتا یئس الذین امنوا پس کیا یوس ونا امید نہیں ہوئے وہ بندہ جو ایمان لائے میں تمام مخلوقات کے ایمان لانے سے۔ کیونکہ اہل ایمان کو تو معرفت و نور عقل حاصل ہو چکا اگرچہ نہایت شفقت و مال رحم سے انکو یہی تمنا ہو کہ یہ قوم کافر بھی اس نعمت کو پاوین مگر چاہیے کہ وہ جان جاوین اور خلاف حکمت آئیہ سے بڑھ کر کھلا ہوا لعین کر لین کہ۔ ان تو یثشاء اللہ لہدی الثناس بجدیداً اللہ تعالیٰ چاہتا تو راہ دیتا لوگوں کو سب کو بلکہ یہ عجیب قدرت دیکھیں کہ ایسے اعلیٰ معجزہ قرآن مجید سے کیونکر یہ کفار نیکر ہوتے ہیں اور اگر کوئی آدمی آفتاب کو دیکھ کر روشنی سے انکار کرے تو کتنا بڑا تعجب ہو گا حالانکہ عارف کی نگاہ میں قرآن سے انکار اس سے کہیں زیادہ تعجب کا مقام ہے پس صاف کھل گیا کہ عجیب قدرت و حکمت آئیہ ہر آنسے نہیں چاہا کہ اس مخلوق کافر سے وہ شرمہ پیدا ہو جو مخلوق مومن سے ہوتا ہے جیسے تھوہڑے انکو نہیں ہوتے اور کھاری پانی سے باران رحمت و آب شیرین کی کیفیت نہیں ہوتی اور جیسے باوجود کجیاں بازان رحمت کے زمین شورہ سے کچھ بھی گل بوٹے نہیں اگتے اور زمین پاکیزہ شیرین کا لطف بے اندازہ ہے پس ایسا عظیم معجزہ قرآن سے ہی حال ہے اور صحیح میں آنحضرت صلعم سے ثابت ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی پیغمبر انکے اسکو دیا گیا ایسا معجزہ کہ ایمان لایا بشر اسکے مثل پر اور جو مجھے نہیں آیا وہ تو خالص وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمایا پس مجھے اس پر کیا قیامت کے روز میرے تابعین سب سے زیادہ ہوں شیخ امام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ ہر نبی کا معجزہ ایسا تھا کہ جب تک وہ رہا لوگ دیکھ کر ایمان لانے پھر اسکی موت سے وہ معجزہ بھی جاتا رہا اور مجھے خالص وحی کا معجزہ یہ قرآن عطا ہوا جو ابداً باتک باقی ہے اسکے عجائب بھی کم نہیں ہوتے اور متواتر فرات سے کبھی پرا نا نہیں ہونا اور علماء کو کبھی اس سے سیری نہیں ہوتی فیصل الخطاب ہے ہر انہیں اور جس کسی جا بر نے اسکو متروک کرنا چاہا اللہ تعالیٰ اسکی پیٹھ توڑ دیا اور جس کسی نے اسکے سولے دوسری چیز سے ہدایت ڈھونڈی اسکو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیا شیخ حافظ نے بعد اسکے ابن ابی حاتم کی تخریج سے ابوسعید رضی سے سبب نزول آیات کا شکرین کے وہ سوالات جو سابق میں ذکر ہوئے اور آیت میں مذکور ہیں بیان کیا اور لکھا کہ ایسا ہی ابن عباس شیبی و قتادہ و ثوری اور ہشون سے سبب نزول مروی ہے اور قتادہ نے کہا کہ اگر سولے اس قرآن کے دوسرے قرآن سے ایسا کیا گیا ہوتا تو تمہارے اس قرآن سے بھی کیا جاتا اور قولہ بل اللہ الامر جیسا یعنی اس میں سے جو چاہے کرے اور جو اسکی حکمت و مشیت میں نہو اس سے تمہارا دعویٰ کہ ہم ضرور ایمان لائے آئندہ حالت کا دعویٰ جس سے تم آگاہ نہیں ہو پس وہ نہیں کر گا لہذا قال ابن عباس پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کفار کے ساتھ جو اس عظیم معجزہ سے ناشکری کرتے تھے یہ چاہا جو بیان فرمایا بقولہ۔ وَلَا يَتَزَالُ الَّذِينَ صَفَرُوا وَاصْبَتْهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً یعنی جو کافر ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول و قرآن سے ناشکری کرتے ہیں انکے نسل پر ان کو برابر پہنچے گی قارعہ یعنی ایسی مصیبت جو انکو دھمکا دے اور کو فتنہ کرے اور ان کی بنیاد کو ہلا دے کہ اگر جاوے۔ اذ تَحُلُّ قَارِعَةً مِّنْ دَارِهِمْ يَأْتِيهِمْ قَارِعَةٌ تَرْجِيْ اُنْكَرُ دِيَارِهِمْ قَرِيبٌ یعنی انکے گرد و نواح والوں پر ایسی مصیبت آوے گی تاکہ عبرت و نصیحت پاوین مانن قولہ تعالیٰ وَلَقَدْ اٰهَلْنَاكُمْ حَوْكَمٍ مِّنَ الْقُرْآنِ وَصَرَفْنَا الْاٰيَاتِ لِعَلْمٍ رَجْعُونَ۔ قتادہ نے حسن بصری سے روایت کی تھل قریب یعنی القارعة اور یہی ظاہر سیاق ہے اور ابو داؤد علیہ السلام نے اپنی اسناد کے ساتھ قتادہ کی روایت معید بن جبیر سے اسے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ یہ قسم ہماصنعوا قارعة یعنی چھوٹے چھوٹے لشکر بسداری بعض اہل ایمان کے انپر جہاد کر نیکی اور تھل قریب میں دارم یعنی اسے صلعم تو اتر گیا ان کے دیار کے قریب۔ حتیٰ یأتی و عن اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آجاوے یعنی فتح کہ کا وعدہ و وقت آجاوے ایسا ہی عکسہ و معید و مجاہد سے مروی ہے اور عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ قارعہ یعنی آسمان سے عذاب نازل ہوا تھل قریب یعنی رسول اللہ صلعم مع لشکر کے انپر جہاد کے لیے اتریں ایسا ہی ایک روایت مجاہد و قتادہ وغیرہ سے مروی ہے اور سب نے کہا کہ وعدا اللہ یعنی فتح کہ اور ابن عباس نے کہا کہ قارعہ یعنی نکتہ۔ اور حسن بصری نے کہا کہ

دعدا اللہ یعنی قیامت مترجم کتاب کہ حاصل کلام یہ ہے کہ آیت کریمہ میں حکم عام کافروں کے لیے ہے یا خاص انہیں کہ جو قرآن کے سوا کسی دگر معجزات کی ہٹ کرتے تھے پس بعض نے کہا کہ واقعی یہ حکم عموماً کافروں کے ساتھ ہے تو معنی یہ ہیں کہ اہل کفر بوجہ اپنے کفر و بد اعمالیوں کے دنیاوی تن پروری میں بھی ہمیشہ قلق و اضطراب میں سبب بلا سے آسانی کے گرفتار رہینگے یا نزول بلا ان کے جو زمین ہوگا جس سے شرارت ان کے اضطراب کا باعث ہوں پس دنیا میں انکو بے آرامی ہوگی اور آخرت سے سزا میں اور وہ ان کے لیے اس سے بدتر تکلیف ہیں انہوں نے دونوں جان برباد کر لیے۔ قال البیضاوی اور بعض نے کہا کہ آیت در حق کفار ہے کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اسکی سزا میں برابر مصیبت میں گرفتار رہینگے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر انہیں کے بعد دیگرے لشکر بھیجتے تھے جو ان کے دیار و حوالی کو غارت کرتے اور ان کی مویشی گرفتار کر لیتے تھے وقال البیضاوی غلے ہذا جائز ہے کہ وہ نقل قریباً بصیغہ خطاب ہو اور مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی اسے رسول تو ان کے دیار سے قریب نزول کرے چنانچہ سال حدیبیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع لشکر کے انہوں سے اور آخر انہوں نے اضطراب کے ساتھ آپ سے صلح کر لی مترجم کتاب کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے معجزات طلب کرنے کے جواب میں انکو فحاش کی اور قرآن مجید کے فضائل سے انکو متنبہ کیا کہ یہ مجموعہ معارف الہیہ ہے اور ہوشیار کر دیا کہ جو معجزات مانگتے ہیں اس سے انکو کچھ نفع نہوگا جب تک کہ مشیت الہی میں انکا ایمان نہو اور جب تک واسطے ایمان مقدر فرمایا ہے انکو ان معجزات کی حاجت نہیں ہے و لیکن بجا سے ان معجزات کے انکو عام غیب میں سے ان کے دعویٰ کے برخلاف بطور معجزہ کے انکا انجام ظاہر کر دیا کہ اہل کفر کے حق میں بعض ناشکری کے یہ ہوگا کہ انکو قادر و معظرب کرنے والی برابر پہنچتی رہے یا ان کے نواح میں حلول کرے اور ادا اس سے شک نہیں ہے بلکہ غرض یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کبھی کوئی اور کبھی کوئی ہوتی رہے گی چنانچہ زمین بوجہ کے واقعہ میں قریش کی شرکت سے عہد ٹوٹ گیا اور نہایت اضطراب کے ساتھ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر سے کر منت و حاجت سے صلح کی درخواست کی لیکن نامنتظر ہوئی پس صلح فرمایا اللہ نے انکا انجام کہ برابر قاعدہ انکو پہنچے یا ان کے قریب حلول کرے گی حتیٰ کہ جو عہد اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا وہ آجاوے یعنی کفر ہو جاوے اور کفر کی جرأت جائے چنانچہ سال حدیبیہ میں صلح کے بعد سورہ انفعا نازل ہوئی حالانکہ اس وقت صلح اس طرح ہوئی تھی کہ جو شخص مشرکین کی طرف سے بھاگ کر بغرض ایمان کے مدینہ آوے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جگہ نہ دین اور جو شخص اسلام سے مرتد ہو کر مشرکوں میں ملجاوے اسکو مشرکین والپس نہ دیوینگے چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب کو یہ شرط ناکوار گذری تھی لیکن حق تعالیٰ اسکے بعد سورہ فتح نازل فرمائی پس عجب قدرت الہی کا ظہور ہوا کہ جب صلح کی وجہ سے مشرکین پر قاعدہ کا حلول نہواتوانکے دیا کے قریب حلول ہوا جسکے شرارہ میں قریش بھی گرفتار ہوئے اور یہی فتح مکہ کا باعث ہوا ان اللہ لا یخلف المیعاد بیشک اللہ تعالیٰ خلافت میں کریم عباد کو اسکے کلام میں دروغ ہونا محال ہے پس جب قریش نے ایک قوم پر چڑھائی کی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ میں تھی اور قریش نے بد عہدی کی تو حکم الہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدہ کی قوم کے ساتھ عہد پورا کیا اور کہ فتح ہو گیا اور لوگ ہر طرف سے گردا گرد آکر اسلام میں داخل ہونے لگے اور کافروں کی ہٹ و سرخی ختم ہو گئی اور جو حالت اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی تھی اور جس سے اس آیت میں آگاہ فرمایا تھا وہ سب پورا ہو گیا و الحمد للہ علی ذلک۔ ف قرآن پاک میں عام عجیبہ اور قیامت تک کے واقعات میں لیکن اس قرآن پاک کے بطن میں اور قاب پر حجاب ہیں پس حسن طاعت و معرفت سے جس قدر تا ایک حجاب مرتفع ہوں اس قدر بطن کا ظہور ہوتا جاوے اسی واسطے علماء و حکماء اسکے علوم سے کبھی سیر نہیں ہو سکتے ہیں اور اس قدر تقدیر و علوم الہیہ میں کس اعجاز کے ساتھ حضرت خلاق علیہ السلام نے مجبور فرمائے ہیں کہ علماء متحیر ہیں اور باوا بلند لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتے ہوئے اہل جہ و ثناء کرتے ہیں کہ ایسی کی قدرت کاملہ کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ میں سے ایک آیت کے مثل لاوے سبحان اللہ کجہ الامم جلین من جلال القرآن ربیع قلوبہم و انت علی کل شیء قدیر۔ فت فی العرسل قولہ فلم یسئلہن ان یمنوا ان یشاء اللہ صدقہ الناس عیسا اہل کلام پاک سے مومنین کو اغراض بمراد کسی تعالیٰ عزوجل کے تنبیہ کی کہ حضرت رب تبارک و تعالیٰ

پڑ گئے صحیحین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل ظالم کو ہمت میں چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسکو پکڑنا ہی تو چھوڑ نہیں چھوڑتا اور پرسی یہ آیت و
 کذکاب اخذ ربک اذا اخذ القرع ہی ظالمہ ان اخذہ الیم شدہ۔ اور واضح ہو کہ یہ کفر واستمرار اس طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل
 انکی عقل کو مضمحل اور غلات میں کر دیتا ہے اور خالی جو اس رہ جاتے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم فقط اسی قدر جو اس پر ہے اور امر آخرت و
 غیب کا اور اک عقل سے تہانہ جو اس سے پس منکر ہو جاتے ہیں اور چونکہ افعال الہی اس خلقت میں اس طرح ظاہر ہیں کہ جو اس اس سے منکر
 نہیں ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قابل ہونے میں جو اس پر مار ہوتا ہے دنیوی بادشاہ یعنی مخلوق پر خالق کا قیاس کر کے گمراہ ہوتے ہیں اور جو
 اسباب ظاہری ہیں انکو ٹوٹا اور شکر کا کو ماند و زبردن کے قرار دیتے ہیں اور حق تعالیٰ عزوجل نے قرآن پاک میں پوری معرفت عطا فرمائی پس
 جو سمجھا وہ راہ پر ہے اور جس نے انکار کیا وہ گمراہ ہوا چنانچہ اس مقام پر فرمایا۔ اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ بَعْدَ
 کیا وہ پاک خالق جو ہر نفس کے کسب پر قائم ہے وہ تمہاری خیالی صورت کے مانند یا تمہارے بتوں و شرکار کے مانند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ
 عزوجل خالق اور ہر نفس پر حافظ اور قیام ہے جو مخلوق جو کچھ کرے اسکے علم و تقدیر سے ہے ایک ذرہ اسپر پوشیدہ نہیں ہے کہا قال تعالیٰ
 مَا كُنْ فِي شَأْنٍ وَمَا تَكْلُمُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عَلِمَهُ نَكِيرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا مَخْتَلِفُونَ فَيَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفُ
 وقال تعالیٰ ما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقا ولعلکم تستقربون۔ قال تعالیٰ سواہم منکم من امر القول ومن جہر بہ
 الا یہ۔ وقال تعالیٰ وعلیٰ اللہ رزقا ولعلکم تستقربون۔ قال تعالیٰ سواہم منکم من امر القول ومن جہر بہ
 بے انتہار مخلوق جاندار و بے جان میں ہر ذرہ ذرہ سے ہر وقت رات و دن میں آگاہ اور کوئی ذرہ بغیر اس کی قدرت کے جنبش
 نہیں کرتا اور کوئی چیز بغیر اس کی مشیت کے کچھ حرکت نہیں کر سکتی ہے تو اپنے خالق عزوجل کو تم کیا خیال کرتے ہو کیا وہ تمہارے
 عقل میں آیا کہ جس طرح تم اس کو خیال کرو اسی طرح ہے یا وہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے بتوں یا شرکار عیسے وغیرہ کی طرح ہے
 کہ نہ ان کو نفع پہنچانے کی قدرت اور نہ ضرر دینے کی طاقت حتیٰ کہ جو ان کی عبادت کرتے ہیں ان مابدون جانوروں سے ان کو خیر بھی
 نہیں ہے اور حق تعالیٰ عزوجل تمہارے ہر فعل سے آگاہ اور وہی درحقیقت تم کو رزق دیتا ہے اور کروڑوں مخلوقات بے انتہار میں
 سے کسی سے اس کو کچھ غرض نہیں مگر تم دیکھو کہ تم نے رب تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کس ہنم جہالت میں اپنے آپ کو ڈالا۔ وَجَعَلُوا بَيْنَ
 شَرِّكَائِهِمْ وَبَيْنَ اللَّهِ حُجُورًا مَّحْبُورًا۔ یعنی جو علم و قدرت و صفات پاک اس کی ذات کبیر متعال
 کے ہیں وہ تو کسی مخلوق وغیرہ میں اس کے سوا نہیں ہیں حتیٰ کہ شیطان کو خود کچھ قدرت نہیں بلکہ جو کوئی قبر میں گرفتار ہو اس پر
 شیطان مسلط کیا جاوے تو کسی صفت آئینہ کسی مخلوق میں تصور کرنا ٹھیک تھا اور یہاں تو ان کافروں نے کلم کھلا بتوں و آفتاب
 و ہادیو اور عیسے و چاند اور مردوں اولیاء وغیرہ کی پرستش شروع کی اور جو کوئی مراد ان کو حاصل ہوئی اس کو ان لوگوں کی طرف
 سے بھی یاد دیا وہی بادشاہ مخلوق پر قیاس کر کے ان لوگوں کو حضرت کبیر متعال القیوم میں سفارشی سمجھے جو کہ شکر دوسرے کا
 کام کر دیتا ہے حالانکہ سفارش و شفاعت ظہور رحمت آئینہ ہے لہذا با اجازت الہی عزوجل ہوتی ہے اور قیامت میں حضرت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی ہے اور وہ مخصوص ان بندوں کے لیے ہے جو شرک سے پاک ہوں پس اللہ تعالیٰ
 مشرکوں کی جہالت و ان کی بے عقلی ظاہر فرماوے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت و فضیلت و مومنوں پر رحمت کریگا
 چنانچہ مشرکین خوار ہو گئے جن کو بتوں وغیرہ سے سفارش کا اعتقاد تھا اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی صفات پاک میں شرک بتانے والے

جیسا کہ یہاں فرمایا کہ ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کے شرکار بنائے ہیں اور یہ نہایت سخت جہالت ہے اول تو اللہ تعالیٰ عزوجل کو نہ پہچانتا دوم اپنے نفس کی خوشی پر کسی کو سفارشی اور کسی کو اپنے گناہوں کا کفارہ بنا نا حالانکہ بغیر حکم الہی کے یہ علم نہیں ہو سکتا تو علم غیب کا دعویٰ اور اپنے گمان کی تابعداری اور کسی چیز کو چاہتا بنا دیتا حالانکہ بنانے والا وہی خالق تبارک و تعالیٰ ہے ورنہ اگر کوئی ذرہ کو آفتاب بنا دے تو وہ بن نہ جاوے گا بلکہ بنانے والا احمق ہے۔ سوم جو صفت قدرت وغیرہ اللہ تعالیٰ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی مخلوقات میں سے کسی کے لیے ثابت کرنا حالانکہ ثابت نہ ہو جائے گی مگر اعتقاد کرنے والا احمق ہے چہ آرم اللہ تعالیٰ عزوجل ذرہ ذرہ مخلوق کا علیم خیر ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اس سے انکار کرنا اور جہالت سے نہ جاننا سچے مخلص مخلوق میں یہ اعتقاد کرنا کہ اس نے جو چاہا ہمارے لیے وہ ہو جائے گا مثلاً ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا چاہا تو وہ مختار ہے بن گیا اور بتوں نے ہمارے اوپر ہر بانی چاہی تو سفارش کر کے ہماری مراد پوری کر دی اور بنیادینا چاہا دیدیا اور نوری دینی چاہی دیدی حالانکہ یہ جہالت سخت ہے۔ ششم خالق عزوجل کو غافل جاننا اور دوسروں کی آڑ سے اُس کا آگاہ ہونا خیال کیا اور یہ خیال دوڑا یا کہ دوسرے آڑے آجاوین اور کفارہ ہو جاوین تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم کو نہ پہنچ سکیگا، ششم آدمی تمام مخلوق میں اشرف ہے اُسکے لیے پھر بلکہ چاند سورج کا نفع ہے اس نے اپنے آپ کو ان سب کے سامنے انکا بندہ بنایا اور حقیقی خالق عزوجل سے منہ موڑا یا شرک کر لیا اب ان باتوں کو غور کرو کہ کس درجہ جہالت اور اپنے خالق عزوجل کی نافرمانی اور بالکل اُسکو پہچاننا اور نہایت درجہ کی توارسی اپنے اوپر خوشی سے قبول کرنا اور انتہا درجہ کی حماقت جانوروں سے بدتر ہے پس اگر خالی ساتوین وجہ ہوتی تو ظاہر تھا کہ یہ جانوروں سے بدتر اور بے انتہا احمق اور اپنے آپ کو خوار کرنے والے ہیں جو کسی طرح جنت کے لائق نہیں کیونکہ جنت نورانی عقول والے مکرّم و معظّم بندگان خالق عزوجل کے آرام و منزلت کا مقام ہے اور ایسے احمق تو گون کی جگہ نہیں جو حماقت سے مخلوق کو خالق جانین اور جو مخلوق کے بندے بن کر خوار ہوں اور جو ایسے احمق کہ پتھروں کو اپنا عبودیت کا رقی خیال کریں اور اپنے آپ کو ان کے قبضہ قدرت میں مقہور و اٹھین سے زندگی موت نفع و ضرر سمجھیں لہذا حق سبحانہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا۔ قُلْ مَن مَّوَدُّكُمْ فَوَدِّعُوا اُولَٰئِكَ لَیْسَ بِالْحَدِیْقَةِ اَلَا رَضِیْ بِمَن اَکَاهُ کَرْتُمْ ہُوَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَزَّوَجَلَّ کُو اِیْسِی بَات سَے جَوہ زَمِیْن مِیْن مِیْن جَانِنَا تَحَا۔ یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل تو عالم الغیب والشہادۃ ہے اُس کے علم سے ذرہ پوشیدہ نہیں نہ رات میں نہ دن میں پس اسکا علم تو محیط ہے تو کیا تم ان شرکار کے وجود سے اس کو آگاہ کرتے ہو اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اُس نے اُن کو پیمانہ کیا ہوگا کیونکہ اُن میں خود اُس کے مقابلہ کی صفت ہے۔ رنغوز باللہ من ذلک ہمیں تم آگاہ کرتے ہو کہ زمین میں سوائے اُس کی مخلوق کے اُس کے شرکار موجود ہیں اور یہ باطل ہے۔ اَلَّذِیْنَ یُظَاهِرُونَ الْقَوْلَ بِظَٰہِرِیْ بَات بِنَاتِیْ ہُوَ یَعْنِیْ کُو اِیْسِی بَات جَو اُو پَر مَکُو ر ہُو اِیْ وَہ تُو نِہِیْن ہُو پَہر کِیَا خَالِی مَہْمَہ سَے اُنکو آل و قدرت والا اور تھاری مرادین بر لانے والا اور خدا سے تھاری مراد پوری کرانے والا اور سناں اُسکے کہتے ہو مگر دل میں ایسا اعتقاد نہیں کرتے ہو

کیونکہ کوئی بات ہو جانے یعنی وجود میں آجانے کے واسطے تو فقط قدرت اسی کا انحصار ہے یعنی کوئی قول اور کوئی فعل ایک ذرہ برابر بھی کسی دوسرے کی خلق و ایجاد سے نہیں ہوتا بلکہ خالق عزوجل کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے اور ہوتا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ عزوجل نے چاہا پس جو اس نے چاہا وہ نہ ہوگا اور جو اس کا ارادہ و مشیت ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس گنہگار کو وہ گناہ میں سزا دینا چاہے دوسرے کوئی نہیں جو اس کے عوض میں کفارہ بنے تو معلوم ہوا کہ جن لوگوں و جنوں وغیرہ کی نسبت جو کچھ گفتگو ہے سب زبانی ہے اعتقاد میں صحیح ماننے کے لائق نہیں کیونکہ عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی پس کیا تم ظاہر میں باتیں بناتے ہو جبکہ حقیقت میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ عزوجل کے ساتھ صفات میں شریک بنائے ہیں یعنی اپنے اعتقاد میں ان لوگوں نے شرکار کی نسبت ایسے باطل اعتقادات کیے جن کو اپنی حماقت سے ان شرکار کی تعظیم و بزرگی و قبولیت و قدرت سمجھتے ہیں اور ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفت ان لوگوں میں ثابت کرتے ہیں حالانکہ ان کے اعتقاد سے یہ تو ممکن نہیں کہ خالق تعالیٰ شانہ کی صفت کسی مخلوق میں ہو جاوے مگر ایسا اعتقاد کرنے والے شرک و جاہل مردود ہو جاتے ہیں پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنے رسول صلعم کو حکم دیا کہ تو ان سے کہہ دے کہ تم ان شرکار کے نام کو یعنی سمجھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوقات ہیں پس کیا اب تم اس حماقت کے اعتقاد سے پھر کر اپنے رب کی طرف رجوع لائے یا نہیں ابھی ان کو شرکار بنائے جاؤ گے تو کیا تم عالم الغیب والشہادۃ خلاق علیم کو جس پر کوئی ذرہ کسی حال میں پوشیدہ نہیں ہے آگاہ کرتے ہو کہ زمین میں کوئی اُسکا شریک موجود ہے یعنی وہ نہ جانتا تھا تم بتلانے دیتے ہو یا تمہاری یہ غرض ہے کہ تم زبانی یہ لفظ کہتے ہو اس کے معنی کا کچھ خیال نہیں ہے کیونکہ معنی تو بالکل جہالت و سخت حماقت میں۔ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کلام پاک اس قدر مختصر نہایت مرتبہ و عجاز پر واقع ہوا کہ اس نے عقل کو منور کیا اور کافروں و مشرکوں کی جرم کاٹ دی۔ رازی و خلیب و جماعہ علماء بیان نے بھی ایسی شہادت دی۔ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بلاغت و بیان سے بھی معجزہ ہے چنانچہ اول قول انہن ہو قائم علی کل نفس انہن ان کو ملامت ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ عزوجل کی شان میں دنیاوی بادشاہ یعنی مخلوق کا قیاس کیا حالانکہ خالق و مخلوق میں قیاس کی وجہ بالکل دائرہ نہیں یہ سخت جہالت ہے۔ دوم جب اللہ تعالیٰ سے جعلوالہ کے تشبیح و تمہید ہے کہ اس پاک نام کا کوئی شریک نہیں تو ذات و صفات کبیر تعالیٰ میں یہ وہم بالکل باطل ہے۔ سوم قل سمعتم۔ وجوہ شرکار باللیل باطل فرمایا اور کیسے مختصر طور پر کیونکہ نام سے مراد علم ہے یعنی مخصوص نام بتلاؤ کیونکہ موجود ہے تو نام مخصوص ہوگا اور جب نذر تو وجود بھی نذر اور یہ عموماً معروف ہے کہ اگر مثلاً وہان کوئی قاضی ہے تو اس کا نام بتلاؤ یعنی نہیں ہے۔ چہارم ام لتنبؤنہ بما لا یعلم۔ یہ کنایہ ہے وجوہ شرکار کی نفی ہے یعنی جو پاک خالق علیم و خبیر کہ اس پر کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے جب اس کے علم میں کوئی شریک نہیں تو قطعاً شریک کا وجود نہیں ہے۔ پنجم ام بظاہر من القول۔ بطریق استدراج باطل کیا یعنی بغیر فکر و سمجھ کے زبان سے ایسی بات نکالتے ہو ذرا غور کرو تو وہاں معلوم کرو کہ اللہ تمہیں شانہ کی جناب میں شرک ممکن ہی نہیں ہے۔ ششم ان تمام اضرا بات میں تدریج ہے ایسی لطیف وجہ سے کہ اس سے بڑھ کر ممکن نہیں ہے چنانچہ جو شخص علوم عقلیہ سے واقف ہے وہ یہاں حسن استدلال میں تخریر ہے پس اس انحصار کے ساتھ ایسے بدیع اسلوب سے احتجاج نہایت صریح ہے کہ یہ شرکار کلام نہیں بلکہ عجائز انتہائی مترجم و تہجم کتاب ہے کہ اگر ہر استدلال کے واسطے طویل توضیح سے مجھے سمجھانا نہ پڑتا تو بفضل ناہید آئینہ میں ہر استدلال کو بسط سے بیان کر دیتا کہ علوم عقلیہ اس کے سامنے مکتب کے اطفال میں و لیکن نور بصیرت کافی ہے واللہ تعالیٰ عزوجل ہوا بسا دی

کر سکتا۔ بلکہ جس بات سے جسم کو تکلیف ہو اُس کو عذاب سمجھتا ہے پس کافروں کے لیے دنیا میں عذاب در طرح پہلے اور یہ کہ قتل و
 قید و مرض و خانہ بربادی وغیرہ ایسی وجہ پر ہو جو اس سے ظاہر ہے تو آیت کریمہ میں وقت نزول کے جو کافر عرب یا عجم وغیرہ میں
 موجود تھے اُن کے لیے یہی ظاہر عذاب بطور اخبار غیب کے بیان فرما دیا پس مشرکین عرب بت پرست و یہود اور نصاریٰ سے
 سب اس عذاب میں مبتلا کیے گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ان میں ہوا اور انہوں نے انکار و کفر کیا۔ دوم عذاب جو
 محسوس نہ ہو جیسے قولہ تعالیٰ انما یا کلون فی بطونہم نار۔ اور قولہ لیعذبہم بہا فی الحیوة الدنیا۔ الآیہ۔ یعنی اموال و اولاد کو کافروں کے
 حق میں عذاب فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے انکار کفر و شرک کے ساتھ جو تصرف ہو سب عذاب ہے اگرچہ ظاہر میں تن پروری
 و آرام ہو بخلاف اسکے مومنوں کو اگر فتر و فاقہ پہنچے تو عین ثواب ہے اور یہ بات مجددان ایمان و عقل والا خوب سمجھتا ہے لیکن عام سمجھ
 کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ عزوجل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے کافروں و مشرکوں کو
 آگاہ فرمادیا کہ تم کو دنیا میں بھی عذاب پہنچے گا لیکن قولہم عذاب کو کچھ کر کے فرمایا تو اُسکے یہ مننے کہ اُنکے لیے دنیا میں کسی قسم کا
 عذاب ہو گا خواہ قتل و قید و خانہ بربادی کا ہو یا مرض یا مال و اولاد کی پریشانی و اُنکے جمع کرنے کی مصیبت اور پھر چھوڑ جانے کا
 قلق ہو کیونکہ دنیا در حقیقت دار محنت ہے نہ ملک راحت پس مشرکوں کے لیے ہر حال میں کوئی نہ کوئی عذاب ہو گا لَعَنَ اَب
 الَاخِرَۃَ اَشَقُّ اور یقین کر لو کہ بے شہہ عذاب آخرت بہت شاق ہے۔ کیونکہ دنیا میں تو ظہور جمانی ہے اور قومی و عقل و روح
 مخفی ہے اور وہاں ظہور روحانی اسی واسطے دار آخرت حیوان یعنی جاندار ہے اور جہنم کے بیان میں اُسکے جاندار اوصاف مذکور
 ہوئے ہیں وقال تعالیٰ نار اللہ الموقدة الی تطلع علی الاقدار۔ یعنی وہ آگ اللہ تعالیٰ عزوجل کی پیدا کی ہوئی نکتی ہوئی گولن کو جھانک
 لیتی ہے۔ اور روح باقی ہے اُسکو فنا نہیں ہے تو عذاب دنیا چند روزہ ہے اور ضعیف ہے اور عذاب آخرت دائمی اور سخت ہے وہ آگ
 یہاں کی آگ سے ستر گونہ زیادہ ہے وقال تعالیٰ زدناہم عذابا فوق العذاب۔ یعنی عذاب پر عذاب بڑھنا جائیگا۔ آتشی سائب و
 بچھو اور آتشی نہرین ہیں۔ یہ بد انجام ان لوگوں کا ہے جو اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے منکر یا اس کو نہیں پہچانتے بلکہ اُس کے لیے
 جور و اور میٹا بتلاتے اور شرک کرتے ہیں۔ اور عقل کو خوار کرتے اور جسم و حواس کی خواہش نفسانی سے پرورش کرتے ہیں پس وہی جسم و
 نفس امارہ اُن کو اس عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَمَا لَہُمْ مِّنَ اللّٰہِ مِنۡ شَآئِءٍ۔ اور اللہ تعالیٰ عزوجل کے عذاب سے انکا
 کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ چاہے وہ اپنی نافرمانی سے دنیا پر قیاس کر کے جو ان کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے والا سمجھیں مگر
 جب عاقل سے بیان کریں تو وہ اُن کی حماقت پر تعجب کریگا کیونکہ کوئی بچانے والا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے پھر واضح ہو کہ عذاب
 تو ان جو قوفوں کے لیے ہے اور جو لوگ عقل کے تابع ہوئے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی فرمانبرداری کی اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی
 معرفت و مافق تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائی اور اللہ تعالیٰ عزوجل کے سب انبیاء اور رسولوں علیہم السلام پر ایمان لائے اور
 دار آخرت کو سچ مانا اور نیک اعمال کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سابق آیات میں بیان فرمایا ہے تو وہ لائق انعام
 کے ہیں ان کا ٹھکانا اور منزلت جنت ہے چنانچہ اس کا حال بیان فرمایا۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِیْ وُعدَ الْمُتَّقُونَ۔ یعنی
 متقی بندے جنہوں نے شرک سے اپنے آپ کو بچایا اُن کے لیے جس جنت کا وعدہ دیا گیا ہے اُس کی صفت یہ ہے تَجْرِیْ
 مِّنۡ تَحْتِہَا الْاَنْہَارُ۔ جاری ہیں اُس کے قصر و عالی شان مکانات کے نیچے نہرین۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث

سے لکھا کہ اہل جنت جہان چاہینگے نہروہین پھر جائیگی اور جس جگہ چاہینگے جاری ہو جائے گی مگر جسم کتاب ہے کہ جو شقت اس
مگر دنیا کی خاک و کھوپڑی و بجان چیزوں و اوپچے نیچے نالہ غاروں وغیرہ میں ظاہر ہے وہاں اس سے نجات و آرام ہے اور اللہ تعالیٰ
عزوجل نے باوجود کمال عزت و قدرت کے اس دنیا کو ایسا ہی خرابہ کھنڈل پیدا کر دیا جس سے عقلا سمجھ گئے کہ یہ جہان اکرام و منزلت
و اہاد کرنے کو نہیں ہے اور جو خالق جل شانہ کمال قدرت والا ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے پس سوائے احمق آدمی کے جو
اپنی خلقت بھول گیا اور اپنے خالق عزوجل سے منکر ہو ا کوئی عاقل اس سے منکر نہیں ہو سکتا۔ پس جنت میں نہروہین و دریاہیں
بعضے خالص شیریں پاک صاف پانی سے خوبصورت مثل موتی کے جکا قیاس دنیاوی چیز پر بالکل نہیں ہو سکتا اور بعضے
سیدر و ودھ کے مانند جو ہر وقت نہایت لطیف پاکیزہ ہیں اور بعضی نہروہین شراب ظہور کی اور بعضی پاکیزہ شہد کی اور وہاں
ہر قسم کے میوہ جات جو کچھ چاہیں اور سوائے زیادتی کے کبھی کمی نہیں ہے۔ اکلھا تا اکلھا و وظلھا ہمیشہ ہے اس کے پھل اور اسکا
سایہ۔ یعنی اس کے ثمرات کبھی منقطع نہیں ہوتے کیونکہ ان کا وجود ان اسباب باران و بہار و آفتاب و ماہتاب نہیں ہے کیونکہ جنت
میں آفتاب و چاند و اندھیرا وغیرہ کچھ نہیں بلکہ ظل محدود ہے اسی وجہ سے اس کے سایہ میں کمی بیشی نہیں اور کبھی خسروان نہیں ہر
اور ہمیشہ انواع اکرام سے نہایت دلچسپی و بہار ہے خوان ہے۔ اس آیت میں فرقہ جہیمہ کے خیالات مردود ہوتے ہیں جکا قول ہے
کہ جنت کی نعمتیں فنا ہونگی۔ بعض علماء نے زعم کیا کہ اکلھا دائم سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کی حرکات کبھی دائمی سکون کی جانب
متبدل نہونگی مگر جسم کتاب ہے کہ یہ استنباط عجیب ہے اور میں کہتا ہوں کہ ابو البزلی معتزلی کا رد ہوا جو اس کا قائل ہے کہ آخر
اہل جنت کو دائمی سکون ہوگا اور صواب یہ ہے کہ نعمتوں کی قدرت کے غیر تنہا ہی ہیں تو ہمیشہ نعمتوں میں ظہور مزید ہوگا
اور اہل جنت کی فرحت بڑھتی جائے گی تبتک عقیبی یہ آخرت کا گھر ہے اکتین اتقوا۔ ان بندوں کا جنہوں نے شرک سے تقویٰ کیا
و عقیبی الکفرین اور کافروں کا آخرت کا گھر جنہوں نے اللہ تعالیٰ عزوجل سے انکار اور اسکے ساتھ شرک کیا ہے۔ التار و زخ
ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ آخرت کے فقط مقام توہین۔ ایک جنت و ایک دوزخ اور مخلوق میں بھی دو تہین ہیں ایک اللہ تعالیٰ
عزوجل پر ایمان لانے والے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو انہیں صفات و قدرت و کمال کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں جو اس کی شان
عالی متعالی ہے اور دوم وہ جو اللہ تعالیٰ عزوجل پر اس طرح ایمان نہیں لاتے ہیں خواہ بالکل اس سے منکر ہوں جیسے دہریہ وغیرہ
خواہ مشرک ہوں جیسے بت پرست و آفتاب پرست و نجومی وغیرہ اور خواہ نام سے اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہوں مگر صفات ایسے
گمان کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے جیسے جو رو مٹیا وغیرہ تو یہ سب کافروں میں داخل ہیں کیونکہ نصرانی و یہودی اگرچہ
نام کو اللہ تعالیٰ عزوجل کا قائل ہے لیکن درحقیقت وہ اپنی خیالی تصویر کو مانتا ہے کیونکہ وہ اپنا معبود اور خالق اس کے
مانتا ہے جس کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یا جس کا بیٹا عزیر ہے اور خوب معلوم ہے کہ حضرت خالق عزوجل اللہ تعالیٰ
جل شانہ اس سے پاک ہے تو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا اور ایسے ہی نصرانی اس عیسے کا قائل ہو جو اللہ تعالیٰ کا
بیٹا ہے یا یہودی اس عزیر کا جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ و عزیر علیہما السلام جو رسول تھے وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے
بندے و معزز پیغمبر تھے پس وہ عیسے و عزیر پیغمبروں کا بھی قائل نہیں رہا پس معلوم ہو گیا کہ یہودی یا نصرانی درحقیقت نہ اللہ تعالیٰ
جل شانہ کا قائل ہے اور نہ عزیر و عیسے علیہما السلام کا قائل ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ عزوجل نے اہل کتاب کی نسبت قرآن مجید میں

مصرح فرمایا۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون بالشہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ لے قولہ وسم ما عزون الآیہ۔ ف
 فی العرائس قولہ امن ہو قائم علی کل نفس الآیہ۔ اللہ قتلے عزوجل قیوم ہے پس قیام تمام جہان کا اسی کی پاک ذات سے
 ہے ولکن سولے انسان کے باقی مخلوقات امانت عظمیٰ کی برداشت سے محروم ہیں پس ان کا کسب اُس کے سوا ہے اور انسان
 ایک ترکیب خاص اور صنعت الہیہ عجیب ہے اور اُس کے کسب میں قیوم تعالیٰ شانہ نے امانت عظمیٰ کا حصہ عطا فرمایا ہے
 پھر جس جسم کتا ہے کہ نفوس انسانی میں دو زمین ہیں ایک وہ جن کا آلتساب قہر ہے اور قیوم عزوجل ان نفوس کا قیوم اس طرح
 ہے کہ قہریات سے ان کا حصول ہے اور مراتب ظہور قہریات سے ہر ایک کا آلتساب متفاوت ہے اور شیخ نے دوسری
 قسم کو بیان فرمایا کہ ہر نفس بقدر قوت کے ربوبیت کی عظمت اٹھاتا ہے پس بعض نفوس پر قیوم تعالیٰ شانہ اپنے فعل سے قائم ہے اور
 بعض پر حسب کشف صفت قائم ہے اور بعض پر حسب کشف سجات الذات قائم ہے پس اگر نفس نے اُس کی عبودیت کسب کی تو افعال
 اسی تعالیٰ کے نور سے اُس کو مشاہدہ ہے اور اگر اس کی محبت کسب کی تو انوار صفات سے مشاہدہ پایا اور اگر معرفت و توحید مکافی
 توحیات الذات تعالیٰ جل شانہ سے دیدار ہے اور اگر قسم اول یعنی نفس کا بے عبودیت نے تصحیر کی مثلاً اس طرح کہ اپنے مخلوق کی طرف
 التفات کیا تو اللہ تعالیٰ اُس کو مجاہدہ کے عذاب میں گرفتار فرماتا اور اگر قسم دوم نے محبت میں تصحیر کی مثلاً اپنے ذوق و شوق
 میں طلب سے باز رہا تو اللہ تعالیٰ لذت کو اس سے چھین کر حجاب و مٹور میں چھوڑ دیتا ہے اور اگر قسم سوم نے تصور کیا تو اللہ تعالیٰ
 اس کو دریا سے بکرت میں غوطہ دیتا ہے اور اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ گمان کر جاوے کہ میں عین حقیقت تک پہنچ گیا ہوں ولکن
 جاننا چاہیے کہ قسم سوم میں جو مواخزہ ہے وہ عقوبت نہیں بلکہ معرفت بڑ جانے کے لیے ہے کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ اپنے بند ماعارف پر
 بہت نیربان ہے پس اللہ تعالیٰ عزوجل ان نفوس کا قیوم اس طرح ہے کہ صراط مستقیم پر رکھتا ہے اور ان کے انفاس کو ان کی طالب حق میں
 مصروف فرماتا ہے شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کے ساتھ اشیاء کا قیام ہے اور اسی کے ساتھ فنا ہے اور
 اسی کی تجلی سے نیک کی خوبی ہے اور اسی کی بزرگی سے بد کی ہشتی ہے۔ شیخ محمد بن افضل رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی کہ اس آیت کو
 پڑھ اور مت غافل ہو اُس پاک خالق قیوم سے جو تجھ سے غافل نہیں ہوتا اور اسی کا مراقبہ رکھ اور ہوشیار رہ۔ شیخ نے کہا کہ جس
 نفس نے خالق قیوم محیط کل شیء کو نہ پہچانا تو یہ اسی کے قہر سے ہے کہ کفر کو اُس کی نظر میں زینت دیدی لکا قال تعالیٰ بل زین للذین
 کفروا لکم رسم۔ اللہ تعالیٰ عزوجل نے کافروں کی نظر میں ان کے مکر کو مزین کیا اس طرح کہ انہل میں اپنے علم محیط کے ساتھ جو کچھ
 نظام حکمت سے چاہا وہی ان کے حق میں مقدر فرمایا پس کوئی معجزہ اور کوئی آیت اگر چہ سورج کی طرح روشن ہو ان کو نفع
 نہیں دیتی بلکہ خالق جل شانہ سے منہ موڑ کر شرک کی طرف بھٹکتے ہیں اور جو چیز بدتر سے بدتر ہے اس کو اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ یہی اُن کے
 مرگ ذلیل خوار کا مقام ہے یہی خیال و اعتقاد جس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں نہایت کبیح اور اُن کی گردن میں زنجیر جنم ہے اسی کی وجہ سے
 معرفت حق سبحانہ تعالیٰ سے جاہل اور اُس کے حُسن مشاہدہ سے غافل ہیں اور کیونکہ مکر اسی سے ان کو نجات ہوگی حالانکہ اپنے مکر کو
 معرفت و حُسن عقیدت خیال کرتے ہیں اور کیونکہ جنم کی زنجیر سے رہا ہوں جس کو وہ جنت کا زیور سمجھتے ہیں یہ فقط ترہین اسی عز شانہ ہے جو
 چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کرے اُس کا کوئی پادہ نہیں ہے و نعوذ باللہ من الضلال و سورہ المآل ہر جم کتاب کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے
 بلغی خلیفہ نے نصیحت فرمائی ہے اور ہمارے زمانہ کے جاہل جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ہوشیار ہوں اور اپنی پسندیدگی سے ایسے حُسن

سے مرفوع روایت کی اور امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اسناد بھی جدید ہے لیکن ابو زرہ و عمر بن الخطاب کے درمیان واسطہ کاراوی مذکور نہیں ہے اور امام احمد کی اسناد سے ابوالکاسم اشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوع یہی معنی روایت کیے اور لکھا کہ حدیث طویل ہے اور اس میں تفسیر موجود ہے کہ یہ لوگ متفرق قبائل سے ہو گئے جن میں نامتے و رشتہ کا تعلق نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ عوجل ہی کے واسطے محبت ہوگی اور واضح ہو کہ شیخ امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ولی کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ عوجل نے فرمائی کہ وہ متقی ہوتا ہے پس جو شخص متقی ہو وی ولی ہوگا اور اسکی شناخت اور اسکے مراتب عالیہ ان آیات میں مذکور ہیں فانہم واللہ تم اعلم باولیائنا اللہم جعلنی ممن احبہم وانت ارحم الراحمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آیات سابقہ میں طریق ہدایت و معرفت بیان فرمایا اسکی شہادت اگلے پیغیروں کے حالات سے دیدی بقولہ

وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ

اور وہ لوگ جنکو تم نے دیدی کتاب دینی نوبت و انجیل، خوش ہوتے ہیں اس سے جو اتارا گیا تم پر اور احزاب میں سے
مَنْ يُكْفِرْ بَعْضَهُ لِقَوْلِ رَبِّهِ لَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ
بعض وہ ہے جو بعض بات کا انکار کرتا ہے کہ وہ کہے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہ شرک بناؤں اسکے ساتھ ہی کہ لڑن

أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبٍ ۝

بلکہ انہوں اسی کی طرف مرجع ہے

وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ اور جن لوگوں کو تم نے کتاب دیدی یعنی علم توریت و انجیل دیا اور یہ وہی گروہ یہود اور نصاریٰ کے تھا جس نے کتاب آسمانی سے عقل پائی اور باقیوں کی یہ کیفیت تھی کہ کتاب انکو دی گئی مگر اس سے کچھ نفع نہ پایا جیسے اسلام میں قرآن مجید سب کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ دنیا کے واسطے عالم ہوتے ہیں اور کچھ عقل نہیں پاتے ہیں پس جان قرآن مجید میں الذین اتوا الكتاب آپسے وہ ان پر ہوا یہود و نصاریٰ سے مراد ہیں خواہ ان کو نفع ہو یا نہ ہو اور بعض مقامات پر آیتنا ہم الكتاب سے وہی مراد ہیں جنکو کتاب دیدی گئی اس طرح کہ انہوں نے اس سے ہدایت پائی جیسے اس مقام پر ہے پس معنی یہ ہونگے کہ توریت و انجیل سے جنہوں نے نفع پایا۔ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ سے خوش ہونے ہیں قرآن پاک سے جو تم پر اتارا گیا۔ جیسا وہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ اسلام لائے انہے حضرت عبد اللہ بن سلام و ان کے ساتھیوں کے اور جو لوگ نصاریٰ میں سے ایمان لائے اور وہ اسی آدمی تھے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آٹھ مہین کے اور تین برس کے مع بادشاہ کے پس ان کو قرآن پاک سے فرحت ہی ہوتی ہے اور اہل کتاب مراد ہوں کیونکہ جو بات ان کی کتابوں سے موافق ہوتی اُس سے خوش ہونے اور شکر جسم کتاب ہے کہ ظاہر ارجح قول اول ہے اور یہی شیخ مفسر نے اختیار کیا کیونکہ اصل فرحت بسبب معرفت شان الہی و توحید کے ہے اور یہ قسم انہیں کو حاصل تھی جنکو کتاب توریت و انجیل و حقیقت دیدی گئی تھی کیونکہ جنکو کتاب سے فہم نصیب نہوئی انہیں قرآن مجید سے نہ انکے لیے محبت چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ القرآن محبت لک اور علیک یعنی اگر قرآن سے ہدایت و نفع پایا تو قرآن پاک تیرے لیے محبت معرفت و منزلت ہے اور اگر دنیا کے لیے اسکو لیا تو تیرے اوپر عذاب و خواری کی محبت ہے اور قولہ تعالیٰ وَمِنَ الْأَحْزَابِ

یہ احکام فرض و واجبات و سنن و مستحبات کی بجا آوری ہے اور ہر حال میں فضل پر بھروسہ کر کے اور اپنے درجات اجازت سے اعلیٰ درجات عزم پر ہمت کر کے پس جب ابتدا میں اس طرح رہا تو آگے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرتا ہے مگر جسم کتاب کہ اجازت سے عزم پر ہمت کرنے کی یہ مثال ہے کہ مثلاً موزے پر مسح کرنا رخصت و اجازت ہے لیکن پائون دھونا عزم و اعلیٰ پس لازم ہے کہ پائون دھوونے کیونکہ یہ طہارت اتم و اکمل ہے والا اصل فیہ قولہ تعالیٰ و امر قو تک باخذوا باحسنہما ساریکم دار الفاسقین۔ اب اللہ تعالیٰ عزوجل نے منکرین اہل کتاب و مشرکین کو سمجھا یا بقولہ

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنَّ أَتَّبَعْتُمْ أَهْوَاءَ هُمْ بَعْدَ مَا

اور یوں ہی ہم نے اسکو نازل فرمایا علم عربی اور اگر تو پیروی کرے انکی ہوائی باتوں کی بعد ازاں کہ
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَبِيٍّ وَلَا فَاقٍ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا

آپکا ہے تیرے پاس علم الہی سے تو نہ ہوگا تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی ولی اور نہ بچانے والا اور ایک ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو
مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آزْوَاجًا وَذُرِّيَّاتٍ طَوْمَاتٍ لَّكَ سَؤْلِي أَن

تجھ سے پہلے اور کچھ تھے انکے لیے جوڑے اور اولاد اور زمین پر رکھتا تھا کسی رسول کے لیے کہ
يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط لِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ ۝ يَسْأَلُونَكَ مَا لَيْسَ وَإِيَّائِهِ تَمَّتْ

لاؤے کوئی آیت مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت و حکم سے ہر وقت کے لیے تجھ پر ہے
وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝
اور اسی کے پاس ام الكتاب ہے

اور پر بیان فرمایا کہ اگلی کتاب میں اسی قرآن مجید کے موافق ہیں توحید و معرفت میں جو اصل ہے اور اہل عقل جنکو اگلی کتاب ملی ہے قرآن پاک کے نزول سے مسرور و خوش ہوتے ہیں اور بعضے جمالت سے بسبب شریعت کے اختلاف کے کسی کسی بات کے منکر ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ افعال کا اختلاف ہر رسول کی رسالت میں پہلے بھی مطابق حکمت الہی کے کسی قدر مختلف ہوا ہے لیکن اصل توحید و رسالت و وحی میں وہی طریقہ سابق ہے چنانچہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا لِيَعْنِي جِيسَ سَابِقِ احْكَامِ سُرْيَانِي وَ عِبْرَانِي مِّنْ أَمْرَةٍ تَحْتِ اسِي طَرَحِ هَمِ نِي اسِ عِلْمِ يَعْنِي قُرْآنِ پاك كُو عَرَبِي خَالِصِ اُنَا رِيسِ اِهْلِ كِتَابِ پراسکا اتباع فرض ہے جیکہ انکو ہم نے اگلی کتاب بھی دیدی ہے اسی دلچھے حایث صحیح میں آیا کہ تین آدمیوں کے لیے دو ناثواب ہے ایک اہل کتاب جو اگلی کتاب و پیغمبر پر ایمان لائے پھر سب کتابوں کا سچا بنالے والا اور تحریف دور کرنے والا قرآن مجید اتر آسپرا اور خانم المرسلین پر ایمان لائے اور دوم ملوک جس لے اپنے آقا کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لایا اسکو دو ناثواب ہے اور سوم کسی مرد آزاد کے پاس لڑھی تھی اس نے اس کو اچھی طرح تعلیم دی پھر اللہ تعالیٰ عزوجل کے واسطے اس کو آزاد کر دیا پھر اس سے نکاح کر لیا تو اس کے لیے دو ناثواب ہے۔ کافی الصحاح پس اس میں اہل کتاب کو فحاشی اور شہ کون کو ہدایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک کا نزول کوئی نیا طریقہ نہیں ہے چنانچہ یہود اور نصاریٰ کسی خوشی کے ساتھ ایمان لاتے ہیں مگر جو لوگ انہیں سے دنیا کے کچھ سے اندھے رہتے ہیں وہ عداوت باندرہتے ہیں۔ وَلَئِنَّ أَتَّبَعْتُمْ أَهْوَاءَ هُمْ بَعْدَ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَبِيٍّ وَلَا فَاقٍ ۚ

۱۱

تنانوسے اور زیادہ تھیں۔ وَذُرِّيَّتَهُ اور اولادین کر دین چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بارہ اور ان سے تمام بنو اسرائیل کرو رو دن ہوئے۔ اور قولہ جلنا لم یمن صریح دلیل ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ عروجہل کے فعل پاک سے ہو اور ذری بندوں کے افعال کا خالق ہے جیسے اُس نے ان رسولوں کو پیدا کیا ویسے ہی ان کو رسول کیا اور ویسے ہی انکے جوڑے کر دیے اور ویسے ہی ان کی اولادین پیدا کر دین پس خالق نزل الادی ہی ہے کوئی مخلوق کسی چیز کی خالق نہیں ہے پس فرشتہ نہیں بھیجے کہ وہ سب آدمیوں سے الگ تھلک نہ نکال کر دین اور نہ اولاد ہو اور نہ کھانے کی مشقت اور نہ نکاح کے احکام اور نہ اولاد کی پرورش حتیٰ کہ کہنے والے کہتے کہ ہم کو یہ سب باتیں مشکل بتاتے ہو اور خود کرنا پڑتی تو معلوم ہوتا اور آدمیوں کے رسول میں سب امت کو یقین و ائق ہے کہ ان شہوات و خواہشوں میں درجہ اعتدال موافق حکم الہی بجالانے میں عجائب علوم و معارف حاصل ہوتے ہیں۔ بالجملہ سلیمان علیہ السلام کے تین تنو بییان اور سات سو چھو کر ان تحت میں تھیں پھر آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں چند پاک بیبیوں سے کیوں الزام لگا کر عقل سے جاہل بنتے ہو حالانکہ رات میں بیدار و اللہ تعالیٰ عروجہل کی عبادت کرتے ہیں کمال جوش اور دن میں روزہ دار رہنا اور نمازوں کو نہایت خوبی سے قائم کرنا اور شریعت الہیہ جسکو نہایت شاق سمجھتے ہو اس پر قائم رہنا اور صدق و اخلاق حسنہ و تعلیم قرآن پاک اور مانند اس کے جو باتیں اللہ تعالیٰ عروجہل کے محبوب اور نفس و شہوت انسانی پر شاق ہیں سب کے تمام خوبی قائم تھے اور دنیاوی عیش و لذات سے بالکل کنارہ فرمایا تھا اور اموال و خزانے بے شمار سب تقسیم فرمادیتے تھے پھر کس درجہ حد سے بڑھی ہمالیت تم کو کون میں ہے کہ عقل سے بالکل اندھے ہو کر اپنے آپ کو جانوروں سے بدتر خواہ کرتے ہو اور نہ انیوں سے تعجب ہے کہ تمام جہان کے فسق و فجور زنا و بدکاری وغیرہ کریں اور اپنے خیال سے عقیدہ بنا لیا کہ عیسے مسیح ہم کو کون کے لیے کفارہ ہو گیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق اور سب کے افعال کا خالق ہے جب اس کا غضب ہو تو کسی کے اختیار میں کوئی فعل نہیں جو بچا دے۔ اور آخر یہی کیوں نہ ہوا کہ وہ تم کو گناہ سے بچا لیتا کہ کفارہ ہونے کی ضرورت نہ ہوتی مگر یہ لوگ عقل سے بے بہرہ اور اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پہچانتے اور ہوا و ہوس کے پابند ہیں مگر جو اس بہت تیز دلیے کیے ہیں جیسے اکثر جانوروں کو دیے جاتے ہیں اسی واسطے غیر عیبات سے بالکل انکار کرتے ہیں اور جو اس سے عجیب عجیب کام کرتے ہیں اور عقلی دلائل و مضامین سے بالکل مبہوت ہو جاتے ہیں بالاصل اللہ تعالیٰ عروجہل نے سمجھا یا کہ ہم نے تجھ سے پہلے بہت رسول بھیجے وہ فرشتہ نہ تھے بلکہ آدمی تھے اور ان کے لیے ہم نے جو دین و اولاد کر دی تھیں پس رسول کی جو رواد اور اولاد ہونے سے اُس کی رسالت میں فرق نہیں آتا اور حق تو یہ ہے کہ اس سے کمال رسالت ہوتا ہے مگر بے عقل لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتیل سے منع فرمایا۔ رواہ ابن ماجہ والطبرانی وابن المنذر وابن ابی حاتم والیہ و ابن مردودہ بتیل کے معنی انقطاع پس بتیل وہ مرد یا عورت جو سب سے الگ ہو جاوے اور جنگل وغیرہ میں تنہا بیٹھ رہے جیسے اگلے زمانہ میں راہب ہوتے تھے پس نکاح بیاہ وغیرہ سے منقطع ہو جاتے تھے اور منع ہوا و خسی و بیجر ہونے کو بھی کبھی بتیل کہتے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہے اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف میلان کو بھی بتیل کہتے ہیں اور اس میں مضائقہ نہیں بلکہ محبوب ہے جبکہ شریعت ہند سے پر قائم رہے اور عورت کو طلاق دینے میں جو لفظ بتیل بہوہ بھی انقطاع کے معنی میں ہوا اور واضح ہو کہ ہندوستان میں اگر

کوئی شخص عورت کو بتلے کہ تو اس سے طلاق بدون نیت کے نہ ہوگی اگرچہ عرب کی زبان میں وہ معروف ہو گیا تھا اور قول تعالیٰ
 تبتل الیہ تبیلاً۔ میں مراد اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف رجوع اور ماسوائے اس کے دنیا سے انقطاع ہے اور یہ مرغوب و
 محبوب ہے پس اسلام میں جو ترک دنیا کا لفظ بولتے ہیں وہ بھی طریقہ سنت ہے کہ سب کام کر کے گردل سے سوائے اللہ تعالیٰ
 عزوجل کے کسی سے تعلق نہ ہو فافہم۔ سعد بن ہشام نے کہا کہ میں حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں
 حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تبتل یا اختیار کروں فرمایا کہ ایسا مت کر کیا تو نے نہ سنا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل
 فرماتا ہے ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك الآیہ۔ رواہ ابن ابی حاتم وابن مردویہ۔ اور کثرت سے احادیث نکاح کی ترغیب
 اور تبتل سے ممانعت میں وارد ہوئی ہیں۔ مسئلہ۔ علمائے حنفیہ کے نزدیک جب آدمی کو جوش اشتیاق ہو تو اس پر
 نکاح کر لینا واجب ہو جاتا ہے اور جس کو ہر وغیرہ کی طاقت نہ ہو اس کو روزے رکھنا چاہیے۔ واضح ہو کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے سات اولاد ہوئیں تین لڑکے اور چار لڑکیاں اس ترتیب سے کہ حضرت ام المومنین خدیجہ بنت خویلد اول
 بی بی سے اول قاسم پیدا ہوا جس سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے پھر زینب پیدا ہوئی پھر رقیہ پیدا ہوئی اور یہی دونوں
 حضرت عثمان ذی النورین کے نکاح میں مری ہیں پھر سیدۃ النساء فاطمہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں آئی آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ مہینہ زندہ رہ کر مری ہیں پھر ام کلثوم پیدا ہوئی پھر عبد اللہ طیب پھر طاہر اور مصری ماریہ قبطیہ
 رضی اللہ عنہا سے ابراہیم پیدا ہوئے اور رسول سیدۃ النساء کے سب نے آپ کی حیات میں انتقال فرمایا پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے
 اپنی قدرت کا طرہ و شہیت پر ایمان لانے کی تعلیم فرمائی بقولہ۔ وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
 یعنی کسی رسول کو یہ قدرت نہیں کہ کوئی معجزہ لاوے الا اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کا حکم ہو پس جب اُس نے چاہا
 اسی وقت رسول کے ہاتھوں وہ معجزہ ظاہر ہو گیا اور یہ فضیلت رسول کو عطا ہوئی اور یہی حال اولیاء کی کرامت میں ہے کہ
 ان میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا حتیٰ کہ خواہش بھی نہیں کر سکتا مگر جب اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہتا ہے تو یہ بندے بھی دعا کرتے
 ہیں اور ان کے ہاتھوں کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ لَئِنْ أَجَلٌ كِتَابٌ يَعْنِي هَرَامٌ حَيْثُكَو اللّٰهُ تَعَالَى نَعْمَ فَرَمَا يَأْتِي اس کے جاری
 ہونے کا وقت لکھا ہوا ہے یا ہر وقت جس میں کوئی بات ہونے والی ہے وہ مقدر وقت ہے پس اس حکمت بالغہ سے انکو آگاہ
 کیا تاکہ عقل کی راہ پر آویں اور اپنے نفس کو پاک کر کے جنت کے لائق بناویں اور رسول سے توحید و معرفت رب تبارک و تعالیٰ
 حاصل کریں اور رسول اس لیے نہیں ہے کہ اس سے کھیل کریں اور معجزات مانگیں کہ یہ ہو جاوے اور وہ ہو جاوے کیونکہ انکے
 چاہنے پر نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی حکمت بالغہ میں ہر چیز مقدر ہے حتیٰ کہ یہ دعویٰ کرنا بھی جہالت ہے کہ یہ معجزہ لاؤ تو ہم ایمان
 والے ہو جاویں کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مقدر نہیں فرمایا تو ہرگز نہ ہوئے اگرچہ کل آیات لاوے اور اگر ایمان مقدر سے تو بلا
 معجزہ ہو جاویں گے اور اسی وقت ہون گے جو وقت لکھا گیا ہے اور یہ بھی سمجھا دیا کہ فی الحال جو تم کفر کے عذاب مانگتے ہو یہی
 وقت مقدر پر ہوگا لیکن اتہائے وقت اسکا تمہاری موت ہے اور اسکو دور مت سمجھو اور ڈرو کہ اس وقت ایسے عذاب میں پڑو گے
 کہ سارے حواس کی تیزی اور کلوں کا لجا دکر ناسب خاک میں ٹجا دیگا اور اس وقت تم ہمت میں ہو اور غور سے دیکھو کہ تم کو سوائے
 معرفت و توحید و نیک اخلاق کی کوئی بڑی بات نہیں کھلائی جاتی ہے پس خوبی کو چھوڑ کر ایسے عذاب میں پڑنا بالکل وحشت و حماقت ہے

اجل سے مراد موجود کا زمانہ یا خود موجود ہے یعنی زمانہ مقدر مکتوب ہے یا موجود مقدر ہے جس زمانہ میں ہوگا ظاہر ہوگا اس میں کمی بیشی نہ ہوگی اور کتاب ایک امر اسرار الہی میں سے ہے اور وہ لوح محفوظ سے تعبیر کی جاتی ہے اور اس قدر عقل میں آسکتا ہے کہ اس میں صفت کتابت و تحریر ہے اور اس سے زیادہ کتابت کی کیفیت و قیاس و شکل نہیں ہو سکتا کیونکہ جب آدمی کے اندر روح کی کیفیت غفی ہے اور مزیم کی کیفیت خیال میں نہیں سماتی ہے تو جہاں خیال کبھی نہیں پہنچا اس کی کیفیت اپنے جو اس سے دریافت کرنا یا کوئی صورت سمجھ لینا جاہالت ہے۔ **يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُعْذِرُ**۔ ما یشاء۔ یعنی اللہ تعالیٰ عروج و جل قادر مختار ہے اور مخلوق اگرچہ اپنی عقل سے اتنا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل کریم رحیم و قاهر شدید العذاب ہو پس اس کی پاک صفات میں کوئی عیب ممکن نہیں ہے و لیکن کسی واقعہ کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ عروج و جل کا علم محیط و حکمت غیر متناہی اور کامل ہے اس کا اور اک بشر کی مجال سے باہر ہے اور چونکہ یہ آیت خاص اسرار صفات سے متعلق ہے اور بشر کسی حال میں اس کی باہمت نہیں سمجھ سکتا البتہ جبکہ نفس پاک و روح کا انکشاف اور عقل کی تجلی ہو اسی قدر اسپر لیتین و اس کے انوار صدق سے اطمینان ہوگا اسی واسطے علمائے سلف صاحبین کو اس کے سمجھانے میں وقت ہوئی اور مختلف اقوال ان سے مروی ہیں اول مترجم ایک بات بطور تمہید کے ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم الہی سچا نہ تعالیٰ قدیم و پاک ہے وہ کسی وقت کسی حال میں نمودار باللہ جاہل نہ تھا اسی واسطے رافضی فرقہ کا گمان مردود ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عروج و جل کو کبھی کوئی بات ظاہر ہوئی پھر دوسری بات ظاہر ہوئی تو دوسری کے موافق ہوا پھر تیسری و چوتھی جتنے کہ بعض لوگ ان میں سے زعم کرتے ہیں کہ بعد کو نبوت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسطے ظاہر ہوئی اور یہ سب کفر و جاہالت ہے بلکہ حق صریح و عقل صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم قدیم ہے جو اس کا علم ہے سب صحیح اور وہ کبھی جاہل نہ تھا۔ اور جو اس نے مقدر فرمایا وہ حق ہے اور ہر ایک چیز کے لئے قائل ہیں پس کبھی کوئی آدمی یہودی یا نصرانی یا بت پرست ہوتا ہے اور اسی اعتقاد کے موافق کام کرتا ہے پھر اس کو معرفت توحید و راہ عقل نصیب ہوتی ہے پس جو افعال گناہ و معصیت کے پہلے سرزد ہوئے تھے اللہ تعالیٰ عروج و جل انکو محو فرماتا ہے اور بجائے انکے نیکیاں کر دیتا ہے اور یہ سب مقدر تھا اور اس سے ظاہر ہوا کہ درحقیقت اس شخص کے لیے سعادت مقدر تھی اور ظاہر میں شقاوت تھی پس شقاوت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محو فرمائی اور سعادت لکھی اور یہ وقت مقرر ہوا اور اعمال کفر و جاہالت کے اللہ تعالیٰ عروج و جل نے محو فرمائے اور بجائے ان کے نیک اعمال بدل دیے حالانکہ مثلاً ایمان سے دس سال پہلے کسی مہینہ کے کسی روز کسی وقت میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹھا کہنے میں مبالغہ کیا بابت کوچہ کیا تھا یا اور کوئی فعل گناہ کا کیا تھا اور اب دس برس بعد اللہ تعالیٰ عروج و جل نے اپنے فضل و رحمت سے اس کی برائیاں بدل کر نیکیاں کر دیں تو اسی وقت پر تبدیلی واقع ہوئی اور اس میں نہ مقدر کے خلاف اور نہ علم الہی کی تبدیلی ہے اور نہ کوئی تغیر ہے۔ اب میں روایات کو لکھتا ہوں حضرت مجاہد رحمہ سے مروی ہے کہ فرمول اس کا قریش کی تہدید کے لیے ہے کہ ہم جو چاہیں کریں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ عروج و جل ہر رمضان میں دوسرے رمضان تک جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے پس جو چاہتا ہے محو کرتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت فرماتا ہے بندوں کے رزق و مصائب و انعامات اور مقسومات سے۔ اور شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ ضحاک بن مزاحم نے فرمایا کہ قول لکل اجل کتاب یعنی لکل کتاب اجل اور میں کہتا ہوں کہ لکل اجل کتاب سے بھی یہی معنی حاصل ہیں اور توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عروج و جل نے دنیا کے لیے زمانہ مقرر فرمایا

اور ہر زمانہ کے لیے ایک کتاب مقرر فرمائی ہیں وہ کتاب آسمان سے نازل فرمائی اور اُس کی مدت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے پس جب دوسرا زمانہ آیا جو علم الہی میں دوسری کتاب کے لیے مقدر ہے تو پہلی کتاب میں سے جو چاہا وہ محو فرمایا اور جو چاہا ثابت رکھا یہاں تک کہ جب قرآن پاک کا زمانہ آیا تو اگلے کتب تورات و انجیل کو منسوخ فرمایا اور قرآن مجید کو مستقل نازل فرمایا پس جو کچھ اہل کتاب و احزاب اُس کے نزول میں پاتے ہیں وہی قیامت تک رہیگا اور اگلی کتابوں سے جہاں تک اُس کے موافق پادین وہ ثابت رکھا گیا اور جہاں اُن میں مخالف ہے وہ منسوخ و محو کر دیا گیا۔ یحییٰ اللہ ما یشاء و شیت۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو چاہتا ہے محو کرتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ وَعِندَنَا الْكِتَابُ اور اس کے پاس ام الکتاب ہے جس میں اگلی کتابیں سب موجود ہیں اور قرآن پاک بھی موجود ہے وہاں کچھ نسخ و تغیر و تبدیل نہیں ہے اور اس میں ہر زمانہ کے لیے ایک کتاب ہے پس جب قدر زمانہ گذرے جہاں تک محدود زمانہ کے لیے جو کتاب اللہ تعالیٰ عزوجل نے ام الکتاب میں مقرر فرمائی تھی وہ اس زمانہ میں نازل اور ثابت رہی پھر ام الکتاب میں دوسرے محدود زمانہ کے لیے دوسری کتاب نازل ہوئی جیسے زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زمانہ بعثت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تورات رہی پھر زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیا تو تورات میں سے کچھ محو فرمایا اور کچھ ثابت رکھا اور انجیل میں جو احکام چاہے وہ ثابت فرمائے لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی رہا پھر زمانہ خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اگلی امتوں کی نحوست و بددیانتی سے اگلی کتابیں جو انھوں نے اپنی بد اعمالیوں سے تحریف کر دی تھیں منسوخ فرمائیں اور نہایت اعلیٰ معارف و کمال تقویٰ کے علوم اس قرآن پاک میں نازل فرمائے۔ پس نسخ کے یہی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے ام الکتاب میں جو احکام یا کوئی حکم ایک زمانہ کے لیے محدود فرمایا وہ اس وقت تک رکھا پھر دوسرے زمانہ کے لیے دوسرا حکم جو ام الکتاب میں ہے نازل فرمایا چنانچہ تورات میں شراب حرام و بعض چربی و اونٹ کا گوشت حرام تھا اور جس کپڑے پر سجاست جہاں لکجاوے اُس کا کتر و النافض تھا اور جہاد کافروں پر اس طرح فرض تھا کہ بعد فتح کے ان سب کو قتل کر ڈالو اگرچہ اطاعت کا اقرار کریں اور اموال غنیمت کو دفن کر دو اور مانند اس کے سنیچر کے روز کوئی کام نہ کرو خالی عبادت کرو پھر انجیل میں سب حلال ہو گئے اور جہاد منسوخ ہوا اور نمازوں کی اوقات میں کمی ہو گئی صرف صبح و شام کے دو وقت رہے و لیکن ان امتوں یعنی یہودیوں و نصرانیوں نے اپنی کتابوں کو تحریف کر ڈالا اور ان میں عجیب عجیب تغیرات کیے پس یہ حالت نہایت بدتر ہو گئی کیونکہ گناہ کرنا اور کتاب پر نہ چلنا بڑا گناہ تھا اور یہ بے انتہا ہو گیا کہ کتاب ہی کو اپنی خواہش کے موافق تبدیل بدل کر لیا پس اصلی حکم ہی نہ رہا لہذا اللہ تعالیٰ عزوجل نے نبیوں کو مفضوب علیہم و البضائع کر دیا اور نبوت کا خاتمہ نبی اسمعیل میں عطا فرمائی اور تمام معارف الہیہ و احوال آخرت جس میں عقل بذات خود کچھ نہیں جان سکتی بدون اس کے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ آگاہ فرماوے انکو ایسے طور پر نازل فرمایا کہ ادنیٰ سمجھ والے کو ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص جس پر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ کا رسول ہے کیونکہ وہ محض اُن پر ظہور اور اس کی قوم بالکل جاہل جس میں کبھی کوئی رسول نہیں گذرا اور نبیوں اسمعیل کے اہل کتاب برابر تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہی اگلی کتابوں میں نازل ہوا ہے اور یہی معرفت و صفات الہی و احوال آخرت تورات و غیرہ میں بیان ہوئے ہیں جنکی زبان عبرانی و سریانی تھی پس مشرکین کا انکار عجیب حماقت تھی اور اہل کتاب میں سے بعضے اجواب جملہ معارف و صفات و احوال آخرت میں تصدیق کرتے تھے

اور یہی ان کی تصدیق کے لیے کافی تھا لیکن دنیاوی لالچ سے صرف یہ بہانہ نکالا کہ اعمال ہاتھ پاؤں کے ادا کرنے والے نماز روزہ وغیرہ میں فرق ہے پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے سمجھایا کہ جو امور تم شرک کرتے ہو اُس سے بیزاری ہے اور ہر کتاب ایک معین زمانہ کے لیے تھی اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر زمانہ کے لیے جو چاہتا ہے احکام حلال و حرام سے مخیر ماسما اور جو چاہتا ہے ثابت فرماتا ہے اور ام الكتاب جس میں آخر زمانہ تک کے واسطے سب لکھا ہوا ہے وہ اسی کے پاس ہے ہر مترجم کتاب کے لیے معنی اظہر واضح ہیں اور شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن عباس کی اقوال سے طرق یعنی علی بن ابی طلحہ سے روایت کی کہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ بجز اللہ ایثار یعنی جو چاہتا ہے اپنے علم سے تبدیل فرما کر منوخ فرماتا ہے۔ مثبت۔ اور جو چاہتا ہے نہیں تبدیل فرماتا ہے۔ وعندہ ام الكتاب یعنی ناسخ و منوخ دونوں اسکے علم ام الكتاب میں ہیں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قول بجز اللہ ایثار مثبت۔ مانند قول نسخ من آیتہ او منسہا الا یہ یعنی مانند قول ضحاک کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے جو کتاب آسمان سے اتاری اسکی ایک صف اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر تھی کہ یہ احکام علی اس مدت تک جاری ہیں پھر دوسری کتاب اتاری اور اپنی مثبت و حکمت بالغہ سے اس زمانہ کے لیے جو احکام چاہے تبدیل فرمائے اور جو چاہے باقی رکھے یہاں تک کہ کل کتابیں سابقہ اس قرآن مجید سے منوخ فرمائیں اور ختم کر دیا کہ اب آئندہ قیامت ہر مترجم کتاب کے لیے تفسیر مطابق و مناسب سیاق و سرب کلام ہے اور اس سے مشرکین عرب و کفار اہل کتاب دونوں کو نفیم فرمائی کہ امر آخرت کی راہ مستقیم عقل پر مشکل ہے پس اپنے فضل سے انبیاء بھیجے اور یہ آدم سے لیکر شروع ہوا اور شروع نازل فرمائے اور توحید و صفات میں سب انبیاء علیہم السلام کی ایک تعلیم تھی اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہے اور اعمال و شرائع ہر زمانہ کے لوگوں کے مناسب کچھ مختلف فرمائے پس کوئی شخص تم میں سے احمق و جاہل نہ بنے اور نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے کبھی ایک امر کا حکم دیا پھر اس میں کچھ نقص کی وجہ سے دوسرا حکم دیا بلکہ اللہ تعالیٰ عزوجل ہر ایک چیز کے آغاز و انجام و ماہیت کو علم قدم جانتا ہے اور جو پہلا حکم تھا وہ حکمت کاملہ سے ایک زمانہ معین کے لیے تھا پھر دوسرا حکم دوسرے زمانہ کے لیے پہلے سے مقرر تھا اور وہ سب ام الكتاب میں مذکور ہیں پس زمانہ تدریج اس وقت ختم ہو گیا جب انجیل نازل فرمائی اور انجیل کا زمانہ اس وقت ختم ہو گیا جب قرآن مجید نازل فرمایا پس اعمال کے اختلاف کی وجہ سے قرآن پاک و خاتم المرسلین سے انکار کرنا محض جبل و نادانی ہے۔ اب مترجم کتاب ہے کہ یہ محو و اثبات تو ایسے احکام میں جو اعمال جو اسح و اعضاء جسم سے متعلق ہیں اور یہ تمام انواع مکلفین کے لیے عام ہیں اور رہا یہ بیان کہ خاص خاص افراد یا دیگر اقسام کے احکام میں بھی محو و اثبات ہوتا ہے یا نہیں تو یہ ایک قسم کا اذنباط بطریق اشارہ ہے اور بعض علماء سلف سے یہ اشارات کچھ مروی ہیں لیکن غالباً راوی کو نوم مراد میں اشکال ہوا اور مقصود کو ادا کرنے میں تکلف ہوا کہ میں چند اقوال جو شیخ ابن کثیر وغیرہ نے لکھے ہیں ذکر کرنا ہوں قال البیضاوی قولہ تعالیٰ لکل اجل کتاب ہر ایک وقت و زمانہ معین کے لیے ایک کتاب میں بندون کے لیے احکام لکھے گئے جو بندون کی بہتری کی مقتضی پر ہے۔ ایسا ہی معالم و سراج کبیر وغیرہ میں ذکر کیا اور مترجم کتاب کہ مقتضی اتصال عباد کا لفظ جو بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا غالباً کثافات کے جمعیت میں واقع ہوا اور مترجم کتاب کہ اکابر علماء حق و فہما بانی کے کلمات کے موافق تحقیق مقام یہ کہ ہر ایک امت کے لیے جو کتاب نازل فرمائی وہ مثبت کے موافق تھی اور یہ ضرور نہیں کہ ہر ایک سے منزلت و مرتبہ معرفت یکساں ہوا اور اس سے سیری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل علم و حکیم قادر و مہتمم ہے پس اگر تدریج کے

کتاب ہے کہ قولہ تعالیٰ اللہ یعلم ما تحمل کل انشی و بالغیض الارحام الایہ کی تفسیر میں گزر چکا کہ پیٹ کے اندر روح پھونکے وقت فرشتہ کو آگاہ فرمادیتا ہے۔ ایسا ہی قول مجاہد سے مروی ہے اور مجاہد رخصتے کہا کہ یہ باتین تغیر نہیں ہوتی ہیں مترجم کتاب ہے کہ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ شعبان کی رات پندرہ تاریخ یعنی شب برات کو ہر بندہ کے سال بھر کے اعمال و اذیات و موت و حیات لکھی جاتی ہیں اور امام ترمذی کی حدیث سے جس کی اسناد ضعیف ہے اسٹشہاد کیا جاتا ہے اور اصح اس میں رمضان کی شب قدر معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم و علیٰ ہذا ہر رمضان میں شب قدر ضرور ہوتی ہے اور یہی جمہور علماء کا قول ہے اور شہاد قول اسکے خلاف ہے فافہم اور منصور نے کہا کہ میں نے مجاہد سے دریافت کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی دعا کرے کہ اسے سب ہمارے اگر میرا نام تو نے اہل سعادت میں لکھا تو مثبت فرماوے اور اگر تو نے اہل شقاوت میں لکھا تو محو فرما کر اہل سعادت میں لکھ دے تو فرمایا کہ ہاں ایسی دعا اچھی ہے پھر میں ایک سال یا اس سے زیادہ کے بعد ان سے ملا اور میں نے یہی مسئلہ اُن سے دریافت کیا تو آپ نے دو آیتیں قولہ تعالیٰ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ الایاتین پڑھیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل شب قدر میں ایک سال کی تبریک کا جو ہر ایک کے رزق یا مصیبت کے متعلق میں حکم فرماتا ہے پس جو چاہتا ہے قدیم و تاخیر کرتا ہے لیکن سعادت و شقاوت تو وہ ثابت ہے اس میں تغیر نہیں ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ شاید اول مرتبہ منصور نے اُسے صرف دعا کرنا پوچھا تو آپ نے جائز فرمایا اور یہ صحیح ہے کیونکہ بندہ کو اپنے حال کی عاجزی واللہ تعالیٰ عزوجل کی ہر طرح قدرت و اُسکے غضب سے پناہ و اُس کی رضا کی درخواست کرنا بہتر ہے پس بہت ثواب پائے گا انشاء اللہ تعالیٰ اگرچہ مقدر اسی تعالیٰ جو اُسکے حق میں ہے وہ نہ بدلے ولیکن قدرت اسی ہر طرح ثابت ہے اور دوسری مرتبہ شاید یہ پوچھا کہ کیا اس دعا سے سعادت و شقاوت بدل جاتی ہے تو اس سے انکار کیا اور کہا کہ اس میں تغیر نہیں ہوتا ہے اور واضح ہو کہ یہ دعا بھی انابت بجناب باری تعالیٰ ہے پس صدق تعین و کمال ایمان سے اس دعا کا کرنے والا خود اہل سعادت سے ہوگا و قد قال تعالیٰ و یرید الیہ من اناب۔ اور جبکہ حق میں شقاوت ہو وہ یہ دعا ہی نہیں کریگا۔ اور اہل استہکاج ہے کہ آدمی خود مختار و موجود و خالق افعال نہیں ہے پس ہوشیاری و عقل سے سمجھنا چاہیے اور صفات آہی عزوجل میں عقل کی مجال تنگ ہے فافہم۔ انعمش حمۃ اللہ علیہ نے شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ بہت کثرت سے اس طرح دعا کرتے کہ اللهم ان کنت کتبتا اشقیاء فامحہ و اکتبتا سعادا و ان کنت کتبتا سعادا فاثبتنا فانک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک ام الكتاب۔ یعنی اسے رب ہمارے اگر تو نے ہم کو اشقیاء لکھا ہے تو اسے رب اُسکو محو فرماوے اور ہم بندوں کو سعید لکھ دے اور اگر تو نے ہم کو سعادا لکھا ہے تو اُسکو برقرار و ثابت رکھیو اسے رب ہمارے تو جو چاہتا ہے محو فرماتا ہے اور جو چاہے ثابت فرماتا ہے اور تیری قدرت میں ام الكتاب ہے رواہ ابن جریر۔ اور ابو عثمان النہدی رحمہ نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ منخلہ کا طواف کرتے اور روتے جاتے اور رورور کر کے کہتے جاتے اللهم ان کنت کتبت علی شقوة او ذنبا فامحہ فانک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک ام الكتاب و اجباہ سعادا و منفقو۔ اسے رب میرے اگر تو نے کوئی شقاوت یا کوئی گناہ لکھا ہے تو اُسکو محو فرما دے کہ تو جو چاہے محو فرما یا جو اور جو چاہے ثابت رکھتا ہے اور تیری ہی قدرت میں ام الكتاب ہے پس اُسکو سعادت اور منفرت کر دے۔ رواہ ابن جریر۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی دعا کرنا صحیح ہوا ہے۔ اور ابن جریر رحمہ نے کہا کہ حدیث حجاج بن اسد انصاف عن ابی حمزہ عن ابراہیم ان کعبا قال لعمر بن الخطاب یا امیر المؤمنین ما لولا آیتہ فی کتاب لانبا تک بما

ہو کائن الیوم القیامت قال و ما ہے قال قول اللہ تعالیٰ یوحی اللہ ایثار الایہ۔ یعنی کعب اخبار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر کتاب الہی میں یہ آیت یعنی قول یوحی اللہ ایثار الایہ نہ ہوتی تو میں آپ کو قیامت تک کے واقعات سے آگاہ کرتا۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ان اقوال کے معنی یہ ہیں کہ مقدرات میں سے اللہ تعالیٰ عزوجل جو چاہتا ہے نسخ فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اور لکھا کہ اس قول کی تفویض کبھی اس حدیث سے لجاتی ہے جو امام احمد وغیرہ نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی آدمی بسبب گناہ کے جو اس کو پہنچ جاتا ہے رزق سے محروم رہتا ہے اور مقدر کو کوئی چیز نہیں پھیرتی سوا سے دعا کے اور عمر میں کوئی چیز نہیں بڑھاتی سوا سے نیکو کاری کے۔ رواہ النسائی وابن ماجہ ایضاً۔ اور صحیح میں ثابت ہوا کہ صلۃ الرحمہ عمر کو بڑھاتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ دعا و قضا دونوں آسمان و زمین کے درمیان معتدج رہتی ہے بشرح کہتا ہے کہ یہ اصل مسئلہ تقدیر کا ہے اور میں نے ہر حدیث کا حکم نقل کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر غرض کر کے کوئی امر اپنی عقل میں فیصلہ کر لینے سے سخت زجر کے ساتھ منع فرمایا اور میں نے اس پر عقلی دلیل بھی ذکر کی کہ تقدیر جب علم و حکمت الہیہ ہے اور وہ عین صفت جناب باری تعالیٰ لا انتہار بلکہ انتہار و لا انتہار دونوں سے بلند تر ہے تو مخلوق کی عقل مخلوق میں یہ کہاں تاب و طاقت و مجال ہے کہ صفات باری تعالیٰ کو محیط ہو جاوے اور اسکی کئی دریافت کرے حالانکہ اگر کسی مجنس آدمی کے سامنے جو قبضہ کا رہنے والا ہو گھڑی کے پرزے علیحدہ کر کے ڈال دے گا وہ اس کی ترکیب و ترتیب سے جاہل ہو گا حالانکہ یہ اسی کے جنس کے آدمی نے بنائے ہیں اور بہت کثرت سے احادیث و آیات صحیحہ میں صریح بیان ہے کہ انجام مقدر میں تغیر نہیں ہے اور یہ سوال کہ پھر بیان جو احادیث آئی ہیں انکی کوئی بھیجین تو جواب یہ ہے کہ انہیں جو حکم تم کو دیا گیا کہ مثلاً گناہ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ عزوجل سے دعا بہت مانگو اور نیکی و صلۃ الرحمہ کرو انکو بجا لاؤ اور دوم یہ کہ ان احادیث میں یہ بیان نہیں ہے کہ قضا و قدر ٹل جانے کے لیے دعا اس شخص سے صادر ہوگی یا نہیں کیونکہ جب وہی مقدر ہو گا تو دعا کا وجود ہی ہو گا اور جب دعا کا وجود ہو گا تو وہ آخری مقدر ہی نہ ہو گا جیسے قوم پوس پر دنیا میں عذاب اخروی کا وقوع مقدر تھا اور گناہ سے رزق میں کمی و وقوع مقدر تھی پس لامحالہ گناہ کا صدور ہوا اور بیان کا فائدہ فقط معرفت ہے اور وہ اعلیٰ کمال ہے جس کی قدر بعد موت کے ظاہر ہوگی اگر اسوقت ظاہر نہ ہوئی۔ اور یہ بیان معرفت تو یہ ہے کہ مثلاً کوئی بڑائی پہنچتا مقدر ہے تو کثرت نماز و روزہ سے اس شخص کو ثواب لیکھانے کا اگر مصیبت پہنچے کہ اسکی ثواب اور زیادہ ہو جائیگا اگر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ بڑائی نہ پہنچے اور یہ صرف دعا میں ہوتا ہے کہ ایسی مجھ کو ہرقتہ و مصیبت و بڑائی سے محفوظ فرما دے پس دعا ایسی چیز ہے کہ اسکا مقابلہ قدر سے ہوتا ہے اور دوسری عبادات چاہے انہیں کسی قدر ثواب مزید ہو کر وہ محض طاعات ہیں ان میں قدر کا مقابلہ نہیں ہے اور مثلاً ایک شخص ہے کہ اسکی موت دس برس کے بعد مقدر ہے تو درمیان میں کسی بیماری سے وہ نہ مرے گا لیکن ممکن ہے کہ درمیان میں اسکو بیماریاں پہنچیں جن سے تکلیف اٹھاوے پس اگر مقدر ہے تو دعا کرے گا کہ بیماری نہ پہنچے اور نہیں تو دعا نہ کرے گا باوجودیکہ طاعات بہت کرے اب میں کہتا ہوں کہ کعب اخبار کی روایت اگر صحیح ہو تو مراد اخبار تا قیامت سے یہی ہے اور میں نے بعض اکابر سے سنا کہ بعض اولیاء اللہ تعالیٰ عزوجل کا کشف بعض وقائع میں اسی وجہ سے غلط ہو جاتا ہے کہ درمیان میں جو نحو و اثبات واقع ہوا اسوقت نہ تھا تو عارف نے اسی وقت کا علم بیان کیا پس غلط ہو گیا

لہذا صحیح ہے کہ بڑائی پہنچنے سے پہلے دعا مانگی جائے

وقد قال تعالیٰ کل یوم ہرے شان۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو دعا فرمائی اُس کو میں سابق میں بیان کر چکا کہ دعا کے فضائل میں سے ہے کہ اگر ایسی دعا ہو جو خلاف تقدیر ہے تو اللہ تعالیٰ عزوجل اُسکے مثل اُسکو مقدر سے عطا فرماتا ہے اور اس مقام پر تعادل ہی عین مقصود ہے پس اگر جہنم میں ڈالا گیا اور مثل آتش ابراہیم کے جنت کا آرام پایا کیونکہ مقام جہنم آگ کا نہیں بلکہ مثل تمام مخلوقات کے حکم قولہ وان منکم الا وادھا الا یہ داخل ہوا اور تعادل ہو گیا تو بھی مراد حاصل، علاوہ برین دعا کے خاص رکن صدق لغین و انابت ہر اور یہ اسی کو حاصل ہو گا جو ہدایت پایا ہے لقولہ تعالیٰ ان اللہ فیض من یشاء وہیدی الیمن اناب پس اُسکے واسطے سعادت ہے بمنزلہ قولہ اہنا الصراط المستقیم۔ علاوہ ازین یہ آخری قسم کا بیان نہیں ہے اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ وابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیر ہم سے جن سے ایسی دعا مروی ہے یہ ایشاء پایا جاتا ہے مثلاً کہا کہ شقادة او ذنبہ یعنی بحرف نکرہ بیان کیا اور ممکن ہے کہ آدمی اپنی عمر کی اوقات میں مرتد ہو جائے یا دیگر اقسام کے شرک و کفر میں مبتلا ہو پھر آخر انجام میں سعادت مقدر پر آ جاوے پس ان حضرت صحابہ و تابعین نے اس سے بھی پناہ مانگی کیونکہ اول تو اس سے تمام نیکیاں مٹ جاویں گی اور دوم جس قدر زمانہ ایسی حالت میں گریگا وہ بالکل تباہ و برباد ہو گا کہ درون سانس جو اُسکے واسطے نیکیاں ہوئیں لنگان گشتیں بلکہ کافر و شرک کی بہ سانس اُسکے حق میں برائیاں ہیں پس درون برائیاں نادرہ اعمال میں درج ہوئیں علاوہ برین غلبہ عظمت و کبریا سے الہی عزوجل سے حکم قولہ و ہم من خشیہ ربہم مشفقون نیک بندے خائف ہوتے ہیں اور بیشک اللہ تعالیٰ عزوجل پاک برپا ہے وقد قال تعالیٰ ان اللہ لغنی عن العالمین پس انکو صرف خوف کا غلبہ نہ تھا بلکہ واقعی ظہیر صفت استغناء و عظمت و کبریا کی کا تھا اور یہ بے انتہا خوف کا مقام ہے اور خود مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے جاتے تھے۔ اور حدیث صحیح میں یہ مضمون صریح ہے کہ اگر تمام مخلوق جن وانس مثل شیطان کے ہو جاویں تو اللہ تعالیٰ عزوجل کی ملک و بادشاہت میں سے ذرہ برابر کم نہ ہو اور اگر سب کے سب لیے ہو جاویں جیسا اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ سب سے زیادہ متقی ہے تو اسکی بادشاہت میں کچھ بڑھ نہ جاوے پس جسکی شان عظمت و کبریا کی کا یہ ادنیٰ بیان ہے اور بیان کو طاقت کیا کیونکہ ایک ادنیٰ مخلوق سے بیان مخلوق ہو اسے تو وہ پاک خالق کی عظمت کیا بیان کر سکتا ہے پس اسکی عظمت و کبریا کی بے قیاس بلکہ جیسا وہ پاک ہے اُسکے سامنے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل بندہ جب اپنی یہ حالت پہچانے اور پھر کہے کہ میں نے تیری عظمت نہ پہچانی اور اپنی حقارت نہ ہائی تو بھلا کون دوسرا ہے کہ اپنی نسبت کچھ خیال کر سکتا ہے۔ علاوہ اس کے یہ امر بخوبی ظاہر ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ قادر مختار ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے سب مخلوق اسی کی بتائی ہوئی ہے کوئی نہیں جو اُس سے سوال کرے تو سوائے گمراہ فرقوں کے کوئی عارف اہل السنہ میں سے یہ اعتقاد نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اب مجبور و پابند ہے نحوذبا اللہ تعالیٰ عزوجل پس کوئی ایسی بات نہیں جسپر اُسکو قدرت نہ ہو اور اگر وہ چاہے تو ہزاروں شعی کو جنت دیدے اور ہزاروں جہنمی کو دوزخ میں ڈال دے کیونکہ اُسکے سولے کوئی خالق نہیں اور اس کے سوائے کسی کی مخلوق نہیں ہے اور چاہے جس شخص کو موت دیدے اگرچہ اُسکی عمر باقی ہو اور چاہے جسکی جیات بڑھا دے اگرچہ زمانہ آگیا ہو۔

ع۔ اوست سلطان ہرچہ خواہد آن کند۔ اور حدیث صحیح میں دو بادشاہوں کا قصہ آیا ہے دونوں سگے بھائی مگر ایک ظالم تہ کار اور دوسرا عادل نیکو کو دارتھا اور عادل کی عمر کا زمانہ منقطفی ہوا مگر حق تعالیٰ عزوجل نے ظالم کو موت دیدی اور یہ عادل زندہ رہا فاقم واشریحانہ تو علم شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کلبی رحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ بندہ کے سب اقوال لکھے جاتے

میں یہاں تک کہ جب جمعرات کا روز ہوتا ہے تو نامہ اعمال میں سے ہر ایسی چیز جس میں کچھ ثواب و عذاب نہیں ہے طرح دیکھتی ہے
 جیسے تو نے سچ کہا کہ میں نے کھایا اور میں نے پیا اور مانند اس کے دیگر اقوال جو صحیح ہوں اور رہے وہ اقوال جن میں ثواب یا
 عذاب ہے وہ ثابت رکھے جاتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس اشارہ سے یہ فائدہ معلوم ہوا کہ مباحات نامہ اعمال سے
 مطروح ہونگے لیکن اس کو تفسیر آیت سے تعبیر کرنا چاہیے پھر اگر یہ بات ثبوت قطعی کو پہنچے تو اعتقاد کی جاد سے ورنہ یہی اعتقاد
 ہے کہ ہر فعل و قول نامہ اعمال میں ثبت ہوتا ہے اور آیا اس میں سے کچھ طرح دیا جاتا ہے یا نہیں تو اسکے لیے قطعی ثبوت چاہیے
 اور واضح ہو کہ یہ قول بنا بر آنکہ مباحات میں ثواب نہیں ہے اور یہی ظاہر حدیث ہے اور اسی واسطے کامل الایمان آدمی مباحات
 سے احتراز کرتے ہیں اور زیادہ تحقیق اس کی مترجم نے مقدمہ فتاویٰ ہندیہ میں لکھی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے
 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اس سے بیان ہے ایسے آدمی کا کہ ایک زمانہ تک اس نے طاعت الہی پر عمل کرنے کے بعد
 معصیات شروع کیں پھر گمراہی پر گیا تو وہی محو فرمایا جاتا ہے اور دوسرا آدمی ایک زمانہ تک معصیات کرتا رہا اور آخر میں چونکہ
 اس کے لیے نیکی مقدر تھی تو اللہ تعالیٰ عزوجل کی طاعت پر ماپس وہ ثابت رکھا جاتا ہے مترجم کہتا ہے کہ اشارہ لطیف ہے
 اور صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جس نے زمانہ جاہلیت میں نیک کام کیے پھر اسلام لایا اور نیک کام کیے تو فضل الہی سے
 اگلی نیکیوں پر بھی ثواب پاویگا اور جو اسلام نہ لایا اور جاہلیت میں بہت معصیات کر چکا ہے وہ اگلی پچھلی سب پر ماخوذ ہوگا۔ اور
 حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جو شخص اسلام لایا اسکے اگلے گناہ چاہے جس قدر کثیر ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے اس
 آیت میں کہا کہ یٰٰمَنْزَلْہُ قَوْلَہُ تَعَالٰی یَغْفِرْ لِمَنْ یَّشَاءُ وَیُعَذِّبْ مَنْ یَّشَاءُ وَاللّٰہُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ یعنی جسکے لیے مغفرت فرمائی تو اسکے گناہ کو
 محو فرما دیا اور جس سے مواخذہ ہونا چاہا اسکے نامہ اعمال سیاہ رکھے اور اسکو سب قدرت ہے اور مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 عزوجل بندہ مومن کو نزدیک فرماتا اسکے گناہ ایک ایک اسکو یاد دلا دیکھتے کہ وہ بہت مضطرب ہوگا پھر فرماویگا کہ میں آج
 انکو تیرے لیے میٹھ دوں گا پس بولے انکے ثواب پاویگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس شخص کی موت آئی وہ
 گیا و محو ہوا اور زندہ ثابت ہو یہاں تک کہ اسکے مقدر موت کا وقت آوے۔ شیخ حافظ نے کہا کہ ابن جریر نے اسی قول کو
 اختیار کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہی اشارہ ظاہر ہوتا ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ جو مومن مرتا ہے آسمان سے اسکے رزق کا دروازہ بند
 ہوتا ہے اور آسمان روتا ہے اور تمام حدیث اشارہ اللہ تعالیٰ تحت قولہ فَا بَکَّتْ عَلَیْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْاٰیۃُ اَوَّیْجًا۔ اور لکھا کہ قولہ وَعِنْدَہُ
 اِمُّ الْکِتَابِ۔ کہا کہ یعنی حلال و حرام۔ اور قتادہ رحمہ نے کہا کہ یعنی جہاں اللکتاب و اسکی اصل۔ اور صحاح میں ہے کہ رب العالمین کے پاس
 کتاب ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ رحمہ کی تفسیر حلال و حرام کی بطور اصل تفسیر کی ہے اور معنی یہ ہیں کہ بل کتاب
 جو بعض احکام حلال و حرام میں بسبب مخالفت توہید کے یا نصرانی بسبب مخالفت انجیل کے قرآن پاک سے منکر ہوتے تھے
 یا کفار قریش کہتے کہ ہمیں ایک علم آتا ہے کبھی دوسرا تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کتاب ہے پس یہ شبہ دور کرنا
 کہ اگلی کتابوں میں بھی یہ اختلاف موجود ہے اور انبیاء سابقین کے شرائع علی ہمیشہ مختلف رہے اصل معرفت و توحید میں
 سب کا اتفاق رہا اور اہل کتاب اس قرآن پاک کے نزول سے فرحت پاتے ہیں کیونکہ محض اُمی شخص ایسے اعلیٰ معارف و احکام
 و صاف صاف حالات و اوقات انبیاء سابقین تلاوت فرماتا ہے تو قطعی یہ احکام و معارف انجانہ رب تبارک و تعالیٰ میں پس

جب یقین ہو گیا کہ قرآن وحی الہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسکے صادق رسول ہیں تو خالی اختلاف احکام کا بھید یہ ہے کہ ہر زمانہ کے لیے ایک کتاب مخصوص تھی۔ لکن اجل کتاب۔ پس ایک کتاب وزمانہ سے دوسرے زمانہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا اور جو چاہتا ثابت فرماتا ہے۔ بلکہ ایک ہی وقت میں ایک حکم کسی مدت معلوم کے لیے دیا گیا اور اس کے گزرنے پر دوسرا حکم مقرر دیا گیا۔ یوحنا ایثار وثبت۔ اور جسد کتاب میں اور جلد احکام سب ام الكتاب میں مجموعہ میں۔ و عندئذ الكتاب اور اللہ تعالیٰ علم حکم تمام بندوں و ان کے اہیات کا خالق اور ان سے خوب آگاہ ہے اور اس کی حکمت سے آگاہی اسی کو ہے پس اس نے ہر ایک حکم ہر زمانہ میں کمال حکمت و علم سے مقرر فرمایا ہے اور کوئی بات نئی نہیں ہے کہ آج کچھ اور کل کچھ ہو بلکہ اسکے علم قدیم میں ہر ایک حکم ایک زمانہ معلوم معین تک کے لیے مقرر ہے۔ قال اسحاق بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وقال سنید بن داؤد حدثنی معتمر بن ایسہ عن یسار عن ابن عباس انہ سال کعبا انہ۔ یعنی ابن عباس نے کعب اجارہ سے پوچھا کہ ام الكتاب کی تفسیر فرمائیے تو کعب اجارہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جو وہ پیدا کرنے والا ہے اور جو کچھ اسکی مخلوق عمل کرنے والی ہے پس اس نے اپنے اس علم کو فرمایا کہ تو کتاب ہو جا پس وہ کتاب ہو گیا۔ ابن جریر نے ابن عباس رضی عنہما سے روایت کی کہ ام الكتاب وہ ذکر شیخ سلوی نے ذکر کیا کہ ابوالدرداء رضی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رات کی تین ساعات باقی رہتی ہیں نزول فرماتا ہے پس ساعت اولیٰ میں ذکر کی حضوری ہے حسین سوائے اسکے کوئی نہیں دیکھ سکتا پس جو چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت فرماتا ہے الیٰ آخر الحدیث۔ رواہ للطبرانی وابن ابی حاتم وغیرہما۔ واضح ہو کہ روافض نے اس آیت کو پیش کیا کہ اس سے بدرگاہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے یعنی روافض کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی ایک بات اچھی معلوم ہوتی وہ حکم ہو پھر دوسری بات اچھی معلوم ہوتی تو پہلا حکم محو اور دوسرا ثابت کیا اور جواب یہ ہے کہ یہ محض جہالت ہے کیونکہ علم تو اللہ تعالیٰ کی صفت قدسیا زلیہ ہے اس میں تغیر و تبدل بالکل محال ہے وہ تو اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا اور تعجل جلالہ کہ یہ قسم مخلوق پیدا کرے گا اور ہر فرد فلان فلان وقت اس میں طرح پیدا کرے گا اور ہر فرد اپنی تمام عمر میں ایسے ایسے کام کرے گا پس نمودار اللہ تعالیٰ کو کبھی جاہل نہ تھا بلکہ علم حکم ہے ہر مخلوق کی ماہیت سے وہی آگاہ اور وہی تو اسکا پیدا کرنے والا پس بدرگاہ اعتقاد بالکل لغوی اور آیت میں جو نحو اور ثبات ہے وہ موافق علم قدیم کے اور یہ بھی مقرر معلوم الہی تعالیٰ ہے عالم الغیب والشہادۃ اللہ للتعالیٰ۔ ف فی العرائس قولہ و کذٰلک انزلنا حکما عربیا۔ جیسے سابق کتاب میں سُریانی و عبرانی وغیرہ میں بطریق وحی و رسالت نازل ہوئیں کہ توحید و معرفت یحسان تھی اور اعمال بہرست پر حسب مشیت و علم الہی مختلف تھے جہاں تک جس امت کو لو اب نہ کشف دینا چاہا پس اس طرح یہ قرآن عظیم حکم عربی نازل فرمایا۔ اور شیخ نے اشارت میں لکھا کہ حکم وہ ہے جو ہم نے ازل میں دیا یعنی قدیم ہے کہ تو اسے رسول عربی صلعم تمام خلق سے اشرف اور قرآن عربی تمام کتب سے اعلیٰ ہے اور ہم نے تجھ کو استعداد دی کہ نصف خلق عظیم ہو اپنے بقران عظیم قول سازغ البصر واطنی۔ تو نے سوائے دیدار قدیم کے کسی طرف التفات نہ کیا پس یہ توحید عربی ہم نے نازل فرمایا کہ تیری امت تیرے خلق سے متصف ہو بعض نے کہا کہ احکام عرب کے سنار و شجاعت ہے حسین بن الفضل نے کہا کہ عرب قیافہ میں منفرد ہیں پس حکم قیافہ کی تصحیح ہوتی ہے قال المترجم یہ حکم شاید بر بنائے شافعیہ ہو ورنہ حنفیہ کے نزدیک شرعی احکام میں قیافہ کا اعتبار نہیں ہے لیکن اطمینان خاطر کے لیے موافق ظاہر کے ہو تو مضائقہ نہیں چنانچہ مدعی قائل نے جب اسامہ بنہ وغیرہ کے خالی قدم دیکھا کہ کھتا تھا کہ ہذہ الاقدام بعضہا من بعض تو آنحضرت صلعم خوش ہوئے اور حضرت ام المومنین صدیقہ رضی عنہا سے اسکو بیان کیا پس یہاں ظاہری حال بھی

نسب کا یہی تھا اور قائل نے بھی یہی کہا اور طعن کرنا خلاف ظاہر ہے اور شاید کہ آنحضرت صلعم اس بات پر خوش ہوئے ہوں کہ آپ کی
 اہمیت میں ایسے لوگ ہیں جنکو باطنی ادراک ایسا دیا گیا ہے پس معرفت اسی میں انکو نافع ہوگا واللہ اعلم کیونکہ اصلی حالت خود
 آپ کو اعلیٰ انجمن و معرفت سے حاصل ہو سکتی تھی اور جب لوگ آپ سے سوالات کرتے تو ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا
 باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ حذیفہ حالانکہ لوگ طعن کرتے تھے اور بتان لگاتے تھے پس انہوں نے جا کر اپنی ماں سے بیان کیا انہوں نے
 کہا کہ اسے تو کیسا لڑکا ہے اگر خدا نخواستہ کوئی اور بات ہوتی تو مجھے بیعت ہونا پڑتا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں و مردوں کی
 کیفیت مثل جانوروں کے تھی پس انہوں نے کہا کہ اسے ماں اگر آنحضرت صلعم مجھے کسی عیبی غلام سے لاحق کرتے تو میں اس کے ساتھ لاحق
 ہو جاتا مترجم کہتا ہے کہ سبحان اللہ کیا سچا یقین اور کس قدر اپنے نفس کی پیروی سے دور یہ لوگ تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ قولہ
 ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك الا یہ من میں آنحضرت صلعم کی تکمیل کا بیان ہے کہ معارف الہیہ وکمال قرب میں اولاد وازواج مانع نہ تھے
 بلکہ معین تھے اور اگر زمینیاں نہ ہوتیں تو یہ کشتی ہوا سے ازل میں اتر جاتی اور کوئی شخص ایمان سے منقطع نہ ہوتا اور دیکھتا نہیں کہ کیونکر یا حمیرا یعنی
 صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کیا اور اسکی بات یہ تھی کہ حق تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے حبیب رسول صلعم کو مخلوقات کے درمیان باقی رکھے تاکہ
 مخلوق پر رحم فرماوے اور انکے گناہوں سے گذرے اور اسکی برکت سے انکو عذاب نہ کرے لہذا اللہ یغفر الذنوب وینزل من السماء ماء فیمطر به
 ہوا اس آیت سے جاہلون وشرکون کو آگاہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ عروج کسی بندے کو ولی وصدیق بنا تا ہے تو بشری احکام ابطال ہوتے
 وازدواج واولاد اور عیش اسکو کچھ مضرب نہیں ہوتا اگرچہ تمام دنیا اسکو دیدی جاوے مجھ میں لہفصل رہنے کہا کہ اس میں مدح ہے کہ تم نے
 انکو ازواج واولاد عطا فرمائیں مگر شیغل انکو اولاد سے رسالت وقیام بصیحت واطہار شریعت سے مانع نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ
 عروج کے ساتھ مشغول ہوا اسکو کثرت عیال و تراکم اشغال کسی حال میں مضرب نہیں ہوتا پھر حق تعالیٰ عروج کے بیان فرمایا کہ انبیاء
 کے معجزات وادلیا کی کرامات انکی تاثیر و اختیار سے خارج ہیں اور اس میں مخلوق کا کچھ دخل نہیں ہوتا بقولہ ما کان رسول ان یاتی بآیۃ الا
 باذن اللہ الا یہ مریدوں کے خیالات اس سے میٹ دیے کہ مجاہدہ وریاضت بغرض کشف وکرامت کیا کریں اور پھر بیان کر دیا کہ یہ سب
 امور بوقت مقدر و بوجہ مقدر معلوم ہیں بقولہ کل اہل کتاب اس میں اشارہ ہے کہ جو شخص ازل میں برگزیدہ ہو وہ اپنے مراتب و مقامات کو
 وقت سے پہلے نہیں پاتا اور مقادیر پر لٹتا ہے پس استقامت چاہیے و قد قال تعالیٰ ولما بلغ اشدہ آتیناہم علماً وعلماً الا یہ اور
 ہر کشف صفت کے لیے مراد اسی کے موافق یہ صفت ہونا چاہیے کہ قلب سے محو صفات بشریت ہو اور اثبات صفات عبودیت ہو اور
 نور بربوبیت سے عرفان ہو۔ اور نیز اشارہ ہے کہ معرفت ربوبیت و ظہور عبودیت اور ہر نعمت و ہر طبیعت کے لیے علم اسی میں موافق حکم
 ازل کے ایک مقدر وقت ہے اور یہ بات اسی وقت پر ہوتی ہے مترجم کہتا ہے کہ دیکھو شیخ نے اس معنی کو آیت کے اشارات میں داخل کیا
 اور یہ تاہم صریح اس بیان کی ہے جو مترجم نے تفسیر میں ذکر کیا ہے واللہ اعلم ذلک حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ میں کہا کہ دیدار کا
 ایک وقت ہے شیخ ابن عسقلان نے کہا کہ ہر علم کے واسطے بیان ہو اور ہر زبان کی عبارت اور ہر عبارت کا طریقہ اور ہر طریقہ کا آدمی پس
 جو آدمی کہ ان احوال میں تیز نہ کہتا ہو اسکو معارف و حقائق میں گفتگو نہ کرنا چاہیے اور واضح ہو کہ اشارہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ازل
 میں صفات سے آگاہ فرمایا ہے اور وہ دونوں صفت ارادہ اور علم ہے یعنی ہر ارادہ کے لیے قصار و قدر نافذ کرنے میں ذات باری تعالیٰ علم ہے
 کہ اور بربوبیت میں جس امر کے وقوع کا ارادہ فرمایا وہ کس کیفیت سے واقع ہوگا پس کتاب تو علم ذات ہر ارادہ اسکے علم میں جو چاہتا ہے ثابت فرماتا

اور چاہتا ہے قضا و قدرت کو فرماتا ہے پس کتاب صبیحی و صبیحی باقی رہتی ہے اور ارادہ جیسا تھا ویسا باقی رہتا ہے اور بندوں کے حق میں قضا و قدر علم و ارادہ متغیر ہوتے ہیں کا قال تعالیٰ بحوالہ اشار و شہادت۔ اور واضح ہو کہ بندگان حق تعالیٰ کے لیے تنبیہ ہے کہ اپنے ارادات و علم سے خارج ہوں پس او تعالیٰ بارادہ قدیر نفس سے صفات بشریہ کو اور صفات روحانیہ ثابت فرماتا ہے اور اہل محبت سے معارضہ امتحان کو اور نور الیقان کی حقیقت ثابت فرماتا ہے اور اہل عرفان کے اسرار سے اوصاف عبودیت کو اور اوصاف ربوبیت ثابت فرماتا ہے۔ اشارہ ہے کہ لوح عقل سے افکار دور اور اذکار ثابت فرماتا ہے اور قلوب سے علم حادث دور اور علم عرفان ثابت فرماتا ہے اور ان کے اشارات ہیں کہ ایمان آیات و خطرات کو جو اور انوار صفات و استقامت کو ثابت کرتا ہے اور اسرار میں حق قدم سے فنا کو بقا پر غلبہ اور حق ابد سے بقا کو فنا پر غلبہ بظہور نور ذات و انوار صفات سے مقام تخییر توحید پر وقال تعالیٰ عنہ ام الکتاب مقدورات کی ام الکتاب افعال و صفات میں اور صفات کی ذات میں اور سب کا مبداء و مرجع وہی ہے اور ذات و صفات جو وابہات سے پاک ہے و اسلامی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بعض بندوں کو حق تعالیٰ عزوجل نے انکے نفوس سے ذات پاک جذب و نحو فرمایا تو انکی ذات کیا بلکہ ربوبیت سے بھی فنا ہوئے اور بعض کے قلوب پر مشاہد حق سبحانہ تعالیٰ عزوجل کا قیام ہے کہ سوائے حق تعالیٰ جل شانہ کے کچھ نہ دیکھے اور بعض پر ظلمات مشاہدہ کا تراکم ہے کہ ہمیشہ اپنے رب سے غائب ہیں۔ ذوالنون سے مثل اسکے خواص عباد کے حق میں اور متوسط درجہ والوں کے حق میں آیا اور ایک تیسرا درجہ عوام کا بیان فرمایا جو قبضہ عبودیت میں ماہد باقی ہیں اور جو ہمیشہ غائب ہونے والے ہیں و سے سوائے مومنین کے ہیں شیخ سہل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قضا سے مراد ام الکتاب جو زمین کی پوشی نہیں اور اسباب میں جو وابہات پر شیخ استاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مشیت کا تعلق صرف حدوث سے ہوتا ہے اور اسی حدوث کے اوصاف سے جو وابہات پر اور کلام الہی و علم و ارادہ جو اسکی صفات قاریہ متعالیہ میں نہیں کچھ جو وابہات کو دخل نہیں ہے بلکہ صفات فعل میں جو وابہات ہوتی ہیں ترجمہ کہتا ہے کہ کلام لطیف ہے آیا نہیں دیکھتے کہ ہر مخلوق میں مشابہت جو انی و پیری موت سے تغیر ہوتا ہے حالانکہ ہر حال میں تعلق بقا بصف فعل الہی ہے کیونکہ خود اسکو کسی حال میں بقا نہیں ہے حالانکہ صفت کچھ تغیر نہیں اور ممکن ہے ایسے ہی جو وابہات میں کوئی اشکال نہیں قائم ہے یا عجز از قرآنی زوال کفر اور انبیاء اسلام سے آگاہ فرمایا۔

وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ

اور یا تو ہم تجھے دکھا دیں گے بعض بات جو ہم انکو وعدہ دیتے ہیں یا تم تجھے وفات دیدینگے پس تم پر توہین ہے کہ تو انکو حکم پہنچاوت

وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ

اور ہمیں پر کاف حساب ہے کیا انھوں نے نہ دیکھا کہ ہمارا حکم آتا ہے زمین پر اسکو تم کرتے ہیں اسکے اطراف سے اور اٹھ

يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

حکم دیتا ہے کوئی توڑنے والا نہیں اسکے حکم کا اور وہ جلد حساب کرنے والا ہے اور ضرور کہ کیا تم ان کو توڑنے جو ان سے پہلے گرتے

فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۗ لِيَعْلَمَ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَن عَشِيَ الدَّارُ ۚ

سوائے اللہ کے پورے کرب کا سب وہ جانتا ہے جو کھاتا ہے ہر نفس اور تقریب جانینگے کفار کس کے لیے ہے آخرت کا گھر

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتْ مُرْسَلَةٌ ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ

اور کہتے ہیں وہ کاذبوں نے تو نہیں ہے بھیجا ہوا کہہ کہ کان ہے اللہ شہید ہونے کو میرے اور تمہارے درمیان

اے قرآن مجید میں درحقیقت، ظلمات میں آرزو ہے یا کفار کا اور شیخ سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قضا و قدر کا نام ہے

اگلے انبیاء کی بشارات سے موجود تھی کہ فی قولہ الذین تبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عنہم فی التوراة والانجیل الایہ۔ و فی قولہ اولم ینزلنا علیہم آیاتنا بعلیہ علی ابنی اسرائیل الایہ یعنی کفار عرب کے لیے یہ نشانی کافی نہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیا سے نبی اسرائیل یقین جانتے ہیں۔ اور لکھا کہ حدیث الاجار میں عبد اللہ بن سلام سے روایت آئی ہے کہ عبد اللہ رضی اللہ عنہ قبل ہجرت کے مکہ میں ایمان لاچکے تھے چنانچہ درائل النبوة میں جو جلیل الشان کتاب ہے امام حافظ ابو نعیم اصبہانی نے فرمایا ہے کہ حدیثنا سلیمان بن احمد للطبرانی حدیثنا عبد ان بن احمد حدیثنا محمد بن مصفی حدیثنا الولید بن مسلم عن محمد بن حمزہ بن یوسف بن عبد اللہ بن سلام عن اریہ عن جدہ قال لاجار الیہودانی اردت ان احدث بسجد امینا ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام الیہ یعنی محمد بن حمزہ نے اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا یوسف سے جو عبد اللہ بن سلام کے بیٹے ہیں روایت کی کہ عبد اللہ بن سلام نے اجار یہود سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دادا حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام کی مسجد یعنی خانہ کعبہ کی مسجد احرام میں عید کروں پس مدینہ سے روانہ ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں آئے دیکھا کہ لوگ حج سے واپس ہوئے ہیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ لوگ گھیرے ہوئے ہیں پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو دیکھا تو فرمایا کہ تو عبد اللہ بن سلام ہے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ ان پس فرمایا کہ میرے قریب ہو پس تم دلائی کہ اسے عبد اللہ صحیح کہہ کیا تو مجھے تو ریت میں رسول اللہ نہیں پانا جو میں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے رب تبارک تعالیٰ کی صفت فرمائیے تو کتنا چاہتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر کہا کہ سورہ افلاص پڑھو پس آپ نے قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد الختمک پڑھی پس عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ میں شہادت ادا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ پھر عبد اللہ بن سلام مدینہ واپس آئے اور لوگوں سے اپنا اسلام مخفی رکھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت میں اپنے ایک خرافے کے درخت پر چڑھا ہوا تھا پس خوشی میں کود پڑا تو میری ان بولی کہ اگر موسیٰ بن عمران ہوتا تو درخت پر سے تجھ سے نہ کودا جاتا میں نے کہا کہ ہاں واللہ محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں موسیٰ بن عمران سے زیادہ خوشی ہے۔ قال الحافظ ہذا غریب جدا فی العرایس قولہ اولم یروا انانا ناتی الارض الایہ۔ ظاہری تفسیر اس آیت کی معروف ہے کہ بلا دکھ کو اسلام کے لیے فتح فرمایا اور اشارہ اس میں عیب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے جلال سے کسی عارف ہندہ کی زیارت چاہتا ہے تو ذات و صفات سے اسکے لیے تعجبی فرماتا ہے اور آثار اس تعجبی کی عظمت و کبریا کی صفت سے زمین پر واقع ہوتے ہیں پس اسکی ہیبت و جلال سے زمین آپس میں سمٹ جاتی ہے یہاں تک کہ رانی کے مثل ہو جاتی ہے اور یہ مخلق سے پوشیدہ ہوتا ہے وقد قال تعالیٰ و اثر ثبت الارض نور رہا کاش اگر متناقضین اسکو دیکھتے تو فرحت سے الہ جاتے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ اولیاء سے موت کم کرتے ہیں کیونکہ اولیاء و اولاد اطراف ارض میں ہوتے ہیں جب کوئی مرا تو طرف میں نقص ہوا اور تو نہیں دیکھتا کہ حدیث میں آیا ہے کہ آخر زمانہ میں صاحب موافق ہوگا مگر اطراف زمین میں اور ہر ایک کے لیے ہر روز توشہد کا ثواب ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ عزوجل چاہے کہ زمین خراب کرے تو اولیاء کو اپنے پاس جگہ دیکھو کہ سمجھیں زمین والے ہلاک ہوں کیونکہ انکی دعا و راکت سے اہل زمین عافیت میں رہتے ہیں اور یہ سب غیرت کسی تعزیر و جمل کے جو جگہ کوئی رفیع نہیں ہے و اللہ عظیم لا معقب لہ۔ محمد بن علی رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اہل ولایت کے جانے سے زمین خراب ہوگی پس متواتر پندرہ صدی میں طاری ہونگی اور شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نصیحت کرتے اور انکو اللہ تعالیٰ عزوجل کی ہندگی پر آمادہ کرتے ہیں جب وہ سرنگے تو لوگ بھی مردہ ہو جائیں گے۔ شیخ ابو بکر شاشی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آخر زمانہ میں رزق بہت دے گا مگر رکت ان سے

سے وہ لوگ جنہاں کوئی پیر کی ہے ہیں، رسول اکرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صاحب برکت ہیں جسے اللہ تعالیٰ فرمائے

دور کر دیگا۔ ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احکام الہی اسکی مخلوقات پر جاری ہیں خواہ کوئی خوش ہو یا ناراض ہو نفع کے ہون یا ضرر کے ہون۔ جو اس نے حکم دید یا اس کا کوئی توڑنے والا نہیں ہے اور جسکو اس نے گمراہ کیا اس کا کوئی ہادی نہیں ہے اور استاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اہل اشارہ و اولیاء اس سے اہل معرفت کی موت سمجھتے ہیں حتیٰ کہ ستر شد آویگا اور کسی کو نہ پاویگا جو اسکو راہ بتلاوے قولہ تعالیٰ فلتسألکم جمیعا۔ ہر ایک کو اپنی حد تک منہی بلا اثر ہے اور اوتعالیٰ ہر نفس کی تدبیر پر قائم ہے پس وہی ہوتا جو وہ چاہے باقی سب ساقط ہے اور ہر قوم کا مکرم ہے پس مریدین کے لیے اعمال طاعات کو مزین کیا جس سے انکو سرور ہے اور یہ مکرم ہے اور محبین اپنی وجدین سرور اور مکرورین کہ آگے نہیں بڑھتے اور عارفین کے ساتھ مکرم ہے کہ جو پایا اسپر قانع ہوئے اور گمان کیا کہ آگے نہیں ہم واصل ہو گئے اور موحدین کا مکرم ہے کہ انکو دریا سے بقار میں غرق کر دیا اور ابدی مشاہدہ میں بھی اپنے فنا نہیں جو نکرت ہو اور جو کوئی دریا سے نکرت میں غرق ہوا تو رجوع بقار سے پاس ہے اور سب اس کے مکر میں حیلہ جوئی کرتے ہیں کہ اس سے نکل جاوین مگر بغیر اس کے مکر کے نہیں نکل سکتے ہیں۔ شیخ حسین رحمہ اللہ نے کہا کہ حق تعالیٰ عروج و جہل کے مکر سے واضح تر کوئی مکر نہیں ہے کیونکہ مہندس و ہم میں ڈالے گئے کہ ہم کو کسی حال میں اس کی طرف راہ ہے اور حدوت کو قدم کے ساتھ اقران ہے حالانکہ حق تعالیٰ عروج و جہل تمام مخلوق سے بائیں ہے اور اسکی صفات بالکل پاک ہیں اگر مخلوق نے یاد کیا تو اپنی ذات کے لیے اور اگر شکر کیا تو اپنی ذات کے لیے اور اگر اطاعت کی تو اپنی نجات کے لیے اس سے حق عروج و جہل پاک ہے کیونکہ وہ غنی قہار ہے۔ ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حقیقی مکرم وہ ہے جو حق تعالیٰ عروج و جہل چاہتا ہو وہی ہوتا ہے اور قولہ تم قل لہی باللہ شہید امینی و نیکم الایہ۔ امین ایک عجیب اشارہ ہے کہ اگر کوئی شاہد طلب کرنے ہو تو دیکھو کہ میں مظہر جمال الحق عروج و جہل ہوں پس میں حقیقت سے نظر کرو تو جمال و جلال حق سبحانہ تعالیٰ دیکھو اور نیز اس کے شاہد اولیاء و صدیقین ہیں جسکو علم ذات و صفات کثوف ہوا اور تصدیق اسکی اشارہ قولہ علیہ السلام من رآنی راے الحق و من عرفنی عرف الحق جس نے مجھے دیکھا حق دیکھا اور جس نے مجھے پہچانا حق پہچانا نیز کلام کتاب میں اشارات اور حروف متشابہ میں آیات ہیں جس نے اٹھا علم پایا اس نے وقایع اسرار ملکوت و جبروت کو پایا اور جس نے فہم خطاب کو پایا اور بلا واسطہ براہ کشف و الہام پایا تو محقق ہوا اور رسول مفسر حق بخلق ہے اس کی زبان عموم عجائب علوم الہیہ ہے اور زبان مخصوص توحید و معرفت ہے اور خصوص انخصوص کی زبان صفات و عیب النیب کا بیان ہے اور اولیاء اسکی آیت میں وقال علیہ السلام ان فی الہی کلین محبتین وان عمرتہم۔ اور اس کی زبان عموم علم مقامات میں صدق و اخلاص و فرق الہام و وسواس و بیاضات و مجاہدات و علاجات بیان کرتی ہے اور وہ زبان حق ہے کیونکہ حق کا حکم اسی سے ہے اور ہر اہل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علم الکتاب عزیز اور اس پر عمل زیادہ عزیز اور اخلاص عزیز اور اس پر عمل اعز ہے اور مشاہدہ عزیز اور اس پر موافقت اعز ہے اور اس عزیز اور آداب اس عزیز فافہم مترجم کتابتہ کہ کشف میں کھال اس سورہ مدد کا مدار یہ ہے کہ کتاب مجید حق ہے اور اسکی نصح و مقام اخلاق و علوم صفات کا بیان ہے اس سے آدمی کو دنیا و آخرت کی زندگی بھلائی کے ساتھ حاصل ہے اور سعید وہ ہے جس نے اسی کو مضبوط پکرا اور شقی وہ ہے جس نے اس سے اعراض کیا اور استقامت اصل ہے اور موت تک حد ہے اور دنیا ایک نفل امتحان درمیان زندگی کا نفل بقا کے ہے جس نے یہاں جہل کیا وہ مردہ عذاب میں گمراہ ہے اور جس نے یہاں زندگی پائی وہ زندہ جاوید ہے خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الہی ہم کو بھی ایسا کر دے کہ ہم تہری ہی کتاب سے تسک کریں اور اسی کی ہدایت پر چلیں کہ گمراہ نہوں مترجم کتابتہ کہ اس سورہ میں ہر مقام پر بے انتہا علوم خزانہ غیب سے عجائب زبان کی میں کوڑیں اور جو کچھ بیان ہوا

وہ عمدتاً سے ایک قطرہ ہے اور اولیاء الہی و مفسرین صاحبین کیونکہ زبان سے ادا کرنا جبکہ ہم عوام لوگ ظاہری علوم کے فہم سے عاری ہیں
اللهم اجنا من عبادک المنین و صلے اللہ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

سُورَةُ اَبْرَاهِيْمَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَانِ خَمْسُونَ آيَةً

شیخ مفیر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سورہ مکہ ہے باستثناء قولہ الم تر الی الذین بدلوا نعمۃ اللہ کفرآذ و آیت تک۔ اور
اس کی آیات کا شمار پچاس پر ایک یا دو چار یا پانچ زائد ہے۔ اور بیضاوی رحمہ نے صرف اکاؤنڈ ذکر فرمائی ہیں اور مکہ ہونا
بیضاوی دسرا ج و ابن کثیر وغیرہ سب میں مذکور ہے اور بی بی بن عباس و زبیر و جابر بن زید و قتادہ و عکرمہ و حسن و غیر ہم سے مروی
ہے اور بعض نے بجائے دو آیت کے تین آیات کو مشتق لکھا ہے جو مشرکین قتال کرنے والوں کے حق میں ہیں اور صحیح یہ ہے کہ یہ شمار
آیات میں فرق ہے ورنہ الم تر الی الذین سے فان مصبرکم الی النار تک استثناء ہے اور ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے
کہ سورہ مکہ ہے سولے دو آیت کے جو مشرکین کے مقتولین بدر کے حق میں نازل ہوئیں اور میں کہتا ہوں کہ اس میں کچھ اختلاف
نہیں ہوا بلکہ وہی آیات ہیں جو اول مشتق ہوئیں اور سراج میں کہا کہ باؤن آیات ہیں اور کلمات آٹھ سو اکتیس ہیں اور
حروف تین ہزار چار سو چوبیس ہیں۔ اور ترجمہ جم نے بارہ لکھا کہ آیات اگرچہ توفیقی ہیں لیکن مقصود بالذات نہیں کہ
تقدم فی اول البقرة۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

الَّذِي كَتَبَ الْفُرْقَانَ اَنْزَلْنَاهُ الْيَقِيْنَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ هٗ بِاِذْنِ

یہ کتاب ہم نے اتاری تیری طرف تاکہ تو باہر لادے تو گون تو گمراہوں سے طرف نور کے حکم ان کے

رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ ۝ اللّٰهُ الَّذِیْ لَدُنْہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا

پروردگار کے اس راہ پر جاہ سب پر غالب قابو والے تعریف والے کی وہ اللہ ہے جس کا ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو

فِی الْاَرْضِ ط وَوَيْلٌ لِّلْکٰفِرِیْنَ مِنْ عَذَابِ شَدِیْدٍ ۝ الَّذِیْنَ یَسْتَحِبُّوْنَ

زمین میں اور بڑا عذاب پھٹکارا مکروں کے لیے ہے سخت عذاب سے جو لوگ کر دل سے چاہتے ہیں

الْحٰیوٰةَ الدُّنْیَا عَلٰی الْاٰخِرَةِ ۝ وَیَسْتَدُوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَیَبْغُوْنَہَا عِوَجًا ۝

دنیا کی دنیا کو آخرت پر اور روکتے ہیں اللہ کے راستے اور جو بڑھتے ہیں اسکو نیڑے

اُولٰٓئِکَ فِی ضَلٰلٍ مّبْعُوْدٍ ۝

یہی لوگ پڑے ہیں دور کی گمراہی میں

الذی سابق میں سورہ بقرہ وغیرہ میں ان حروف مقطعات تشابہات میں مفصل کلام ہو چکا اور یہاں بھی شیخ مفیر سیوطی رحمہ
نے فرمایا کہ اس کی مراد سے اللہ تعالیٰ عزوجل ہی واقف ہے۔ اور ترجمہ کہتا ہے کہ شیخ مفسر کا مقصود یہ ہے کہ انجام کو جو ظہور ہو گا وہ

علم میں منحصر ہے جیسے قبر کا عذاب معلوم مگر تحقیق اس کی اس کا فریب ہے جو مگر اس عذاب میں مبتلا ہوا ہو عذاب اللہ من عذاب القبر و
 عذاب النار پس جن علماء نے مانند شیخ ولی اللہ دہلوی اور متقدمین کے بیان کیا کہ علماء راہنہ کو اس کا علم ہوتا ہے اور صحیح ہے لیکن
 حقیقت دایوں الیہ الامر فقط علم الہی میں ہے اور حاصل یہ ہے کہ اسکے معنی دو طرح ہیں اول بایوں الیہ الامر بس بالاجماع سب کے
 نزدیک یہ متشابہ ہے اور دوم اس کا علم تو یہ علماء راہنہ کو حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے فہم میں نہیں آسکتا ہر فہم واضح ہو کہ اللہ
 نے مخلوق کو اس جسم میں روح کے ساتھ تاریک پردوں کے جن صنعت و کمال قدرت سے پیدا کر دیا اور وہ مردہ اندھے کی طرح
 ہیں اور ان پر رسول بھیجے اور کتاب نازل فرمائی جنہوں نے راہ تیرائی پس جو اس راہ معرفت پر چلے اور کجی نہ اختیار کی ان سے تاریکیاں
 دور ہو کر راہ کشادہ ہوئی اور آخر سے نہایت عیش و راحت و نعمت میں گئے اور جنہوں نے نہ مانا انہوں نے اپنے حق میں اور زیادہ
 وبال اٹھایا اور عذاب شدید میں پڑے پس اب کلام الہی پر دل سے توجہ ہو فرمایا۔ کتب انزلت الیک یہ قرآن پاک ایک عظیم
 نشان کتاب ہے جو ہم نے اسے محمد بھیجے نازل فرمائی۔ لیخیرج الناس تاکہ تو باہر لاوے لوگوں کو من الظلمات تاریکیوں سے
 ہر طرح کی جہالت و طرح طرح کے کفر و شرک و بدعات سے۔ الی اللہ طرف ایک راہ نور کے وہ صراط مستقیم ہے۔
 یا ذین کرہتم باہر لا نا ان کے رب کے اذن و حکم سے ہو گاتے کہ جن لوگوں کے بد نصیب میں نور نہیں ہے وہ پروردگار کی
 طرف رجوع نہ لاوینگے ہر چند کہ تو ان کو سب طرح کوشش سے بلا دے۔ الی صراط العزیز وہ راہ نور و صراط مستقیم ہے
 راہ رب عزیزی ہے جو سب مخلوق پر قابض و غالب ہے جسکی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آنحضرت وہ سب حیدر ہے کہ ہر طرح
 اسی کی تعریف ہے جو وہ کرتا ہے اور جہاں اس نے مخلوق کو پیدا کیا سب اسی کی تعریف ہے کوئی چیز اسکے قبضہ قدرت سے باہر
 نہیں ہے۔ امین علوم و فوائد میں اول آنکہ تمام مخلوقات تاریکیوں کے پردہ میں ہے اور حق تعالیٰ عزوجل کا نور ظاہر ہے حتیٰ کہ جب اس نے
 مخلوق سے یہ حجاب دور کیے تو دسے نور کے پردے میں ہوتے ہیں اور وہ صراط مستقیم ہے اور بعضے کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ نور اللہ
 اللہ تعالیٰ پردہ نور میں ہے اور یہ کفر و جہالت ہے کیونکہ نور وغیرہ کوئی مخلوق آسکو نہیں پردہ کر سکتی ہے بلکہ پردہ مخلوق پر ہے اور
 حدیث صحیح میں آیا کہ حجابہ النور احدیث تو اسکے ہی معنی ہیں کہ مخلوق پر نور کے حجاب میں اور یہ خالص مومنوں پر ہے اور کافروں پر کثرت
 تاریکی کے پردے ہیں اور امام بہیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث دیدار میں ذکر فرمایا کہ فیکشف الحجاب کے یہی معنی ہیں کہ انکی نظروں سے
 حجاب دور فرما دیگا ورنہ حق سبحانہ تعالیٰ ظاہر ہے و قد قال تعالیٰ اللہ نور السموات والارض۔ اور طبرانی کی حدیث میں ہے کہ
 اللہ تعالیٰ عزوجل کے تشبیہ ہر حجاب نور کے ہیں۔ رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کبیر میں کہا کہ النور فقط راہ مستقیم واحد ہے اور الظلمات
 باطل رہیں ہیں اور دلیل صریح ہے کہ سوائے راہ مستقیم کے کفر کی راہیں بہت کثرت سے ہیں۔ اور بعض علماء نے اس عجیب صنعت الہیہ
 میں کہا کہ صراط مستقیم کی انتہا جنت میں ہے اور وہ محل نور و رضوان الہی ہے اور ظلمات کی راہیں سب کی انتہا دوزخ میں ہے اور
 دنیا میں دونوں کے آثار ہیں پس راہ نور کے آثار میں سے صدق لقین و ایمان بر ب تعالیٰ عزوجل و اتباع طریقہ سنت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی خوشی اور نیک چال چلن جسکو حق سبحانہ تعالیٰ عزوجل نے پسند فرمایا ہے اور
 جنمیوں کے آثار میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار یا شک اور دنیا کی رغبت و اپنی خواہش اور اپنی رائے کی
 پیروی اور آخرت سے بے رغبتی و بد اعمالیاں نور اللہ من ذلک اور آیت میں بیان ہے کہ قرآن مجید ہدایت اس راہ نور کی ہے جو کوئی قرآن مجید پر

لہ جس طرف احکام انجام دے گا

Marfat.com

عمل کرے یہ راہ پادے جو صراط العزیز احمید ہے اللہ انک فی لہ ما فی السموات یعنی عزیر حمید جس کی عزت و قہاری کی عظمت اور حمید کی محبت و رحمت کے جوش سے راہ ایمان نور در میان خوف و امید کے ہے یہ عزیر حمید وہی اللہ ہے کہ اسی کا ہی سب جو کچھ آسمانوں میں ہے تمام مخلوقات ساوی اسب اسی کے خلق و ملک و عبید میں۔ وما فی الارض اور یوں ہی سب جو کچھ زمین میں ہے اسی کی مخلوق و ملک و عبید میں۔ ان میں جب طرح چاہے تصدیق کرے کسی کو یہ مجال نہیں کہ اس سے سوال کرے وہی قادر مختار ہے اور صراط کو اپنی جانب اضافت فرمانے میں بقول بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ تنبیہ ہے کہ اس راہ سے مقصود و مطلوب وہی سب تبارک و تعالیٰ ہے جسکی عزت و عظمت سے بندہ ڈرتا ہے اور اسکے وصف حیل سے فضل کے ساتھ محبت میں رہے اور تنبیہ ہے کہ اس راہ کو وہی پاک پروردگار بندہ پر ظاہر فرماتا ہے اور عزیر کے وصف سے اشارہ ہے کہ جو بندہ اس راہ پر ہو اسکو اللہ تعالیٰ عزوجل ذلیل نہیں فرماتا اور حمید سے اشارہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب تعالیٰ سے اس راہ کی درخواست کرے اس کو وہ حمید مجید فرماتا۔ وَ ذَلِّلْ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ اور بربادی ہے ان مخلوقات کی جنہوں نے انکار کیا سخت عذاب کے ساتھ یعنی آدمی اور جن میں سے جنہوں نے اس کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا اور تارکیوں سے بچا جب راہ نور کے نہ نکلے انکی سخت عذاب سے بربادی ہے۔ حدیث ترمذی میں ہے کہ ویل ایک وادی ہے جہنم میں جسکے غار کے اندر کافر شتر خریف تک چرا جاوگا بستر جم کتا ہو ایک خریف کی تعداد بعض نے کہا کہ توبیس اور بعض نے کم و بیش و اعلم عند اللہ تعالیٰ اور سنن و فضائل القرآن کے آثار و بعض احادیث میں ہے کہ ویل کل الویل لمن اعرض عنہ بربادی پوری خواری عذاب کی اس شخص کے حق میں ہے جس نے قرآن پاک سے منہ موڑا اور یہاں معنی اول ظاہر میں بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ویل دراصل مصدر اور یہاں مفعول مطلق کے مقام پر ہے جس سے نصب ہوتا لیکن بلاغت سے اسکو رفع ہوا تاکہ ہمیشگی بھی جاوے یعنی جلاسمیہ کر دیا گیا تو سمجھا گیا کہ یہ ویل ان کافروں کے لیے دائمی ہے۔ سراج میں کہا کہ ویل اس مقام پر بجز بد دعا کے ہے جیسے ہونٹوں کے حق میں سلام علیکم ہا صبرم الآیہ فت اول انکہ قول صراط العزیز احمید اللہ الذی بہان قرارة اللہین نافع و ابن عامر کی قرارة پیش کے ساتھ یعنی اللہ ہو الخالق الذی انور اور باقیوں کی قراتین العزیز احمید کا عطف بیان ہے کیونکہ اللہ بجز اللہ علم کے ہے یعنی معبود و برحق کا گویا خاص نام ہے کہ ذوال البیضاوی سراج میں کہا کہ محققین کی ایک جماعت کا یہی قول ہے اور ایک قوم کے نزدیک الہیالہ سے مشتق ہے۔ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے نزدیک قول اول اصح ہے کیونکہ امت کا اجماع ہے کہ لا الہ الا اللہ سے توحید ہے تو معلوم ہو گیا کہ اللہ یعنی معبود ہونہیں بلکہ بجائے علم کے ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تعلم لیسما یعنی کیا تو اسکے نام کا کوئی اور جانتا ہے یعنی اللہ ہی اور کا نام نہیں ہے۔ اعتراض ہو کہ پھر دوسری قرارة کیونکہ عمدہ ہوگی کیونکہ پہلے منفات پھر علم آیا تو جواب یہ کہ ہمیں خوبی وہی ہے جو تفسیر کے اشارہ میں بیان ہوئی۔ دوم فائدہ یہ کہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ بندوں کے افعال پیدا کرنے والا ہی اللہ ہے دلیل یہ کہ لسانی السموات و ما فی الارض سے اسی کا سب معلوم ہوا اور یہ جسے کہ وہی مالک اور وہی حاکم اور وہی خالق ہے اور زمین کی جو چیزیں ہیں انہیں بندوں کے اعمال بھی ہیں تو وہ بھی اسی کے ہونے اور معنی یہ کہ اسی کے مقدر ہونے تو اسی کی قدرت سے پیدا ہونے ورنہ لازم آوے گا کہ اسکی مقدر کو بندہ نے پیدا کیا اور یہ کفر و محال ہے۔ واضح ہو کہ جو کوئی تارکیوں سے نور کی طرف آیا اسکو اللہ تعالیٰ شانہ حکم قولہ فلنخینہ حیوۃ طیبہ۔ پاکیزہ زندگی سے زندہ رکھتا ہے یعنی برزق حلال و اعمال صالحہ۔ کما روی عن ابن عباس و جماعۃ و لبقناعت کذا روی عنہ رضی اللہ عنہ و ائمن و جماعۃ۔ اور

ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد اطلع من اسلام اجدیث یعنی مشک فلاح پائی اُس نے جو اسلام لایا اور اسکو بقدر کفاف رزق دیا گیا اور جو دیا اُسکو قناعت عطا فرمائی۔ رواہ احمد و مسلم و الترمذی و ابن ماجہ اور اسی کے مانند فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ سے ترمذی و نسائی نے روایت کی۔ اور واضح ہو کہ تارکیوں سے نورین نکل آنا یہی ہدایت و ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت اور قرآن مجید پر آپ کی تعلیم کے موافق عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور اصل اس میں یقین ہے جسکے ساتھ کچھ شک نہ ہو اور ولی جو کتر درجہ کا ہو یہی ہے جو ابتدائی پردہ نور پر ہوا اور انتہائی پردہ نور قیامت میں رفع ہوگا واللہ اعلم اور کفار یا مشرکین ان تارکیوں سے باہر نہیں ہوتے لیکن بعض قسم کے منافق ایسے تھے کہ کبھی انکو یقین آیا پھر مشکوک ہو گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ عوجل ہی جانے کہ کیا معاملہ ہے تو انھیں کا حال قیامت کا حدیث صحیح میں آیا کہ بھی نور انکے آگے چمکیگا کہ صراط پر چلنے کے پھر اندھیرا ہو جائیگا اور چونکہ وہ نور کی طرف نہ نکلا تو وہ کافر ہی رہا وہ ایمان سے خارج ہے اور ہزاروں قسم کے کافران کے ساتھ تاریکی جہنم میں گریگے اور وہاں عذاب شدید ہے اور یہ لوگ و اولیاد اور وصیتاہ انہیں کے چنانچہ قولہ ول للکفرین من عذاب شدید کی تفسیر میں بعض نے ویل کے بھی نالہ و اولیادہ کے معنی بیان کیے پھر اتعالیٰ نے ان کی پہچان بیان فرمائی بقولہ ان الذین یکتخبون الخبیثۃ الذنیب علی الاخرۃ ایسے لوگ ہیں جو محبوب رکھتے ہیں زندگانی دنیا کو آخرت پر توجہ نہیں دیتے مجھوں سے لیکن استجاب کے معنی میں طلب محبت ہے پس اس میں لطیف اشارہ ہے کہ جیسے ایمان والا بندہ اپنے رب بنارک اتعالیٰ کے قرب جنت کی محبت پیدا ہونے کی جستجو و کوشش اس طرح کرتا ہے کہ کسی عارف و ولی کی صحبت ڈھونڈھتا اور دنیا کی برائیوں سے بچتا ہے تاکہ اس سے دل بچرنا جاوے اور آخرت کی محبت آتی جاوے اسی طرح کافر لوگ اُسکے برعکس کرتے ہیں اور ایسے ایسے سامان ڈھونڈھتے اور ایسے لوگوں کی ملاقات و باتیں سنتے ہیں کوشش کرتے ہیں جو سوسے دنیاوی زینت و عیش و خوار کے آخرت سے منکر و جاہل ہیں۔ اور جس شخص کے دل میں نفاق ہوتا ہے اگرچہ بظاہر مسلمان ہو اُسکا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا کام جمع ہو تو وہ دنیا کو مقدم کرنا ہے اور مقدم کرنے سے مراد یہ کہ تیار و تیار رکھنے کا حکم دیا تو وہ نعم آخرت و رضائے حق عوجل کو ترک کرنا ہے اور دنیا کی غذائیں کھاتا اور روزہ نہیں رکھتا اور پس سب قسم کے کافروں کی بدخصلتوں میں سے اول یہ کہ آخرت پر دنیا کو مقدم کرتے ہیں حتیٰ کہ بعضے آخرت سے بالکل منکر ہی ہوتے ہیں اور بعضے اپنی رائے کے موافق کچھ سمجھ لیتے ہیں جو باطل ہے اور بعضے مشک میں ہوتے ہیں تو آنکھوں والا ان اندھوں کی نسبت بالیقین یہ کہتا ہے کہ افسوس یہ مردود لوگ ہیں کہ آخرت کو نہیں لیتے ہیں بلکہ دنیا پر شیفہ و فریفتہ ہیں۔ اور دوسری بدخصلت بیان فرمائی بقولہ۔ وَ یَصُدُّونَ عَنْ مَسَابِلِ اللّٰهِ اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ عوجل کی راہ سے پس بعضے تو کفر و شرک کے خیالات و اپنی رائیں عام طور پر بیان کرتے ہیں جس سے عوام جو بدبخت ہے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور بعضے قارون کے مثل اور فرعون کی وضع بنا کر لوگوں کو دنیا کا بندہ بناتے ہیں اور بعضے دوسروں سے اپنی پیروی لیتے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ بھوٹی راہ و باطل اعتقاد کی طرف بلاتے ہیں دنیاوی لالچ دیتے ہیں جیسے نصرانی پادری وغیرہ اور بعضے کچھ شیطانی کرشمہ دکھلا کر عوام کو اپنے اعتقاد میں لاتے ہیں اور کرامت والے پیر مشہور ہو کر خلق کو راہ راست و طریقہ شریعت و سنت سے روکتے خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آخر زمانہ میں لوگ ہونگے کہ ایسی حدیثیں وہاں آئیں لاؤنگے جنکو تم نے سنا اور نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا یعنی یہ لوگ جھوٹے دجال گمراہ کرنے والے ہونگے۔ اور تیسری بدخصلت کافروں کی یہ ہے۔ وَ یَبْغُوْنَ تَخَافًا وَّ عَجْبًا اور چاہینگے راہ کو ٹیڑھا یعنی راہ حق کو اپنی خواہشوں و خواب مرادوں اور غرضوں کے موافق چاہینگے

یہ خصلت نہایت درجہ کی گمراہی و جڑ ہے۔ پس بعضے تو اپنی خوشی و تیرش نفس کے فریب میں اپنی راہ کے موافق بت پرستی اور بہاروں
 قسم کے شرک جیسے تیسری تاریخ کے چاند سے سچ ہو چکا ہے اور چھینک دینا کھوٹ ہر اور بلی کا راستہ کاٹنا اور ماں رائے کے بکثرت
 باطل خیالات کو راہ بنا نا چاہتے ہیں اور بعضے تمام قدرت الہیہ و مخلوقات کی ہمت کو اپنے حواس میں محصور جانتے ہیں اور انبیاء کے
 معجزات و شیطان کے وجود اور آسمان وغیرہ سے انکار کرتے ہیں اور جب قدرائے حواس میں آوے اور جوانکی راہے قائم ہو اسی کو راہ
 بتائے اور ٹیڑھی راہ کو چاہتے ہیں کہ یہی راہ مستقیم ہے اور بعضے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اپنے
 خیالات قائم کر کے راہ مستقیم کو ان خیالات پر مطابق یعنی بالکل کج و سیراہ چاہتے ہیں اور بعضے اپنی خود غرضیوں و دنیاوی خواہشوں کے لیے
 شرک و بدعت و تغلیب و غیر مقلدی و جدال و قتال و کفر و طعن و من کو راہ اسلام بناتے ہیں۔ ایسی صورتیں راہ حق کو ٹیڑھا خواہش کرنے
 میں داخل ہیں اور خلاصہ اسکا یہ نکلا کہ نفس کے ظاہر فریب یا خفیہ مکر و لے ماریکہ کا اتباع کر کے راہ مستقیم اسی کو چاہتے ہیں اور اگر اسلام
 پر ہوتے تو راہ الہی جو قرآن پاک کے موافق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اسکا اپنے نفس کو مطیع و تابع بنانے اور
 حدیث صحیحہ میں ہے لایوں من اندکم حتی یكون ہواہ تعالاجرت بہ۔ رواہ البخاری وغیرہاں لکھتے ہیں کہ کوئی ایمان والا نہ ہو گا یہاں تک کہ
 اُسکی خواہش تابع ہو جاوے اُسکے جو میں لایا ہوں پس میں کی تو یہ پاکیزہ شان ہے کہ تمام تاریکیوں کے ہر طرف جو اوترا کم سے جہان مثل
 اندھے کے وہ ہر طرف جنم کے بکثرت ناروں میں پھنسا تھا کہ ذرا اگر قدم سیراہ پڑا اور وہ جہنم میں گرا تو عین فضل و ہدایت الہی جبل شانہ سے
 اُس نے حضرت ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کلام سے ہوشیار ہو کر آپ کے پیچھے پیچھے پیدھی راہ سے وہ مقام نور میں آ گیا جہاں
 آفتاب ایک ذرہ اور اب روز بروز بلکہ ہر وقت بجلی کے اعمال سے اسکو عروج ہوا اور نورانی حجاب میں سیر کرنا چلا جاتا اور وہ اپنے
 نفس کو پہچان گیا کہ تاریکی میں کس طرح بندھا ہوا تھا جسکی خوشی وین بلکہ زیادہ بند تر جا جانے کی تھی اور کچھ اسکو نہ سمجھتا تھا پس بالکل اُس نے
 اپنے نفس سے ٹھٹھوڑا اور مردانہ ہمت سے اُس نے نفس کو باجمیت و خیر جازت گفتگو کے ایک آواز سے کہدیا کہ کتاب الہی تمہ سنت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر مطیع رہے اور رہے کافر لوگ جنکی سزاوں میں ہیں وہ سب اُسکے برعکس ہیں کہ انھوں نے شیطان کو پٹہ اپنا یا اور بے
 کودتے ڈھلچلتے ہر طرف جنم میں کرتے ہیں اور جب غرض شیطان کی پیروی اور قرآن پاک کا انکار زیادہ اسقدر تاریکی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور
 نور سے نہایت دور پڑتے جاتے ہیں چنانچہ حق تمہ عروج نے فرمایا۔ *أولئک لیس علیہم عذاب* یعنی ایسے لوگ کافر جنکی خصلتیں میں بعید گمراہی
 میں ہیں یعنی حق و نور سے بہت دور ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعضے کافر جنمیں اصل ہول وغیرہ جمع نہوں تو قریب اول طبقہ دوزخ میں ہوں
 ایسا ہی بعض مفسرین نے کہا ہے اور حق یہ ہے کہ کلام میں یہ دلالت نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ جس آدمی میں یہ صفت ہو کہ حیات دنیا کا شائبہ ہو
 یعنی نفس سے چاہے کچھ ہے تمام چیزوں سے یہ زیادہ محبوب ہے اور از حق سے باز ہے اور باز رکھے اور اپنی خواہش کے موافق اسکو ٹیڑھا چاہے جیسے
 اس زمانہ میں بچہ فرقہ دشمن اسلام ہو تو ایسا شخص حق سے بہت دور پڑا اس سے یہ امید کرنا کہ وہ ایسی حالت پر قائم ہو کہ کبھی نور کی رونق و جھلکی
 پاویگا اور یہ قدرت قاہرہ الہیہ ہے۔ *ف فی العرائس قولہ تعالیٰ آری الف لام راء الفین میں تین حرف ال قن پس اول اشارہ ہوت*
 اسی بقلوب اولیا خود ہے اور لام ولایت ہے گویا وہ ایف ہلے اولیا خود ہے اور راء اشارہ برحمت سابقہ ازلیہ ہے جس سے انکو
 برگزیدہ فرمایا پس آری سے اشارہ فرمایا کہ میں نے ازلی رحمت سے اپنے اولیا کو ممتاز فرمایا کہ تمہیں انھیں کا سردار بنا یا ہے انھیں کو تیری محبت اور
 فی کتاب سے مقصود ہیں قولہ کتاب انزلناہ الیک۔ اس سے تیری خصلت اور پھیر فرما ہونے والے میرے اولیا کی خصلت ہے جو مقصود

ہیں قولہ تخرج الناس من الظلمات الى النور۔ یہ اخراج باذن ربم ہے پس قلوب میں تروتازگی و پیدوار فہم و عقل اسی اختیار کا ظہور ہے اقول حدیث صحیح کی دعا میں ہے کہ اے رب قرآن کو میرے قلب کی ربیع فرماوے۔ اور امثال و نصوص و اشارات جاہا سابق میں مذکور ہوئے ہیں قال اشیح یعنی طبیعت کی تاریکیوں سے تبعیت کے انوار میں لاوے اور حاصل یہ کہ ہوائے نفس نفیس حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر نفوس ایک خاص صنعت آئیہ سے برعکس میل کرتے ہیں پس اتباع حق سے خلا و نفس طبیعت ہوتا ہے اور وہی راہ نور ہے اسی واسطے جو لوگ نفس و طبیعت کی پیروی کرتے ہیں وہ برعکس راہ چلتے ہیں اور ہر دم دوری زیادہ ہوتی جاتی ہے نعوذ باللہ من الضلال اور لکھا کہ یہ اخراج بہت سی حالات کو شامل ہے مثلاً نفس کی پیروی سے اتباع کے نور میں لاوے اور گمان و ہم کی پابندی سے نور نقیب میں اور حالت فردگی سے بحالت زندگی۔ اور تازیکہ نفس امارہ سے نور مشاہدہ اور تاریکی جسد سے نور مکاشفہ و دیدار بعباد سے پدیدار نور توحید لاوے۔ امام جعفر نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور کتاب سے مخصوص فرمایا اور تمام مخلوق کے واسطے عہد کر دیا کہ اگلی امتوں کا بیان اور اس امت کی نجات ہے کہ ظلمات کفر و بدعت سے نکلا کر اہل سنت پر آویں اور اوستاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہالت سے نور علم میں لاوے اور قولہ باذن ربم سے بیان فرما دیا کہ یہ فعل منوط باسباب نہیں ہے بلکہ فقط قدرت و اختیار الہی عزوجل ہے و قولہ الی صراط العزیز الحمید۔ یہ راہ طریقہ عبودیت ہے کہ ہر ایک بندہ برگزیدہ کے لیے اسکی مقدار کے موافق ربوبیت کی معرفت کے لیے ازلی شہیت میں جاری ہوا پس اس میں بندگی کی مقدار ہونے قدر حق عزوجل کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک برتر ہے کہ حقایق قدم کو حادث مخلوق مطالعہ کرے وہ عزیز ہے اور اپنے افعال و صفات میں محمود ہے اسی سے ابترا کر اور اسی کی طرف مرجع ہر ماضی و مستقبل و حاضر کا ہر تمام ملک و ملکوت اسی کے قبضہ و تصرف میں ہے قال نعم اللہ الذی لہ ما فی السموات الاریہ۔ اولیاء صادق الایمان کے واسطے اشارت ہے کہ سب آسمان و زمین میرا ہے جو کچھ چاہو مجھی سے طلب کرو نہ دوسرے سے اور جو مجھے چاہے وہ دوسری چیز طلب نہ کرے گا واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام خلق عالم جو کچھ ہر اسی کا ہے جسے خلق میں سے کچھ چاہا تو اپنی کرامت سے کہ خلق کی توجہ میں ہر اور جسے وحدہ لا الہ الا اللہ خالق عزوجل کو طلب کیا تو وہ تمام خلق اس کے واسطے خرفرانا ہو پھر حق تعالیٰ عزوجل نے کافروں کا حال بیان فرمایا یعنی رحمت اور قدر و صفات پاک کا ظہور و توہم میں ہر اول اولیاء مومنین طالب فنا و آخرت پس انکا حال بیان فرمایا اور دوم انکے تہویرین کافرین پس انکو بیان فرمایا بقولہ الذین یسجدون لایحیۃ الدنیا علی الآخرة۔ اس میں اشارت ہے کہ یا کافر مشرکین جو ظاہر لباس ایمان کے پردہ میں دنیا کی دولت و عزت و حرمت چاہتے ہیں وہی خود گمراہ اور الے مرید ہونے والوں کی جنتوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید یعنی تہرکی تہرکی میں گرفتار ہیں اس سے کبھی نہیں نکل سکتے ہیں اور شیخ ابوعلی جوزجانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جسے دنیا کو محبوب کر لیا اس پر راہ آخرت مسدود اور وہ اسکی راہ سے محروم کیا جاتا ہے اور جس نے آخرت ہی طلب کی اور اسی کو اپنا مقصود ٹھہرایا تو وہ اپنی نجات کی طلب سے محروم کیا جاتا ہے اور جس نے راہ نجات کو طلب کیا تو وہ فضل تک پہنچنے سے محروم کیا جاتا ہے سترجم کہتا ہے کہ یہ دقیق اشارہ نہایت قدر کے قابل ہے اللہم اہنی و انفعنی بہا و انت المطلوب انت ارحم الراحمین پھر چونکہ عرب والے رسول کوئی فرشتہ اور کتاب کوئی غیر معروف زبان اور

رسول کے لیے دنیا بھر کا مال و عیش اور بدایت و معجزات رسول کے اختیار میں جانتے تو فرمایا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَ

اور زمین بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اسکی قوم کے زبان کے ساتھ تاکہ انکے لیے بیان کرے پھر گمراہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ جس شخص کو چاہے اور

وَلَيْكُم مِّنْ يَّسَاءِطٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ہدایت فرماتا ہے جنکو چوبے اللہ وہی سب قوت قدرت والا اور سب حکمت والا ہے

یعنی کتاب الہی اور وحی آسمانی رسول کی قوم کی زبان میں سنت الہی جاری رہی اور رسول فقط علم بیان کرنے والا ہوتا ہے اور کسی مخلوق میں ہدایت پیدا کرنا یعنی تاریکیوں سے نور کی طرف نکل آنا یا منکر ہو کر اور زیادہ تاریکیوں کی طرف جانا اور کتاب جو نازل ہوئی اس سے فیض نہ پانا تو یہ ایجاد و پیکرنا صرف اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت میں ہے اور اسکی مشیت پر ہے اور یہ مشیت سر اسر حکمت ہے جس سے مخلوق عالم نہیں ہو سکتا چنانچہ فرمایا **وَمَا آتَاكُم مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ حَرْفٍ مِّنْ زَايِدَةٍ أَكِيدُهَا نَفْحًا وَمِثْقَالَ حَبِّ خَلْدٍ وَمَا يَآتِيكُم مِّنْهُ مَثَلٌ لِّبَلْسَانٍ لِّبَنِي آدَمَ لَمَّا خَلَّصُوا مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ لَمَّا هَوَّيْنَا إِلَى الْمَاءِ الْوَارِدِ عَلَى الْكَلْبِ لَمَا كَانَ فِي الْأُذُنِ إِذْ يَمُرُّ بِالْعُرْوَةِ الْوَعْدِ لَمَّا كَانَ عَلَى الْكَرْبِ إِذْ يَضْرِبُ بِرَأْسِهِ الْكِرْبَ إِذْ جَاء بِالسَّابِقِ رِيشًا وَبِالسَّابِقِ رِيشًا وَبِالسَّابِقِ رِيشًا وَبِالسَّابِقِ رِيشًا** اس سے یہ ظاہر کر دیا کہ کبھی اللہ تعالیٰ عزوجل نے آدمیوں کے لیے کوئی جن یا فرشتہ رسول نہیں کیا بلکہ ہمیشہ آدمی ہی رسول بھیجا اور یہ کہ رسول بھیجنا برابر ہمیشہ سے جاری ہے اور جو آدمی کہہ سکا بنا یا وہ احکام الہی کو اپنی قوم کی زبان میں لایا اگرچہ اللہ تعالیٰ عزوجل کا کلام صفاتی حروف وغیرہ سے ایک ہی لیکن جو وحی و کلام نزولی کہ رسول لایا وہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام نزولی ہے حتیٰ کہ اس کا منکر کافر مردود ہے مسئلہ قرآن مجید کی نسبت اگر کوئی شخص کہے کہ یہ آدمی کا کلام ہے تو کیا حکم ہے جو لب یہ کہ شخص کافر ہے اور یہی حکم اس توذیت کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور انجیل کا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی لیکن جو ترجمہ و تحریف شدہ اس وقت یہودیوں و نصرانیوں کے پاس ہے اسکا حکم نہیں ہے اول تو بلاشبہ پہلی تحریف ظاہر ہوئی اور دوم اپنی رائے کے ساتھ اسکا ترجمہ کر کے قطعی محرف کر دیا اب رہا یہ فائدہ کہ اسکی قوم کی زبان میں کیوں بھیجا تو فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** تاکہ قوم والوں کے لیے صاف واضح بیان کہے یعنی قوم اس سے اچھی طرح نصیحت حاصل کریں مگر ترجمہ کتاب ہے کہ اگر مفسرین کو اس مقام پر اشکال نظر آیا اس طرح کہ قرآن پاک جب زبان عرب ہے بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں بلغت قریش ہے تو آپ کی بعثت فقط قریش یا عرب کے واسطے ہوئی حالانکہ بالیقین آپ تمام مخلوقات آدمی بلکہ جن کے لیے مبعوث تھے پس اول میں یہ ثابت کرنا ہوں کہ آپ کی بعثت عام تھی پھر مفسرین کے جو آیات اور تحقیق ذکر اور دیکھا انشاء اللہ تعالیٰ بیان اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے فرمایا **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** کہہ دے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے لوگوں بشک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بھیجا ہوا ہوں تمہاری طرف سب کی طرف پس جمیعاً سے قطعی تاکید کر کے یہ احتمال دور کر دیا کہ شاید الناس سے مراد فقط عرب ہوں کیونکہ یہ معنی مجازی ہیں اور تاکید سے حقیقی معنی لینا قطعی ہو جاتا ہے جیسا کہ بلاغت عرب میں ان ہوا اور اس قاعدہ پر اجماع ہے۔ قولہ تعالیٰ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ لِيَعْلَمُوا بَيِّنَاتٍ مِّنْ بَیِّنَاتِ اللَّهِ وَلِيُعْلَمَ لِمَنِ الْوَجْدُ** دیکھو اس میں کافۃ سے نہایت سخت تاکید فرمائی کہ کوئی فرد بشر اس سے نہیں چھوٹتا اور کلام کو بطریق حصر کے فرمایا کہ **لن** ہی تمہاری رسالت ہے اور کسی طرح احتمال نہیں ہے اور آیات دیگر قطعیہ موجود ہیں جن میں لورشا د فرمایا کہ قرآن پاک تمام عالمین کے ذکر ہے **قَوْلُهُ تَعَالَى** ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اور مانند اسکے شواہد و آیات بہت ہیں اور محمد ہی بقرآن جیسے آدمیوں کے ساتھ ہے دیے ہی جن کے ساتھ ہے **قَوْلُهُ تَعَالَى** قل لئن اجمعت الناس والجن علی ان یا تو ابشکل ہذا القرآن لایاتون بشک ولو کالجزء من ذریرۃ۔ اور کثرت سے جنوں کو عدم ایمان پر ہدایت فرمائی اور یہ نصیبین کے جنوں کا ایمان منصوص ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ بعثت اللہ الا سود والا حمرین کالون وکورون سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ پیر میں عطا ہوئے جو لگے کسی نبی کو نہیں عطا ہوئے تین ایک مینسکی اذک

میں عرب سے فتح دیا گیا اور تمام زمین میرے لیے مسجد اور طہارت کی چیز کر دی گئی اور غنائم جہاد میرے لیے حلال کر دیے گئے اور
 مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ کیے گئے تھے اور مجھے شفاعت عطا کی گئی اور پہلے نبی فقط اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام
 لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ مترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قتل بادشاہ روم کو اور بادشاہ فارس وغیرہ کو خط لکھا اور ہدایت
 فرمائی چنانچہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی صدق کے ساتھ ایمان لایا اور ہر قتل نے تعظیم کے ساتھ کھلا بھیجا کہ حاضر سے معذور ہوں
 اگر وہاں ہوتا تو میں قدم دھو کر پتا اور بادشاہ فارس نے خط چاک کر دیا اور قاصد کو جو چنانچہ جب قاصد نے آ کر حال بیان کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے اس طرح پارہ پارہ کیے جاوینگے جیسے میرے خط کو چاک کیا چنانچہ اسی زمانہ میں ملک میں فساد ہوا اور تمام
 پارہ پارہ ہوئے یہاں تک کہ اہل اسلام نے ایک عرصہ کے بعد ملک پر جہاد کر کے فتح کیا اور لوگوں کو راہ اسلام کی ہدایت فرمائی۔
 اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین وغیرہم اس بات پر متفق تھے ان میں کچھ بھی دوسرا قول نہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق
 کی طرف رسول ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان والوں اور
 انبیاء سب پر فضیلت دی تو لوگوں نے پوچھا پس فرمایا کہ آسمان والوں کے حق میں کہا ہے من لقل منہم انی الہ من دونہ فذلک تجزئہ جنم۔
 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخرہ پس آپ کے لیے پہلے سے برکت لکھی۔ پھر لوگوں نے
 پوچھا کہ انبیاء پر فضیلت بھی اپنی زبان سے بیان کر دیجیے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ ہر
 ایک پیغمبر کو اسی قوم پر مخصوص رکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس پس آپ کو تمام آدمیوں و جنوں کی
 طرف رسول بنا کر بھیجا۔ بالکل یہ امر قطعی اجماعی ہے کہ آپ کی بعثت عام و رحمت تمام ہے۔ پھر منہم سے جو اشکال نظر آئے قرآن پاک بزبان عربی ہونے سے
 آپ کی بعثت خاص لازم آتی ہے اور انہوں نے جوابات ذکر کیے وہ ہیں کہ قوم سے مراد وہ لوگ ہیں جنکو اس نے راہ حق کی دعوت کی اور اسی جواب کو
 رازسی و سرسراج وغیرہ میں اختیار کیا اور مضیاعی نے لکھا کہ قول اللہ بلسان قومہ یعنی اپنی قوم کی زبان میں جنہیں سے وہ خود تھا اور انہیں مبعوث ہونے
 میں تین قسم جو حکم دیا گیا اسکو ان سے صاف بیان کر دے تاکہ آسانی و ہلندی سے اسکو سمجھ کر اسکو لیون پھر اسکو قتل و جرح کر کے دوسروں کو بھادین
 کیونکہ قوم والے نسبت غیروں کے رسول سے اولے واقرب ہیں کہ پہلے انہیں کو دعوت کرے اور پہلے انہیں کو راہ راست پر لاوے اور تب تبارک
 و تعالیٰ کی معرفت سکھلاوے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم قولہ وانذر عشیرتک الا قرین۔ سب سے پہلے حکم ہوا کہ اپنے قرابتیوں کو
 انذار فرماوے اور اگر ایسا منظور ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف امتوں و تمام عالموں کی طرف بھیجے گئے تھے ان پر مختلف
 زبانوں کی کتابیں نازل کجائیں کچھ شکل نہ تھی بلکہ ایک طرح کے سبب سے بہت سہل کام تھا لیکن اس سے کلمات میں اختلاف ہوتا
 اور الفاظ و معانی ہا کے حاصل کرنے اور اصول و فروع کیلئے و کمال ثواب کے لیے اجترہ کی قوت میں نفس کو تعجب و رنج دینے کا موقع
 ضائع ہو جاتا۔ مترجم کہتا ہے کہ مضیاعی و سی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کچھ اشکال ذکر نہیں کیا۔ اور عقل حاشیہ جلالین میں کہا کہ اولے یہ ہے کہ قوم کے
 معنی یہ ہے جاوین کہ رسول جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا پس دیگر انبیاء علیہم السلام کے حق میں یہ قوم اسکی قرابتی ہونگی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وسلم کی نسبت تمام عرب و عجم و مخلوق ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم سے اسکی زبان میں خطاب کرنے اگرچہ یہ ثابت نہیں ہوا
 کہ آپ نے ترکی زبان میں کلام کیا کیونکہ کبھی کسی ترکی سے بات کرنے کا اتفاق نہیں ہوا اور اگر ہوتا تو آپ اس سے ترکی میں کلام کرتے اس جواب کو
 غور سے سمجھ لینا چاہیے اتنے مترجم کہتا ہے کہ یہ جواب سچ و صحت و حقیقت ہے اول یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی جانب

بھیجے گئے حالانکہ وہ انکی قرابت میں سے نہ تھا اور نہ اسکی زبان میں کتاب نازل ہوئی اور اگر کہا جاوے کہ فقط اسواسطے بھیجے گئے تھے کہ حکم
 قول ان ارسل معنا بنی اسرائیل الایہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دے تو خلاف مضمون ہے کیونکہ صریح اسکو ہدایت کرنے کا حکم ہے اور
 ارسال بنی اسرائیل ایک ضمنی یا عطفی حکم تھا۔ دوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبل کو خط لکھا وہ عربی میں تھا و لکن کتاب کا خطاب
 خط کا حکم مثل کلام کرنے کے ہے۔ سوم یہ کہ اہل جنت سے کلام کیا کر مودی نہیں کہ زبان طیش ہو۔ علاوہ برین علماء کا اجماع بلکہ تمام کفار یہود
 و نصاریٰ کے اجماع ہے کہ آپ محض اُمی تھے اور صریح دلیل وحی قرآن کی ہے کہ آپ نے تمام اخبار اہم باضیہ و وقائع انبیاء وحی صریح
 سے بیان فرمائے وقال تعالیٰ لسان الذی یجدون الیہ العجمی و ہذا لسان عربی میں پس آپ عربی زبانوں سے واقف نہ تھے اگرچہ شتان نبوت
 اور قدرت معجزات آئیہ میں یہ کچھ بھی چیز نہیں کہ آپ تمام جہان کی زبانوں میں کلام کرتے جیسے اللہ تعالیٰ سے عربی و جل چاہتا تو تمام جہان کو
 براہ راست دیدیتا لیکن ایسا نہیں فرمایا ہے۔ اب مترجم کہتا ہے کہ صواب صریح و حق صحیح میرے نزدیک یہ ہے کہ یہاں کوئی اشکال ہی
 وار نہیں ہوتا کیونکہ سیاق آیت کریمہ کا اصلی مقصود یہ ہے کہ رسول کو حق تعالیٰ اسواسطے بھیجتا ہے کہ قوم کو صاف بیان سے سنا دے
 پھر ہدایت دینا اور نہ دینا اسکے قبضہ میں نہیں بلکہ فقط اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عام بعثت اس طرح
 مقدر ہوئی تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کی تعظیم سے کامل مکمل ہو کر خلق کو ہدایت فرماویں جسے قوم موسیٰ علیہ السلام میں حکم قولہ و من قوم موسیٰ اتہ
 یتدون بالحق الایہ اور ایسا ہی صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں فرمایا ہے اور انکی صفت میں ناموں بالمعروف الایہ فرمایا اور اسی واسطے جہاد
 میں اپنے فرض تھا کہ جس قوم پر جاویں اسکو راہ حق کی طرف بلاویں اور سنیے سمجھنے و ہر طرح اطمینان کرنے کی طرف توجہ دلاویں اور بلاویں پھر اللہ عز و
 جہ طلب کریں پھر جب کسی طرح نہ مابین تو تلوار نکالیں اور فتاویٰ فقہ میں تعلیل بیان کی کہ اس زمانہ میں یہ دعوت اسوجہ سے واجب نہ رہی کہ
 اسلام و توحید سے سب لوگ خبردار ہو چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ بیان ہی ہوا اور معجزہ خواہ قرآنی ہوا اور کوئی ہوا ہدایت کے لیے مشہور و نہیں
 یعنی آنکہ بلازمت نہیں ہے چنانچہ بکثرت کافروں نے اہم باضیہ و حال میں سے حجرات دیکھے اور انکو ہدایت نہ دی تھی اور کہ درون مخلوق
 نے رسول کو نہ دیکھا اور ایمان سے مشرف ہوئے اور بکثرت علماء عرب نہ تھے جنہوں نے قرآن مجید کے معجزہ کو صریح پہچانا بلکہ کتابیں تصنیف
 فرمائیں اور مشرکین کی ماتحتی میں اسلام چھوڑ کر دنیا جنم نہ اختیار کی پس حاصل یہ ہے کہ آیت میں قصص جانب لسان یعنی ارسال مقصود
 بزبان قوم تھا اور دونوں طرف سے قصص نہیں ہے تاکہ قوم مقصود بزبان ارسال ہونے کہ جو زبان رسول کی ہو اسی زبان والے امت رسول
 ہوں پس کچھ اشکال نہو کہ زبان عربی ہو اور جبکہ اوپر ایمان لانا فرض ہے عرب و عجم جن تمام اصناف خلق میں جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
 رسالت میں ظاہر ہوا البتہ آیت کریمہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اپنی قوم آریہ کی زبان پر مبعوث ہوا تھا اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے نجیب
 کے طریق سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اگر اسکی قوم کی
 زبان کے ساتھ یعنی ہر نبی اپنی قوم ہی کی لغت پر مبعوث ہوا ہے اور اسی طرف بیضاوی نے اشارہ کیا بقولہ الذی ہو منہم یعنی
 اس قوم کی زبان میں جن میں سے رسول کی نسبی قرابت ہے۔ اور یہ اسواسطے کہ اول انزل انہیں کو فرض ہے جیسا کہ بیضاوی سے نقل ہوا اور
 اسی وجہ سے فقہ و حدیث میں جہاد کی تفریح میں کہ عرب کا جہاد سب سے اول روم پھر فارس پھر آگے ہو قال تعالیٰ قاتلوا الذین یؤذونکم
 من الکفار یعنی ان کافروں پر جہاد شروع کرو جو تم سے متصل ہیں ولہذا عرب فتح مکہ سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روم پر
 توجہ نہیں فرمائی پس اب معنی کلام آئی کے ظاہر ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ سے عرب و جل کے کوئی رسول نہیں بھیجا اگر اسی کی قوم آریہ کی زبان بدول چال

کے ساتھ تاکہ وہ انے صاف صاف حکم الہی بیان کر دے **فَبُيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ** یعنی پھر اندازہ و بیان کے بعد اور حجت الہیہ قائم ہونے کے بعد جبکہ اللہ تعالیٰ عز اس سے چاہے گمراہ کرتا ہے یعنی ہدایت و سچا اور دل کی تاریکی نہیں کھولتا پس حکم قولہ **يَهْلِكُ مَن يَهْلِكُ عَن بَيْتِهِ** جو ہلاک ہوا وہ واضح بیان و حجت کے انکار سے ہلاک ہوا۔ **وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ** اور جبکہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یعنی ہدایت اُس میں پیدا کرتا ہے و قولہ **يَحْيِي مَن يَشَاءُ** کا مصدر اِقْرَبُ دیتا ہے پس رسول نے اپنا کام ابلاغ کا پورا کیا اور باقی اختیار حق عزوجل قائم ہے جبکہ چاہا وہ حق و باطل سے تمیز کر کے راہ نور پر آیا اور جبکہ چاہا مردود فرمایا انھو ذبا اللہ من الضلال فائدہ تلیفہ فرار کرنے کا کہ زبان عربی میں جب ایک فعل کے بعد دوسرا فعل ذکر کیا گیا پس اگر سیاق یکساں نہ ہو یعنی دوسرے کا شکل اول نہ ہو تو دوسرے کو اعراب منع بر بنیاد استیناف ہوگا یعنی دوسرے فعل سے جدید بجز شروع ہوگا اور یہی ایک صورت متعین ہوگی مترجم کہتا ہے کہ مراد یہ کہ اول پر دوم کا عطف روا نہیں ہے کیونکہ معلوف حکم معلوف علیہ ہوتا ہے اور فرض یہ کیا کہ نسق واحد نہیں ہے اور یہی آیت کریمہ میں ہے **كَيْفَ يَرْسِلُنَا وَلَدَيْنَا بَعْدَ خَطَايَا كُنَّا نَعْمَلُ** بعد فضیل دوسرا فعل ہے جو اول پر عطف نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول کا بھیجنا واسطے بیان کے سونہ واسطے گمراہ کرنے کے مترجم کہتا ہے کہ اسی واسطے **ارسلنا بصیغۃ تکلم** اور فضیل بصیغۃ غائب چنانچہ ظاہری صنعت التفات از حکم بغیبت کے ساتھ معنوی بزاغت اعجازیہ کہ فعل اول نہیں رحمت ہے بلیل قولہ تعالیٰ **وَاٰرْسَلْنَاكَ الْاٰرْحَمَ لِلْعٰلَمِیْنَ** اور اسکو نشان تکلم بیان فرمایا اور دوم یعنی فقط فضیل. شان قہر ہے تو اسکو بصیغہ غائب کر دیا اور اسم اللہ علم الذات فاعل مختار فرمایا اور یہ اسم اعظم جامع رحمت و غضب اور لطف و قہر ہے اور زمین سے بعضے اکابر نے کہا کہ آدمی دعا میں اوصاف الرحمن **الرَّحْمَنُ الرَّحِیْمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ** و مانند انکے ذکر کر کے صرف یا اللہ مرا کفاند کر کے کہ ذات باری تعالیٰ عزوجل پاک عالی متعالی ہے پروا اور تمام مخلوقات سے قبائل ہر زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مقام پر نسبت فضیل بھی جائز ہے اور لیسین کلام یعنی انجام کار لیا جا یعنی ارسال رسول کا انجام بیان راہ نور اور راہ ہائے ظلمت ہے اسی لغت و زبان میں جو قوم کھتی ہے حتیٰ کہ انھوں نے رسول کا بیان سمجھ لیا اور باوجود اسکے فضل و ہادی وہی اللہ تعالیٰ سب مخلوق خالق ہے اور بیان کو ہدایت لازم نہیں ہو لیکن جب ہادی عزوجل اسکو سبب کر دے مترجم کہتا ہے کہ تفسیر لغت و بیان کے یہی معنی ہیں اور اس سے ایک لطیف بات معلوم ہوئی کہ تفسیر و فہم میں بڑا فرق ہے چنانچہ ہو اللہ احد کی تفسیر لغت بالکل ظاہر ہے اسکے سمجھنے سے کوئی معذور نہیں اور ترجمہ اسکا کہ وہ اللہ اکبر ہے بالکل ظاہر لیکن کفار کی فہم میں نیا یا بدین معنی کہ حق تعالیٰ عزوجل جو خالق افعال ہے اُس نے کافر کی عقل پر یہ فعل فہم کا پیدا کیا اور مومن سمجھ گیا کہ سب تبارک بتعالیٰ نے اسکے فہم کو اس کلمہ کے ساتھ پیدا فرمایا۔ پسین سے ظاہر ہو گیا کہ فضیل کو ہدی پر مقدم کرنا اسی لیے ہے کہ رسول کا بیان ایسے آدمی کے واسطے ہوتا ہے جو گمراہ و گمراہ ہو گیا پس جب عالم قدیم سجانہ تعالیٰ نے اس بہوت کو نہ چاہا تو اسکے حال پر باقی رکھا اور جبکہ لیے چاہا اسکے اندر فہم و ہدایت پیدا کر دی۔ **وَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ** اور وہی عزیز ہے یعنی ایسا غالب زبردست کہ نکل نہیں جو کوئی دوسرا اسکے ملک میں تصرف کر سکے جو اس نے چاہا وہی ہوگا میں غلیل اللہ فلا ہادی ہے جس مخلوق کی نسبت اس نے چاہا کہ تاریکی میں اندھا بننے لگے اسکو ذر کی طرف لانے والا کوئی نہیں۔ **وَمَن یَّهْدِ اللّٰهُ فَلَآ مَعْتَدِل** اور جبکہ اللہ تعالیٰ عز اس نے راہ نور پر لانا چاہا اسکو بھٹکانے والی کوئی چیز نہیں ہے اس وہی ہے عزیز۔ **الْحَکِیْمُ الرَّحِیْمُ** حکمت والا ہے عین حکمت ہے جو وہ فرماتا ہے لیکن مخلوق کی عقل انہی مخلوق اسکو کیا مجال ہے کہ خالق عزوجل کی عجیب صنعت کو پہچانے پھر کافروں کی نادانی ہے جو اس میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کیونکہ آسمان چھو لینا آسان اور یہاں مجال کوشش مجال ہے۔ **فَنَفِی الْعَرٰسِ** قولہ **وَاٰرْسَلْنَاكَ رَسُوْلًا لِّبَلٰغِ اَلْحَقِّ** اس میں اشارہ ہے کہ اولیاء کے لیے علیحدہ علیحدہ اشارات و اصطلاحات

دکھلایا کہ انکو نجات دیکر فرعون کو غرق کر دیا پھر تظلیل غم و ازال من و سلوے وغیرہ سے انعامات فرمائے غرضکہ انکو انعامات سے بجانب
 محبت خان عرویل و فکر پاک شان حق تعالیٰ عرویل کی طرف نکالا اور حضرت حجابہ وقتادہ وغیرہم نے کہا کہ ایام اشرف یعنی ایام
 انعام الہی سبحانہ و ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایام اللہ یعنی اللہ تعالیٰ عرویل کی نسبت اور ابن کثیر نے کہا کہ مرفوع حدیث میں بھی
 یہ تفسیر آئی ہے کہ ارواہ ابن جریر وغیرہ ان فی ذلک بیک اس معاملہ میں یعنی چونکہ بندوں بنی اسرائیل کے ساتھ نجات و نصیلت
 دینے کا کیا اور بدکاروں فرعونین کے ساتھ ہلاک کرنے کا کیا ہے لاینت نشانیاں میں یا عبرت میں لیکل صفا پر بندہ صبر کرنے والے
 کے لیے جو سستی و مصیبت میں ایمان تو جہد پر ثابت رہے جیسے بنو اسرائیل باوجود قتل اولاد اور تنگی رزق و طرح طرح کے مصائب کے صابر
 رہے۔ مشکوٰۃ پر بندہ شکر گزار کے لیے جو راحت و نعمت میں حق تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارمان مروی
 ہے کہ مومن کا معاملہ سب کا سب عجیب عمدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرویل اس کے لیے جو کچھ جاری فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتری ہو جاتا
 ہے اگر اسکو کوئی مضرت پہنچی اس نے صبر کیا تو اس کے لیے بہتر ہو گئی اور اسکو بھلائی پہنچی اس نے شکر کیا تو اس کے لیے بہتر ہو گئی قتادہ
 رحمانہ تسالے نے کہا کہ بہت اچھا وہ بندہ ہے کہ جب مبتلا ہوا تو صبر کیا اور جب انعام پایا تو شکر کیا۔ شیخ ابن جریر وغیرہ نے
 کہا کہ قول تعالیٰ و ذکر ہم باہم اللہ تمام گذشتہ امتوں سے تادمان حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وقایع گذرے تھے سب مراد ہیں
 کیونکہ جب انکو کافروں کا ہلاک کرنا اور نیکوں کا نجات دینا سنا یا جاوے تو خوف و عبرت سمیت ہوگی۔ اور صبار شکر کو خاص کرنا اسو کھیلے
 کہ اسی کو انتفاع ہوگا اور شاید کہ بندہ مومن کی ابتدائی دونوں صفات کو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ علم۔ ف فی العرائس قولہ و ذکر ہم باہم اللہ
 مجمل اشارت کے شیخ نے ذکر کیا کہ اس سے ایام القدم اور ایام البقار کا اشارہ ہے پس ایام القدم اولیت اولیہ ہے جو نانو آثار سے پاک ہے
 وجود و وجود قبل وجود تھا اور ویسا ہی تھا جیسا کہ ابہر پس خود بخود عاشق ہوا اور وجود میں جو وجود کچھ نہ تھا پس ایام قدم اسپر گذرے کہ
 بلا عشق لہو و غیر محب معروف و بدون حیران مکران و عارف مکاشف و نوس مسائل تھا سے مضت فرس الوصال و اشعرناہ الالغسا
 لا ایام الفراق سے قدرت الیما و دہر اصالحا بنکیت محزونہ فاجت حزنی۔ اور رہے ایام البقار تو آخریت آخریہ بلا م و رحدوث و علت اکوان
 ہیں وہ بقائے سرمدی ہے وہ جمال احدی و وصال ابدی ہے کہ عشاق کے شہود و اہل شوق کے مطالعہ کا بقا ہے۔ گویا اشارہ ہے کہ انکو ایام قدم
 یا ددلاوے کے دائمی وجود سے فرح و سرور پایا وین نیز اشارہ ہے کہ انکو ایام قدم یا ددلاوے سے کہ حسرت آفات انکو جوش میں لاوے یعنی
 ایام وصال عالم ارواح بظاہر انلی یاد کرین نیز انکو یاد دلاوے فرحت وصال اور خون ہجران لہن کیونکہ ان دونوں کی شان عظیم و خطر
 جسم ہے پھر حق سبحانہ تعالیٰ عرویل نے ایام قدم کے فراق کی قدر ان بندوں کے ساتھ مخصوص فرمائی جو صابر و شاکر ہیں کہ فراق میں ہر مصیبت پر
 صبر کرتے ہیں اور لطف فراق میں امید وصال باقی ہونے پر جان فدا کر کے شکر کرتے ہیں بقولہ تعالیٰ ان فی ذلک الآیات لکل صبار شاکر بعض مشائخ
 نے کہا کہ ایام اللہ وہ ایام ہیں کہ جب اجسام میں حلول سے پہلے انکی ارواح صافی اور توحید میں فرحت کے ساتھ باقی تھیں۔ اور بعض
 مشائخ نے کہا کہ شکر بندے کی عاجزی ہے کیونکہ ہر شکر توفیق و انعام الہی ہے تو ہر شکر کے لیے شکر ہے پس میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے شکر کو عاجزی
 سے ادا کرتا ہوں اور بعض نے کہا کہ ہر فہم و ملاحظت و ایمان جس سے فضل وصال و نعمت کمال کی امید ہے اور بندہ راہ مستقیم پر قائم ہے ہمیشہ اسکا
 شکر ختم نہیں ہو سکتا ہر شکر جمہ کتا ہے کہ حدیث صحیح افلا اکوان عبد الشکور امین صریح اشارہ ہے کہ باوجود تمام گناہ اول و آخر بخشے جانے کے
 آپ استغفار کرتے اور فراتے کہ بندہ شکر گزار بنتا ہوں پس یہ معنی شکر کے ہیں اور ہر حمد پر مزید نعمت ہوتی جاتی ہے اور یہ کہ قدیم ہر سوائے اسکے جسکو

یہ حدیث صحیحہ ہے ان کی مانند درود کا اور ہر شکر ان کا ہے کہ ان کے اہل و عیال کے ساتھ ہر شکر ان کا ہے۔

اشر تقالے عزوجل موصوم فرمادے کہ وہ عاجزی پر مہمانا جانا ہے اسلام پر ایمان واپس آنا اور اس پر معرفت واپس توجید اور کافروں کی بھست

یہ سب بعید ہے و اللہ عزوجل اس پر استغناء و عظمت بیان فرمایا بقول

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

اور یاد دلا کہ جب کہا میں نے اپنی قوم کو سزا دے کر نعتیں اشر تقالے کی اپنے اور تم کو چھوڑا دیا فرعون و ان سے

يَسُوهُمُ مَوْتِكُمْ مَسْئَةَ الْعَذَابِ وَيَنْجُوْنَ أَنْتَاءَكُمْ وَيَسْتَأْذِنُ فِي

کہ چھوڑے تھے تمکو دینے سنت عذاب اور ذبح کر داتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو اور اس میں

ذِكْرُ بَلَاءٍ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٍ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

تمہارے رب کی طرف سے انعام عظیم ہے اور جب مان علم دیدیا تمہارے رب نے کہ جب تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور

لَئِن كَفَرْتُمْ لَأُزِيدَنَّ عَذَابِي أَشَدَّ يَذَّنُ ۝ وَقَالَ مُوسَى إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ

اگر تم کفر کرو گے تو بیشک میرا سنت عذاب ہے اور کہا موسیٰ نے کہ اگر کفر کرو تم اور جو کوئی

فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قَاتِ اللَّهُ لَعْنَتِي حَبِيبًا ۝

زمین میں ہے سب کہ سب تو اشر تقالے بیشک غنی ہے پر و اترتے کیا گیا ہے

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفِرْعَوْنَ وَآلِهِ جَمِيعًا كَمَا ظَلَمُوا

اور وہ بنو اسرائیل تھے اور یہ اس وقت کہا کہ جب فرعون و قبطیوں کے بلاک ہو جانے کے بعد یہ لوگ خود سلطنت کے

مالک کیے گئے تھے کہ۔ اذْ كُرُوا لِعِمَّةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَذْكُرُوا لِعِمَّةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَذْكُرُوا لِعِمَّةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

آلِ فِرْعَوْنَ جَبْتُمْ كَوَالِ فِرْعَوْنَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفِرْعَوْنَ وَآلِهِ جَمِيعًا كَمَا ظَلَمُوا

کراش کرتے و خواہش کرتے تمہارے لیے بُری طرح کا عذاب۔ چنانچہ ابتدا سے سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا کہ اکل قتل کر دینا چاہتے

بلکہ طرح طرح کے بُرے کام لینے و خوراک کم دینے اور ماکر بڑا عذاب یہ تھا جو بطریق عطف کے بیان فرمایا کہ۔ وَيَذْكُرُوا لِعِمَّةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اور جو بلا کا تمہارے یہاں پیدا ہوتا اسکو قتل کر داتے کیونکہ کافروں نے فرعون سے کہا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک لوگ ہو گا جو فرعون

کی بادشاہت تباہ ہونے کا سبب ہو گا اور کہنے کو فرعون نے خدائی دعوتے کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے بعد بھی

فرعون نے ان میں یہ قاعدہ جاری رکھا کہ اے کو قتل کرنے۔ وَيَذْكُرُوا لِعِمَّةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اذکیوں کو زندہ چھوڑنے بلکہ چاہتے

کہ لڑکیاں زندہ رہیں کہ خنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ انکو نذران بنا کر خدمت لینے اور شہروں سے جدا رکھتے۔ باوجود اس کے

بنو اسرائیل کو توفیق عطا ہوتی تھی کہ ایمان پر قائم تھے۔ آخر اشر تقالے عزوجل نے انکو دنیا میں بھی تمام اس وقت کے اہل عالم پر فضیلت

دی کہ کوئی ان پر غالب نہ ہو سکتا تھا۔ وَيَذْكُرُوا لِعِمَّةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اس معاملہ میں تمہارے سب کی طرف سے

بڑا سے عظیم ہے۔ یعنی انعام عظیم ہے اور نعمت میں بلا یعنی انعام مستعمل ہے کہ بنظر انجام کار بعض علماء نے انعام سے تفسیر فرمائی ہے یعنی نجات

دینا اور اس عروج پر پہنچانا جو انعام ہے اور بعض نے بنظر ابتدائی حالت جب کہ ایمان ہوا بلا یعنی ابتلا لیا یعنی اس مصیبت کے تم کو

پہنچنے میں تمہارے سب کی طرف سے بڑا سخاوت تھا کہ تمہیں کتنا کہ بہر صورت اشر تقالے عزوجل کا فضل و انعام ظاہر تھا کہ فرعون کی

ع ۱۳

سستی میں اپنے ممبر و تسکین دی اور ثواب آخرت میا کر دیا اور بعد نجات کے سلطنت میں عدل و استقامت و شکر گری و طاعت تھی
 اور ایک مقام پر بنو اسرائیل کے حق میں فرمایا۔ وبلوناہم باحسنات والسنات لعلم یرجون یعنی تم نے انکو بھلائیوں کے ساتھ اور
 برائیوں کے ساتھ دونوں طرح امتحان میں مبتلا کیا کہ وہ رب تعالیٰ کی طرف رجوع لاوین۔ اسی واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
 قول بیان فرمایا۔ واذن ربکم اور جب اعلان دیدیا صاف صاف تمہارے رب تعالیٰ نے کین شکر کہ
 لا زیندنا لکم یعنی تم اگر تم شکر کرو گے اے بنو اسرائیل تو میں تمہارے لیے بڑھاؤنگا و کین کفتم اور اگر تم ناشکری کرو گے۔
 ان عتانی لشدید عذاب سخت ہے اسکے لیے جو ناشکری کرے۔ انجام کار جو معاملہ بنو اسرائیل میں واقع ہوا وہ یہ تھا
 کہ ایک مدت تک میلادجت و پرہیزگاری پر رہے انکے علماء و فقراء و بادشاہ نیک نہاد صالح عادل رہے پھر لوگ گردنے گئے
 اور شہوات و فتنہ پھیلنے گئے اور پہلا فتنہ ان میں عورتوں سے پھیلا کہ زنا کاری و فحور و نافرمانی و ترک نماز و بد اعتقاد ہی بڑھتی گئی اور
 اس وقت سخت عذاب میں کسی بار مبتلا ہوئے اور آخر میں ہمیشہ کے لیے خوار کر دیے گئے۔ ربیع بن انس رح نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نے انکو آگاہ کیا کہ اگر تم اپنے رب کا شکر مانو گے تو تمہارے لیے اپنا فضل بڑھاؤنگا اور رزق میں برکت و وسعت دیگا اور عالم پر تم کو
 غالب کریگا اور سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے نفس اس آیت میں تم کو دنیا کے مال و متاع پر نہ لے جاوین یعنی رب
 تبارک تم نے دنیاوی مال و متاع و عیش و راحت کی مسقدر قدر نہیں کی کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ عروجیل کے نزدیک اس سے کمین زیادہ
 حقیر ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اگر تم طاعت و حسن معرفت کا شکر کرو گے تو میں زیادہ معرفت دوں گا شیخ عالس نے کسی ایک مشائخ سے یہ معنی
 بیان کیے ہیں اور یہ امر ظاہر ہے کہ دنیا کی وسعت و سلامتی مرد آخرت کو اسی وجہ سے زیادہ مرغوب ہے کہ وہ طاعت میں فایز الیال ہوتا
 ہے اور جس نے ایمان و معرفت کی قدر نہ جانی وہ دنیا کی قدر کرنے میں جاہل ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر سری
 نعمت کا شکر کرو گے تو میں بڑھاؤنگا اور اگر کفر کرو گے اس طرح کفر و کفر اور انکار کرو تو عذاب دنیا اس طرح ہوگا کہ وہ تم سے چھین لیجاوے
 اور عذاب دیا جاوے اور لکھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ کبھی گناہ کے سبب سے جو اس نے کیا یا بقی سے محروم ہو جاتا ہے و قال الامام احمد
 حدیثنا اسود حذنا عمارہ بن زاذان السید لانی عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک
 سائل گذر آیا آپ نے اسکے لیے کچھ پیارے کا حکم دیا اس نے حقارت سے نہ لیا پھر دوسرا آیا اسکے لیے آپ نے چھوٹے سے کا حکم دیا اس نے
 عورت سے لیکر کہا کہ سبحان اللہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئیں آپ نے باندی کو فرمایا کہ ام سلمہ کے پاس جا کر چالیس درم
 جو لکے پاس ہیں لاکر آسکو دیدے۔ قال الحافظ ترمذی احمد و علامہ ابن رطل و ثقہ ابن چمان و احمد و یعقوب بن عثمان و قال ابن معین
 صلح و قال ابو زریعہ الرازی لا باس بہ۔ وقال ابو حاتم یکنب حدیثہ ولا یصح لیس باتین قال البخاری ربما یضرب فی حدیثہ و روی عن احمد
 ایضا ان قال روی عنہ عمارہ بن زاذان و قال ابو داؤد و ابی بزاک و ضعفہ الدارقطنی و قال ابن عدی لا باس بہ من یکتب حدیثہ۔ اور تفسیر قول
 لکن کفرتم ان عذاب لشدید اے لکن کفرتم لاعتنا بکم عذابا شدیداً ان عذاب لشدید پس ادب سکھایا کہ کفران و نافرمانی پر فوراً عذاب مست کرو
 چنانچہ یہ سن فرمایا کہ اگر کفران کرو گے تو تم کو عذاب کر دے گا جیسے فرماں برداری و شکر کی صورت میں اظہار فرمایا ہو بلکہ یوں فرمایا کہ خوف کرو کہ میرا
 عذاب سخت ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تصریح کر دی کہ یہ شکر یا عدم شکر تمہارے حق میں ہو اور اللہ تعالیٰ عروجیل تمہاری طاعت و
 معصیت سے پاک ہو گا قال ترمذی ان تکفروا اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر تم کفر کرو۔ بلکہ انتم ہونے لگاؤ فی الارض

تم اور زمین پر جو رہتا ہے یعنی تم اور تمام عالم جمعاً یعنی سب کے سب ناشکرے و کافر ہو جاؤ تو تم اپنا ہی بڑا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شکر و ناشکری سب سے پاک ہے۔ **فِيَاكَ اللَّهُ لَعْنَتِي خَمِيْدًا** اللہ تعالیٰ عزوجل بے شہہ مستغنی و تعریف کیا گیا اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان بکلی سنایا اور اس میں ہے کہ اے میرے بند و اگر تمہارے اگلے و پچھلے و آدمی و جن سب کے سب تم میں سے سب سے متقی ایک مرد کے قلب پر ہو جاوین تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ نہیں بڑھے گا۔ اے میرے بند و اگر تمہارے اگلے و پچھلے و انسان و جن سب کے سب ایک وسیع میں ان میں کھڑے ہوں اور ہر ایک آدمی اپنی اپنی آرزو میں مانگے کہ میں ہر ایک کو کسی مراد میں دیدوں تو میرے خزانہ غیب میں اس سے کچھ کمی نہوگی، اگر جیسے سندر میں سوئی ڈبوں سے پانی میں کمی ہوئی کچھ ہی نہیں اکتدیت پس پاک ہے وہ غنی حید اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں اور ضیاء نے مختارہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع کلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا کہ جو کوئی پانچ باتوں کی توفیق دیا گیا وہ انکے مقابلہ میں پانچ نعمتوں سے محروم نہوگا از اہل اہل ایک سیکہ جو کوئی شکر کی توفیق دیا گیا وہ زیادت سے محروم نہوگا اور حکیم ترمذی نے نوادر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ جسکو شکر کی توفیق ہوئی وہ زیادتی سے محروم نہوگا۔ اور واضح ہو کہ مرد آخرت اول اپنے انعامات ایمان و احسان و معارف و طاعات کو مقدم کیے شکر کرتا ہے پھر دنیاوی صحت و فراغت و جملہ نعمتوں کا شکر کرتا ہے پس رب تبارک تعالیٰ سب میں زیادتی فرماتا ہے **فِي الْعَرَّاسِ قَوْلُهُ** ان کفر و الکفر الکیہ بیان فرمایا کہ ذوالجلال والا کرام پاک ہے پر وہ شاکر دن کے شاکر و کافروں کے کفر و دنوں سے اور شیخ نے لکھا کہ اس میں اشارت ہے کہ جب کہ او سجا نہ تم مخلوقات سے مستغنی ہے تو پر و انہیں کہ انکو بخیر سے اور سب کو دریا سے رحمت میں غرق کرنے کے محمود قبل وجود خلق کے بذات پاک ہے اور مخلوق اسکی حمد و شکر سے عاجز معلوم ہے شیخ ابوصالح نے کہا کہ غنی وہ ہے جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ ہے اور مخلوق سے اسکا غنا بڑھا نہیں بلکہ مخلوق محتاج کو غنی کر دیا اور وہ بذات پاک غنی حید ہے شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان میں تاثیر قرب حق تعالیٰ نہیں اور کفر میں تاثیر دور کرنے کی لیکن جاری ہو چکا ہے جو چکا سعادت و شقاوت سے ازل میں پس ظاہری کفر و ایمان کی صورت ہے نہ حقیقت اور حقیقت حقائق وہ ہر فرد کے احکام میں جو زمانہ سے پہلے جاری ہو چکے پھر حق سبحانہ تعالیٰ نے شہرت و تواتر علم کے موافق شاکر و کافر کے اعتبار کرنے کو فرمایا۔

الْمَيَاتِكُمْ نَبِيُّ الدِّينِ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْلُهُ نُوْحٌ وَعَادٌ وَثَمُوْدٌ وَالَّذِيْنَ

کیا تم کو نہیں پہنچیں خبر ان لوگوں کی جو تم نے پہلے تھے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور وہ جو

مِنْ اٰحَادِيْهِمْ لَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ اَلَّا اللّٰهُ طَجَاءُ تَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا

انکے پیچھے ہرے کوئی انکو جانتا نہیں سوائے اللہ کے لاکھے تھے انکے پاس ان کے رسول کھل نشانیاں پہنچ رہے تھیں

اَيْدِيَهُمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ وَاِنَّا لَفِيْ شَكٍّ

اپنے ہاتھ اپنے منہ میں اور بولے کہ ہم نے ان سے کفر کیا اور ان کے ساتھ انکے اور بالضرور ہکو تو شک میں

مِمَّا تَدْعُوْنَ نَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ؕ قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنَّا فِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ

ڈالنے والا شک ہے اس سے جسکی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو انکے رسولوں نے انے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تم کو شک ہے وہ پیدا کرنے والا آسمانوں

وَالْاَرْضِ ط يَسْتَدْعُوْكُمْ لِتُغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُوْخِرْكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ

نسخ

نسخہ اربع

فرمایا حسین دلائل ہے کہ سخت غصہ میں ہاتھ چپاتے تھے اور ہائل خیالات و اعتقادات پر ایسے جے تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے
یہ تفسیر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بروایت ابوالاحوص و ابوہریرہ نقل کی اور کہا کہ اسی کی عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے
اختیار کیا اور لکھا کہ مجاہد و محمد بن کعب و قتادہ نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ قوم نے رسول کو جھٹلایا اور اپنے منہ سے اُن کے مضامین کو رد
کر دیا۔ ابن جریر نے کہا کہ فی افواہم اس صورت میں معنی بافواہم ہو اور اسپر شعر عرب سے شام نقل کر دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
کہا کہ اس قول کی تائید آخر آیت سے ظاہر ہے کہ خاتمہ کلام پر فرمایا۔ قابو اننا لفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفي شك الا انہم لیس گویا فردوا الیہم فی
افواہم کی تفسیر ہو جو فی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب قوم نے اللہ تعالیٰ کا حکم و کلام سنا تو اس سے مضحکہ و
تعجب کیا اور اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے اور جواب دیا۔ وَقَالُوا لَئِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْنَا بِهِ وَانَّا لَفِي
شكٍ مِمَّا تَدْعُوْنَا اَلَيْهٖ مُرِيْبٌ یعنی جو تم لائے ہم اُس کی تصدیق نہیں کرتے کہ ہمیں اس میں قومی شک ہو بعض نے
کہا کہ قوم نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ رکھ کر رسولوں کو اشارہ کیا کہ خاموش رہو بعض نے کہا کہ اپنے ہاتھ رسولوں کے منہ پر رکھے کہ مت کہو۔
مترجم کتاب کے قول اول یا دوم اقرب ہے۔ پھر اگر کہا جاوے کہ انہوں نے اول کو ظاہر کر دیا پھر کہا کہ شک قوی ہو۔ تو جواب یہ کہ انکار کیا
اور آخری مرتبہ یہ کہ قومی شک سے خالی نہیں ہو اور مترجم کے نزدیک انکار و کفر تو انکو رسول کے ساتھ تھا اور شک اللہ تعالیٰ کے
ساتھ تھا اور یہ خود مصرح ہے پھر پریشان جوابات یکاثر ہیں۔ آیت سے ظاہر ہے کہ ان اقوام میں ویسی ہی جہالت تھی جیسے اس وقت نیچر کے
خیالات والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے منکر ہیں اور باقل اس مقام پر قطعی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھتا ہے کہ
بیشک ہدایت اسی کی عجیب صنعت ہے کہ اس قدر ظاہر سے یہ لوگ منکر ہیں۔ لہذا جواب میں رسولوں نے بیان فرمایا۔ قَالَتْ رَبُّنَا لَئِنَّا كَفَرْنَا لَنَعْلَمَنَّ
کہا انی اللہ شاک کیا تمکو اللہ تعالیٰ میں شک ہو نہایت تعجب و ملاست سے فرمایا۔ اسی واسطے تو دیکھتا ہے کہ امام المصطفیٰ بن ابی حنیفہ
رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توحید پر ایمان نہ لانے میں کوئی معذرت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ نہایت واضح ہے پھر اسکے ساتھ دلائل محرمات سے
تعریف فرمائی بقولہ۔ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عَدِمَ مِنْ جُودٍ مِّنْ لَّانِ وَالْاَسَاوِنِ وَ زَمِيْنِ كَا۔ یعنی سب چیز محسوس کا جو
ان دونوں کے درمیان میں ہے پس اپنے خالق ذوالجلال سے انکار کیونکر کرتے ہو جس نے تم کو عدم سے پیدا کیا اور ہوش گوش
مال و اولاد سے تمہارا احسان کیا۔ بِسْمِ اللّٰهِ عُوْذُوْكُمْ وَ هُوَ تَمَّ كُوْبَلَاتَا بِهٖ اِنِّیْ رَاہُ نُوْرٍ كِیْ طَرَفٍ یَّخْفِیْ كُمْ مِّنْ ذُوْی كُنُوْپ كَمَا كَبَخْتَدِیْ
تمہارے ہی لیے تمہارے گناہوں کو۔ یعنی تم کو نہیں بلاتے بلکہ ہماری رسالت سے وہی تم کو ایمان توحید کی طرف بلاتا ہے اور
حرف من بقول ابو عبیدہ صلہ زائدہ ہے پس اگلی امتوں کے واسطے بھی ایمان سے سب گناہ معاف ہو جاتے تھے جیسے سلامت محمد صلے اللہ
علیہ وسلم کے لیے ہے بقولہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً اور نبی انفس رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے سیویہ و جمہور بصرین نے جلد ثبوت میں
من زائد نہیں جانا تو بعضیہ ہوا پس اس صورت میں یا تو بعض کے ذکر سے سب گناہ کی بخشش مراد ہو یعنی تم سے جو اس وقت تک شرک
ہوا اسکو بخش دے تو باقی گناہ بد جہ اولے بخشے جاویں گے اور یا یہ ہو کہ تمام گناہوں کی بخشش مخصوص اس امت سے ہو اور اگلوں کے بعض
معاف ہوتے ہوں اور بعض لے کہا کہ من زائدہ ہے تو بعضیہ ہے بلکہ بدل کے معنی میں ہے یعنی تم کو بخش دے بعض تمہارے گناہوں کے یعنی
عذاب کے عوض تیرے رحمت فرماوے پس سب گناہ معاف ہونا لازم ہوگا اور امت محمدیہ کے لیے صریح آیات و احادیث میں منصوص ہے
کہ کافر نے چاہے کوئی گناہ کیے ہوں اسلام سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرضہ اذاکرے اور اگر وسعت نہ پائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں

اس سے بھی اسکو نجات دے ویسا کہ احادیث میں دلیل موجود ہے بالجملہ رسولوں نے قوم سے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ میں شک کی گنجائش نہیں اور ہمارے رسول ہونے میں بھی شک نہ کرو ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں بلکہ وہی ہماری زبان سے تم کو اپنی راہ کی طرف بلا تا ہے تاکہ گناہوں کے عذاب کے بدل تمپر رحمت و مغفرت فرماوے۔ **وَلَا تَجْرُكُهُمْ** اور تاخیر دے تم کو بدوین عذاب دنیاوی کے۔ **إِنِّي أَجِلُّ** ایک مدت تک منتہی جو علم آسمیٰ میں تمہارے نیک چال چلن کی صورت میں معذرت فرمائی ہے یعنی اگر نہ مانوسگے تو اس مدت سے پہلے ہی تمپر دنیاوی عذاب کا خوف ہے پھر کبھی عذاب سے رہائی نہ پاؤ گے۔ اس جواب پر قوم نے یہ شہسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر رسول بھیجتا تو ملائکہ وغیرہ کو بھیجتا اور اسکے لیے سلطنت و دولت و عیش و آرام ہوتا اور سب پر اسکو غلبہ و شوکت و سلطنت ہوتی چنانچہ انکا جواب یہ ہے۔ **قَالُوا إِنْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَقُلْنَا كُنْ تَارَةً** اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ملائکہ بھیجتا تم کو پھر کچھ فضیلت نہیں بلکہ تم تو ہم سے زیادہ مغلس ہو جیسے قریش کہتے کہ اللہ کو قرآن اتارنا تو مکہ یا مدینہ میں سے کسی بڑے رئیس مالدار سلطان پر اتارنا۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ رسول کو دنیا کی کچھ خواہش نہیں ہر وہ مفت خلوص کے ساتھ نیک اخلاق و اعمال بتلاتا ہے بلکہ یہ ہم کو کہتا کہ تم جو طرح طرح کی بد اعمالیوں سے خوب روپیہ کمانے میں اور توبوں کی امر بانی سے خوش و خرم ہیں اس سے تم کو روکین چنانچہ صاف کہا کہ **ثَرِيدٌ ذُنُوبًا أَنْ تَصُدُّوا عَنْهَا كَأَنَّ الْغُرُوبَ** تم چاہتے ہو کہ تم کو روکو۔ یعنی جن دیوتاؤں کے ہمارے باپ دادا معتقد تھے اور پوجا کرتے تھے اس سے ہکو باز رکھو اور تم بزرگ بن بیجو ہم تمہاری بات بھی نہ مانگیے۔ **قَالُوا يَا بَشِئِشِ إِنَّا لَنَرُوكَ فِي الْمَدِينِ كَرِيمًا** یعنی اگر تم سچے ہو تو ہم پر کوئی کھلی جھٹ و غلبہ ظاہر لاؤ اور ہر ایک نے اپنی اپنی ہوسات کے موافق انکا جیسے مثلاً قوم ثمود نے اونٹنی پہاڑ سے اور ساند اسکے حالانکہ انبیاء معجزات لائے تھے مگر عناد سے انپر التفات نہ کیا۔ اور اگر عقل ہوتی اور قسمت میں سعادت ہوتی تو انکی راہ بھکر عظیم قدر سے دیکھتے پھر عجب کہ اونٹنی وغیرہ جن معجزات پر ہٹ کی تھی اسپر بھی ایمان نہیں لائے تب عذاب سے ہلاک کیے گئے کیونکہ جن تعالیٰ نے تم کو دیا کہ جو قوم اپنی ہٹ مانگے پھر دے جانے پر ایمان نہ لاوے تو عذاب کیجاوے بالجملہ رسولوں کا جواب لقل فرمایا۔ **قَالَ كُنْتُمْ أَهْلًا لَهَا قَوْمًا** رسولوں نے انکو جواب دیا کہ۔ **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ** تم نہیں ہیں مگر تمہارے خلی آدمی یعنی صورت و بیات میں بلا شہسہ ہم بھی تمہاری طرح ہیں اس سے ہم انکا نہیں کرتے ہیں۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ فَاتَّبِعُوا سُنَّتَهُمْ** لیکن اللہ تعالیٰ عز اسمہ احسان کرنا ہے جو چہر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ پس اسکو اپنی قدرت سے ج طرح چاہتا ہے نبوت و رسالت دیدیتا ہے اس میں رسول کی عبادت وغیرہ کچھ دخل نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ اس کلام سے صریح معلوم ہوا کہ جن جو قوفون نے زعم کیا کہ آدمی کی نیکو کاری و فرمانبرداری سے اسکو نبوت ملجاتی ہے محض کفر و نفاق ہے بلکہ نبوت و رسالت کا درجہ فقط اللہ تعالیٰ کا فضل و اتقان و رحمت و احسان ہے کیونکہ نبوت کا حکم قدیم تھا جسے اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کس وقت پر ہوئی آپ نے فرمایا کہ من نبی تھا اسوقت کہ ہنوا آدم در میان باقی دنی کے تھے پس ظاہر ہوا کہ اسوقت اعمال و طاعات کہاں تھیں اور لیل السنہ جسم اللہ تعالیٰ کا اسپر جماع ہوا اور صریح آیات اسپر دلیل میں ہے کہ جو کوئی سمجھے کہ نبوت اپنی کوشش سے حاصل ہو سکتی ہے وہ کافر ہے۔ واضح ہو کہ جاہلون نے انبیاء کو صورت و شکل دیکھا اپنے مثل خیال کیا حالانکہ یہاں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے مولوی روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خوب کہا ہے ہر سری بانیا بر داشتند بناو لیا را ہم جو خود پنداشتند اور یہ ایک عجیب صنعت آئیہ ہے جہان عارف و عاقل کی عقل حیران ہوا اور چونکہ پانی اور دودھ میں صورت چاہے کیساں ہو مگر برق ہر اس کے میں زیادہ فرق کفر و ایمان میں

ہر اور وہ بظہر عقل و ہدایت آئی کے ظہر نہیں ہونا لہذا انبیاء علیہم السلام نے کافروں کو سمجھایا کہ ہاں صورت میں ہم تم کیساں ہیں لیکن معنی کو بھی
غور کرنا اور وہ اللہ تعالیٰ کی منت و فضل ہے جو اپنے بندہ رسول پر فرمایا پھر معجزات کا جواب دیا کہ۔ وَمَا كَانَتْ لَنَا اَرْبَابٌ غَيْرُ اللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ سُبْحَانَ
اَنْ تَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ ہم تمہارے پاس کوئی سلطان یعنی معجزہ لاؤں۔ یا جو آیات و احکام و معجزات ہم لائے ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں
ہیں۔ اے اے اللہ! اللہ! مگر باجائز حکم آئی یعنی خالق قادر مختار وہی ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے پس اس میں انکو صحیح معرفت و
وجد سکھائی کہ بندہ خالق و مختار نہیں ہے بلکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ عزوجل چاہتا ہے۔ وَعَلَى اللّٰهِ اَرْفَعُ الشُّكْرَ لَعَالَىٰ اِیٰیہِ۔
فَلْيَتَوَكَّلِ جاپیے کہ توکل کریں۔ الْمُؤْمِنُونَ وہ ہمد سے جا ایمان لائے ہیں۔ مومنوں کو اس سے تعلیم توحید مقصود ہے اور خود انبیاء
علیہم السلام نے اپنی ذات کو بھی انھیں میں داخل کیا چنانچہ فرمایا۔ وَمَا لَنَا اَرْبَابٌ غَيْرُ اللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ
بھروسا نہ کریں اللہ تعالیٰ پر۔ وَقَدْ هَدٰنَا مَسٰبِقَتَنَا اَحٰلًا لَّكُم اَسْ نَعْمَ كُوہماری راہ کی ہدایت کی۔ یعنی راہ مستقیم جس سے ہم
اُس کی رضوان و رحمت کو پاؤں پس جیسے اُس نے ہم کو اس راہ کی ہدایت فرمائی ویسے ہی ہم اسی پر بھروسا کرتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کو
تمہارے فتنہ و فساد سے بچا دے گا کیونکہ تمہارا کر خود تمہارے حق میں وبال ہوگا اور ہوتا ہی ہے جو وہ چاہتا ہے لہذا تسر مایا۔
وَلْيَتَوَكَّلِ ادرقم ہے کہ ہم ضرور صبر کریں گے۔ وَعَلَىٰ مَا اَدٰیْتُمُوْنَا اس اذیت پر جو تم سے ہم کو پہنچتی ہے۔ جیسے جھوٹا
بنانا اور عناد و ہر طرح کی دشمنی اور ٹھٹھول و زبان و ہاتھ سے ہر طرح کی تکلیف دہی وغیرہ پس تمہارے نفوس ان بد اعمال کے کاسب
ہیں جن کا انجام قہر آئی ہے اور مومنوں کے حق میں یہ امتحان ہے جس پر صبر کرنے سے انکو رضوان و رحمت ہے پس مضبوط عزم بیان کیا کہ ہم
تمہاری اذیت پر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللّٰهِ اَرْفَعُ الشُّكْرَ لَعَالَىٰ اِیٰیہِ کہ بھروسا کرنے والے بھروسا کریں۔ پس معنی
توکل کے یہ ہیں کہ نتیجہ و انجام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھی ہوتی۔ اور ظاہری بول چال میں یہ گفتگو رہے کہ تم نے ہم کو ایذا دی لیکن
یعنی رہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے اور موزی کافس کا سبب فعل ایذا وہی ہے بعض نے کہا کہ مومنوں کے توکل سے یہ مراد کہ اپنے دل
میں یقین لاؤں اور دوسرے مقام پر متوکلین کے توکل سے مراد کہ پھر کسی آزار دہا ایذا پہنچنے سے توکل میں اضطراب نہ ہو بلکہ خالق
عزوجل پر بھروسا برقرار رکھیں۔ وَفِي الْعَرٰبِ قَوْلٌ تَعَالَىٰ فَاطِر السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَلَا ہِ۔ علم آئی محیط ہے کہ حوادث مخلوقات میں
کوئی آنکھ نہیں جو قدم کو دیکھ سکے پس اپنی قدرت سے نشانیاں ہر طرح کی پیدا فرمائیں تاکہ قدرت کے واسطے سے حتم مخلوق اسکو پر وہ
التباس سے دیکھے چنانچہ اس قدرت کی طرف ارشاد فرمایا بقولہ فَاطِر السَّمٰوٰتِ اَلَا ہِ۔ پس ہاں انکو اپنی قدرت سے نصیحت عجیب یہ کیا اور
انتارعت سے انکو چشم انسان میں اتنا بڑا عظیم کر دیا اور جب ایمان باللہ عزوجل سے قلب کی آنکھ کھلی اور اُس نے دیکھا تو کتاب و کتابت بنا باطل
بلکہ عجائب انوار قدرت اس سے ظاہر ہوتے ہیں و قولہ یَدْعُوکُمْ لِيُغْفِرَ لکم تمہارے نفوس سے نکلنے اپنے آثار قدرت دیکھنے کو بلانا پس بندہ مومن
اپنے نفس کو مطیع کرنا ہے اور کافر اپنے آپ کو نفس کا مطیع رکھتا ہے پس دعوت حق تم عزوجل اُسے قبول کی جس نے نفس کی سہوی چھوڑ کر قدرت کاملہ میں نظر کی
اور قلب حاضر کے ساتھ یقین بڑھا اور حق عزوجل نے عارف کو درجات صفات سے ترقی دیکر شاہدہ آیات قرب کو پہنچایا پس قولہ یَدْعُوکُمْ
لِيُغْفِرَ لکم کہہ معنی میں ساتی بات پر مغفرت فرمائی کہ ان آیات کے واسطے سے اسکو انھوں نے دیکھا حالانکہ نظر لگا دیکھو تو کون گناہ اس سے بڑھ کر ہے کہ
اور جانہ ذوالنظر و اکبر بار خلاق عظیم کو کسی واسطے سے طلب کیا جاوے سبحان اللہ و بحمدہ تمام وجود اسکو درجہ میں حیران ہوا اور اسکی بخشش جو تمام وجود
میں غائب ہے اور یہ تو بالآخر جو درجہ میں پیدا فرمایا پھر غور کرو کہ یہ شاہدہ ہر گناہ کو بلاتا ہے اس لیے کہ اسکو یہی لائق اس طرح کہ اپنے نفوس کو بچانا اور دیکھو وہ

سر اسرگنا ہے اور جب تم نے اپنے نفوس کو پہچانا تو تمہاری تعصبات اُسکے فضل مغفرت سے بڑھ کر طاعت ہو جائیگی۔ شیخ نورانی نے کہا کہ خلق کو بذات خود اپنی ذات کی طرف بلایا اور اپنے نامہ سے پاک میں سے فاطر ذکر فرمایا کہ مخلوقات و مخلوقات میں کسی چیز سے تعلق پیدا نہ کریں اور اشارہ فرمایا کہ فاطر آسمانوں و زمین کا میں ہوں ان میں کی چیز چاہو تو میرے پاس ہے اور اگر تم مجھے چاہو تو ان کی طرف التفات مت کرو اور ان سے پھر کر میری طرف آؤ۔ بعض نے اس دعوت میں جس کا ثواب مغفرت عظیم ہے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی طرف نہیں بلایا اور نہ انبیاء نے اُس کی طرف دعوت فرمائی اور جو کوئی بلایا گیا وہ اپنے حظ و نفع کے لیے بلایا گیا۔ مترجم کتاب نے کہ مقصود شیخ کا یہ ہے کہ ابتدائی دعوت گرفتار ان نفس کے حفاظت ہی کے لیے ہوتی ہے پھر جب کسی قدر ان کی آنکھیں روشن ہوئیں تو ان کے افعال میں اللہ تعالیٰ کے واسطے خلوص ہوتا ہے کہ خود اُس کی درگاہ میں یعنی اپنی فنا گاہ کی تماشہ میں حاضر ہوتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ قال شیخ وقول تعالیٰ قالت لم یسلم ان سخن الایہ ہوا شخصی و امر منیل میں برابری صنعت عظیمہ الیہ کی طرف سے واقع ہوئی ہے لیکن اوجہ اللہ تعالیٰ اپنی رسالت و نبوت و ولایت کے لیے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے اور یہ اختیار وہی ہے جو ازل میں واقع ہوا اور اسی کا اب ظہور ہوتا ہے اور اس وقت کسی کا یہ وجود طاعت و محبت موجود نہ تھا پس اس نے اپنے علم قدیم سے جسکو چاہا خلعت کراست و ولایت ہے فرمایا ہے وہی استعداد معرفت رکھتے ہیں اور وہی عبودیت قبول کرنے کے لائق ہیں اور وہی دیدار مشاہدہ کے لیے مختار ہیں اول تو تعریف تو وضع ہے اور دوم خلعت حقائق ہے شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خواص بندوں پر اس کثرت سے احسانات فرمائے ہیں وہ شمار سے باہر ہیں اور وہی انکی شکرگاری سے عاجز ہیں شاکر ہونے میں از اجملہ چند یہ ہیں کہ اول انکو توحید سے مشرف کیا پھر معرفت دی پھر ان میں رسول بھیجے پھر انکو اپنا بندہ نام رکھا پھر ہر سانس میں انکے اوپر ایک نعمت ہے پہچاننا یا نہ پہچاننا سہل رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ تلاوت قرآن مجید و اسکی سمجھ بھی بندے پر ایک بڑا احسان ہے۔ استاد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خلاصہ تفسیر فرمائی کہ ہم تمہاری صورت کے آدمی ہیں لیکن ہم میں اس نے ناک کان دل دیا اور معرفت اور تکریم نہیں دیا اور ہم کو اپنی رحمت کے واسطے غافل کیا اور تمکو قہر کے واسطے مردود کیا۔ قولہ تعالیٰ والنا ان لا توکل علی اللہ الا یہ۔ اول آیت میں حق سبحانہ تمہارے اپنے رسولوں سے خبر دی کہ انہوں نے اقرار کیا کہ ہم کو رب تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں تصرف کا اختیار نہیں اور ہم کوئی معجزہ نہیں لاسکتے ہیں مگر جب ہی کہ وہی ہم میں تصرف فرماوے اور اس میں آگاہ فرمایا کہ انہوں نے قوم کی ایذا و آزار کے تحمل سے بھی عاجزی کا اعتراف کیا اور اسی کی طرف رجوع لائے کہ اسی نے ہم کو معرفت نفس و اُس کی ہستی کو راہ لور میں ظاہر کیا اور وہی ہادی اولیاء و ناصر اصغیاء و معین اجبار ہے یہی ہمارا توکل ہے جو اُس نے پیدا کر دیا اور تمہاری اینار سے تحمل ایک ظہور قہرات ہے کیونکہ ہم مظاہر قہر ہوں ہم اسی کی طرف رجوع لائے ہیں کہ تحمل ہوں ہیں ہمارا توکل نہ ہمارے ساتھ ہے بلکہ اُسی کے ساتھ ہے اور قولہ سبحانہ میں نسبت سہل ان کی جانب ہے حالانکہ صراط العزیز راہ مستقیم واحد ہے اس میں اشارت ہے کہ ہر ایک کے نفس کا مرجع بقدر وسعت وہی ہے اقول شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف راہین بعد و انفس خلقات میں اور سب بند میں صرف اسی نفس کی راہ کھل جاتی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنے کو اختیار کیا۔ پس شیخ نے اسی معنی کو اشارہ فرمایا اور لکھا کہ جن لوگوں نے ان راہوں کو اختیار کیا تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو وراہ اس راہ کے پا اقول یہ مقام مشکل ہے اور اللہ اعلم معنی یہ ہیں کہ راہین پر وہ عبودیت میں اور اللہ تعالیٰ راہ و راہی دونوں سے پاک ہے لیکن کشف حجاب بندہ کی اسی راہ پر مضمون ہے اور تو نے نہ جانا کہ ایک رات دن کے فرائض واجبات اور نادر و ح کے واسطے کس قدر دور دراز سفر لے کر ہوتا ہے اور یہی راہ وہی مسافرین کا ہے اسی واسطے شیخ نے کہا کہ جب اس راہ پر چلے اور ہم نے صفات و ذات کی معرفت پائی تو ہم اسی پر توکل کرتے ہیں اور نہ اپنے نفس پر قائم شیخ حسین

داخل ہیں مثلاً وہی خالق رازق قادر مختار عظیم و خیر سمیع و بصیر ہے جو وہ چاہتا ہو وہی ہوتا ہے اور دنیا میں جو اسباب ہیں ان میں جب وہی تاثیر فرماتا ہو تو فعل ہوتا ہو پس اگر کسی دوسرے کو پیدا کرنے والا جانے یا اسکی طرف سے رزق ملنا گمان کرے یا ماندا اسکے تو وہ شرک ہو اور کفر ہے کہ جو اس کا جی بکے وہ کہے اگرچہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے منکر ہیں حالانکہ اسی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا یا اسکے ساتھ شرک بتاتے ہیں وہ اپنا خدا دوسرا بنا کر اسکے واسطے کام کرتے ہیں تو ان کا یہ کام گمراہی بعید ہوا اور جیسے انکے بنانے سے وہ خدا نہ بنا اسی طرح اسکی شرکت سے یہ کام بھی ثواب کا کام نہوا بلکہ بیکار کیا۔ واضح ہو کہ بعض علماء نے کہا کہ مشرکوں کے وہ اعمال جو نیک صورت میں ہیں دنیا و آخرت میں برآمد ہوتے ہیں اور انکا کچھ ثواب نہیں ہے اور مشرک جم کہتا ہے کہ ہاں لیکن یہ بیان محل ہے اور تفصیل اسکی یہ ہے کہ کافروں و مشرکوں کے اعمال کسی حال میں اعمال حسنہ نہیں ہیں یعنی ویسے اعمال نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں اور یہ تو بسبب شرک و بدعتی کے ظاہر ہے پس انکا ثواب کچھ نہیں ہوتا اب رہا یہ کہ دونوں جہان میں سے کسی جہان میں کچھ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو جواب یہ ہے کہ اعمال دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جنکو دوسرے لوگ اعمال عبادت خیال کرتے ہیں جیسے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا اور رات بھران کا نام لینا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسبیح و تعریف پڑھنا باعقاد شرک اور ماندا اسکے تو یہ اعمال بالکل برباد ہیں جنکا کچھ فائدہ نہیں ہے بلکہ اسکی شامت و عذاب میں دنیا بھی برآمد ہوتی ہے اور دوسری قسم وہ اعمال ہیں جنسے دوسری مخلوقات کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے جیسے صدقات دینا اور قرابتیوں کی خبر گیری کرنا اور شفا خانہ جاری کرنا اور ماندا اسکے دیگر اعمال تو اس کا صحیح حکم بدلیل آیات و احادیث یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا فائدہ کچھ پہنچ جاتا ہے اور فنا ہو کر آخرت میں اسکی نیت شرک و وبال انہر باقی رہتا ہے۔ اور قنوسے میں ہے کہ اگر کسی ذمی نے اپنی قرابت پر وقف کیا تو باقی رکھا جاوے اور اگر بت کی زیارت وغیرہ کے واسطے وقف کیا تو باطل کر کے اُس کی قوم کے فقیروں پر وقف قرار دیا جاوے فانم پھر کفار کو مقہور تحت قدرت اور فنا کے لیے مستعد تعین دلایا بقولہ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنْ يَشَآءْ يَنْهٰكُمْ وَكَيْفَ يَخْلُقُ
آپا نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ اگر چاہے تم کو بے جاود اور لادے مخلوق
جَدِيْدًا ط وَمَا ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

نی اور زمین پر آیات اللہ تعالیٰ پر کچھ عورت والی

آ کہ شرک کیا تو نہیں دیکھتا۔ یہ خطاب بعض نے کہا کہ ہر ایک کافر کو ہے بقدر نہ بد بکلم اور بعض نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے امت کو فمائش ہے اور بعض محققین نے کہا کہ اصل مقصود کفار کو تردید ہے لیکن خوش اسلوبی سے دیکھنے والے رسول نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور اندھے کافروں کو اس کے توجہ سے ڈرایا یعنی تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمال نور نبوت دیکھتا ہے کہ۔ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِثْكَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَزَّوَجَلَّ نے پیدا کیا آسمانوں و زمین کو یہ الحق حق کے ساتھ یعنی یہ نظر بند سی و باطل نہیں ہے جیسا کہ نیک بندوں نے کہا کہ دنیا ما خلقت ہذا باطلا۔ بلکہ حق و صنعت کاملہ آئینہ ہے جس سے اہل کفر اندھے واقع نہیں ہیں اور وہ دنیا کی زندگی اہل ولعب پر غرہ ہو کر آغاز و انجام سے بے فکر اور خالق عزوجل سے شرک کرتے ہیں حالانکہ اس کے سواے کوئی خالق نہیں بجز کسی نے کچھ پیدا کیا ایک ہی ہی نہیں پھر قدرت

خوابتون کے غلام ہیں اور انکی پیروی کرنے والے خوار بقولہ تعالیٰ
 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اانَّا لَنَكُمُ تَبَعًا فَاَهْلُ
 اور ساتھ کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے ہر کچھ کر رہے ہوں اور ان کو ہم تم سے پیچھے ہیں اب کچھ
 اَنْتُمْ مَّعْنُونٌ عَنَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدانا اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ مِّثْلَ مَا هُمْ
 تمہارے ہم سے ہمارے اللہ سے تم سے کچھ ہدایت کرنے والے ہوں گے اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو تو ہم تم کو ہدایت کرنے والے ہوں گے
 عَلَيْنَا اَجْرٌ عَنَّا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَّا مِنَ مِخْيَضٍ
 ہمارے حق میں ہم پیڑوں کی طرح ہیں یا مبرکوں ہم کو نہیں غلامی

۱۵

وَبَرَزُوا لِلَّهِ اور ظاہر ہوئے اللہ تعالیٰ کی حضور کی لیے یہ واقعہ روز قیامت کا بیان حق تعالیٰ علام الغیوب نے بندوں کو ابھی
 سے ظاہر کر دیا اور ہم لوگوں کے علم میں زمانہ ہوتا ہے اور ہم لوگ اپنے علم نظر میں ظاہر پوشیدہ کی تفصیل کرتے ہیں علم الہی مفید زمانہ
 نہیں بلکہ زمانہ مجملہ مخلوقات کے ہے پس اسکے علم میں سب موجود ہے کیونکہ وہ بے ابتداء ازل کو اور بے انتہا ابد کو محیط ہے لہذا یہاں
 برزوا بصیغہ ماضی بیان فرماتے ہیں دو باتوں کی آگاہی عطا فرمائی اول یہ کہ علم الہی محیط ہے جو چیز ہماری بہ نسبت ابھی ہوئی نہیں وہ
 علم الہی میں ہوئی موجود ہے پس اس کا علم سب گذشتہ و آئندہ کو محیط ہے اور جس شخص نے زعم کیا کہ جو امر کہ آئندہ کل کے روز واقع
 ہو گا وہ اپنی خصوصیت ابھی موجود نہیں تو علم قبل وجود کے ہوا اور کل کار و زانیے و ہونے پر جو خصوصیت بڑھی وہ اسی وقت کا مخصوص
 علم ہے پس مستقبل واقعات کا مخصوص علم اپنے وقت پر ہو گا اور اس نے استشہاد کیا بقولہ تعالیٰ لعلم اللہ المجاہدین منکم وللعلم الصابرین۔
 ومانند اس کے تو اس شخص نے وہم کیا اور علم الہی کے ساتھ قیاس کو دخل دیا اور منشاء فقط ایک ہا ایک فریب نفس کا ہے کہ باوجود
 اس افرار کے کہ علم الہی مجملہ صفات قدسیہ ہے جسکے ادراک کی بندہ کو مجال نہیں ہے پھر بھی اس کے نفس نے علم الہی میں آثار و لوازم
 لگانے کی بھروسہ وقت مہینہ کا علم قبل از وقت کیونکہ ہو گا حالانکہ علم الہی تعالیٰ محیط ہے اور معنی احاطہ کے قبل وجود کسی چیز کے
 کیا ہونگے پس ایسے اوہام سے پرہیز ضروری ہے اور جو اللہ تعالیٰ عزوجل نے فرمایا اس کے سمجھنے کی اسی سے دعا کرنی چاہیے اور جس
 کلام سے استشہاد دلاتا ہے وہ اظہار مقدر ہے جیسے اس مقام پر دوسرے فائدہ کے ضمن میں بیان ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ دروم علم یہ کہ
 جب ہم نے علم الہی سچانہ میں اس امر کا وجود جان لیا تو ہم کو قطعی معلوم ہو گیا کہ یہ قضائے متعین نہیں ہے اور یہی معنی ہے جو مفسرین علم اللہ
 کہتے ہیں کہ فعل ماضی سے تعبیر کرنے میں اشعار ہے کہ یہ امر یقینی واقع ہونے والا ہے یعنی پیر زون نہیں فرمایا بلکہ برزوا فرمایا تو ظاہر کیا کہ
 مثل ماضی کے اس کو واقع شدہ سمجھو اور چونکہ حقیقی وقوع علم الہی میں ہے لہذا اپنے نام پاک کے ساتھ اس برزوا کو مخصوص کیا اور فرمایا
 کہ برزوا اللہ حالانکہ بروز یعنی ظہور بعد پوشیدگی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ لوگ کبھی پوشیدہ نہ تھے لیکن ہم لوگوں کی نسبت بروز
 فرمایا کیونکہ جو مردے خواہ قبر میں دفون ہوئے یا جلانے گئے یا ہانے گئے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوئے تو ہم کو آگاہ فرمایا کہ خیال
 کرو اس کو کہ وہ کفار نکال کر ظاہر ہوئے اور شیخ امام حافظ و محققین نے برزوا و ازبراز لیا جو کھلا میدان ہے یعنی وسیع کھلے میدان
 میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں آئے جسے ہر تعبیر کے سبب یعنی سر غنہ بھی اور انکی پیروی کرنے والے بھی دونوں فریق اپنے اپنے دفن سے
 حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور میں آئے اور بالدار و میں سرداروں کی پیروی عوام بد بختوں نے یہ سمجھ کر اختیار کی تھی کہ جیسے یہ لوگ

Marfat.com

دنیا میں سرزاز کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی معززین کیونکہ جمالت سے ان کو دنیا ملعون ہونے کا علم نہ تھا اور اس میں ہر قسم کے گمراہ داخل ہیں حتیٰ کہ یودیوں کے عالم اور نصرانیوں کے راہب و پادری یہاں تک کہ نام کے اور صورت کے مسلمان درویش جو شیاطین کی خوبصورت جھلکیوں وغیرہ سے سمجھے کہ تم مغرب الہی ہو گئے حالانکہ وہ بالکل شیطان کے بیچے میں گرفتار ہو گئے اور اس کی شناخت یہ ہے کہ احکام شریعت و صوم و صلوة کے اتباع کی توفیق ان کو نہ ہوگی پس عوام نے انکی پیروی کر کے اپنا دین و ایمان کھو دیا۔ بلکہ جو لوگ گمراہی میں سرغٹھ ہوئے اور جو کہ وہ ان گمراہوں کے پیرو ہوئے دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اس کی حضور صی و حساب کے لیے حاضر ہوئے۔ اور واضح ہو کہ وہ وقت اور عالم بخت و مشر بھی عجیب ظہور قدرت الہیہ ہے کہ ہوسات جہانی و کدورات سے بے علمی مثل دنیا کے نہوگی اور مفسرین علمائے کہا کہ حالات وقت سے کافروں کو اپنے کفر و شرک پر سخت لپٹانی اور اپنی قطعی گمراہی ظاہر ہو جائیگی اور یہ بھی کہ لامحالہ ہم لوگ آج کے روز قہر آبی میں گرفتار ہو گئے پس بد بخت اتباع اپنے مقومین سے وسیلہ ڈھونڈھینے۔ فقال اللہ تعالیٰ اے میں کہینگے ضعیف یعنی اتباع جو دنیا کو اصل سمجھ کر اپنے سرداروں کے سامنے خوار و کمزور بنے تھے۔ **رَلْدَ الَّذِينَ امْتَدَّكَرُوا** ان لوگوں سے جنہوں نے استکبار کیا تھا یعنی اپنے آپ کو کبیر سمجھتے تھے اور ضعیف عقل و مال و منال کو اپنا کمزور حیر مطیع بنا کر خود اپنے کبیر چاہتے تھے اور انکو راہ حق سے روک کر اپنا متبع بنا یا تھا اور یہاں تک کبیر بڑھا تھا کہ رسولوں کو حیر سمجھا اور کہا کہ ہماری راہ چلو ورنہ تم کو کالہ نیکے بلکہ یہاں تک خبیث مغرور تھے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ لائے کہ ایک کی عبادت سے استکبار کیا پس آج یہ بد بخت جو نہایت حماقت سے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر ان سرکشوں کے مطیع بنے تھے ان سے کہینگے۔ **اِنَّ كُنْتُمْ كَفَرْتُمْ** تم تو تمہارے تابع تھے تم نے جو کہا اس کو ہم نے مانا اور جس سے منع کیا اس سے باز رہے جسے کہ تمہاری ہی پیروی میں ہم نے رسول سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے کفر کیا۔ **فَقُلْ اَنْتُمْ مَعْتَدُونَ** عتدنا پس کیا تم ہم سے روک دو گے۔ **مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ** اللہ تعالیٰ عذوبل کے کسی عذاب سے۔ **مِنْ شَيْءٍ كُفِّرْتُمْ** اللہ تعالیٰ جانوروں کی اس وقت بھی لا عقل کیفیت ہوگی کہ موس کرینگے کہ دنیا کی کیفیت ان کے سرداروں کی متکبرانہ تھی ہم ان کے تابع تھے شاید یہاں بھی بجاوین تو درخواست کریں گے کہ ہم نے سب طرح تمہاری پیروی و فرمانبرداری کی تھی تو آج تم کچھ ہماری مدد کرو گے جسے کہ یہ آندو کرینگے کہ اللہ تعالیٰ کے انواع عذاب عتوات میں سے کسی عذاب میں سے کچھ ہی مل جاوے اور وہاں سرکش منکر خود عذاب میں گمراہ ہوا ہے نہ اس کو دنیا میں کچھ قدرت تھی تو اپنے واسطے بہتری حاصل کرنا بلکہ رسولوں سے سرکشی کرنے میں سراسر اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنا تھا تو آخرت میں بھی اس کو کچھ عذاب نہیں اس وقت ان کو جواب دیگا۔ **قَالُوا كُوْهِنًا** اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عذوبل ہم کو ہدایت دیتا تو۔ **لَقَدْ يَنْتَظِرُكُمْ** ہم تم کو راہ راست پر لپیچتے۔ یعنی تم نے ہماری پیروی اس راہ میں کی جس پر ہم تھے اور ہم خود گمراہ تھے و لیکن ہم نے تمہارے ساتھ قصیر نہیں کیا اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو راہ راست کی ہدایت کرنا تو ہم تم کو راہ پر لے چلتے۔ بعض مفسرین نے کافروں کے سرغٹھ وان کے اتباع کی گفتگو مشر میں واردی ہے اور یہ قول عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے مروی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ گفتگو جہنم میں جانے کے بعد ہوگی جیسا کہ دوسری آیات میں مصرح ہے **حَيْثُ قَالَ تَعَالَى اذِ تَحَاجُّوْنَ نِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفَاءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَاغِلًا** اتم مغنون عنانضیبنا من النار قال الذین استکبروا وانا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد۔ ومانند قولہ تعالیٰ حتیٰ اذا دار کو فیہا جمیعاً قالت اخر اہم الاول اہم الایہ۔ اور جو جھگڑا اہم مشر میں کرینگے وہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا **بِقَوْلِهِ وَاُولٰٓئِكَ یُؤْتُوْنَ مِنْ عِندِ رَبِّهِمْ رِجْحًا** بعض القول یقول الذین اتضعفوا للذین استکبروا والاولا اتم لکننا مؤمنین الایات ماور

اسی واسطے صغیرین ہونے سے اشارت فرمائی کہ ان کو دنیا ملعون ہونے کا علم نہ تھا اور اس میں ہر قسم کے گمراہ داخل ہیں حتیٰ کہ یودیوں کے عالم اور نصرانیوں کے راہب و پادری یہاں تک کہ نام کے اور صورت کے مسلمان درویش جو شیاطین کی خوبصورت جھلکیوں وغیرہ سے سمجھے کہ تم مغرب الہی ہو گئے حالانکہ وہ بالکل شیطان کے بیچے میں گرفتار ہو گئے اور اس کی شناخت یہ ہے کہ احکام شریعت و صوم و صلوة کے اتباع کی توفیق ان کو نہ ہوگی پس عوام نے انکی پیروی کر کے اپنا دین و ایمان کھو دیا۔ بلکہ جو لوگ گمراہی میں سرغٹھ ہوئے اور جو کہ وہ ان گمراہوں کے پیرو ہوئے دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اس کی حضور صی و حساب کے لیے حاضر ہوئے۔ اور واضح ہو کہ وہ وقت اور عالم بخت و مشر بھی عجیب ظہور قدرت الہیہ ہے کہ ہوسات جہانی و کدورات سے بے علمی مثل دنیا کے نہوگی اور مفسرین علمائے کہا کہ حالات وقت سے کافروں کو اپنے کفر و شرک پر سخت لپٹانی اور اپنی قطعی گمراہی ظاہر ہو جائیگی اور یہ بھی کہ لامحالہ ہم لوگ آج کے روز قہر آبی میں گرفتار ہو گئے پس بد بخت اتباع اپنے مقومین سے وسیلہ ڈھونڈھینے۔ فقال اللہ تعالیٰ اے میں کہینگے ضعیف یعنی اتباع جو دنیا کو اصل سمجھ کر اپنے سرداروں کے سامنے خوار و کمزور بنے تھے۔ رَلْدَ الَّذِينَ امْتَدَّكَرُوا ان لوگوں سے جنہوں نے استکبار کیا تھا یعنی اپنے آپ کو کبیر سمجھتے تھے اور ضعیف عقل و مال و منال کو اپنا کمزور حیر مطیع بنا کر خود اپنے کبیر چاہتے تھے اور انکو راہ حق سے روک کر اپنا متبع بنا یا تھا اور یہاں تک کبیر بڑھا تھا کہ رسولوں کو حیر سمجھا اور کہا کہ ہماری راہ چلو ورنہ تم کو کالہ نیکے بلکہ یہاں تک خبیث مغرور تھے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ لائے کہ ایک کی عبادت سے استکبار کیا پس آج یہ بد بخت جو نہایت حماقت سے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر ان سرکشوں کے مطیع بنے تھے ان سے کہینگے۔ اِنَّ كُنْتُمْ كَفَرْتُمْ تم تو تمہارے تابع تھے تم نے جو کہا اس کو ہم نے مانا اور جس سے منع کیا اس سے باز رہے جسے کہ تمہاری ہی پیروی میں ہم نے رسول سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے کفر کیا۔ فَقُلْ اَنْتُمْ مَعْتَدُونَ عتدنا پس کیا تم ہم سے روک دو گے۔ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ عذوبل کے کسی عذاب سے۔ مِنْ شَيْءٍ كُفِّرْتُمْ اللہ تعالیٰ جانوروں کی اس وقت بھی لا عقل کیفیت ہوگی کہ موس کرینگے کہ دنیا کی کیفیت ان کے سرداروں کی متکبرانہ تھی ہم ان کے تابع تھے شاید یہاں بھی بجاوین تو درخواست کریں گے کہ ہم نے سب طرح تمہاری پیروی و فرمانبرداری کی تھی تو آج تم کچھ ہماری مدد کرو گے جسے کہ یہ آندو کرینگے کہ اللہ تعالیٰ کے انواع عذاب عتوات میں سے کسی عذاب میں سے کچھ ہی مل جاوے اور وہاں سرکش منکر خود عذاب میں گمراہ ہوا ہے نہ اس کو دنیا میں کچھ قدرت تھی تو اپنے واسطے بہتری حاصل کرنا بلکہ رسولوں سے سرکشی کرنے میں سراسر اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنا تھا تو آخرت میں بھی اس کو کچھ عذاب نہیں اس وقت ان کو جواب دیگا۔ قَالُوا كُوْهِنًا اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عذوبل ہم کو ہدایت دیتا تو۔ لَقَدْ يَنْتَظِرُكُمْ ہم تم کو راہ راست پر لپیچتے۔ یعنی تم نے ہماری پیروی اس راہ میں کی جس پر ہم تھے اور ہم خود گمراہ تھے و لیکن ہم نے تمہارے ساتھ قصیر نہیں کیا اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو راہ راست کی ہدایت کرنا تو ہم تم کو راہ پر لے چلتے۔ بعض مفسرین نے کافروں کے سرغٹھ وان کے اتباع کی گفتگو مشر میں واردی ہے اور یہ قول عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے مروی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ گفتگو جہنم میں جانے کے بعد ہوگی جیسا کہ دوسری آیات میں مصرح ہے حَيْثُ قَالَ تَعَالَى اذِ تَحَاجُّوْنَ نِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفَاءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَاغِلًا

ظاہر کلام بھی اس پر ثابت ہے کہ ضعف نے عذاب طاریہ کے کسی حصہ کو دفع کرنے کے واسطے ان سے سوال کیا اور ظاہر یہ سوال بطور ملامت کے تھا کہ تم ہی لوگوں کی وجہ سے ہم اس عذاب میں مبتلا ہوئے اور اب تم سے کچھ نہیں نفع ملتا ہے پس اسے جو اب دینگے کہ ہم کو خود ہی ہدایت نہ تھی اور آخر ان کو اس طرح خاموش کرینگے کہ مَوَاعِدَ عَلَيْكُمْ اَبْرَابُكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ خواہ تم جو عکبرین یا صبر کریں۔ مَا لَنَا مِنْ مَّعْنِيْنَ بِمَا نَعْبُدُ اِنَّ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ہے پھر ان لوگوں کا حق صبر شیطان سے بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قَضٰى اٰمُرَاتِ اللّٰهِ وَعَدَّكُمْ الْحَقِّ وَعَدَّكُمْ فَلَخَلَخَلَكُمْ

اور کہا شیطان نے جب تم پر اراد کیا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے تم کو وعدہ دیا تھا سہا وعدہ اور میں نے تم کو وعدہ دیا سو میں نے تم سے جھوٹ کہا وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنْ مُّسَلِّطٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلْمُؤُوْنِيْ

اور نہ تھا مجھے تم پر کوئی غلبہ نہ ہر دست کا دیکھیں میں نے تم کو بلایا ہیں تم نے ان یا صبر کہا ہیں تم مجھے کچھ ملامت نہ کرو وَلَوْ مَوَّالًا لَّفَسَدْتُ مَّا اَنَا بِمُضِرِّكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُضِرِّيْ طٰرِئِيْ كَفَرْتُمْ بِمَا

اور ملامت کرو اپنے جہن کو میں تمہاری زیادہ سی کرنے والا نہیں اور نہ تم میرے زیادہ سے ہونے والے ہو میں نے انکار کیا تمہارے اَشْرَكْتُمْ مِّنْ قَبْلُ طٰرِئِ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَاَدْخِلِ الدّٰنِيْنَ

شُرک کرنے سے میرے ساتھ اس سے پہلے بیشک ظالموں کے لیے عذاب دردناک ہے اور داخل کچھ جائینگے جو لوگ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ

ایمان لائے اور کام کیے اچھے جنتوں میں جاری ہیں انکے نیچے نہریں تَجْرِيْنَ مِنْ تَحْتِهَا سَلٰمٌ ۝ اِنَّمَا تَجْمَعُوْنَ اِنْ جَنْتُمْ مِّنْ سَلٰمٍ هُوَ كَمَا

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قَضٰى اٰمُرَاتِ اللّٰهِ وَعَدَّكُمْ الْحَقِّ وَعَدَّكُمْ فَلَخَلَخَلَكُمْ اور میں نے تم کو وعدہ دیا۔ وَمَوَاعِدَ عَلَيْكُمْ اَبْرَابُكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور بعد موت کے عذاب

بدکاری اور ثواب نیکو کاری ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ لاشریک کے ماننے والے فلاح جنت پاؤنگے اور منکر و شرک کرنے والے جہنم میں جاؤنگے جہاں عذاب سخت ہو پس اس نے سچ وعدہ دیا۔ وَعَدَّكُمْ تَلْمِظًا لِّكُمْ اَوْ رَمِيْنًا لِّكُمْ فَاَسْتَجَبْتُمْ لِيْ

آئین خلاف کیا یعنی میں نے باطل و جھوٹ وعدہ تم کو دیا تھا کہ حیات دنیاوی کے بعد کچھ حیات و حساب کتاب نہیں اور دنیا حاصل ہونے کے لیے شرک و کفر کیو۔ وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنْ مُّسَلِّطٍ یعنی مجھے تم پر غلبہ حاصل نہ تھا اور نہ میں نے تم کو کوئی حجت

دربان شرک و کفر پر دی۔ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ لِكُنْتُمْ مِّنْ كٰفِرِيْنَ لٰكِن مِّنْ قَبْلِ ذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ كٰفِرِيْنَ اَوْ رَمِيْنًا لِّكُمْ فَاَسْتَجَبْتُمْ لِيْ لَوْلَا بٰطِلٌ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَكُنْتُمْ اٰمِنِيْنَ

غلبہ و بغیر کسی صریح حجت و دلیل کے۔ فَاَسْتَجَبْتُمْ لِيْ لَوْلَا بٰطِلٌ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَكُنْتُمْ اٰمِنِيْنَ اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور حجت و بہانہ دی اور ہر طرح کی آیات تم کو دکھلائی مگر تم نے ان کا کمانہ مانا پس آخر تمہارا یہ انجام ہوا۔ فَلَا تَلْمُؤُوْنِيْ لِيْ لَوْلَا اَنَّيْ لَكُمْ اٰيٰتٌ مِّنْ قَبْلِ ذٰلِكَ لَتَكُنْتُمْ اٰمِنِيْنَ

لامت نہ کرو۔ وَذُومُواْ اَنْفُسَكُمْ اور اپنے نفوس کو ملامت کرو۔ کیونکہ گناہ تمہارا ہے کہ تم نے محبت و برہان الہی کو چھوڑا اور خالی
 میرے وعدہ باطل پر ڈاؤں ضلالت اختیار کی اور دشمن کو اتنی بات پر ملامت کرنا زیادہ نہیں ہے۔ مَا اَنَا بِمُضَرٍّ خِمْرٍ مِّمَّنْ تَحَارَا
 فریادرس نہیں ہوں یعنی تم جس حال میں ہو اس سے میں تم کو نہیں چھوڑا سکتا ہوں۔ وَمَا اَنَا بِمُضَرٍّ خِمْرٍ مِّمَّنْ تَحَارَا
 فریادرس ہو۔ اِنِّیْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُ مِنْ قَبْلُ مِنْ اَسْمَاءِ بَنِي اِسْرٰءٰلَیْمَ كَمَا كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُ مِنْ قَبْلُ مِنْ اَسْمَاءِ بَنِي اِسْرٰءٰلَیْمَ
 ہوں جیسا کہ تم مجھے دنیا میں بناتے تھے۔ یعنی مشرکین جنکو شرک بناتے ہیں سب قیامت میں اُلٹے ان کے دشمن ہوں گے اور
 ان کے شرک سے انکار کریں گے کا قال تعالیٰ و یوم القیامت یخفون بشرکم و لا ینبئک مثل خبیر۔ اِنَّ الظّٰلِمِیْنَ بِشَکْ کَافِرُوْنَ
 کہتے ہیں۔ عَذَابُ الْاَلِیْمِ عَذَابٌ دُوْمٌ وَاَلَا یَسْمَعُ سَمْعًا یَسْمَعُ سَمْعًا یَسْمَعُ سَمْعًا یَسْمَعُ سَمْعًا یَسْمَعُ سَمْعًا یَسْمَعُ سَمْعًا یَسْمَعُ سَمْعًا
 خطبہ کافروں سے ان سب کے ساتھ جہنم میں داخل ہونے کے بعد ہوگا جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے لیکن ابن ابی حاتم و ابن جریر
 نے جو حدیث روایت کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلہ و حکم ہو جانے کے بعد قبل مومنوں کے جنت میں جانے اور کافروں کے دوزخ
 میں جانے کے واقع ہوگا یہ حدیث معالم میں بھی موجود ہے (وہ یہ ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ انکوں کو پھیلوں کو جمع فرما کر انہیں فیصلہ کر دیکتا تو مومنین کہیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم میں فیصلہ فرمادیا
 اب کون ہماری شفاعت کرے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلو پس نوح و ابراہیم دوسرے دیکھیں تک ہر ایک کا اپنی عاجزی و دروسرے
 کے پاس بھیجا بیان فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتلا و نیکے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کے پاس جاؤ روہ
 محبوب الہی اور مقصود الہی اللہ تعالیٰ نے اسکے اگلے پھیلے سب گناہ دنیا ہی میں محو فرمائے ہیں) میں تم کو اچھی راہ بتلا تا ہوں پس
 تمام اگلے و پھیلے مومنین سب میرے پاس آویں گے پس اللہ تعالیٰ مجھے اجازت فرما دیکھا کہ میں اسکے حضور میں کھڑا ہوں پس میری مجلس سے
 ایسی خوشبو اڑیگی کہ کبھی کسی نے نہیں سونگھی تھے کہ مقام محمود میں حاضر ہو کر قیام کرونگا پس رب تبارک و تعالیٰ میری شفاعت قبول
 فرما دیکھا اور میرے لیے ایک نور سے ناخن قدم تک لباس عطا فرما دیکھا یہ دیکھ کر کافریں کہیں گے کہ ان لوگوں نے تو ایک شخص کو پاپا جو انکے
 لیے جناب باری تعالیٰ میں شافع ہوا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہو جاتا پس کہیں گے کہ ہمارا کون ہے لیکن ابلیس کی طرف امید لگا دین گے
 کہ کیونکہ اسوقت لباس ہوگا اور ہر ایک اپنی حالت سے اور اپنے پیشوا سے واقف ہوگا پس اسکے پاس جا کر کہیں گے کہ تم ہمارے پیشوا ہو مومنوں نے
 شفعہ پا کر رحمت حاصل کی تم ہمارے واسطے اٹھو کیونکہ تمہیں نے ہکو یہ راہ بتلائی تھی پس وہ اپنے مقام سے اٹھ گیا اور اسکی مجلس سے ایسی بدبو اڑی کہ
 کبھی کسی ناک میں نہیں پہنچی پھر دوزخ کی ایب بہت سخت ہو جائیگی تو شیطان اسے میرا سی کرے گا جرح اللہ تعالیٰ فرمایا و قال الشیطان لسا
 قتی الامران اللہ و عدلکم الایۃ۔ اور لکھا کہ اس حدیث کو عبد اللہ بن المبارک نے بھی رشید بن سعد کی اسناد سے عقبہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع
 روایت کیا ہے اور محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب دوزخ کہیں گے کہ تم چاہے گھر امن اور چاہے صبر کریں ہمارا کوئی چپکارا
 نہیں ہے تو ابلیس الے کہیگا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے تم سے سچ وعدہ فرمایا تھا آخر تک جو اس آیت میں ہے پس جب اسکی گفتگو سنا کر گنہگار اپنے نفس سے دشمنی
 کرینگے کہ تم نے اپنے جی کی خواہش سے کہوں اس دشمن کا کہا مانا پس ایسی حال میں مانا کہ وہ ایسی امانت اللہ اکبر من مفتحکم انفسکم الی اللہ ان الایمان
 تکفرون۔ ف سابق میں یہ توضیح سمجھا دیا گیا ہے کہ آیات و احادیث میں جو واقعہ بیان ہوا وہ ہم کمال عقل ایمانی سے جانتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوگا
 لیکن چونکہ ہماری عقلیں اسوقت پہنچے جو اس میں ہذا امر آخرت و اسکی کیفیات تفصیل و ترتیب کے ساتھ قادر نہیں ہوا لہذا کبھی یہ دوسرا شیطانی نہ آنے

پاؤں سے کہے ترتیب کیونکہ کوئی تناقض نہیں رہی کوئی بات جو قدرت کاملہ الہیہ سے بعید ہو بلکہ علم خیر عزوجل نے ان واقعات سے ہم کو آگاہ فرمایا اور اللہ رب العالمین اور یہاں دقتی فائدہ بیچارہ میں ادا جملہ جو ہماری سمجھ سے قریب ہیں تو مفتی الہی بیان ہوتے ہیں اول آنکہ آیت میں دلیل ہے کہ عرصہ قیامت میں باوجود اشراق نور رب تبارک و تعالیٰ کے کفار پر حجاب ہوگا اور وہ واحد القہار کے سامنے حاضر ہونگے اور اہل ایمان میں سے ایک سو چالیس ہزار فقط امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام بلا حساب داخل جنت ہونگے اور ایک جماعت بلا حجاب ہونگے۔ دوم منکر الہی تکبر میں گرفتار ہو گیا اور عالم کو احتراس چاہیے کہ تکبر سے کوئی شے نہ آنے پاوے کیونکہ اس مقام میں شیطان کا دخل خاص اس دوسواں سے عظیم ہے اور حدیث میں ہے جس نے آپ کو سید کہا تھا اس سے فرمایا کہ یہ وہی اللہ تعالیٰ ہے پھر اس نے کہا کہ آپ ہم میں سے بہتر و سردار میں آپ نے فرمایا کہ یہ تو خدا ہے اور شیطان ٹکونہ بہکاوے۔ سوم عالم کو چاہیے کہ خلق کی ہدایت میں اس وقت قدم رکھے کہ خود ہدایت الہی سے سرفراز ہو اور یہ اس وقت ہوگا کہ فاضل طریقہ سنت سے تجاوز نہ کرے پھر اگر اسکو یہ مرتبہ نصیب ہو تو لوگوں کو فقط شریعت و وعظ قرآنی سے سمجھاوے اور اپنی طرف سے خیالات نہ لاوے جس سے انکے اعتقادات میں فتور ہو چہ آرام عوام لوگ جو بغیر کوشش و توجہ کے اپنی جی کے بعلی معلوم ہونے سے پیروی کرتے ہیں انکو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ عزوجل کی توحید سکھیں اور حدیث سے خلاص حاصل کریں ورنہ معذور نہ ہونگے یعنی اپنی پرکھ سے کسی کو دلی سمجھنا ٹھیک نہیں ہے بلکہ توحید سکھیں اور جو ولی ہو گا وہ اللہ تعالیٰ عواسمہ کی رحمت ہے اس سے خلق کو بھلائی بغیر جج کے پہنچے گی بطرح مقدر ہوا اور جو شخص کہ شریعت سنت پر قائم ہو وہ اگر ہوش میں ہو تو راہ شیطان پر ہر پتہ جو لوگ دنیا میں بزرگوں کو اس طرح مانتے ہیں کہ انکی محبت کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ بزرگ قیامت کے روز خود انکے دشمن ہونگے جیسے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے آگاہ فرمایا اور بھلا اللہ تعالیٰ عواسمہ علم خیر سے بڑھ کر تھا یا خیال ہو سکتا ہے جسے کہ حضرت علی علیہ السلام ان لوگوں کے دشمن ہونگے جنہوں نے انکے ساتھ شریک کیا ہے اور یہ اصلی فریب شیطان کا ہے جس نے تمہارے دل میں ڈالا کہ بزرگوں کی محبت سے دنیا و دین کا بھلا ہو پس تمہارے نفس نے یہاں تک قبول کیا کہ انکی محبت انکی راہ چھوڑ کر انہیں پر بھروسہ کر لیا حالانکہ فقط اللہ تعالیٰ عزوجل ہی پر بھروسہ سافرض تھا۔ سترم آنکہ وجود آخرت میں لوگ شیاطین سے ہمکلام ہونگے جیسے ملائکہ سے اور جن چیزوں پر ان اعراض شمار کیا جاتا ہے وہ حقائق ہیں اور فلاسفہ کا اعتراض کہ عرض کا جوہر ہونا اور انقلاب باہیت لازم آتا ہے بالکل دفع ہو بدلیل آنکہ علم بالماہیہ میں قیام جوہر فی الذہن لازم ہے جو جواب جان ہی جان ہے اور اصل سوائے اسکے نہیں کہ جوہر وجود خارجی میں قائم بذات ہے اور وجود ذہنی میں جائز ہے کہ قائم بذہن ہو تو بدرجہ اولیٰ عالم صورت میں جو عرض ہے غیر شعور وہ عالم آخوت میں جوہر ہوا اور سی اصل پر بہت سے ادبام محدود کے دفع ہو جاتے ہیں مثلاً موافق اعمال کے عرصہ عشرت میں کوئی کھٹنے تک کوئی کر تک کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہو گا تو حق تعالیٰ عزوجل کی تاثیر سے پانی میں وہاں یہ خاصیت ہوگی کہ چونکہ عالم دوسرا ہے ملاوہ اسکے خود دنیا میں جو شہ اور جوہر میں آپس میں خلط نہیں ہوتے حالانکہ دونوں میں ہوتے ہیں اور حکم قول تعالیٰ و مینہا برنخ لا یغیان دونوں میں حکم الہی کا ایک پردہ ہے کہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے میں ہفتم شیطان کو بذات خود کوئی اختیار نہیں جیسے زید و عمر کو کسی آدمی کو و خال کے قتل کر دینے کا اختیار نہیں کیونکہ موت مقدر اور قضا الہی نافذ ہے اور خالق اعمال و افعال کا بھی وہی خالق جل سلطانہ ایمان و جوہر کا ہے اور قاتل نفس نے قتل کو پایا اور یہی فعل قبیح اسکا یا لیکن جہر نہیں ہے کیونکہ آدمی اپنے اور پھر میں فرق ظاہر مشاہدہ کرتا ہے اسطرح شیطان تحت قدرت الہیہ مقور ہے خود اسکو سلطنت و غلبہ قہری حاصل نہیں مگر جہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نفس کی گراہی یا کتب محبت مقدر ہوا اور فرق یہ ہے کہ شیطان کی خلقت ہولے ہی زیادہ عجیب ہے اور جیسے ہوا ہر خالی مکان

میں سمائی رہتی ہے اس سے زیادہ شیطان ہر قلب میں جو یاد الہی و ایمان سے خالی ہو سنا پارتا ہے اور بر خلاف ہوا کے وہ ایک قسم کی خلقت قفل
 ہے اور جو لمحہ کہ اسکے وجود سے انکار کرے اور یہ ہمت کرے کہ اسکو محسوس دکھلایا جاوے تو اسکو اپنے قلب کا حس پیدا کرنا چاہیے اور فوراً اس کو
 محسوس ہوگا کہ اکثر اوقات اندرونی جوش سے وہ ایسا حال کرنے پر آمادہ ہوگا بلکہ گزریگا کہ دوسرے وقت براہ عقل انکو محسوس ناکارہ و
 قبیح و معیوب جائزہ کا حال لائے ان افعال میں نفس کو کچھ لذت تھی پھر اگر وہ ان آنکھوں سے محسوس دیکھنا چاہتا ہے تو گویا یہ کتاب ہے کہ مجھے مگر عذاب قبر
 دکھلا دو یا قیامت برپا کر کے جنت و دوزخ دکھلا دو یا آسمان پر چڑھا کر مجھے دروازہ کھلو اور تو ایسی صورت میں ایسے حق کی عقل پر نفرین
 کرو اور اسکے ایمان کی کم امید ہو اور عالم صنعت الہیہ میں عجائب آثار و غرائب اسرار بہت ہیں جو تھوڑے سے قلب کے حفاظت سے اللہ تعالیٰ
 منکشف فرماتا ہے اور قلب کی حفاظت اسی قدر کہ سوائے توحید کے اس میں باطل کا دخل نہ ہو اور شاہراہ نور پر طریقت سنت کی پیروی کرے
 اسی واسطے کہ کتنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے حجرات سے لوگوں کو اس اچھوتیم کیا پھر خود انکو دیدہ بینا و قلب عاقل ملکیا اور نہ بہت مشکل ہے کہ
 اندھے اور زار کو رنگ برنگ پھولوں اور غرائب اشیا دلائل سے کیونکر کوئی مسلم کہہ سکتا ہے اور جنین محسوس کو کیونکر کوئی تھامس اعضا سے عجیب
 لذت حاصل ہونا بدل اہل تسلیم کرانے و قولہ انتم بصرخی رسولے شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے باقیوں نے بیعت یا مع التثدیہ پڑھا اور شیخ
 حمزہ نے کبیر یا مع التثدیہ پڑھا۔ کشف و بیضاوی نے کہا کہ یہ قاعدہ متروکہ ہے اور جماعہ علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے کشف و بیضاوی کا
 یہ قول مردود قرار دیا اور کہا کہ اگر یہ مراد ہے کہ نخویوں میں یہ قاعدہ متروکہ ہے تو ہوا کرے درنظر آئے متواترہ ثابت ہے اور شیخ فرار رحمۃ اللہ علیہ کا قول
 کہ شاید قاری کا وہم ہوا ہو کیونکہ قاریوں میں سے بعض کو وہم ہوا ہے تو یہ علماء نے فرار رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو بھی وہم قرار دیا اور شیخ
 ابو حیان النخوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ متواترہ قراءت ہے جسکو صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم نے تنزیل رسول رب العالمین سے متواتر نقل کیا پھر یہ
 کیا اوہام ہیں کہ اپنے کلمے ہونے قواعد پر اسکو خطا قرار دیا جاوے حالانکہ جماعت اللہ لغات نے اس لغت کو نقل کیا اور لیکن یہ کہا کہ اسکا استعمال
 کم ہے اور اس سے کچھ قباحت نہیں اور قطب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ نیو یورپ کے لغت ہے اور صریح بیان کیا کہ شیخ ابو عمر و بن العلاء سے
 جب پوچھا گیا تو انھوں نے زبان عرب میں اسکو صحیح و ٹھیک بیان کیا اور شیخ قائم بن معن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو انہ کو فہ سے میں اس کو
 لغت عرب سے صحیح و صواب بیان کیا۔ و حدیث میں جو اہلس کا اپنے اتباع کے لیے سفارش کیا انھنا مذکور ہے وہ بقصد واقع نہیں بلکہ خوشی
 و تضحیک کے لیے ہے جیسے ذاتی عداوت کے دشمن سے التجار کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے اور اہل جنم اول ہر طرح کی جوکات جو راہ صواب کی ہوتی کرینگے اور
 آخر اپنے پیشوا اہلس کو ملامت کر کے اسی سے خوشگوار ہونگے۔ اور اس سے بھی مایوس ہو کر اپنی ذات پر ویل ڈبو کر کہا نازدار چلائیگی۔ و فی العرائس
 قولہ فلا تومنونی ولو موافقکم۔ حق تعالیٰ نے کمال شکر اہلس سے گاہ فرمایا کہ مواخذہ کے مقام میں وہ اللہ تعالیٰ سے عزوجل کو بھولا کہ سوائے
 اس کی قدرت کے کسی کی قدرت نہیں ہے جیسا کہ اس نے کہا کہ فلا تومنونی ولو موافقکم۔ کیونکہ اپنے نفس سے نظر ساقط کر کے درمیان میں غیر کو دیکھنا
 شکر ہے اور اگر کوئی بندہ مقام تحقیق توحید میں ہوتا ہے تو وہ کسی کو ملامت نہیں کرتا اور نہ اپنے نفس کو اور نہ درمیان میں سوائے حق تعالیٰ
 عزوجل کے کسی کو دیکھتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ شیخ معقن واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس نے اپنے نفس کو ملامت کی اس نے شکر کیا اور مقام
 ملامت مقام مریدین ہے کہ اپنے نفوس کو خواہش نفسانی کی طرف کرنے سے اس کو ملامت کرتے ہیں کہ وہ اپنے خالق عزوجل کی طاعت
 کی طرف رجوع نہیں لاتا ہے اور یہ ملامت براہ ایمان ہے اور ارادت بجانب حق اسکو مقصد ہے کہ اپنے نفس کو بجانب مجاہدہ اور باصناعت و رغبت ہو
 اور نہ بظہارک و تقہ کی عبادت میں جو اس سے تفسیر ہو گئی ہے اسکو نذولت حاصل ہوا ہے اور یہ ملامت براہ توحید معرفت نہیں ہے کیونکہ جس نے

قدم کو حدوت سے فرد واحد پچانا وہ کسی دوسرے کو درمیان میں نہیں لانا کیونکہ مقام تفرید و توحید میں وسائط ساقا ہو جاتے ہیں اور
 رسوم مندرس ہو جاتے ہیں اور اسباب کی راہیں مٹ جاتی ہیں شیخ محمد بن حامد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نفس خود ملامت کا محل ہے پس
 جس نے نفس کو ہمیشہ ملامت کی اور کسی حال میں اُس سے راضی ہوا تو اُس نے اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالا۔ پھر حق تعالیٰ نے کافروں کی محرومی
 و خواری اور اپنے شیطان کی سرداری و عذاب دائمی میں گرفتاری بیان فرما کر اہل توحید و ایمان کی منزلت و نعمت اور قرب جنت کو بیان
 فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ **وَ اَدْخِلْ اَوْرِدَاخِلْ** کیے جاؤ گے یعنی تعظیم و اکرام کے ساتھ۔ **الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَ هُمْ لَوْ كَفَرُوْا لَآئِن لَّعَسَنَ**
اللّٰهُ تَعَالٰی عَزَّ وَجَلَّ کی توحید کی اور شرک سے بالکل توبہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و ارشاد کو یقین جان کر قبول کیا۔ **وَ**
عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ اور نیک کام کیے اور نیک کام وہی ہیں جو قرآن مجید کے اُتارنے سے اللہ تعالیٰ عزوجل نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اولا تعلیم فرمائے اور آپ نے اول اصحاب رضی اللہ عنہم کو کامل کمال کر دیا اور صحابہ لاکھوں تھے جنہوں نے تمام عالم میں پھیلا لیا
 جو طریقہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر چلے یعنی نیک کام کیے اور اپنے نفس و خواہش و اپنی ناقص رائے کو دخل نہیں دیا۔ باجملہ جو
 لوگ کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی توحید پر موافق تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سروری کی خصوصاً ان اعمال کے بجالانے میں
 جبکہ نہ کرنے سے دوزخ میں جاویگا یعنی **فَرَّغْنَا** واجبات میں اور نیک ترکہ میں جبکہ نہ کرنے سے دوزخ میں جاویگا یعنی حرام و مکروہ تحریمی تو ایسے لوگوں
 کے پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونگے انکو داخل کیا جائیگا جنت **تَجْرِبِيْ مِنْ تَحْتِهَا** اَلَا نَهْرٌ خَلِيْدٌ يِّنْ فِيْهَا
 جنوں میں جبکہ نیچے جاری ہیں نہر میں ہمیشہ رہیں انہیں۔ **بِاِذْنِ رَبِّهِمْ** انکے پروردگار کی اجازت سے یعنی داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے
 فرمان و رحمت و اکرام سے ہوگا درحالیکہ قرآن الہی اس طرح ہوگا کہ ہمیشہ انہیں رہیں اور حدیث صحیحہ میں ہے کہ نہ بھی انکے کپڑے پرانے ہونگے اور نہ بھی انکا
 شباب زائل ہوگا اور آیت میں صریح ہے کہ نہ انکو بھی غم ہو اور جو کچھ خواہش کریں گے انکے واسطے وہاں موجود ہوگا۔ اور ترجمہ کتاب کہ جسم و روح
 و عقل کی ظہارت و پاکیزگی انہیں موجود ہو تو ظاہر ہے کہ وہ دنیاوی خواہشات و خواہشوں کی خواہش نہ کریں گے سوائے لذت و پاکیزہ چیزوں کے کیونکہ
 شراب و بان طہور ہے اور ازواج و بان حور ہیں اور پاک بیباں وہ کہ حوریں جنکی خدمت گرا ہوں اور مہوہ جات و غذائیں وہ کہ جو دنیا میں کبھی
 خواب میں نظر نہ آئیں۔ **تَحْتِ تَهْتُمْ فِيْهَا مَدْمَةٌ** ان کا تہ جنت میں سلام ہوگا یہ دو طرح سے کہ اول داخل ہونے میں حق تعالیٰ اللک السلام
 کی طرف سے انکو سلام پہنچایا بقولہ تعالیٰ سلام قولاً من رب رحیم۔ اور دوم یہ کہ احباب بلکہ باادب دوست و بان رب تبارک و تعالیٰ کی
 طرف سے ملا کہ ہمیشہ سلام کو آویں گے۔ واضح ہو کہ بطرح دوزخوں کے لیے ہر دم عذاب پر عذاب بڑھایا جاویگا اور صفت قرآنی کا جس کی
 انتہا نہیں ہو ظہور ہوگا اسی طرح مومنوں کے لیے صفت رحمت غیر فنا ہی کا ہر دم بڑھتا ہوا ظہور ہوگا **وَ اَحْمَدُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ**۔ **وَ فِي الْعَرٰسِ**
قَوْلَ تَعَالٰی تہتم فیہا سلام۔ السلام اللہ تعالیٰ کے لطف اسرار پاک میں سے ہے کیونکہ وہ محل تنزیہ ہے پس عارضین اہل جنت اسکو اسی نام پاک
 سے یاد کریں گے کیونکہ وہ لوگ اسکو پاویں گے کہ اسے حجاب سے انکو سلامتی عطا فرمائی ہے پس جب ہمیں ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو اسی نام پاک کی
 رعایت سے یعنی یہ مشاہدہ سلام ذوالجلال والا کرام ہو گیا وہ دیدار مشاہدہ میں مسرور ہونگے پس ہر ایک اسکے جمال و جلال کا مشاہدہ فرماویں گے
 اور جب اُس نام پاک سے تہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انکو احسن تہمت سے خطاب و کلام سرفراز فرماویگا اور قولہ سلام قولاً من رب رحیم سے
 پہلے ہر شے عیاناً اپنے سلام فرماویگا اور یہ تجدید اس عہد اول کی ہوگی جب اسکو و ارح سے دیکھا اور اسکا کلام پاک سنا تھا۔ جان اللہ یہ سلام
 کس درجہ کا پاکیزہ ہے بعض مشائخ نے کہا کہ اہل جنت کے مرتب ہونگے پس اعلیٰ دہن کہ سلام انکو انکے رب عزوجل سے ہوگا اور بعض کے واسطے

لاکھ لادیکے بقولہ تعالیٰ والیلاکتم یخلون علیکم من کل باب سلام علیکم یا صبر تم نعم عجبی الدار اور قولہ تعالیٰ یلقون فیہا نتیجہ و سلاماً۔ و قولہ تعالیٰ دعواتہم فیہا سجاہک اللهم و یتیم فیہا سلام و آخر دعوانہ ان الحمد للرب العالمین۔ پھر حق تعالیٰ نے ایمان واسکے اعمال کا ثمرہ نیک اور کفر واسکے اعمال کا بطران متعلق بقولہ تعالیٰ مثل الذین کفروا اعمالہم کما و ان اشدت بالربح الایہ بیان فرمایا بقولہ۔

التم تر کفیف ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کثیرۃ طیبۃ اجمہلھا ثابت و

تو نے نہ دیکھا کہ کبھی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثل کہ پاک کہ جیسے درخت پاکیزہ کہ اسکا جز ثابت ہو اور

فرعہا فی السماء تو توئی اکلھا صل حین یا ذین ربہا و لیسرب اللہ الا مثال

اسکی شاخیں آسمان میں ہیں دیتا ہوا پناہل زمین میں اپنے رب کے حکم سے اور بیان فرمایا اللہ تعالیٰ شاخیں

للناس لعلہم یتذکروا و مثل کلمۃ خبیثۃ کثیرۃ خبیثۃ ان اجثنت

لوگوں کے لیے شاید نصیحت حاصل کریں اور مثل اس کلمہ کی جو خبیث ہے جیسے درخت خبیث کہ اس کا جثہ

من فوق الارض ما الہا من قرآن

انگڑ ہوا پڑا ہوا زمین کے اوپر نہیں ہوا اسکے لیے قرار

اکہم تر تو نے نہ دیکھا اسے آدمی اپنے دل کی آنکھوں سے کہ تجھے یقین حاصل ہونا اور محفل ہے کہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو ہو اور مقصود یہ کہ تو دیکھتا تو خوب سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان و کفر کی کسی مثال عجیب فرمائی ہو اور الم تر سے عرب کی زبان میں

بطافت کا اشارہ ہوتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ الم تر الی ربک کیف مد الغل۔ یعنی یہ لطافت اپنے رب کی صنعت کی دیکھ کر گھل کو کس طرح محدود

فرمایا ہو ویسے ہی اس مقام پر مثل کی لطافت دیکھنے وغیر کرنے کی تہنیه فرمائی اور مثل ایسے ہی قول میں مستعمل ہوتا ہے جو میں کوئی لطافت پہنچانے

فرمایا۔ کفیف ضرب اللہ مثلاً کسی لطیف بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے مثل۔ کلمۃ طیبۃ کثیرۃ طیبۃ کلمہ پاکیزہ

مانند ہے درخت پاکیزہ کے یعنی جس کا پھل پاکیزہ لذیذ ہے۔ اجمہلھا ثابت جو اس کی جہی ہوتی ہے زمین میں۔ اکھڑنے اور دور

ہونے کے لائق نہیں ہے۔ و فرعہا فی السماء اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ یا تو یہ محاورہ مجازی حسن کلام میں سے

ہے جیسے اردو زبان میں ترجمہ شاہد ہے اور مفہوم اس کا بلندی و ہر اہم ہونا۔ اور انی جہۃ السماء یعنی آسمان کی طرف اس کی شاخیں

بلند ہیں کیونکہ عربی زبان میں شجر اس قسم نباتات کو کہتے ہیں جو ساقدار قائم ہو ورنہ شیش بولتے ہیں اور یا سارا سمو یعنی علوی یعنی شاخیں

اس کی بلندی میں ہیں اور گھاس کی نیویں اگرچہ اونچان کی طرف ہوتی ہیں لیکن شجر نہیں ہوا اور وجہ اول اللطف اور دوم اتق سے اور سوم

توجیہ ہے۔ لئلا یؤتی اکلھا صل حین دیتا ہوا پناہل بہرین میں یعنی وقت میں یا موسم میں یا ذین ربہا اپنے رب کے حکم

یا ارادہ مشیت سے۔ یہ تو زبان کی تفسیر تھی اب معنوی تفسیر ہے کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ کل طیبہ و شہادۃ

لا الہ الا اللہ یعنی دلی یقین اسکے معانی کا یعنی بندہ یعنی دل سے کوہی دے کہ کوئی معبود آ نہیں مگر اللہ عزوجل۔ اور شجر طیبہ بندہ مومن ہوا کہ اس کلمہ

طیبہ ایمانی سے اسکی جز مضبوط قائم ہو اور زمین اسکا دل ہو اور فرمایا فی السماء فرمایا کہ اس کلمہ کی شاخیں اعمال حسنہ میں ہیں مومن کے اعمال کو آسمان

پر لپکتے ہیں۔ قول یعنی بلیل قول تعالیٰ الی یصل الی اللہ الطیب العلی الصالح برنہ۔ اور بلیل احادیث صحیحہ شیخ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا

کہ ایسا ہی منہاک و معین بن حبیہ و مکرہ و مجاہد و ہبتون کا قول ہے کہ مومن کے قول بلیل طیب و صالح کو برابر وقت مومن میں صبح و شام آسمان کو لپکتے

اور اللہ تعالیٰ نے ایمان واسکے اعمال کا ثمرہ نیک اور کفر واسکے اعمال کا بطران متعلق بقولہ تعالیٰ مثل الذین کفروا اعمالہم کما و ان اشدت بالربح الایہ بیان فرمایا بقولہ۔

اعتقاد رکھتے والا خبیث و نجس ہو اسی واسطے تو تعالیٰ ان اللہ کے نبیوں کو بھیج فرمایا اور منافقین بھی اسی میں داخل ہیں کیونکہ ان میں
کلمہ طیبہ نہیں بلکہ وہ اسکو لکھا ہے ہوئے دور کرتے ہیں اور جس نے بادشاہ عدل کو اپنے ملک میں نہ آنے دیا وہ ہنوز زندہ ہے اور اس میں ظلم ہے اور اب
مگر اس سے وہ زیادہ بتر ہے جس نے بادشاہ عدل کی غم بیان دکھین اور اسکو نکالنے اور دور کرنے کے واسطے ساعی اور نجاست کو اپنے یہاں مضبوط
کرنے والا ہے پس اس سے دوسرے بھی محروم ہوتے ہیں اسی واسطے منافق کو زیادہ عذاب ہے پس حاصل یہ کہ سوائے کلمہ طیبہ والوں کے باقی جو لوگ
ہیں سب کلمہ خبیثہ والے ہیں ان کے مثل کشتی کے پتھر کے پتھر جیسے درخت خبیث یعنی شربان جسکو خنظل کہتے ہیں اور وہ بغیر پتہ کے اور بغیر
مضبوط جڑ کے ہوتا ہے اور اسکا پھل بد مزگی میں مشہور ہے اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کی تفسیر میں ہے کہ امام حافظ ابو بکر البراء رحمۃ اللہ
علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ شجر خبیثہ شربان ہے اور دوسری اسناد سے اسکو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے موقوف
روایت کیا اور ابن ابی حاتم نے اسکو اپنی اسناد سے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور رادی نے کہا کہ میں نے اسکو ابو العالیہ سے جو کبان العین میں سے
ہیں ذکر کیا تو انھوں نے کہا کہ ان یون ہی سننے آئے ہیں اور اسکو ابن جریر و ابو یعلیٰ نے بھی روایت کیا ہے مگر حکم کہتا ہے کہ ظاہر یہاں بھی عرب کے واسطے
ایسے درخت کی تفسیر درخت خنظل ہے اور مراد یہ ہے کہ کلمہ خبیثہ جس میں ممکن ہو یعنی کافر تو ممکن بغیر زمین ہے کہ انکے قلوب کلمہ قرآن تم ہوا والا یعنی انکے قلوب
خالی ہیں اور زمین سے ظاہر ہو کہ حکمت آبیہ عیب ہے اور مثال عیب ہے کہ کافروں میں کلمہ خبیثہ ہے اگر اسکی یہ حالت ہے کہ ان اجٹٹ میں کوئی
الارض اسکا جوشہ لکھتا ہے اور زمین کے اوپر سے یعنی زمین میں اسکو ثبات نہیں ہے مگر انھوں نے اسکو اپنے قرائن میں ہے پس ایسے کافر اور اسکے کلمہ کا
حال ہے کہ اسکے واسطے کوئی جوشہ نہیں اور ثبات ہے اور اس سے کوئی نیکی حاصل ہوتی ہے اور نہ اسکا کوئی قول عمل جزو ہا یا جانا ہے اور زمین فرع کا
کچھ حال اسوجہ سے نہیں فرمایا کہ کلمہ خبیثہ کی اصل ہی نہیں ہے تو فرع کیونکہ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ عوام الناس جو اللہ شکران کرتے ہیں کہ بعض کافر بہت سی
عبادات و طاعات بجا لاتے ہیں تو یہ محض نادانی ہے اور حق یہ ہے کہ یہ فروع و اعمال رب بغیر اصل میں اور ظاہر ہے کہ جب اصل باطل ہے تو جعفر فروع
ہوں تب باطل میں اور زمین سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان باہم فروع پر مخالفت نہ کریں بلکہ سب متفق ہو کر اصل ایمان کو دل میں قائم کریں اور شکر و
فساد کی نیا کچھ باقی نہ رہے پھر اعمال زمین اپنی اپنی سمت سے ملینکے اور اپنے عمل انکا نافع ہوگا اور جب تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد دل میں راسخ
نہیں ہے اسوقت تک اعمال برباد ہیں اور واضح رہے کہ اپنے نفس کے گنہ پر یہ غرہ ہو کہ ہمارے دل میں یہ اعتقاد راسخ ہے اسلیے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ
من فاتتہ صلوٰۃ العصر فکانا و تراہلہ والہ یعنی جسکی عصر کی نماز قضا ہوگئی گو یا اسکے گھر بار آل و اولاد اور مال چھٹ گیا۔ اور ظاہر ہے کہ سب نہیں بلکہ ایک
فرزند کے چھوٹنے سے آدمی کو جھد رگڑیہ وزاری و بقیاری ہوتی ہے قیاس ہے کہ نماز عصر چھوٹنے سے اسکا کہ ہزار دان حصہ ہوئی پس خوف کر کہ آج
ایمان ماتھ سے کم ہو ورنہ کل کے روز قبر میں بیتناک سامنا ہے تو خدا اللہ من عذاب القبر و عذاب النار۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھ لیے اُسے
تمام ایمان و علم دین حاصل کر لیا اسی واسطے حدیث صحیح میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ صا دق من قلبہ دخل الجنة رجا لجا ری وغیرہ یعنی جس نے
لا الہ الا اللہ سچائی کے ساتھ اپنے دل سے کہا وہ جنت میں داخل ہو ایسی اصل ہے کہ اسکے ساتھ شکر جمع نہیں ہوتا ہے خالق و مالک و رازق و قادر
مختار وہی اللہ جل جلالہ ہے وہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے کسی اور کی تسکرت بالکل نہیں ہے اور جو اس کے موافق تفسیر کرنا اور طرح کی کوشش اسی کے پیدا کیے
ہوئے جو اس جو کم کو کام میں لگانا ہوتا ہے دین اسی پر توکل و بھروسہ ہے اور جس نے دنیا میں تموری ہی کی اور کم کیا یا اور تمام وقت آخرت کے کام میں
صرف کیا وہ کل کے روز اچھا رہا اور بت جانے کا گھر وہی ہے۔ خلاصہ بیان تفسیر کا یہ ہے کہ کلمہ طیبہ جسکے دل میں راسخ اور نچا اعتقاد لا الہ الا اللہ کا دل میں ہے
اس کے سب قول و عمل جو اعتقاد پرین مقبول اور آسمان کو فرشتہ لیجاتے ہیں ہر دم رحمت جزیل و ثواب جمیل ملتا ہے گو یا ایک پاکیزہ درخت ایسا ہے

Marfat.com

کہ اس کی بر خوب مضبوط قائم ہو جیسے درخت خراب ہوتا ہو اور اس کی شاخیں آسمان کو پھیلی ہوئی ہوں ہر دم اور ہر وقت اپنے رب کے حکم سے چلے
دیتا ہو لہذا مومن نے جب ایمان و یقین کے ساتھ زبان سے افضل الذکر الاکمل کا وظیفہ کیا یا شیخ و تلمیذ و تمجید کا کلمہ پڑھا یا درود شریف
پڑھا یا وعظ کیا یا قرآن مجید پڑھا یا نماز اسکے حتمے کہ دو مسلمانوں کے درمیان بخشش دور کرنے کو گفتگو کی یا وضو کیا یا نماز ادا کی یا نفل ادا کیسے
یا مسجد کی طرف چلا یا حج ادا کیا یا جہاد کیا جسے کہ اہل و عیال اپنے لیے کمانی کی تو یہ سب اسکے فروع ہیں جنکے پھل بقبولیت و توفیق پروردگار اسکو
حاصل ہیں اور راہ وہ کہ جو مومن نہیں ہو تو اسکا اعتقاد شریک یا کفر یا نفاق جو کچھ ہو وہ غیثت ہو اور مثال اسکی غیثت درخت کے ساتھ ہے کہ نہ اسکی
جڑ مستحکم ہو کیونکہ جڑ تو وہ مستحکم ہے جو آیات مینات و حجت الہیہ ہو اور کافر اپنے دل میں ایک اعتقاد کو جازم کر لے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے پس جب جڑ ہی
نہا رہے جو محض واہمی بتا ہی خیالات کو اعتقاد بنا یا ہو تو اسکی شاخیں کمان سے آونگی اور میوہ اسکا مثل درخت خنظل کے باطل ہو گا۔ واضح ہو کہ
بعض مفسرین نے شجرہ غیثتہ کی تفسیر میں پیاز اور بعض نے کثوش اور بعض نے کما ذکر کیا لیکن زبان عرب میں ان چیزوں کو شجر نہیں بولتے ہیں
اور بعض نے کہا کہ وہ ایک بون ہوتی ہے جو بغیر جڑ کے بڑے درختوں پر پھلتی ہے اور درخت کو خشک کر دیتی ہے اور ستر جم کتا ہے کہ وہ تو بالکل شجر کی
اطلاق سے خارج ہے اور ظاہر ان بر رگون نے اجنت من فوق الارض ما اس من زراہ کی ظاہری تطبیق سے ایسا کہا ہے حالانکہ مراد اس کی جڑ کے نثار و
یا اکھڑے ہوئے ہونے سے نہیں ہے کہ جڑ اسکی بالکل ہوتی ہے مین کہ غیثتہ اگرچہ کافر کے دل میں خوب جما ہوا ہوتا ہے لیکن بے اصل ہے اس کی جڑ باطل ہے تو
اسکے موافق جو اعمال و اقوال دکھاتا اور کتا ہے سب فروع و شاخیں بھی بیکار ضائع ہیں جیسے درخت غیثت کا حال ہے اور صحیح تفسیر اسکی خنظل ہے پھر واضح ہو کہ
کلمہ طیبہ کی مثال درخت خرماسے ایک تفسیر کی راہ سے ہے اور یہ مراد نہیں ہے کہ مومن کی تشبیہ خرماسے درخت سے ہر طرح سے ہے اور دوسری طرح سے منافق کی
تشبیہ درخت صنوبر سے حدیث صحیح میں یوں ہے کہ بندہ مومن ہمیشہ مصائب و بلیات کے جھونکے کھاتا ہے جیسے دھان کا درخت کہ ہوا جھکڑے سے لوٹ پڑتا ہے
پھر کھڑا ہوجاتا ہے اس طرح بندہ مومن بھی برابر مصائب سے مبتلا ہو کر گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے یہاں تک کہ موت کے وقت پاکیزہ صاف اس دنیا سے
جاتا ہے اور منافق تو اسکی مثال درخت صنوبر ہے کہ بلیات کے جھونکے کھاتا ہے اور گناہوں کے اسکو کچھ صدمہ نہیں پہنچاتے مین یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بار اس کو
گرفتار کرے تو جڑ سے مثل درخت خرماسے اکھاڑ دیتا ہے۔ کافی الصواع اور اسی بیان سے معلوم ہو گیا ہے کہ خنظل اسکو درخت غیثت بننے مقبول فرمایا ہے اور
خالق عوہل اپنی مخلوقات کا عظیم ہو اور یہ مراد نہیں ہے کہ حکم اس درخت کا جس سے جتنے پیار حرام و حنظل حرام ہو جاوے فافہم۔ ان یہاں یہ اشارہ ہے کہ
بمقدار آدمی سے مخلوقات کو پاکیزہ نفع پہنچے وہ اچھا ہے اور حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ گو ن مین سے بستر وہ جو گو گو ن کو نفع پہنچاوے فافہم۔ فنی العرائس
قولہ تعالیٰ الم ذکرت ضرب اللہ مثلا کلمہ طیبہ بالآیہ اس کلام پاک کے اشارات بطریق میں سے بیان کلمہ طیبہ الیہ جس سے اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی معرفت
کے لیے متعارف فرمایا تھا اور وہ کلمہ سب پاکیزہ سے پاکیزہ ہے اور یہ کلمہ قدیمہ درخت صفات ہے کہ اصل ثابت بقدم ہے اور فرع آسمان بقا مین ہے اور یہ درخت
ایسے تغیرات و تبدلات سے جو حادثات میں قمریات سے ہوتے ہیں محفوظ ہے اور قول بلکہ وہی اصل ہے وہاں تغیر و تبدل کے کچھ معنی ہی نہیں ہن تو محفوظ ہے محفوظ کا
بھی کوئی موقع نہیں ہے جبکہ اسکے سوائے کچھ نہیں ہے لیکن ادہام باطلہ کے رفع کرنے اور ظنون کا ذہب کے دور کرنے کے طور پر ہاں مذ قولہ تعالیٰ لا تبدل لکلماتہم
اسکو بیان کر دیا ہے اور واضح ہو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مراتب عالیہ پاکیزہ کو پاکیزگی و ثمرات پاکیزہ کا نتیجہ دینا فرمایا اور ظاہر کفر و
نفاق و شریک کے خواہ ہونے اور محض بے نتیجہ و باطل ہونے کو ظہار فرمایا جس سے خوب یقین ہو گیا کہ کفر و اسکے اعتقاد پر اقوال و اعمال سب نابود و باطل ہیں
کیونکہ محض بے اصل ہیں اور بغیر جڑ کے درخت شاخ یا پھل کچھ نہیں دیتا ہے پس حکم قولہ مثل اللذین کفروا عما کم کرا و اشدت بہ الریح فی یوم عاصف الایہ یقین
ہو گیا کہ اہل کفر و کفر قیامت میں بالکل خوار ہونگے اور شیطان انکا پیشوا ہو گا۔ اشد شیخ جوتہ اللہ علیہ نے اسکے اشارہ میں ایمان سے بالاتر مقام و مدت پاک کو

سمعا یا کہ امین اشارہ ایسا ہے کہ جو شخص قلبی صفات سے ہریت یافتہ ہوں ہو اور فائز بہ ہر عرفان ہو اور کسی طرح خیالات و تصورات و ادہام کو دخل نہ دے وہ قلب کے بلکہ روح کے ادراک سے صرف یہ سمجھو وہ بھی مثالی طور پر سمجھے کہ اصل قدم پاک ہے لا الہ الا اللہ درخت ہوا و صفات گو یا شاخیں ہیں مگر جان اللہ کہ یہاں درخت بیچارہ کیا چیز ہو جب کہ انسان نیت و نابود ہو لیکن یہ یقین رکھو کہ فوراً درخت وغیرہ خیالات سے نظر بھریا اور صرف اتنا سمجھو کہ صفات پاک آئینہ تغیر و تبدل سے پاک ایک ذات قدیم کی صفات ہیں مانند توحید و تفرید و بقا وغیرہ کے کہ اسے عارفین ہمیں صدیقین و عاشقین کو فترات تجلیات ہر ایک مقام و وقت کے مخصوص بصفت پاک حاصل ہوتے ہیں شیخ ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طیبہ قول لا الہ الا اللہ ہو جبکہ مقام حقیقت میں عین یقین کے مرتبہ پر ہوا و شجرہ طیبہ وہ ہے جو اہل توحید کے اسرار کو طبع سے پاک کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ پر پھر وسادیتا ہوا اور اسکے سوا سے ہر چیز سے منقطع کرنا ہو مترجم کہتا ہے کہ میں یہاں حضرت مولانا ابیہام الاولیا کا کلام نقل کرتا ہوں جو نقل حدیث صحیحہ کے باغلام احفظ اللہ خیفک اور تمہ جوتی کا مانگے تو اللہ تعالیٰ سے ہانگ کے تو طیبہ ذکر کیا بقولہ رحمۃ اللہ کل آفة دخلت علی اہل اللہیات لموقع نظر ہم اے الخلق یعنی ابتدائی لوگوں پر ہر ایک آفت جو وارد ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انکی نظر مخلوق پر پڑتی ہے الے آخر ما قال رضی اللہ عنہ شیخ ابوسعید انحر ازہم نے کہا کہ خیر ان آسمانی آسمان غیب میں مخفی ہیں یعنی ہم لوگوں پر حجاب ہے ورنہ خیر ان غیب کی ظاہر روشن ہیں اور زمین میں اسکے خیر ان قلوب اولیا ہیں اور اس اشارہ کو اسی آیت سے نکالا ہے اور کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہونے سے ہم سب بھینچا ہے جو اسکے قلب کو کفر و شرک و فتنان سے پاک کر دیتی ہے اقول الاصل فیہ قولہ علیہ السلام ان لوکم فی ایام و ہر کم نفحات اس حدیث اور کہا کہ پھر ایک برکت پیدا فرماتا ہے جسکی بارش سے درختان تروتازہ بار آور پیدا ہوتے ہیں جنکا ثمرہ کسی محبت و رضا و شکر و صفار و اخلاص و طاعات میں۔ قولہ تعالیٰ مثل کلہ خبیثہ کثیرہ خبیثہ الا کہ اسکے اشارات حکمت میں سے ہے کہ قرآن مجید نے جب زبان نفس مارا ہے سے جو درخت غیبی ہو کلام کیا تو زبان نفس مارا کی گفتگو ہو جس نفسانیہ میں جن سے وساوس شیطانہ کا ثمرہ پیدا ہوتا ہے اور یہی کلمات تمام ان مختلف خواہشوں کا جو ہمیں جنکا انجام ہر ایک سخت و دروری اور رحمت اور غنہ شہوات و ادہام و خیالات میں تباہی و سرگردانی ہوتا ہے اس درخت کو دست قہرات نے قطع طبیعت میں جایا ہے اور اب ضلالات سے اسکو پانی دیا گیا ہے اور اسکی جڑیں اصول نفاق میں اور پڑی ہیں اسکی اصل انگور اور شاخیں خواہشہا سے مختلف اور اسکے پتے بیہودہ باطل ادہام و ظنون ہیں اور اسکے پھل شک و کفر و کسب بخیل و اترانا و ناشاطہ دنیا و تجلیات و جیلہ بازی و کذب و فریب و بہتان و غیبت و جھلی و دوس و حسد و شہوت و بغض و غضب و جہاں خصلتیں جو نفس شیطان کی جانب منسوب ہیں پھر ہر وقت و ہر دم اس سے ہی پھل حاصل ہوتے ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ محب صادق و بندہ موافق برابر قصداً کہتا ہے کہ انکو جوڑے قطع کر دے اور توحید کی راہ سے اور معرفت و محبت کی کھلاڑی سے انکو جوڑے کھوڑ ڈالے پس اگر یہ بندہ موید تائید ربانی و کرم باطاف ادا ہے تو اللہ تعالیٰ اسپر یہ کام آسان فرمادیتا ہے وہ اسکو جوڑے کاٹ دیتا ہے اور کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہے اسلئے کہ یہ سب عارضی بغض امتحان قلب میں اور یہ قلب محل و نظر نہ تجلی حق عروج ہے پس قطع قطع آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ درخت غیبی تھا ہوا ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ حکم قولہ اجتث من فوق الارض ہے جو خیالات و درخت ایمان کے حکم اصلہا ثابت و فرمائی السمار وہ ثابت ہے اقول تحقیق صریح معقول طیبہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ محمد بن علی الترمذی نے کہا کہ شجرہ خبیثہ زبان ہے جب تک وہ من اسکو نہ رکے اس سے کلمات خبیثہ پیدا ہونگے اقول زبان بھی شجرہ خبیثہ نفس کی بیروی میں ثمرات بیہودہ کلمات دیتی ہے ورنہ ذکر آئی جن پر فاقم بعض نے کہا کہ شجرہ خبیثہ نفاق ہے اور اسکو ہمیں قرآن میں یہاں تک کہ منافق کو نار میں لجا جاتا ہے۔ ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ غیبت و بہتان ہے و دونوں سے کذب و فحور کا دروازہ کھل جاتا ہے جو عرفۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شجرہ خبیثہ شہوات میں زمین اسکی نفس میں اور پانی اسکا مبدیہ اور پتے اسکے کسل ہے اور پھل اسکے معاصی ہیں اور انجام اسکا آگ ہے۔ و شجرہ خبیثہ کی صفت بقولہ اجتث من فوق الارض مالہا من قرار بیان فرمائی حالانکہ درخت ہی کو کہتے ہیں جسکی جڑ زمین میں قائم اور سپر پڑی

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اسکو ہر شے سے نجات دلا دے گا۔

توقفہ الطیر اور توی برالبحر فی مکان بحق پھر اسکی روح اسکے جسم میں عاودہ کیجاتی ہے اور اسکے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسکو پھلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہا ہا مجھے نہیں معلوم پھر کہتے ہیں کہ تیرا کیا دین ہے کہتا ہے کہ ہا ہا مجھے نہیں معلوم پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں سے نبوت ہوا کہتا ہے کہ ہا ہا مجھے دراکن میں ہے پس آسمان سے پکارنیوالا پکارتا ہے کہ میرے بند نے بھڑک کہا پس اسکے لیے آگ سے فرش کر دیا اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا پس اسکو دوزخ کی حرارت و سوز آئی ہے اور اسکی قبر میں سپرنگی کیجاتی ہے یہاں تک کہ اسکی پسلیاں ایک دوسری طرف سے نکل آتی ہیں اور اسکے پاس ایک بد صورت آدمی آتا ہے جس سے بدبو نکلتی ہے وہ کہتا ہے کہ بشارت میرے بھوکو ایسی چیز سے جو بھوکو نکلے کرے یہ تیرا وہ دن ہے جس سے بھوکو ڈرایا جاتا ہے۔ اس سے کہیگا کہ کون ہے کہ تیری صورت سے میری حق میں نشان بدی ظاہر ہوتی ہے کہیگا کہ میں تیرا خبیث کلمہ عمل ہوں تب دعا مانگنے لگیگا کہ اے رب میرے قیامت نہ قائم کیجو۔ و قدر واہ اصحاب الصحاح و السنن اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں بعض علوم زیادہ ہیں انانجلہ یہ کہ زمین کی روح کھلنے پر تمام فرشتہ درمیان آسمان وزمین کے در تمام فرشتہ آسمان کے اسپر صلوا پڑھتے ہیں اور تمام دروازے آسمان کے کھلتے ہیں اور ہر دروازہ ولاد دعا مانگتا ہے کہ اے کاندراں دروازہ سے ہوا نکلے کہ کافر پر بعد سوال منکر و نکیر کے ایک فرشتہ اس صفت کے ساتھ کہ نہ دیکھتا ہے اور نہ سنتا ہے اور اسکے ہاتھ میں ایک گرز ہے اسپر سلط کیا جاتا ہے گرز آتشی ایسا ہے کہ اگر پہاڑ پر اسے تورا کھ مویجاوے پس وہ اس کافر کو ایک ضرب زارتا ہے کہ وہ راکھ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو جل اسکو جیسا تھا ویسا کرتا ہے کہ وہ دوسری ضرب پڑتا ہے اور وہ اس ضرب سے ناکو اسیخ سے چلا تا ہے جسکو سوائے جن وانس کے ہر چیز بنی ہے۔ قول جن وانس کاہ سننا محل امتحان الہی ہے اور شاید کہ ضرب کا عذاب مخصوص بکافر مودی ظالم تہہ کار ہو اور عموماً کفار اسی فرش دوزخی و حرارت و سوز میں مبتلا کیے جاتے ہوں اور شاید کہ کسی ایسی عذاب میں مبتلا ہوں اور فرشتہ انہا کو نگاہر جو عذاب کرنے کو مسلط ہوتا ہے وہ اسکی خلقت میں عیب نہیں ہے بلکہ وہ ایک پاکیزہ مخلوق ہے مگر جو وقت تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اسکو قوت مینائی و شوائی و گویائی بالکل عطا نہیں ہوتی تاکہ اس تکلیف دہنے والے نظر کو نہ دیکھے۔ اور اگر دیکھا گیا کہ بعض جدید قبور کے پاس سے جانور وحشت کرتے اور بھرتے ہیں اور ممکن ہے کہ شاید کہ بعد چند روز کے وہ آواز منقطع ہو جاتی ہے۔ واضح ہے کہ بعض ایسے لوگوں نے جنکے قلوب پر شیطان حاوی ہو کر انکو شک و نفاق میں ڈالنا تھا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ قبر کا عذاب کیونکر ہوگا تو دیر تک سر جو بکا کے رہے پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ عذاب ہونا یعنی معلوم ہے اور اسکی کیفیت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اسپر ایمان لانا واجب ہے پھر حکم دیا کہ وہ نکالے یا گیا بستر جم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عجائب قدرت و عزائب صفت اس آسمان وزمین کے درمیان بے انتہا ہے اور اگر ایمان بالغیب نہ ہوتا تو بطریق کشف عیان کہا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے راہ نور کی ہدایت فرماتا ہے اور بستر جم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں لوگ یہ ایمان لائے نظر آتے ہیں کہ سوائے زندگانی دنیا اور محوسات جو اس کے سب چیزوں سے انکار کرتے ہیں اور یہ لوگ کافر ہیں اور جو انکا مشاہدہ ہو وہ کافر ہے اگرچہ صورت و نام مسلمانوں کا کہیں اور بہت سے عوام غریب جنکو ذلیل نوم کہہ کر تھمیر کرین دے ان امور پر سچا اعتقاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انین برکت دے اور انین مومنوں کے ساتھ ملے بزم کا حشر فرماوے اور بزرگراہون و بچروں کے فتنہ و جملہ فتن سے سوائے اولاد و مال کے بھوکو مومنوں کی سچا و سے ان ربی علی کل شیء قدیر۔ پھر میں بقیہ فوائد حدیث شریف کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی بعض روایات میں ہے کہ یہ امت قبور میں امتحان کیجاتی ہے اور مومن کے صحیح جواب کے بعد فرشتہ لہیگا کہ یہ دیکھیے اپنا ٹھکانا جہنم کا جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تیرے لیے اس نعمت جنت سے بدل دیا اور مومن دونوں کو دیکھا کہیگا کہ مجھے مہلت دو کہ میں اپنے لوگوں کو بشارت دیدوں کہ اچھا ہے کہ اگر تم کچھ اور منافق و کافر کہنے نا پاک جواب کے بعد کہا جائیگا کہ تیرا بڑا ہوشیہ نادان رہے یہ دیکھو تیرا ٹھکانا جنت کا تھا اسکے عوض تو نے جہنم کا جہنم کا اختیار کیا پھر جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر آدمی اپنی قبر میں اس حال پر مبعوث ہوگا جس پر ایمان اپنا پان پر اور منافق اپنے نفاق پر قال الامام الحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اسناد صحیح علی شرط مسلم و مسلم بخیر جاہ اور امام احمد رحمہ اللہ علیہ نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ خرمین کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ

یا رسول اللہ جیکے سر پر فرشتہ بیٹھا ایک کلمہ پڑھتی لیکر کھڑا ہو گا تو کوئی جو اس قائم نہیں رکھ سکتا بلکہ ہول سا جاوے گا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی مثبت
اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت الایہ ابن اشیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث کی اسناد میں کچھ مضائقہ نہیں ہے و قدیر عبادین راشد التیمی و قد روی
للانجاری مقررنا لیکن ضعفہ بضمہم مترجم کہتا ہے کہ حاصل یہ کہ اس ہولناک مقام پر صادق القین و صحیح الایمان اپنے نور پر ہو گا اور دنیاوی جو اس جہانی
تغییرات کا اثر ہو گا تو وہ ہنوز اسی اپنے سچے حال پر ثابت ہو گا اور یہ فضل الہی ہے اللہ شتنا و انت رحم الرحمن اور دیگر روایات امام احمد و مسلم وغیرہ میں ہے کہ
روح مومن کو بشارت و خوشخبری ان دیتے ہوئے آسمان کو لیجاتے ہیں اور حکم الہی عروج مل ہوتا ہے کہ اسکو لیجاؤ آخرت تک کے لیے اور کافر کی روح بدبودار کو
غضبناک خبریں دیتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ آخرت تک کے لیے لیجاؤ۔ اور ابن جہان کی صحیح میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت میں ہے کہ مومن کو
جب آسمان سے مومنوں کے پاس لاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا ہوا کہتا ہے وہ مر گیا کہتے ہیں کہ وہ اپنی ماں جنم کی گود میں گیا
اور کافر کو بدبوداری کے ساتھ زمین کے دروازہ پر ڈالتے ہیں انھیں آسمان زمین کہتے ہیں کہ کم نے ایسی بدبودار چیز نہیں دیکھی پس اسکو سب سے نیچے زمین میں ڈالتے ہیں
اور واضح ہو کہ قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عبد اللہ بن عمر سے ایک اثر روایت کیا ہے کہ مومنوں کی ارواح کو جہنم میں جمع کرتے ہیں اور کافروں کی ارواح
برہوت میں جو ایک شہرہ رگستان حضرت موت میں ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ اس لیے کہ فرم کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے اور اصلی معانی پر یہ حق ہیں اور اس جہنم پر
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی حسین ہے کہ مومن کے دائیں بائیں سب طرف سے صلوة و صوم و زکوٰۃ و نیکیاں و عبادات اچھی صورتوں گھیرتی
ہیں اور اسکو نظر آتا ہے کہ آفتاب غروب ہونے کے قریب تریں مگر دیکھ کر سوال چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اچھا ذرا ٹھہر جاؤ میں نماز پڑھ لوں کہتے ہیں کہ اچھا پڑھنا ذرا
تم سے تیار دو کہ یہ کون شخص تم میں مبعوث ہوا تھا کہتا ہے کہ کیا تم مجھ کو پوچھتے ہو کہتے ہیں کہ ہاں تو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نقیبیٰ کو اسی
دیتا ہے اور اسکے لیے دروازہ جنت کا کھول دیا جاتا ہے جسکو دیکر نہایت خوش و مسرور ہوتا ہے پھر اسکے سہمہ کو پاکیزہ نسیم میں کرتے ہیں اور وہ سبز پرند ہے
کہ جنت کے درختوں میں معلق ہوتا ہے اور اسکا تم جہان کی خاک سے بنا تھا خود در دیا جاتا ہے اور یہی قول اللہ عزوجل مثبت اللذین آمنوا بالقرآن الثابت لآلہ
و قد رواہ ابن جہان فی صحیحہ اور ابن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ مومن بروقت موت کے ایسی چیزیں معائنہ کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح نکلیں اسکی
روح پس اللہ تعالیٰ اسکی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور اس میں مذکور ہے کہ ارواح مومنین اس سے اپنے جان پہچان والوں کو پوچھتے ہیں اگر کہتا ہے کہ فلاں کو میں نے
زمین پر چھوڑا تو انکی اچھا معلوم ہوتا ہے اور اگر کہتا ہے کہ فلاں مر گیا تو کہتے ہیں کہ اسکو ہمارے یہاں نہیں لائے اور کافر بروقت موت معائنہ عذاب و غضب سے
چاہتا ہے کہ اسکی روح نہ نکلے اور اللہ تعالیٰ اسکے لقا کو کر وہ جانتا ہے اور جو ہم کا دروازہ اسکے لیے کھولا جاتا ہے اور اسکو ضرب ماری جاتی ہے جس سے چننا ہے
کہ سوا سے جن و انس کے سب اسکو منٹے ہیں پھر اسکو کہا جاتا ہے کہ مہوش کی طرح سو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مہوش اسکو کہتے ہیں جس کو
بدنوں و سانپ و بچھو وغیرہ نے کاٹا اور اسکی قبر میں تلکی کر دیجاتی ہے۔ اور امام احمد رضی اللہ عنہ نے اسما بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے مرفوع
روایت کی اس میں مذکور ہے کہ مومن کو سب طرف سے اسکے نیک اعمال گھیرے ہوئے ہوتے ہیں کہ فرشتہ کو راہ میں دیتے اور کہا کہ کافر کے درمیان کچھ روک نہیں ہوتی
اور کہا کہ فرشتہ عذاب جسکی خلقت میں بینائی و شوائی نہیں ہے مارتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ فرشتہ دیکھتا سنتا نہیں کہ اسپر ترس کھادے کہ انے تفسیر
الحفاظ رحمۃ اللہ تعالیٰ اور اس روایت میں لفظ دابہ واقع ہوا ہے حیث قال ویسلط علیہ دابہ فی قبرہ معہا سواد ثمرہ حمرہ مثل عرق البعیر افسر بہ ما
شار اللہ صبارا لسمع صوتہ فرجہ یعنی ایک جاندار اسپر مسلط کیا جاتا ہے جسکے ساتھ کوڑا ہوتا ہے اسکا سر اٹکا ہوتا ہے مثل کھرے اونٹ کے پسے کر زگی
شکل کا اتشی ہوتا ہے اسکو مارتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ چاہے بالکل بہرا ہوتا ہے اسکی چیخ نہیں سننا کہ اسپر ترس کرے مترجم کہتا ہے کہ یہ اثر کم ملائکہ ہے اور
اول سورہ بقرہ میں لکھا کہ ملائکہ نام جن مخلوقات کا ہے ان میں اقسام ہیں اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ضرب و چیخ کا عذاب مختلف

Marfat.com

اسکو میرے پاس لاکھین اسکو آرام دو گناں ملک الموت چلتا ہے اسکے ساتھ پانچ سو فرشتے ہوتے ہیں جو کفن اور خوشبو جنت کے لیے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ
 ضیاء الریحان ہوتے ہیں اور بجانہ جڑ سے ایک ہوتی ہے اور دوسرے زمین رنگ اور ہر رنگ سے شئی طرح کی خوشبو نکلتی ہے اور ان کے ساتھ حریر سفید جبین
 مشک از فرموتا ہے پس ملک الموت اسکے سرھانے بیٹھا جاتا ہے اور ملائکہ کعبیر لیتے ہیں اور ہر فرشتہ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اسکے ایک ایک عضو پر رکھتے ہیں
 اور یہ حریر سفید و مشک از فراسکی تھوڑی کے سچے بچھاتے ہیں اور اسکے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے پس اس وقت اس کا نفس نعلین میں ہوتا ہے اور
 جنت کی طرف نگاہ ڈالتا ہے کبھی اس میں اپنی لادج کو دیکھتا ہے اور کبھی اسکے لباس کو اور کبھی بھلون کو جیسے بچہ کو جب روتا ہے تو اسکے لوگ بہلاتے ہیں اور بیان
 فرمایا کہ اسکے ازواج ایسے وقت میں خوشی سے بھولے نہیں مانتے ہیں آراستہ و ہیراستہ اور روح اس وقت ظہور کرتی ہے اور وہی حدیث برسانی رحمہ اللہ تعالیٰ
 نے کہا کہ یعنی چاہتی ہے کہ جسم کے لوٹھڑے سے اپنی محبوب چیز کی طرف نکل جاوے اور ملک الموت کہتا ہے کہ باہر آؤ انے نفس پاکیزہ بجانب مدبر مفسود و مطلق
 مفسود و مطلق مدود و ماہ مسکوب اور فرمایا کہ ملک الموت اسکے ساتھ اس زیادہ پیار و شفقت کرتا ہے جو ان اپنے بچہ سے کرتی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ روح اسکے
 پروردگار کو محبوب ہے پس وہ اپنی ہر بانی سے اسکے ساتھ محبت چاہتا ہے کہ پروردگار کی رضا اس میں ہے پس اسکی روح جسم میں سے آسان صاف نکل
 آتی ہے جیسے خیر کرتے ہیں سے بال نکل آتا ہے اور حق عزوجل نے فرمایا کہ کفانا ان کان من الملقین فرود و ریحان و جنۃ نعیم کہا کہ ارواح از جانب ملک الموت
 در ریحان وقت ملاقات اور جنت نعیم مقابلہ پس جب ملک الموت نے روح کو قبض کیا تو روح اپنے جسم سے تکی ہو کر اشد تم بھگلو میری طرف سے جو اب خیر دہے کہ
 تو میرے ساتھ اشد نعیم کی طاعت میں جلد ہی کرتا تھا اور گناہ کرنے میں سست تھا پس تو نے بھی نجات پائی اور مجھے بھی چھڑایا اور جسم بھی روح سے ایسا ہی کہتا ہے اور کہا
 کہ سپردہ پارہ زمین روتا ہے چہرہ طاعت کرتا تھا اور آسمان کا ہر دروازہ جس سے اسکے اعمال چڑھائے جاتے تھے اور جس سے نکلتا تھا یہ چالیس روز تک
 روتے ہیں پس جب ملک الموت نے اسکی روح قبض کی تو پانچوں سولائے کھڑے ہوتے ہیں اسکے جسم کے پاس پس آدمی میں سے کوئی اسکو روکتا ہے تو انکو آکر فرشتے
 آئے پہلے اسکو روٹ دلاتے ہیں اور اسکو نزلانے اور کفن پہناتے ہیں آدمیوں کے کفن سے پہلے اور خوشبو لگانے میں آدمیوں کی خوشبو سے پہلے اور اسکے دروازے سے قبر تک
 ملائکہ کی دو صفیں کھڑی ہوتی ہیں کہ استغفار سے اسکا استقبال کرتے ہیں پس یہ حال دیکھا کہ طبعیں ایسا سخت جلتا ہے کہ اسکے صدر سے خود اسکی ٹہنیاں نکل جاتی
 ہیں اور اپنے گروہ سے کہتا ہے کہ خرابی تیرے کہ بندہ کہی تم سے بھوٹ گیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ موصوم تھا یعنی اشد نعیم نے اسکو نگاہ رکھا تھا پس جب ملک الموت اسکی روح کو
 لیکر چڑھتا ہے تو شہر ہزار فرشتہ کے ساتھ جبرئیل اسکا استقبال کرتے ہیں ہر ایک اسکے لیے اسکے رب کی طرف سے دوسرے کی بشارت کے علاوہ بشارت لاتا ہے
 پس جب ملک الموت نے اسکی روح کو عرش تک پہنچایا تو روح اپنے رب کے لیے سجدہ کرتی ہے اور شہرہ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی صبح بھاکر
 سر مفسود و مطلق مفسود و مطلق مدود و ماہ مسکوب میں رکھ پس جب وہ اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں ہوتی ہے اور روزہ اس کے بائیں ہوتا ہے اور قرآن
 اس کے سرھانے ہوتا ہے اور نماز کے لیے اسکا جانا اس کے پروں کے پاس ہوتا ہے اور صبر اسکی جانب قبر میں ہوتا ہے پھر اشد نعیم ایک عنق عناب لواتھا تا وہ اسکے
 دائیں جانب سے آتا ہے پس نماز کستی ہے کہ وہ رہے کہ اللہ وہ براہی عمر میں دین پر تھا اور ابھی اس نے راحت پائی ہے جب قبر میں رکھا گیا ہے پھر اسکی بائیں طرف سے
 تو روزہ اسکو ایسا ہی جواب دیتا ہے پھر سرھانے کی طرف سے قرآن و ذکر اور قہر کی طرف سے غانگی طرف جانا ایسا ہی جواب دیتا ہے پس کسی طرف سے
 عذاب نہیں آتا مگر آنکہ پاتا ہے کہ ولی اشد نے اسکی براہ لے لی پس عذاب دور ہوا تا پھر زمین اعمال سے کہتا ہے کہ میں ہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے
 پاس کیا ہے اگر تم عاجز ہوتے تو میں اسکا ساتھی اور عذاب کا مقابل ہوجاتا اور جب تم نے دور کردیا تو اب مل صراط اور میزان پر اسکا بار ہو گا ابھی ذخیرہ
 ہوں اور کہا کہ دو فرشتہ بھی مبعوث ہونگے دونوں کی نظر مثل برق خالط کے الکی آوازیں مثل رعد کے اور دانت مثل صیاقسی اور سانس مثل
 پشت گ کے لہنی لہنے بالون میں قدم رکھتے ہوئے اور دونوں ہونگے ہونگے کعبے میں اتنا اتنا فاصلہ ہو گا یعنی کسی روز راہ کے برابر دوری اور دونوں سے

سے مبارکھا شاعر و صلہ کی ہو کیلکہ وہ طالع ہوا سہلہ زانو پے حشر زائل ہونے سے مایوسی سے صبر و ایسا کائنات بجز شکر و شکر

رفت و رحمت نکال لی گئی انکو منکر دیکر کہا جاتا ہر ایک کے ہاتھ میں کڑھوگا اگر اسکو اٹھانے کو یہ دونوں قبیلہ ربیعہ و مضر کے لاکھوں جمع ہوں تو اسکو
تھوڑا نہ سمجھیں۔ دونوں اس سے کہینگے کہ بیچوں وہ برابر چار زانو بیٹھ جائیگا اور اسکے کفن اسکے کمر پر دینگے اس سے کہینگے کہ کون برابر دیکتا تیرا دین
اور کون تیرا تہی ہر اس دم صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت میں ککبات بولنے کی مجال ہوگی اور آپ فرشتوں کی یہ صفت بیان کرتے
ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی مثبت اللہ الین آمنوا بالقول الثابت الا یہ پس کہیگا کہ تیرا رب اللہ وعد لا شریک لہ ہاؤزیرا
دین اسلام ہر وہی جو مانا کہ نے پایا ہر اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین میں پس اس سے کہینگے کہ تو نے سچ فرمایا پس قبر کو دہکا دین گے
پس اسکے سامنے چالیں گزویں گے اور ایسے ہی دائیں و بائیں و سرہانے و پائنتی سے پائیں چالیں گزویں گے دیکھتے ہیں دوسرا وصفت ہوگی
پھر اس سے کہینگے کہ اوپر دیکھ تو ایک دروازہ جنت کی طرف کھلا ہوا ہوگا پس کہینگے کہ اے ولی اللہ تیرا مقام ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی پس رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پاک ذات کی جیکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس حالت میں وہ ایک فرحت اپنے قلب میں پاویگا کہ وہ بھی اس
دور ہوگی پھر اس سے کہینگے کہ اپنے نیچے دیکھ تو ایک دروازہ کھلا ہوا دوزخ کی طرف ہوگا کہینگے کہ ولی اللہ تو نے اس سے نجات پائی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اس سے بھی ایک فرحت اسکے قلب کی ہوگی کہ جو کبھی دوزخ کی راہی نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اسکے بے شرد وازن کھول دیے
جاؤنگے کہ جنت سے اسکی خوشبو دھنڈک آتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جل اٹھاوے اور شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا اسی سارے جو اوپر مذکور
ہوئی ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ تو میرے دشمن پاس جا کر اسکو میرے پاس لاکھ میں نے اسکو رزق وسیع دیا
اور اپنی نعمت اس پر کسان کر دی پس اس نے سولے چوہے نافرمانی کے سب طرح انکار کیا تو اسکو میرے پاس لاکھ میں سے انتقام اون پس ملک الموت اسکے
پاس ایک کروہ صورت میں جو کسی آدمی نے دیکھی ہو جاوے گا اسکے بارہ آنکھیں اور اسکے ساتھ آتشی سفود بہت خار دار اور پانچ سولہ لاکھ مونگے لیے ہوئے
تھاس اور آتشی انگارے اور کوڑے آتشی کوڑوں کی طرح نرم اور آگ چوڑا ہے ملک الموت اسکو اس سفود سے اس زور سے مارے گا کہ سب کاٹے جوڑ
سمیت اسکی رگ و پے و ناخون و بالوں کی جڑوں میں دھنس جاؤنگے پھر اسکو زور سے مروڑ دینگا پس اسکی روح اسکے قدم کے ناخون سے نکلے گی پھر اسکو
دونوں گھٹنوں میں لگاؤنگا پھر اس حال میں دشمن خدا سخت بیوشی سے بیوش ہوگا پس ملک الموت اس سے یہ عذاب اٹھائے گا اور ساتھ ہی لاکھ اسکے
چہرہ اور چوڑوں پر کوڑے مارے گئے پھر ملک الموت اسکو بچڑیگا نہ شہید سے پس اسکی اڑی سے روح نکالے گا پھر اسکو نگارے گا اسکے دونوں گھٹنوں میں پھر اسکی
کمر میں اور دشمن خدا ایسی حالت میں شدید بیوشی سے بیوش ہو جاوے گا پس ملک الموت اس سے یہ عذاب اٹھائے گا اور لاکھ ان کوڑوں سے اسکے چہرے میں سامنے
دلہنت پراریں گے مادی نے کہا کہ فرمایا کہ پھر یوں ہی سینہ تک پھر حلق تک واقع ہوگا پھر لاکھ یہ تابنا و انگارے اسکی ٹھوڑی کے نیچے بچھاؤنگے اور ملک الموت
فرماوے گا کہ نکل اے روح لعین ملعونہ بجانب محوم حمیم ظل میں جو ہلا بار دو لاکھ پھر جب ملک الموت نے روح کو قبض کر لیا تو روح جسم سے کسی خدا تھو کو
جڑی سراد یوس کہ تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تیرا اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں شست تھا تو بھی ڈوبا اور مجھے بھی برباد کیا اور اسکا جسم بھی روح سے
یوں ہی کیگا اور زمین کے وہ کھڑے جنہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا اسکو لعنت کرے گئے اور ابلیس کے لشکر ابلیس کی طرف بشارت دینے جاؤنگے کہ آدم کی اولاد میں سے
ہم نے ایک کو جہنم میں گرایا پھر جب وہ اپنی مدفن میں لکھا جانا ہوا اسکی قبر سے تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اسکی سپلیان دائیں بائیں سے اور بائیں دائیں سے
اگل آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسکی طرف عذاب بھیجتا ہے سیاہ ساپن مثل اونٹ دراز کے کہ اسکے دونوں کان اور قدم کے انگوٹھے پر کرتے ہیں اور کاتے ہیں بیان تک کہ تنگ
ہو جیتے ہیں یہاں دونوں لچکے ہیں اور اللہ تعالیٰ دوزخ میں بیعت فرماتا ہے انکی نظر مثل برق خاطر ہے اور آوازیں مثل رعد غزان کے اور دانست
مثل صیاحی کے اور سانس مثل لپٹ آگ کے ہوگی دونوں اپنے بالوں کو روندتے چلیں گے ہر ایک کے دونوں کندھے کے درمیان اتنی اتنی دوسری ہوگی

۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰

انے رفت ورجعت نکال لیگی ہوگی انکو منکر کہتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں گزرتی ہوگا اگر یہیہ حضرت جمع ہوں تو اسکو لکانہ جائینگے پس اس سے کہینگے کہ تمہیں چارزا تو مٹیہ جائیگا اور اسکے کفن اسکی کرکے کرینگے پس اس سے کہینگے کہ کون تیرا باپ اور کون تیرا بیوی یہ کہینگے کہ میں تو نہیں جانتا کہینگے برحمت ایسا ہی بے ایمان جاہل رہے پس اسکو ایک ضرب مارینگے کہ چکاریاں اسکی قبر میں الٹیں پھر ویسا ہی ہو جائیگا اس سے کہینگے کہ اوپر دیکھ تو دروازہ جنت کی طرف کھلا ہوا ہوگا کہینگے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پاک پروردگار کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس حالت میں اسکے دل پر ایک حسرت طاری ہوگی کہ کبھی یہ غم اُس سے دور ہوگا اور پھر اس سے کہینگے کہ نیچے دیکھ تو ایک دروازہ جہنم کی طرف کھلا ہوا ہوگا کہینگے کہ او دشمن خدا تیرا ٹھکانا ہے جبکہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس حالت پر اسکے دل میں ایک حسرت و غم چھا جائیگا کہ کبھی دور نہ ہوگا۔ راوی نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جہنم کی طرف شہ دروازے کھول دیے جائینگے کہ اسکی حرارت ولون اسپر آتی رہیگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث فرماوے شیخ امام حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر حدیث غریب جدا دنیا ق عجیب و یزید الرقاشی روایت عن انس لہ غرائب المنکرات وہی ضعیف الروایۃ عند الائمۃ واللہ اعلم۔ اور کہا کہ حافظ ابو یوسف مردویہ نے بھی کسی طرق سے بطریق ضحاک عن ابن عباس مرفوعاً تحت قولہ لوتیری اذ انظالمون فی عمرات الموت واللاکۃ باسطوا الیدیم الآیہ۔ ایک مطول حدیث غریب روایت کی ہے۔ در قوی روایت صحاح و سنن میں موجود ہے اور ابوداؤد نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تھے تو فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے اسکے لیے ثابت قدم رہنے کی درخواست کرو کہ اس سے ابھی سوال کیا جا چکا۔ قال السحاظ تفر بہ ابوداؤد اقول لاراد بزرگ التفر وبالاسناد لا التفر بابحدیث فانصح عن غیرہن الائمۃ اسماصل اس مقام کی تفسیر یہی ہے جو آیات و احادیث سے ثابت ہوئی کہ نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ثابت قدم فرماتا ہے جسکے ہر طرح کی محنت و مشقت اور تکلیف و راحت میں ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے اور ہر بروے بند سے طاعت پر جسے پہنچتے ہیں اور جب مرنے میں تو سوال قبر منکر و کبیر کی حالت میں بھی انکو ثابت قدم فرماتا ہے کیونکہ جس حال پر مرے تھے اس سے تفسیر نہیں ہوتا اسی واسطے کافر و منافق وہاں مومن کے حال پر نہیں ہو سکتا چنانچہ فرمایا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ قَوْلًا اور گمراہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو لیجے جنہوں نے تمک و شک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی کافر مشرک و منافق۔ پس یہ لوگ اپنی حجت سے جو کلمہ توحید و قول ثابت ہے بھٹکے ہوتے ہیں اسکی زبان سے نہیں ادا کر سکتے جسے دنیا میں اس سے منہ موڑے تھے اور بعض نے کہا کہ ظالم سے ہر وہ شخص مراد ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا خواہ اعتقاد باطل ہو یا کبیر و گناہ ہوں اور ترجمہ کہتا ہے کہ شاید یہ معتزلہ کا قول ہو ورنہ اہل سنت اسکے قائل نہیں ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اور اللہ تعالیٰ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کا دانا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ مومن کو کیوں ثابت قدم رکھا اور ظالموں کو کیوں بھٹکا یا اس سے کچھ سوال ممکن نہیں ہے کیونکہ وہی خالق ہے اور وہی خوب جانتا ہے اسی واسطے بجائے ضمیر کے اسم پاک اللہ فرمایا کہ نسبت سے ہرگز جاوین فن قال فی العرائس پھر اللہ تعالیٰ نے اہل توحید پر اپنا احسان بیان فرمایا کہ ان کی توحید و ثابت دائمی معرفت کو محقق فرمایا ہے دنیا میں اور آخرت میں بقولہ ثبتت اللہ الذین آمنوا الایہ۔ اور اہل توحید سے اہل معرفت کو ہدایت عطا فرمائی تھی پس چونکہ ہمیں تغیر بالکل نہیں ہے دنیا میں اور جانب اہل توحید انکو ہر حال میں ثابت فرمایا اور بشریت کے عوارض سے و شہوات کے غلبہ سے انکو کچھ ضرر نہیں ہو کیونکہ قول حق قائم بذات و صفات ہے اور اہل توحید تغیر محال تو یہ لوگ سایہ عنایت میں مصون ہوئے خواہ مقام دنیا ہو یا آخرت ہو کسی زبان و مکان و امتحان سے ہمیں تغیر نہ ہوگا۔ واضح ہو کہ مومن عارف کے لیے شبہ یہ ہے کہ اسکو اپنی مراد کے راستہ پر مستقیم فرماتا ہے اس طرح کہ سجات جمال و جلال اسکے دل پر جو کم کرتے ہیں جس سے کشف مزید ہوتا ہے اور ہمیں لطیف اشارہ ہے کہ ظہور ربوبیت عازت پر

ہر وقت ہر اظہار سے ہوتا ہے کہ جب اس نے زعم کیا کہ میں عارف ہوں تو اسکو بجز نکتہ میں ڈالتا ہے اور وہ تخریر ہے کہ اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ
 عنقریب بجز قبر میں ڈوب جاوے تو شفقت خاصہ اسکو لصد رحمت ایک جمال کی بجلی سے طبعی کہ ورت و بشری نجاست سے موقع امتحان سے
 کمال لیتی ہے اور یہی حال ہر موقت امتحان کا ہے خواہ قبر ہو یا قیامت ہو یہاں تک کہ جب مقصد بصفات حق ہو جاتا ہے تو ہر امتحان سے نجات
 پاتا ہے اور یہ خالص بندوں کو دنیا ہی میں حاصل ہو جاتا ہے شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بقدر ارباب جبر معرفت کے خوف ہوتا ہے اور کسی سے
 خوف نہ دور کیا جاتا ہے اور نہ وہ خوف سے چھوٹتا ہے کہ وہی کہ بقول تعالیٰ لا یخاف عقبا ما اپنے زعم میں امن کے ساتھ ہو بیٹھتا ہے اور یہ بھی کہا کہ ایمان
 درہن ایک تو ایمان درحقیقت ہے اور وہ روح کی روشنی ہے اور دوم ایمان محبت بساؤ روح ہے اور یہیں سے تجھے معلوم ہو گا کہ ائمہ علمائین سے
 جس شخص نے ناموس انشاء اللہ کرنا جائز قرار دیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے نہ بوجہ شک کے مترجم کتاب ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سے پوچھا جاوے
 کہ تو مومن ہے اور اس نے کہا کہ میں مومن ہوں انشاء اللہ تعالیٰ تو علماء حنفیہ رحمہم اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مومن نہیں ہے کیونکہ اس نے انشاء اللہ لایا
 اور اس کے بلانے سے تحقیق نہیں ہوتی چنانچہ اگر کسی نے اپنی جروسے کہا کہ تو طالق ہے انشاء اللہ تعالیٰ تو طلاق نہ ہوگی یا تم کھائی یا انشاء اللہ
 تعالیٰ تو تم نہ ہوگی اسی طرح ایمان بھی لایا اور علیہ سے شافعیہ نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ جواب صحیح ہے یہ اختلاف مشہور ہے اور دونوں طرف کے
 محققین نے فرمایا کہ یہ ناحق کی طویل گفتگو ہے حقیقت میں کچھ اختلاف نہیں ہے اس واسطے کہ اگر واقعی اس نے شک کے طور پر کہا تو وہ منافق ہے ایمان
 نہیں ہے اور اگر اس نے یہ برادلی کہ تجھے جہان تک بنا اعتقاد معلوم ہے میں مومن ہوں لیکن ایمان ایک نور ہے کہ سینہ میں داخل ہوتا ہے کہ کافی قیام علیہ اسلام
 الا ایمان اذا دخل النسخ لا یصدرا واما قال صاحب یرث قدر تحت قولہ فن شرح اللہ صدرہ بالاسلام الا یہ اور آدمی کبھی اسکو نہیں پہچاننا جبے قولہ تعالیٰ
 قل لیرثہ اولادکم تو اولاد اسلنا واما چیل الایمان فی قلوبکم یعنی انزاب نے پہچانا لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے انکو بتا دیا پس اس شخص نے ارباب کے ساتھ
 کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے ایسا ہے کہ حقیقی بوجہ میں پہچاننا ہے ایمان پہچاننا ہے اور علماء حنفیہ بلکہ کوئی شخص اس سے منکر نہیں ہے اب مترجم کتاب ہے
 کہ شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق بیان کر دی کہ ایمان درہن ایک تو محبت کا ایمان بساؤ روح ہے اور اسکو ہر شخص پہچانتا ہے اور ہر شخص جو ایمان
 الایمان بوجہ انشاء اللہ تعالیٰ کے کہ میں مومن ہوں ہے کہ اگر مومن بھی شک ہو تو وہ درحقیقت منافق ہے اور شاید اسی قدر بے باور ہو کہ طالعاً کہ آخر وہ
 اگر اگت سے کفر پر اور دوم ایمان حقیقی موجود ہے اور وہ حضرت خلائق علیہم السلام والاکرام کے علم غیب میں ہر وہی جانتا ہے کہ کس کے پردہ دل میں ایمان
 داخل ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ سے علم پاک پر تفسیر و آرزو ہے اور اسکی رحمت پر آسرا ہے یہ شک نہیں ہے پس نفاق بھی نہیں ہے خافہم انشاء اللہ تعالیٰ علم الصواب
 اور مترجم کتاب ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت حسن ابصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے تعلقاً جو روایت ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی ذات پر نفاق کا
 خوف کرتے تھے تو اسکے ہی معنی ہیں کہ انکو خوف تھا کہ ایسا ہو کہ حقیقی ایمان نہیں ہو۔ انشاء اللہ مترجم کتاب اپنی ذات پر مدبر بار بار یہ خوف ہے اسی مجھکو اپنے
 فضل سے ایمان پر وفات رکھیو۔ آمین یا رحمہم الرحمن۔ پھر واسطی رحمہم اللہ نے کہا کہ بندہ لیکر ان میں ہر وہ جاوے کہ وہ پاک رحمہم الرحمن اپنے وعدہ میں
 خلائق نہیں فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو بیان کیا کہ اپنی نیت واردہ انہی سے انکو کراہ لانا ہے بقولہ فضل اللہ یفضل اللہ الذلیل عننا
 تو معرفت کے لیے مقرب کیا اور اہل ضلالت کو طعن سے دور کر دیا جو چاہے حکم فرمایا کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے اور وہ حکیم و عظیم قادر قیوم خالق ممتا ہے
 اسکا حکم بدل نہیں سکتا اور تمام خلق اسکے قبضہ قدرت کے نیچے مقبور و مجبور ہے کسی کی اپنی ذات کے ایک ذرہ بھی اختیار نہیں ہے۔ دیکھو اپنے پیش آنا جو کبھی
 بڑا جانتے ہیں تو اختیار اسی کو ہر جسے مخلوق اسکے افعال کو پہچاننا ہے اپنے ارادہ و نیت پر سجا دیا اور کبھی کو اسکے توڑنے کی مجال نہ ہوگی پس جملہ افعال
 درحقیقت اس کے افعال میں اور اسکے فعل کی کوئی علت نہیں اور نہ اسکی صنعت کے لیے کوئی غایت حالانکہ تمام مخلقت ایک صنعت حکم ہے جسکے مجاہدات

عام میں اور سب کفار کو شامل میں جنوں نے قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا اور نعمت کے بدلے عذاب و کفر اختیار کیا مگر ترجمہ کہتا ہے کہ معنی قرآن در حقیقت تمام وقت و زمانہ کے واسطے عام میں اور بعض مستثنیات خاص و لیکن جو وقت نزول ہوا اگر اس وقت صدق موجود تھا تو اسکو بیان کر دیا جاتا ہے اور کثرت آیات ایسی بھی ہیں کہ وقت نزول کے تاویل موجود نہ تھی اور آئندہ اسکی تاویل ظاہر ہوئی یا ہوگی اور علمائے ربانی ہر زمانہ میں قرآن پاک کے معانی عجیب اعجاز کے ساتھ اس زمانہ کے واقعات پر منطبق پاتے ہیں حالانکہ وقت نزول کے لحاظ سے جو دیکھنا شاید گمان بھی عموانہوگا پس معلوم ہوا کہ عجب المعنی تو جبکہ بن اہم وغیرہ جگہ کفار میں شامل ہیں اور باعتبار موقع نزول کے اول اس ندرت کے لائق کفار میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اول قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اندر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ یہی قول ہے جو حضرت ابن عباس سے سلف کا ہے اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی کہ جنوں نے نعمت کو کفر سے بدل کر اپنی قوم کو دارالبوارئین بنا دیا اور وہ کفار قریش بر وزیرین اور دوسری روایت میں فرمایا کہ قریش کے منافقین میں براد منافق سے یہاں مجال یعنی قتال کرنے والے میں خواہ روز بدر لڑے یا بروز احد لڑے ہوں اور تیسری روایت میں ہے کہ آپ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ کیا کوئی نہیں ہے جو مجھ سے قرآن کا علم دریافت کرے اور میں تو قسم ہے اللہ تعالیٰ کی لا اگر کسی کو جان جاؤں کہ وہ مجھ سے زیادہ اسکو جانتا ہے اور وہ وہیانی ہنم دون کے پار والے ملک میں ہے تو میں اسکا پاس حاضر ہوں پس عبد اللہ بن الکواثر نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ تم الم تر ان الذین بدلوا نعمۃ اللہ الالابہ کو دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ مشرکین قریش میں کہنے لگے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت ایمان آجاتا اسکو انھوں نے کفر سے بدل لیا اور اپنی قوم کو ہلاک و بربادی کے گھر یعنی جہنم میں ڈالا یہی رحمت اللہ تعالیٰ ہے کہ اس مسلم مستونی رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ الذین بدلوا نعمۃ اللہ الالابہ قریش سے سب سے بڑھ کر نازان رو کر وہ بنو النضیر و بنو لہبہ میں ہیں جو غیر ذلے تو بدر کے روز اپنی قوم کو دارالبوارئین بنا دیا اور بنو لہبہ نے احد کے روز داخل کیا اور بدر کے روز اوجھل تھا اور احد کے روز اوسفیان تھا اور ابن ابی حاتم نے بسند جدید عن ابی اسحق عن عمر بن مہرہ روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قولہ اھلوا قوم دارالبوارئین پر سعی اور فرمایا کہ یہ قریش کے روزیادہ فاجر روہن بنو نضیر و بنو لہبہ میں ہیں جو غیر ذلے تو بدر کے روز ہلاک کیے گئے اور یہ بنو لہبہ تو انکو ایک ہی وقت تک زندگانی دی گئی ہے اور قدری خود بخود میں غیر وجہ عنہ رضی اللہ عنہ اور ایک روایت میں ہے کہ قریش کے فاجرین کہ میں بدر کے روز انکے ہلاک کرنے کو کافی ہو گیا اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سفیان الثوری کی اسناد سے حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ذکر کی کہ قریش کے دو انجو گروہ ہیں ایک بنو نضیر اور دوم بنو لہبہ میں ہیں جو بدر کے روز کافی ہوا اور یہ بنو لہبہ وہ چند روز زندگانی دیے گئے۔ قال الترمذی فی مسندہ علی بن زید یعنی ابن جعدان وہ وضعیف فقال الامام و گذار واد حمزہ الزینات عن عمرو بن مرة قال قال ابن عباس لعمر بن الخطاب یا امیر المؤمنین بنا الالابہ الم تر ان الذین بدلوا نعمۃ اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر ارشاد فرمائیے تو فرمایا کہ یہ قریش کے دو انجو گروہ ہیں ایک بنو لہبہ اور دوسرے بنو نضیر ہیں میرے ہا میں کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے روز حڑ سے کاٹ دیا اور یہ بنو لہبہ چچا انکو اللہ تعالیٰ نے انکی زندگی تک نہلت دی ہے۔ ہا میں روایت کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن مہرہ دونوں سے بالکل موافق روایت ہے اور دوم یہ کہ دونوں نے فرمایا کہ بدر کے روز انکے نابود کرنے کو کافی ہوئے حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قتال معروف ہے اور سوم مترجم کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح یا درو کہ اللہ غضب اللہ علی من قتل نبیا او قتل نبی یعنی اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہے جو ناسخ جس کے کسی نبی کو قتل کیا ہو اپنی لے اسکو قتل کیا ہو اور تو جانتا ہے کہ امیر بن خلف فاجر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرب سے غضب چکر دیا تھا کہ اس کی اذیت مساجح میں روایت ہے اور یہ دو اول کا قتل کرنا کسی و معروف نہیں کرنا ڈس یہاں لکھنا کہ غور نظر سے سمجھنا چاہیے۔ پھر تیسری طرف رجوع کرنا ہوں کہ اول الذین بدلوا نعمۃ اللہ و اھلوا قوم دارالبوارئین کے دونوں فاجر گروہ ہیں اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا

۱۰۰ اصل بخیر مری تا رہیے تا بندگی

کہ مجاہد و سعید و ابن جبیر و قتادہ و ضحاک و ابن زید و غیر ہم نے کہا کہ یہ لوگ کفار قریش ہیں جو بدر کے روز قتل ہوئے اور ایسا ہی امام مالک نے بروایت نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کی اور یہ اسناد جدید ہے پھر واضح ہو کہ نزول آیت کے وقت اسکے مصداق یہ دونوں گروہ قریش کے تھے اور معنی آیت میں تمام کفار قیامت تک کے شامل ہیں جنہوں قرآن مجید سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا **وَ اَحَلُّوا قَوْلَهُمْ** **اِذَا رَا الْبُؤَارِ** اور ڈالا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر سے جہنم میں یعنی لوگ بسبب انکی ریاست کے انکے ساتھ ہوئے اور جہنم میں گئے۔ واضح ہو کہ بونو غیرہ و بنو امیہ کے سرداروں نے اپنی ایسی قوم کو ہلاکت میں ڈالا جو ان کے رشتہ داری تھے اور پیروی بھی کرتے تھے اور قیامت تک جو کفار اپنی قوم کو ہلاک کرینگے ضرور ہیں کہ ان کی سببی قوم ہو بلکہ پیروی کرنے والی قوم ہیں جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قتل بادشاہ روم کو نکھا تھا کہ۔ **فَحَلِيكَ اَشْمَاكَ اَلرَّسِيْنَ** پھر ارسین کا بھی گناہ ہو گا اور اگر کہا جاوے کہ کلام بصیغہ ماضی ہے جو گزشتہ پر دلالت کرتا ہے تو قیامت تک سردارین کو کیونکر شامل کئے ہو تو جواب یہ ہے کہ علم الہی عزوجل محیط ہے وہاں مستقبل و ماضی سب برابر ہیں اور ممکن ہے کہ باعتبار قطع وقوع کے بصیغہ ماضی تعبیر ہو حالانکہ جہنم میں داخل کرنا بطریق مجاز اور فی الحال عذاب برزخ میں ہیں اگر انکو جہنم میں داخل قرار دیا بطور مجاز کے بدلیل قول تعالیٰ۔ **يَضْرِبُهَا** اس میں داخل ہونگے یعنی ایسے کافروں و منکروں کا جہنم میں داخل ہونا قطعی حکم ہے۔ **وَيَسْتَسْقِ الْفِئْرَارِ** اور بہت بڑا ٹھکانا ہے جہنم۔ تسبیہ آیت کریمہ کے اشارات میں سے ایک یہ کہ رسولوں کا بھیجنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کیونکہ عقل بشری عالم آخرت کی راہ جاننے پر مستقل نہیں ہے حالانکہ کسی کو اس سے چارہ نہیں اور اپنے خالق عزوجل کی طاعت و طرہ کہ اسکی رضا حاصل ہو ہر مخلوق پر فرض حکم ہے پس رسول و وحی نہایت ہی اعلیٰ نعمت ہے اور دوم یہ کہ جاہل لوگ کسی پیروی کرنے میں جہان وہ جاوے یہ بھی جاوینگے پس جو لوگ کہ راہ حق میں کسی عالم ربانی حقانی کی پیروی کریں انکو بشارت ہے کہ بے بھی جنت میں جاوینگے اور اگر اپنی چالچل اور خوشنودی کے موافق ایسے شخص کے عالم بزرگ سردار خیال کر لیا جو حقیقت میں خلاف راہ حق تعالیٰ کے مسائل و اعتقاد مبتلا ہے تو یہ لوگ معذور نہ ہونگے بلکہ اسکے ساتھ جہنم و عذاب میں گرفتار ہونگے لہذا واجب ہے کہ لوگ جہات تک کوشش ممکن ہے اسی بات پر محضر کریں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جس حال و اعتقاد پر تھے اسی پر انکے فکر میں مثالاً وہ لوگ اول میں تو قبور کی زیارت سے منع کر دیے گئے تھے پھر انکو اجازت دی کہ زیارت کرو کہ اس سے آخرت و انجام یاد آتا ہے و میت کو دعا سے فائدہ ہوتا ہے پس اس سے زیادہ یہ امر کہ قبر سے مردانگنا و چادر چھٹانا اور مانند اسکے جو اور میں امنین عالمانہ بوجہ کہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے کچھ نہ کریں کیونکہ حضرت سرور عالم سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مرحومہ کے منافع حقیقیہ کی پیمانہ پیشاب کے طریقہ سب تعلیم فرمادے اپنی امت کا بڑا بھاری خیال رکھتے تھے تو اگر امن کچھ نفع مضر ہوتا تو آپ تعلیم فرمادیتے لہذا تم دوسراں چھوڑو اور شریعت شریف و سنت پاک پر ثابت قدم رہو اور اولیاء اللہ کے طریقہ پر چلو اور انکی جانب تعظیم و تکریم کا خیال رکھو بخلاف یہ کہ جب اس زمانہ میں نہایت ہی کثرت سے طرح طرح کے اقوال و اختلاف پیدا ہو گئے ہیں تو جاہل آدمی کے لیے نجات کا یہ طریقہ بہت آسان ہے کہ وہ تمام مختلف مسائل میں کسی بڑے بھلے سے بھٹ نہ کرے بلکہ صاف سیدھا راستہ وہ اختیار کرے جسے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہیں تاکہ بے گھٹکے نجات پاوے۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بد انجام جہنم بیان فرمایا انکے خیالی مسائل جن سے گمراہ بنے تھے ظاہر فرمائے بقولہ۔ **وَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَشْدَّ اَدَا** اور بتائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اپنے بزرگوں کے نام کے بت رکھے اور اعتقاد کیا کہ جس بزرگ کے نام کا یہ نشان ہے اسکی قربانی کرنے کیلئے یا چڑھاوا چڑھانے سے وہ ہم سے خوش ہونگے اور ہماری مراد برآوے گی چنانچہ یہ سب انکے اعتقاد جو انکے اگلے لوگوں کے ساتھ تھے سابق بعض آیات میں مصرح بیان فرمائے ہیں اور یہ بت سمجھو کہ جسے لوگ لات و سنات و عزی و دود اور صلح و غیرہ کو اللہ تعالیٰ کا مہر کرتے تھے نہیں بلکہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے مخلوق میں گراہے مقرب ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ

سے سفارش و دعا کے ہماری مراد بلاونیکے پس جب انکے لیے یہ قدرت سمجھی تو شرک ہو گیا اور جبر شانِ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو وہ دوسروں میں اعتقاد کرنے سے شرک ہو گیا لہذا جو کوئی اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کی صفات پاک میں سے کوئی صفت کسی دوسرے میں سمجھے وہ شرک ہو اور اُس نے ہمسربیا جیسے یہاں کافران قریش کی نسبت فرمایا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرک ہمسربیا کی تھی۔ لَبُّنَا اَعْنُ مَسِيْبِهِ اَسْ اِنْجَامِ كَيْفَ يَكْفِيْنَ اُس کی راہ سے یعنی ایسے اعتقاد کا اُنکے حق میں نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ ہوئے۔ اور بنا برقرارۃ لِيُضَلُّوا بِضَمِّ الْبَاءِ یہ معنی گمراہ کرین تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے یعنی جاہلون کو پیروی کرنے والوں کو یہ مسئلہ بتلایا کہ یہ بزرگ لوگ اللہ تعالیٰ کے مغرب میں ان سے تقرب ڈھونڈتے تھے تو تمہاری نجات ہو اور جو کوئی اُن سے پھر اوہ بزرگوں کا منکر اور ساکین ٹھکانا نہیں ہر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور قتال کرنے میں سرگرم ہوئے اور بدر کے روز ہلاک ہوئے اور نبی قوم بخت کو بھی جنم میں ڈالا اور قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی توحید سکھاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شرک کو مٹاتے تھے کفر کیا اور ہر چند آپ نے سمجھا یا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو کچھ نہ مانا اور تیرے جن سے ہلاکت سے بچے اور کچھ مدت تک زندہ رہے پس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تمہیں فرماوے۔ قُلْ - تو کہدے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تَمَتُّعًا وَجَنَّةٍ مِّنْ دَنِيَا مَن تَمَتُّعَ اُنْهَآ وَاَسْكُوْا بِصِفَتِهِمْ اَمْرِيَاں فرمایا کہ ایسی طور سے حکم آئی جہاں تعالیٰ مقدر ہوا ہے کہ نعمت آہی سے کفر کرین و جو کچھ جی چاہے وہ اعتقاد کرین و اپنی خواہشوں کو پورا کرین۔ قِيَاتُ مَسِيْبِكُمْ اَكْبَرُ النَّارِ اِسْ اَخْرَجْتُمْ اَمْرِيَاں دوزخ ہو کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ دوزخ گھری ہوئی ہے خواہش کی مرغوب چیزوں سے پس جو کوئی نفس کی پیروی کر جاوے وہ پار ہو کر جہنم میں جاوے گا پس جبکہ انکار مع و انجام جہنم تھا تو لامحالہ اسکے سامان و اسباب ضرور ہونگے پس بیان فرمادیا کہ اپنی راے و فساد عقیدے سے شرک کرو اور خواہشوں پر زندگی بسر کرو۔ بہن نہایت خوفناک تہدید ہے اور یہیں سے اکابر اولیاء نے کہا ہے کہ نفس کی خواہشوں سے پرہیز کرو کیونکہ یہ شہوات و خواہشیں جہنم کے گرد ہیں جو کبھی انکو طے کر جاوے وہ لامحالہ جہنم میں گرے گا پھر حق تعالیٰ عوجل نے ان بندوں کو نصیحت فرمائی جو اپنے نفس کی خواہشوں کو چھوڑ کر نصیحت قبول کرنے میں اور اپنی راے کو چھوڑ کر فرمان آہی حکم حضرت رسالتناہی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہیں بقولہ تعالیٰ۔ قُلْ لِيَعْبُدُنِيْ اَسْ اَتُوْا مَسِيْبِكُمْ مِّنْ دَنِيَا مَن تَمَتُّعَ اُنْهَآ وَاَسْكُوْا بِصِفَتِهِمْ اَمْرِيَاں فرمایا کہ سب ہی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو جواب یہ ہے کہ اگر تمہاری یہ غرض ہے کہ سب ہی اسکی مخلوق میں تو کچھ شک نہیں ہے کہ سب ہی اسکی کوئی خالق ہونیں سگنا اور سب ہی اسکی مخلوقات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کاملہ سے مخلوقات میں تفصیل کر دی اسطرح کہ جو کوئی اپنی خواہش کی پیروی کرے اُس نے اسکو اپنا معبود بنا یا کہا قال تعالیٰ افرابت من اتخذ آلہ ہواہ۔ بھلا تو نے اسکو دکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ حدیث میں ہے نفس عبد الدینار عبد اللہ بڑا ک ہوا انہی کا بندہ اور روپیہ کا بندہ۔ اور اسی طرح کفار فاجر کو شیطان کے ساتھ مردود کر دیا اور کمال تکبر سے مومنوں کو اپنا بندہ قرار دیا بقولہ ان عبادی لیس تک علیہم سلطان یعنی جو میرے بندے ہیں انہی تجھے کچھ قابو نہوگا۔ اور اسی معنی میں اس مقام پر فرمایا کہ تیسرے بندوں سے فرماوے اور انکی صفت بیان فرمائی۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَلُوْا جُوْا اِيْمَانِ لَّا اَنْهَىٰ عَنْهُمْ اَسْرًا مِّنْ اَمْرِيَاں اس سے مراد ہی فقط ان بندوں کو ہے جو یقین جانتے اور خالص اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی وحدہ لاشریک ہے جو پاک صفات اسکی میں نہیں کسی کی کچھ بھی شرک نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ یہ مقام بہت مشکل ہے کہ جاہل وہی مان لے گا جسکو ایسے شخص نے بتلایا جسکو وہ عالم جانتا ہے جو سترجم کتا ہے کہ پہلے معلوم کرو کہ بالا اجاع تقلید اعتقاد و ایمان میں جاؤ نہیں ہے بلکہ ایمان تو چھی ہوگا کہ خرد اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاوے پس جب وہ مشا ا جان گیا کہ خالق فقط اللہ تعالیٰ ہے اور جب وہی چاہتا ہے تو ایک مال بار کے ہاتھ میں فضل پیدا کرنا ہے کہ فقیر کو کچھ دیے یعنی افعال کا پیر کر لے والا یعنی وہی ہے اب اگر کسی شخص کی نسبت اس کو عالم ہونے کا گمان ہے اُس نے بتلایا کہ شیخ شدو کا کبر کرنا اور مٹا ہونے کی منت مانگنا جائز ہے تو اسکو صحیح معلوم ہوگا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پاک صفت کے جو مجھے اعتقاد ہے

الشمزیت رزقاً لکمہ و متحرککم الفلک لیجری فی البحر بامرہ و متحرککم

پہلوں میں سے تمہارے رزق کے لیے اور بنا جلا کر دیا تمہارے کئی لاکھ دنوں میں

الانہارہ و متحرککم الشمس والقمر ذابین و متحرککم الیل بالنہارہ

تمہارے لیے دنوں کو اور طبع کر دیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو ایک عادت پر چلنے میں اور سحر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو

واشکر من صل ما سالتہم ولا طوران تعد وانعمت اللہ لا تحصوها وان الانسان

اور دیا تم کو ہر ایک اس چیز سے جو تم نے مانگی اور اگر تم شاکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو انکو گنیز سکو گے

لظنؤہ کفارہ

قلم ناشکراہ

اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی نعمتیں اظہار فرماتا ہے اور چونکہ حکم حدیث صحیح کے آدمی اسکی طرف جھکتا ہے جو اسکے ساتھ احسان کرے تو اس راہ سے انکو اپنی جانب
بلا تا ہے اگرچہ اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ معرفت کے بعد آدمی بہت شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت کی پھر
اسکو پایا حالانکہ یہ جبار و شرم کی بات ہے بلکہ اللہ تعالیٰ حق عزوجل کے واسطے ہر ایک چیز سے التفات کرنا چاہیے تھا اسی واسطے حدیث میں ہے کہ جس نے
اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دوسرے سے محبت کی اور اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے دوسرے سے عداوت کی اور اسی کے لیے دیا اور اسی کے واسطے نہ دیا تو اس نے
اپنا ایمان پورا کر لیا پس نعمت بتلا کر نعمت دینے والے کی طرف بلا یا لے جاہلوں کے لیے یہ طریقہ مقرر کیا گیا جو بغین محوسات و فانی چیزوں پر کرتے ہیں
اور جب ان چیزوں سے بہت محبت کرتے ہیں تو جب سمجھ جاویں کہ انکا دینے والا کون ہے تو ضرور اس سے محبت کرنے لگتے اور جب اس کی طرف ذل
لگاویں تو آخر اسکو پہچان جاویں گے اور اسوقت انکو معلوم ہوگا کہ ہم کس جہالت میں پڑے تھے لہذا فرمایا اللہ وہ پاک ہے کہ تم سب اسکی مخلوق ہو
وہی ہم سب کا خالق مالک ہے تم سب فانی ہو وہی باقی دائمی ہے جس نے اس کی رضا کے ساتھ زندگی پائی وہ بھی ہمیشہ باقی ہے اور ابتداء یا انتہا
یا زندگی یا موت یا راحت یا عذاب جو کچھ بات تم خیال کرو سب اسی کی پیدا کی ہوئی چیز ہیں اسکی ذات کوئی خیالی بات کوئی نقص عیب جو سب
سے وہ پاک ہے ابتداء انتہا کوئی اس کی ذات سے متعلق نہیں کیونکہ عقل انسانی مخلوق ہے اور جو کچھ ہمیں خیال پیدا ہو وہ ادنیٰ مخلوق پس حضرت خالق
عزوجل کی شان میں ابتداء یا انتہا ایسا عبادہ یا تعاری عقل و قیاس میں پیدا ہوں وہ تعینی مخلوقات میں جن سے خالق عزوجل پاک ہے پس لازم و فرض ہے
کہ ہم اسکی معرفت اسی کی وحی فرمائے سے پاویں اور خالق عزوجل سے منکر ہونا کاناہ عظیم ہے جسکی سزا بہت سخت ہے پس اس نے دوسرا افضل عظیم فرمایا کہ
رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر وحی نازل فرمائی اور اپنے معرفت بتلائی کہ اللہ ان ہی اللہ وہ پاک ہے جس نے خلق السموات والارض
پیدا کیا آسمانوں و زمین کو۔ آسمان تمہارے دیار کی چھت بنائی اور چھت سے ارضاق و امار بقدرت عجیبہ ظاہر فرمائے۔ اور زمین تمہارے لیے
فرش کر دی اور اس میں سے طرح طرح کے عجائب تمہارے لیے پیدا کیے و انزل من السماء ماء اور انارا آسمان سے پانی۔ واضح کہ عجائب
قدرت میں سے ایک یہ ہے کہ اسی سقف محفوظ آسمان سے پانی انارا یہاں دو مقام میں اول یہ کہ جو لوگ علم طبعیات سے بحث کرتے ہیں وہ
پانی کی پیدائش اسطرح بیان کرتے ہیں کہ جو زمین سے سبب ہوا کرتے اور جڑوں میں سبب سردی کے دھوئیں کی طرح محسوس ہوتے ہیں اور اوپر چڑھ کر
جمع ہو کر سبب زیادہ سردی کے سلا پالا مینہ ہو جاتے ہیں اور بعضے مقامات پر بادل زمین کے قریب از کما نون میں کہ پڑے وغیرہ بھگو دیتے ہیں
پس ان لوگوں کو بچانا چاہیے کہ کلام حق میں جو وارد ہوا کہ آسمان سے پانی انارا اسکے کیا سبب میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا بقولہ عزوجل

۵
ع
۱۶

نفس کو عذاب سے رہا کرے اور نہ وہاں جہانمی خواہشوں سے جو دلی دوستی باہم ہوتی ہے اسکا وجود ہوگا کہ ایک دوست سے دوسرے دوست کو امید ہو۔ وقال تعالیٰ لاخلة ولا شفاعۃ منسرجم کہتا ہے کہ کلام کی براعت مطالعہ کہ مقصود یہ ہے کہ ایمان والے نماز قائم کریں اور صدقاً خاص نیت سے ادا کریں قبل اسکے کہ ان اعمال کا وقت باقی نہ رہا اور وہ وقت بھی موجود ہے یہاں تک کہ وہ دن آجائے کہ حسین بیع و خلال کچھ نہیں ہے لیکن غور کرو تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ وقت تو آدمی کے مرتے ہی جاتا رہتا ہے قیامت کا انتظار ضرور نہیں ہے لہذا حدیث صحیح میں ہے کہ جو مرا اس کی قیامت قائم ہوگی پس امین اشارت ہے کہ قبل قیامت کے آدمی کو اسکے لوگوں کی ملاقات و دعائے بھی انتفاع پہنچتا رہتا ہے اور آخری حد قیامت ہے اور نصیحت ہے کہ اسلام سے گناہ سابق سب معاف ہو جاتے ہیں اور روز میں ہمیشہ درود نہ پڑھیں لیکن اعمال کے تصور پر مواخذہ ہوگا اور جب اسلام کے ساتھ مواخذہ ہو تو کافر کو کوشش میں آوین کہ جہان بیع و خلت کچھ نہیں ہے وہاں انکا ٹھکانا سو اچھے جنم کے نہیں ہوگا اب معلوم ہو گیا کہ قولہ لکی صفت میں قولہ لا بیع فیہ ولا خلال پہل میں بعض عارفانہ مدارک کی تعلیم اور عموماً کفار کو نصیحت ہے کہ وہاں فدیہ نہیں اور خلت ندارد پھر قولہ قبل ان یرکبوا تعلق بعض نے کہا کہ انفاق مال کے ساتھ ہے بقرنیہ بیع کے یعنی مال اس زندگی میں خرچ کرادینا کو عذاب سے بچاؤ کہ قیامت میں نہ مال نہ بیع نہ فدیہ۔ اور بعض نے کہا کہ قیامت نماز و انفاق دونوں کے ساتھ آوے ہے اور مقصود یہ ہے کہ بیع کے شغل اور دوستی کے رسوم میں اوقات و عہود ضائع مت کر دیکہ نماز و طاعات کو مقدم رکھو و بیع وغیرہ فانیات میں کہ وہاں انکا وجود نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ مومنوں میں وہاں باہم دوستی ہونا بہت کثرت سے مخصوص ہے یہ ثابت فرمایا ہے اور یہاں ہم ہوتا ہے کہ ہوگی تو جواب یہ ہے کہ صاف تقریر کی گئی کہ یہ بیع و خلت بمقتضای قولہ جہانمی ہے اور اصل اسکی شہوت نفس ہے اور جو شخص دنیا میں تیرہ کار فاسق رہا وہ اسی حال پر موت کے بعد رہے گا لہذا پتھر پتھر میں تیرہ نہیں ہے اسوجہ سے سوال منکر و نکیر کی حالت میں اگرچہ اسکو بے ایمانی ظاہر ہو جاوے کچھ تبدیل نہیں کر سکتا ہے اور چونکہ اصل اسکی ایک فانی چیز کے ساتھ ہے تو مرتے ہی فنا ہوئی جیسے عشق شہوت کا حال ہے کہ مرتے ہی نہیں یا یکایک معشوق کے مصورت ہو جانے سے زائل ہو جاتا ہے تو اس دوستی کا کچھ بھی اثر وہاں ہوگا بخلاف مومنین کے کہ وہاں محل خلت المحب فی اللہ اللہ تعالیٰ اور نورانی قلوب سلیم باقی ہیں تو انکی خلت بھی باقی ہے مگر یہ ایسے لوگ ہیں کہ انھوں نے فدیہ بیع کی مجال نہیں کی بلکہ بیع حکم کے کمال محبت سے نماز قائم کی اور انفاق کیا اور پھر بھی شرمندہ رہے کہ کچھ نہیں کیا بلکہ جو کچھ ہوا وہ رب ذوالجلال کے فضل رحمت سے ہوا ہی واسطے حق تعالیٰ فرمایا۔ الا اظلموا بظلم انفسہم بعض عدو الیقین یعنی باہم کاڑھے دوست اس روز ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہونگے سوائے مقین کے کہ چونکہ خلت تقویٰ باقی ہے ساتھ دائمی ہے اور خلت کفار و فساق ایک امر فانی سے متعلق فانی ہے اور اسی سے کچھ ثابت ہوگا کہ آخری کلام کا مفاد پہل ایمان کے لیے نصیحت و اذیاد اور ہے اور کافروں کے تہدید و تہیبہ کا ظہور ہے۔ فی العرسل قولہ تعالیٰ الم تر الی الذین بدوا نعۃ اللہ الی سین اشارت ہے کہ نعمت اللہ علیہ عقل و علم و استعداد ان سب کو کھنی انھوں نے تبدیل کیا چنانچہ عقل کے بجائے عبادت اور بخل علم کے جبل اور بجائے استعداد حصول نور ایمان کے تاریکی اندھا دھند شکر و کفر کو رکھا اور جانوروں میں محل عقل و علم خلقی ہونے سے یہ لوگ اپنے نفس و شیطان کی پیروی میں جانوروں سے بلکہ خاک و سنگ سے بھی بہتر حالت میں ہوئے تھے کہ جاندار کے درجہ سے ساقط ہو کر پھروں و کنکروں و درختوں کے بندے بن گئے جو کہ انھیں فاسد استعداد شکر و کفر سے موت سے زیادہ بہتر حالت تھی تو پھروں وغیرہ میں استعداد اپنی سے مقدار بالا تر دیکھتے تھے کہ انکے سامنے سر جھکانے اور بندگی کرنے میں انکو کچھ بھی تکلف نہ تھا شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبل وہ ہے جس نے نعمت اللہ علیہ سے کمال حاصل کیا پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تہیبہ فرمایا کہ تم میں تمام مخلوقات سے زیادہ اعلیٰ استعداد و ظہور قدرت ہے ہم سے پائیداری معرفت تمہارا حصہ غور کر دو اور ڈھونڈو فقال اللہ تعالیٰ عزوجل

اللہ الذی خلق السموات و الارض و انزل من السماء ماءً فاخرج بہ من اللہ وہ ہے جسے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور انارا آسمان سے پانی سواگایا اس سے

Marfat.com

الم تر ان اللہ سزجی سجا یا تم بولت میں تم جیلہ رکا مفرے الودق یخرج من انزالہ نزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب من یشاء ویصرفہ عن یشاء
یجادنا برقہ یذب بالابصار لعلب اللیل والتهاران فی ذلک لعلہ لاولی الابصار یعنی اللہ تعالیٰ سحاب کو اٹھا کر اس میں میل کر کے تہہ بہ تہہ کر دیتا ہے
اسکے درمیان میں سے دوق نکلتی ہے لے آخرہ پس بعض مفسرین حکمین لے کہا کہ ممکن ہے کہ سحاب کا ظہور ان اجزات سے ہو جو اجسام تر سے ہیں ابو تمین
اور اس کی بحث پوری بیان کر دی اور ترجمہ کتاب کہ کلام الہی عزوجل کی تفسیر میں رعایت خیالات عوام کے بطرح لائق ہی اسی طرح یہاں آہستہ
تقریر سے عالم خلق و امر یعنی عجائب صنعت الہیہ سے بھی بحث چاہیے کیونکہ عوام کی نظر عالم اسباب پر زیادہ ہوتی ہے پس میں کتابوں کے یہ آیت کریمہ
کامل معجزہ صدق نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیونکہ جن لوگوں نے اپنی تمام عمر کو اسباب میں غور و فکر کرنے اور تمام حواس و عقلی قوت کو
اس میں صرف کرنے میں ضائع کیا انکو اسپر بڑا فخر تھا کہ تمام روسد میں کے لوگ جاہل اور مطبوعات کے عالم حکیم میں اور تمام دنیا سے زیادہ عرب کو جاہل
جاتے تھے جنہیں لکھنا پڑھنا گویا عجوبہ چیز تھی پھر دیکھو کہ کس طرح پوری تحقیقات کو آیت بلکہ آہستہ آہستہ میں ختم فرما دیا کہ بڑا حکم فلسفی ٹھہر دیکھتا ہے پھر فلسفی پر
دارد ہوتا تھا کہ ہوا ہمیشہ عادت کے موافق ایک رخ پر جاتی ہے تو اجتماع اجزات ضرور نہایت اسباب کس پر ہونا چاہیے اور سردی گرمی کے تیسرے سبب
سے ٹھہر ہونے میں بھی تغیر چاہیے حالانکہ اسکا سبب اپنے سبب کے خلاف ہے اور بڑا سخت اعتراض ہے کہ اجتماع اجزات سے جو پانی برتا ہے اپنی اپنی
خاصیت میں ایک نوع پر پس برسات کے دو موسم لازم تھا ایک بعد جاڑے کے اور ایک بعد گرمی کے بلکہ کوئی وجہ بھی کہ اجتماع اجزات سے یہ پانی
ایک موسم کے پیدا ہوتا اور مرض بلا دلیل ہے کہ ایام برسات سے پہلے جو حالت اجتماع کی موجود ہوتی ہے اس کو ماہ بارش مثلاً ساون سے کوئی نسبت
نہیں ہے کہ ایک بے شعور چیز جو فلسفی کتاب اس موسم میں اس شعور پر موجد سے کہ وہ ماہ بارش ہے یا کسی حال میں قحط پر موجد سے کہ ایک قطرہ
نہیں برستا اور نیز کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہی اجزات کا پانی خلاف موسم بلکہ موسم سے دو ہفتہ پہلے کچھ بھی مین نہیں ہوتا بخلاف موسم کے یکا یک قوائے نامیہ
نباتات جوش کے ساتھ ابلتے ہیں اور وہ پانی انکے لیے حیات ہوجاتا ہے غرض کہ دلیل اس مقام پر قطعی ہوتی چاہیے اور فلسفی جو دلائل لاتا ہے وہ
گمان میں اور جو وجوہ پیش کیے گئے انہیں مختلف آثار سیارات کا اجتماع اور مختلف اسباب ارضی یا کہ ارض و آفتاب کے دور میں مقابلہ سے ہوتی اثر کا
اختلاف وغیرہ سمجھنے کوئی دلیل نہیں آئی اور اگر آخری سوال اس ترتیب میں واقع ہو کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اگر اسوجہ سے ہونا اسوجہ کا وجود
کیوں آخر سلسلہ فلسفی کو اقرار سکوت کرنا ہوگا اور زمین سے ظاہر ہو کہ حق عزوجل نے صحیح فرمایا ہے کہ زمین میں سے بہت زیادہ حصہ وہاں جو گمان و
تخیل کی بیروی کرتے ہیں اسب تحقیق حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے عالم اسباب میں پیدا کرنا ہر جاندار و حیوان کے افعال کا فقط اپنی قدرت میں کیا ہے
اور کتر ایسا ہوتا ہے کہ جو اسباب مقرر فرمائے ہیں ان سے تجاوز کیا جاوے بلکہ ہر ایک چاند و سورج اس قدرت کاملہ کی قوت سے ہر اپنی رفتار پر ہیں پس
جس نے یہ کہا کہ اسباب درمیانی بذات خود موثر ہیں وہ گمراہ نادان ہے اور جس نے یہ زعم کیا کہ اسباب سے کوئی اثر نہیں اور نہ انکا عالم کچھ مفید ہے
واسطے کسی چیز کے جاننے کے تو یہ بھی سفطہ حتی کہ ہر ایک طاعت و عبادت و ترقی اسلام کے وسائل بدیعہ کامل محمودین اور اس سے تقدیر سے
سافات نہیں ہے اور نہ کلام اولیاء سے جو کہتے ہیں کہ اسباب پر نظر کرنا شرک ہے کیونکہ انکی مراد یہ ہے کہ اسباب کو مؤثر خیال کرنا شرک ہے اور صحیح ہے کیونکہ اصلی
قدرت اسباب میں نہیں ہے و لیکن جب کبھی چاند کے گرد ہالہ دیکھا گمان کیا جاوے کہ ہوا میں بروست ہوا اور پالی ریشگی علامت ہے تو بار بار یہ امر
صحیح ہوگا لیکن ضروری ہے کہ اسکو ظن قیاس تخیلہ وغیرہ کہا جاوے جب معلوم ہوا تو زمین کتابوں کے اجزات و ہوا و سردی و زہری سبب اسباب میں اور ان اسباب کا
پیدا ہونا پھر انے سحاب و بجلی اور بارش گہونا اور تمام اسباب کا ایک خاص فصل چار ماہ کے لیے ہیا ہو کر رات دن برستا اور اس پانی میں ایک خاص قوت کہ زمین
کے قوائے نامیہ کو زندگی ہوا اور زمین کے لیے بعد تھوڑے دنوں تک تپ لینے کے پس سے جوش جدید اور ہونا یہ سب امور اس قدرت حقیقی کا ظہور ہیں اور جب

کبھی اسکی مثبت اسکے خلاف ہوتی ہے کچھ نہیں ہو سکتا اب غور سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قولہ الم تر ان اللہ یزجی صحابا الایہ میں اسباب کو ذکر فرمایا اور نسبت پیدا کرنے کی اپنے ہی ساتھ مخصوص فرمائی اور قولہ انزل من السماء من بھی اپنی ہی طرف نسبت فرمانا اسی مانند جوہ سے ہے جو اوپر مل کر ہوتی ہیں اسی واسطے حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تو در فزق ہوئے ایک کروہ بندوں کا گنہے لگا کہ فلان ستارہ اور تجویل سے ہم پر پانی برسا تو یہ اللہ تعالیٰ سے کافر اور ستارہ کا مومن ہے اور دوسرا کہ وہ بولا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پانی پایا تو یہ اللہ تعالیٰ کا مومن اور ستارہ کو منکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں اور ان اسباب کا جاننا مذہب نہیں ہے بلکہ بقول امام غزالی علیہ الرحمہ کے مرد عاقل کو انکے جاننے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اچھا قدم راسخ حاصل ہوتا ہے لیکن جو کوئی انھیں اسباب تک جا کر ٹھہر گیا وہ نادان خام رہا کہ اصل سے اسکو مہنوز و قوت نہیں ہے اور اس بیان سے معلوم ہوا کہ راہ تقسیم اس در بیان میں قدیم عقل کے ساتھ ہے اور دونوں طرف افراط و تفریط ہے اب میں تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ قولہ تعالیٰ انزل من السماء امانا اسما سے بیخبر ہمارے الیہ سے صحابہ تو صحیح ہے اور مراد یہ کہ صحابہ سے اس نے بیخبر ہمایا کیونکہ صحیح معلوم ہو گیا کہ اس کی قدرت ہر دم ہر لحظہ ایسی محیط ہے کہ جیسے قوت باصرہ آنکھ کی ہر نظر کے لیے اصل ہے پس اصلی پر اللہ ابتداء سے صحابہ تک اسی نے فرمائی پھر صحابہ سے تمہارا مقصود پیدا کر دیا اور اگر اسار یعنی آسمان لیا جاوے تو بھی صحیح ہے کہ آسمان سے بیخبر اتنا لایونکہ ہم بیان کیے چکے کہ اصلی علت اس کی قدرت ہے جس سے بیخبر کا پانی اور پانیوں سے جدا بلکہ کسی بیخبر دائمی بیخبر سے جدا ہوتا ہے اور یہ قوت اسی کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ یدبر الامر الی الارض من ذریعہ ما ہوا ہر مکی آسمان سے طرف زمین کے یعنی جیسے معلوم کہ اسکو تکون کا امر آسمان سے ہے اور زمین گفتگو کو مجال ختم ہو جاتی ہے جیسے کوئی کہے کہ سورج دو کیوں نہ ہوئے یا چاند کیوں نہ ہوئے یا ہر زمین پر ہر طرح کا میوہ کیوں نہ ہو یا قطعات کیساں کیوں نہ ہوئے غرض کہ جہاں عالم اسباب کے درجہ بدرجہ ترقی ہو کر گزرتے لڑتے انتہا اسکی ذات و صفات کی طرف آجاتی ہے وہاں (اقتضا) ہو جاتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی فرد نہیں جو کسی مذہب و اعتقاد پر ان سوالات کا جواب دیوے پس باعتبار اصلی علت تکون کے جو کہ امر الہی ہے جس سے اس بیخبر قوت خاصہ آتی ہے وہ آسمان سے بجانب زمین ہے پس آسمان سے اس نے پانی اتارا۔ خاک خرد جڑ ہے پس نکال دیا گا یا اس پانی کے ساتھ میں الثمرات پھلون میں سے۔ اگر میں بیان نہ ہوتے یہ کہ طرح طرح کے پھل و اقسام اقسام کے میوے و ترکاریاں پیدا کیں۔ اگر کہا جاوے کہ حکم اجلنا من الماہر کل شیء حی رہم نے پانی سے ہر ایک چیز کو زندہ بنایا ہے اسباب ہی چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں ثمرات کی خصوصیت کیا ہے تو جواب یہ کہ یہاں آدمیوں پر احسان مقصود ہے بقولہ تعالیٰ یرزقنا کما یرزقنا یعنی تمہارے رزق کے لیے۔ اور الام یہاں خصوصیت کا نہیں بلکہ نفع کے معنی میں یعنی تمہاری منفعت کے لیے ثمرات کے انواع و اقسام پیدا کیے اس سے بہت سے مسائل و فوائد حاصل ہوتے ہیں اول یہ کہ کاشتکاری کے فنون و آلات اور زمین کے لیے ترددات ضمنی مباح ہیں کیونکہ غیر انکے پیداوار نہیں ہوتی ہے اور چہرہ کہ غیر دوسرے کے حاصل نہ ہو وہ بھی ضمن میں ثابت ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اگر اصل واجب ہو تو واجب اور مباح ہو تو مباح ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ ثمرات سے تنفع حاصل کرنا مباح ہے و قد قال نعم کلوا من الطیبات و اعلموا انھا من اللہ کلوا من الطیبات ما رزقتم اور اعمال صالحہ کے افراد تو بیخبر ہیں لیکن انواع اسکے چار ہیں ایک جمہوری سلطنت کا عدل انصاف و کافروں ظالموں کا دفع کرنا و اسکے اسباب حتیٰ کہ تمام مسلمانوں میں سے ہر فرد پر اس میں کوشش کرنا اعمال صالحہ میں سے ہر دم ہر شہر و محلہ اور ہر قوم و جوار کے حقوق اور میں مشترک عدل و تعلیم و رعایا و حقوق و اصلاحات میں اور سوم تدبیر منزل حتیٰ کہ اپنے اہل عیال و خدام کے ساتھ نیک و ناپاؤ چنانچہ فرمایا خیار کم خیار کم لایہ بہت نیک تم میں سے وہ ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور چہارم تدبیر شخصی اور یہ سب پر مقدم ہے یعنی اپنی ذات کو علم و عدل سے اور فی النقص و اجبات حقوق الیہ سے و تمام حقوق اہل و عیال و محلہ و قوم سلطان و تمام مسلمانوں اور حقوق تمام مخلوقات حتیٰ کہ جو لوگ مسلمان نہ ہوں انکی بہتری کے عدل و علم سکھین و عذاب سے بچین جیسے کوئی اپنی اولاد کو

پس اگر چہ زمین سے کھاؤ اور نیکو کا لکھو

Marfat.com

نہیں چاہتا کہ ہم میں جلا اور حتیٰ کہ جاؤرون سے کہ کوئی ایذا نہ پادین یہ سہو اعمال صامہ حقوق میں اور یہ شکر میں عزت کے باحت و انتفاع کا۔
 فَتَعَزَّزْكُمْ الْفَلَاقَ لِيَجْزِيَ بِي السَّجْدِ اور مطیع ارادہ کر دیا تمہارے لیے کشتی کو تاکہ روان ہو سمندر میں یعنی جن اسباب سے تمہاری خواہش
 چاہا چلے میں پوری ہوتی وہ اسباب تم کو دیے اور جہاز ایسی شکل سے کر دیا کہ جہاز چلے تم چاہو تمہاری خواہش کے موافق روان ہو اس سے چلاؤن
 وانا ج وغیرہ کی تجارت اور جہاز چلانا اور اس کی ترکیبیں وغیرہ مباح اور موجب ثواب عظیم ہوں کیونکہ بندگان خدا کے آرام و آسائش کے
 لیے جو مباح ذریعہ ہوتی کہ اسی ذیل میں نوپ و بندوق وغیرہ اسباب حرب و حفاظت بھی ہیں انہیں ثواب و صلاح ہے اور علم طب وغیرہ اسی
 میں شامل ہے بلکہ بعض صورتوں میں عالموں کے لیے سوائے فرض و واجب کے یہ کام دیگر عبادات پر افضل ہے اگر کہا جاوے کہ جب بحیث قدرت
 آئیہ شخص دہر چیز کے ساتھ تو یہاں کشتی جاری ہونا ہماری تخیل میں کر دیا جواب یہ کہ ہماری تخیل میں ہی طرح کر دیا کہ آخری احاطہ کہ جس سے
 جو دخل ہوتا ہوا اپنی ہی قدرت میں رکھا بقولہ تعالیٰ۔ پامیرہ اپنے حکم سے یعنی جریان کشتی اپنے حکم پر رکھی اور معلوم ہو چکا کہ یہ امر بھی آسانی ہے
 جس سے جو دخل ہوتا ہے و سَخَّرَ كُمْ اَلَا تَهْتَدُوْا اور سخر کر دیتے تمہارے لیے دریا۔ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ جہاز کے
 فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ اقول یہ سوقت ہے کہ تجر اور اتہار یا ہم ایک دوسرے پر بولے جانے میں تو اول خصوصیت کشتی کی پھر عموماً ہر فائدہ کے
 لیے تخیل بیان فرمائی اور ظاہر اتہار دیا میں کہ لے جہاز یا کشتی دفانی وغیرہ اور زمین کا ٹٹا او پانی یسنا وغیرہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ و سَخَّرَ
 كُمْ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اَيْ عَيْنَيْنِ اور سخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو دراصل ایک دہر ایک کے طور پر برابر چلتے ہیں اور ہزاروں فوائد
 جو دونوں سے حاصل ہوتے ہیں اور سے معلوم ہوتے جانتے ہیں اور جہاز چلنے کا بختہ ہونا دونوں کے اثر سے ہے اور ہر دم کا طور فقط سورج سے اور حساب کا عقلی قمر
 سے ہے۔ قال المترجم اس زمانہ میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں تخمین کیا گیا کہ آسمان تو دور میں سے نظر ہی نہیں آتا اس کا تو وجود ہی نہیں
 ہے اور سورج اپنے مقام پر ساکن ہے اور زمین آفتاب کے اردگرد ہے پس اسکا اپنے محور پر دورہ تو رات و دن ہے اور اس میں زیادتی و کمی آفتاب کے
 محاذات بیضاوی دور کی وجہ سے ہے اور ان کا اپنے بیضاوی محور پر دورہ وہی شمس مینہ و خاترہ سال ہے اور جہاز لوگ اس وقت انگریزی یا کسی
 تعلیم یافتہ میں سب ہی کے معتقد اور قرآن مجید کے خلاف حق سمجھے ہیں حالانکہ مقصود آیات کا تو اسی قدر تھا کہ عام لوگ جہاز چاہیں یعنی زمین
 کہ یہ سب نعمتیں جس نے دین اور جس نے پیدا کیں پس ایمان فرض ہے اور اس سے کفر ایک سخت بدتر گناہ ہے اور مقصود یہاں تحقیق فلسفی یعنی ہم میں
 ان لوگوں کی نادانی پر انہوں نے ثابت کرنا ہوں کہ حق وہی ہے جس سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں چونکہ سوال میں آسمان کا ذکر آگیا اور یہاں
 اسکے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا میں اس طول دلیل کو ترک کرنا ہوں صرف مقصد کے دیتا ہوں کہ تمہاری یہ دلیل کہ زمین سے نظر نہیں آتا
 اسوجہ سے نہیں ہے اس وقت زمین کے قابل ہو کہ قوائے روحانی و قوت باصرہ وغیرہ کل چیزیں دور میں سے ہی کہ وہ بھی نظر آتی ہوں لہذا تم کو نظر نہ آنے سے کیونکہ
 یعنی ہو جاوے کہ زمین ہے اور جسے یہاں کہہ کی چوٹی کا برف نظر نہ آنے سے یہاں زمین کے اسکا وجود ہی نہیں ہے اور وہ کہ اسکی نیلگون دریا وغیرہ ہر جگہ پانی
 میں نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں تو کس چیز کا عکس ہے ثابت کرو پھر ہم دلیل سے آسمان کا وجود ثابت کریں گے۔ ابد اچھا بیان اس امر کا دیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہو کہ زمین کے
 آفتاب کے حرکت ہے زمین کے ہاں کہ اس صورت میں آفتاب کو یا مرکز ہوں اس دائرہ کا زمین سے اس کے اردگرد ہے اور آفتاب زمین کی نسبت بہت بڑا ہے حتیٰ کہ وہ
 شکر تو زمین ایک شجر اور نصف قطر اس دائرہ کا وہ جہاز جہاز آفتاب سے زمین دور ہے اور وہ لکڑی پر اس لاکھ میل یا جیسا کہ لکھا گیا اور پورا قطر دائرہ کا
 دو چند ہو یعنی زمین کے دور اور قطر اور دائرہ میں تقریباً سات ہائیس کی نسبت ہے تو محیط اس سے چھ زائد ہے یعنی ستاون کرو میل زمین کا محیط ظاہر ہے کہ نسبت
 کم ہے صرف چارہ میل کے قریب ہے اور ہر طرف میں ساتھ دن میں دور ہوا بتلائے بحال لاکھ سفند دونوں میں صرف چودہ لاکھ سے کچھ زائد میل طے ہوتے ہیں جو

ایک کر دیکھی نہو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ محض غلط اور جھوٹے تحت تعجب ہے کہ ایسے بدی غلط اور اس قدر اس عقل کا مقتضایہ اور کس تحقیق کی وجہ سے یہ دعویٰ ہے فاعتبروا یا اولی الابصار رب ان کتاب ہون کہ اس کو ذرا غور سے سمجھ سے باتیں کرو کیا تمہاری دنیا تم کو اسی طور سے حاصل ہو سکتی ہے کہ تم حق و تحقیق باتوں سے منکر ہو جاؤ نہیں نہیں گناہ ایک چیز ہے اور انکار و کفر نہایت بدتر ہے حق ہی ہے کہ کتاب متحرک ہے اپنے خور پر اور زمین ساکن ہے اور اس میں کچھ شک نہیں ہے اور دلائل عقلیہ سے ثابت ہے کہ کتاب کا متحرک اپنے آسمان کے حرکت کے ساتھ ہے اور تم کسی مقام پر انشاء اللہ تعالیٰ عقلاً وجود آسمان کے دلائل ذکر کرینگے یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی قدر حکم دیا کہ اس نے تمہارے نفع کے لیے کتاب و جان کو اپنے حکم سے ایک معمولی رفتار پر کر دیا ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کرتے من۔ وَتَعْقِرُ كَذَّبًا الثَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا یعنی اس نے اپنے حکم سے رات و دن کو ایک ایسی پیدائش پر قائم فرمایا کہ تم کو انے نہایت عظیم نفع اپنی جانی حیات میں حاصل ہو۔ وَتَعْقِرُ كَذَّبًا الثَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور دیکھو کہ اس چیز سے جو تم نے اس سے مانگی اور علمائے کبار نے کہا ہے جو نہیں مانگی وہ دین اور جو مانگین وہ عطا کین۔ وَإِنْ تَعْلَمُونَ الْعِلْمَ مِنَ اللَّهِ لَا تَحْفَظُوهُ۔ اور اگر تم شاکر و متین اللہ کی تو ہرگز انکو نہ گھیر سکو گے۔ کیونکہ ہر ایک انسان کے اوپر کمال نعمت اول اسکی پیدائش ہے کہ محض عدم سے اس کو اپنے فضل سے پیدا کیا اور اجرائے خلقت رحم مادر و بان رزق و قیام و پھر تاریکی اور بندہ کی قبر سے حین پیش درگاہی تھی وضع حمل کے ساتھ نکالا اور اعضا مستقیم و حواس و قوت و حنظل و عیوب سے پاک بنائے اور ہر ایک ماسم درگاہ و شے و جوڑ جوڑ زمین ہزاروں حکمتیں اور منافع میں جنکا شمار عوام کی سمجھ سے باہر ہے اور ابجد کے حفظ و رعایت و رزق و علم و عنایت جانتا کہ آدمی غور کرے کبھی شمار میں نہیں لاسکتا ہے اور انہیں انعامات کے اندر جو باریک حکمتیں و عجائب قدرت و عزائب اسرار الہی میں ہر ایک کو قطعی و یقین دیتے ہیں جو اعدا و صفات آئینہ فالس تافہست کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے بیکر تمام انبیاء و مؤمنین و صالحین نادانہ حضرت خاتم المرسلین و آپ کی نصیحتات سے ناقیامت مسلمین جانتے اور اپنے خالق پر وصل کو پہچانتے ہیں۔ (م) حاصل آیت یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تم پر فرمائی ہیں مجمل شمار کرنا چاہو تو کسی وجہ اور کسی حال سے شمار نہ کر سکو گے پھر تفصیل کا کیا ذکر ہو بلکہ اگر کوئی شخص اپنے ایک عضو یا ایک حواس کی پیدائش میں جو منافع میں شمار کرے اور تمام عمر بلکہ بالفرض تمام زمانہ شمار کرے تو ہرگز اس قدر قدرت نہ پاوے گا پھر تمام نعمتوں کا کیا ذکر ہو اور جب یہ بات ہے تو ہر نعمت کا شکر و تحقیق اور کرنے کی کون سا دہ ہی بان اللہ نے اللہ اللہ رب العالمین سے شکر قبول فرمایا اور جسے حدیث میں ہے کہ محمد شکر خدا پرانی نعمت و بکافی مزیدہ چنانچہ فقہار نے کہا کہ یہ تمام نعمتوں کا شکر ہو لیکن یہ قبولیت بھی نعمت عظیم ہے اسکا شکر کس زبان سے ادا ہو لہذا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ شکر اسی اللہ تعالیٰ کا جس نے شکر کی توفیق دی اور اس توفیق کی نعمت کا شکر مزید ہے اور ہر نعمت کے لیے شکر ہے پس ہر نعمت و شکر اسی کا انعام ہے سلیمان الیمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوں پر اپنی شان کے لائق انعام کیا اور ان کی سستی کے اندازہ پر ایسے شکر قبول فرمایا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے جانا کہ نعمت خالی اسکے کھانے پینے وغیرہ میں ہے وہ نہایت قلیل علم ہوا اور اسکا عذاب اسکے روبرو ہو۔ ابو ایوب قرشی نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے التجالی کہ رب اپنی اڑنے نعمت مجھے تیار دے فرمایا کہ داؤد سانس روک لے فرمایا کہ یہ اڑنے نعمت ہے بدل اور ایت ہے کہ قیامت کو آدمی کے من تمام اعمال ہو گئے ایک میں اعمال صالحہ دوم میں گناہ اور سوم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں فرمایا و لیس اس اڑنے نعمت کو حساب کر دیں اس نعمت سے فرمایا و لیس کہ انہی قیمت اسکے اعمال صالحہ سے ہے پس وہ شخص سچے اندازہ پر اپنا پورا تمام اعمال صالحہ برابر کر لیا وہ بھی ناقص رہ گیا تو ہٹ کر وہ بندہ روٹا ہوا عرض کر گیا کہ تم جو تیری عورت کی کہ یہ نعمت کہتی ہے کہ میں نے اپنا من نہیں پایا اور اب گناہ میں اور ہائی نعمتیں سب میں پھر جب اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمایا و لیس کہ تم جو گناہ لے بندہ میں نے مجھے تیری نیکیاں کئی گونہ کر دیں اور تیرے گناہوں سے دھکا دے فرمایا اور تمہیں میں نے بھی بخش دیں اور افر میں آیا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے رب میرے کیوں ہو میں تیرا

بلکہ پھر فرمایا نہ ہرگز انکو نہ گھیر سکو گے۔ کیونکہ ہر ایک انسان کے اوپر کمال نعمت اول اسکی پیدائش ہے کہ محض عدم سے اس کو اپنے فضل سے پیدا کیا اور اجرائے خلقت رحم مادر و بان رزق و قیام و پھر تاریکی اور بندہ کی قبر سے حین پیش درگاہی تھی وضع حمل کے ساتھ نکالا اور اعضا مستقیم و حواس و قوت و حنظل و عیوب سے پاک بنائے اور ہر ایک ماسم درگاہ و شے و جوڑ جوڑ زمین ہزاروں حکمتیں اور منافع میں جنکا شمار عوام کی سمجھ سے باہر ہے اور ابجد کے حفظ و رعایت و رزق و علم و عنایت جانتا کہ آدمی غور کرے کبھی شمار میں نہیں لاسکتا ہے اور انہیں انعامات کے اندر جو باریک حکمتیں و عجائب قدرت و عزائب اسرار الہی میں ہر ایک کو قطعی و یقین دیتے ہیں جو اعدا و صفات آئینہ فالس تافہست کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے بیکر تمام انبیاء و مؤمنین و صالحین نادانہ حضرت خاتم المرسلین و آپ کی نصیحتات سے ناقیامت مسلمین جانتے اور اپنے خالق پر وصل کو پہچانتے ہیں۔ (م) حاصل آیت یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تم پر فرمائی ہیں مجمل شمار کرنا چاہو تو کسی وجہ اور کسی حال سے شمار نہ کر سکو گے پھر تفصیل کا کیا ذکر ہو بلکہ اگر کوئی شخص اپنے ایک عضو یا ایک حواس کی پیدائش میں جو منافع میں شمار کرے اور تمام عمر بلکہ بالفرض تمام زمانہ شمار کرے تو ہرگز اس قدر قدرت نہ پاوے گا پھر تمام نعمتوں کا کیا ذکر ہو اور جب یہ بات ہے تو ہر نعمت کا شکر و تحقیق اور کرنے کی کون سا دہ ہی بان اللہ نے اللہ اللہ رب العالمین سے شکر قبول فرمایا اور جسے حدیث میں ہے کہ محمد شکر خدا پرانی نعمت و بکافی مزیدہ چنانچہ فقہار نے کہا کہ یہ تمام نعمتوں کا شکر ہو لیکن یہ قبولیت بھی نعمت عظیم ہے اسکا شکر کس زبان سے ادا ہو لہذا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ شکر اسی اللہ تعالیٰ کا جس نے شکر کی توفیق دی اور اس توفیق کی نعمت کا شکر مزید ہے اور ہر نعمت کے لیے شکر ہے پس ہر نعمت و شکر اسی کا انعام ہے سلیمان الیمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوں پر اپنی شان کے لائق انعام کیا اور ان کی سستی کے اندازہ پر ایسے شکر قبول فرمایا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے جانا کہ نعمت خالی اسکے کھانے پینے وغیرہ میں ہے وہ نہایت قلیل علم ہوا اور اسکا عذاب اسکے روبرو ہو۔ ابو ایوب قرشی نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے التجالی کہ رب اپنی اڑنے نعمت مجھے تیار دے فرمایا کہ داؤد سانس روک لے فرمایا کہ یہ اڑنے نعمت ہے بدل اور ایت ہے کہ قیامت کو آدمی کے من تمام اعمال ہو گئے ایک میں اعمال صالحہ دوم میں گناہ اور سوم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں فرمایا و لیس اس اڑنے نعمت کو حساب کر دیں اس نعمت سے فرمایا و لیس کہ انہی قیمت اسکے اعمال صالحہ سے ہے پس وہ شخص سچے اندازہ پر اپنا پورا تمام اعمال صالحہ برابر کر لیا وہ بھی ناقص رہ گیا تو ہٹ کر وہ بندہ روٹا ہوا عرض کر گیا کہ تم جو تیری عورت کی کہ یہ نعمت کہتی ہے کہ میں نے اپنا من نہیں پایا اور اب گناہ میں اور ہائی نعمتیں سب میں پھر جب اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمایا و لیس کہ تم جو گناہ لے بندہ میں نے مجھے تیری نیکیاں کئی گونہ کر دیں اور تیرے گناہوں سے دھکا دے فرمایا اور تمہیں میں نے بھی بخش دیں اور افر میں آیا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے رب میرے کیوں ہو میں تیرا

شکر اور اکرون کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک عظیم نعمت مجھ پر ہے پس ارشاد ہوا کہ اب اے داؤد تو شکر جو واجب تو نے ادا ہے شکر سے اپنے کو عاجز و قصور وار
جانا دار بن کر تیرا شکر تعالیٰ (یا اے انسان) بیگ آدمی۔ لَطَوْتُهُ بِرَأْسِ الْعَالَمِ كَفَّ زَبْرًا نَا شَكَرًا هُوَ ظَالِمٌ تَوَّاسٌ لِيَكُ أَوَّلُ
تُوْنِعْمَتِ دِيْنِهِ وَالْكَوْبِجَانَا تَهْمِيْنِ اورد دوسرے غافل اور سرسے منہ حقیقی کو چھوڑ کر غیر کی طرف سے نعمت خیال کرنا ہے بلکہ ایسی کاشگر کرنا بنتا
ہو اور چاہیے تھا کہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت دیکھتا اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے درمیانی کسی آدمی کے واسطے سے اس پر نعمت کی تو آدمی کا بھی
شکر یہ ادا کرنا کیونکہ حدیث میں ہے کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ جو آدمیوں کا شکر کرے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ
نے کہا کہ یہاں آدمی سے خصوصاً کافر آدمی اور بعض نے کہا کہ خاص کر ارجل مراد اور صحیح یہ ہے کہ کل آدمی مراد ہیں جو اس طرح اپنی جانوں پر وبال
لاؤین اور ظلم کریں۔ کفار اس لیے کہ ہر نعمت کا شکر درکار اس سے انکار بلکہ دشمنی کرتے ہیں چنانچہ نہایت بڑی اولیاء کی نعمت حضرت سہیل شہر
صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر اس طرح اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اور کفران نعمت ہی کفر کہا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے کہ اللہم اغفر لی ظلمی وکفری یا کسی مجھے
میرا ظلم کرنا اپنی جان پر اور کفر کرنا مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ حضرت ظلم و ظلم پھر یہ کفر کیا ہے لہذا یا لکن الانسان لظلم کفار یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا
ظالم و ظالم کافر فرمایا ہے لہذا ظلم و کفر دونوں سے مغفرت چاہتا ہوں (اللہم اغفر لی)۔ و فی العرائس قولہ تعالیٰ الم تر الی الذین بدلوا نعمۃ اللہ کفرًا
نعمۃ الہی بیان عقل و علم و استعداد و جمال صورت اور حیثیت ہو پس کافروں نے عقل کو عبادت سے اور علم کو جہالت سے اور ایمان قبول کرنے کی استعداد کو
کو شکر اور نفس شیطان کی طرف سے شک قبول کرنے سے اور جمال صورت کو گناہوں کی بد صورتی سے بدل ڈالا مترجم کہتا ہے کہ اہل الحق کے
نزدیک فطری صورت انسان کی آدمی کی ہوتی ہے اور بوجہ معاصی کے قبیح ہو جاتی ہے چنانچہ حرافخوار و سود خوار و شہوت پرست بے ایمان کی
صورت شہر کے مانند اور شہر برمودی میں سے بعض کی بندر کی اور بعض کی بھیر پور کی اور اسی طریقہ سے بدلتی ہے اور حدیث میں مسخ کو اسی پر معمول
کیا گیا و احیاء العلوم میں زیادہ تفصیل ہے شیخ نے کہا کہ کاش اس نعمت کے ساتھ عنایت ازلیہ بھی مساعد ہوتی وہ تبدیل سے حافظ ہوتی ہے اگرچہ
ہزار ہا کفر و معاصی کے سمندرون میں ڈوب جاوے شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جس نے
نعمتہا سے الہیہ کو اسکی نافرمانیوں میں صرف کیا اور کبھی اسکی طاعت سے کام دیا اور اسکا شکر یہ ادا کیا کیونکہ اسکا شکر یہی ہے کہ نعمتوں کو طاعت الہی
میں صرف کرے قولہ اللہ الذی خلق السموات والارض ارواح کے سمانون و قلوب کی زمینوں کو پیدا کر کے سمانون کو انوار صبروت سے اور زمین کو انوار ملکوت
سے آراستہ کیا ان سمانون کی بلندی یا نوار اسکی ہے اور ان زمینوں کا پھیلاؤ انوار صفات سے ہے قال المترجم اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کے مختلف دہوں کو باوجود
ایک ہی جسم سے متعلق ہونے میں مختلف قلمناشیں تشبیہ دی ہے ایک ہی تختہ ہے مگر کوئی زمین کا قلعہ ٹھوس ہے کوئی شیریں ہے کوئی اور طرح کا کسی میں
میوہ ہوتا ہے کہ دوسرے میں نہیں ہوتا نیز منکر زمین کی تشبیہ دہوں سے قرآن و حدیث میں صاف ظاہر ہے خصوصاً قولہ تعالیٰ والبلد الطیب بخرچ نباتہ
الکافرہ قولہ و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قومیت کی آسمانوں سے سواح کی آسمانوں پر انوار تجلی کی قطار نازل
فرمائی اور آسمانہاے ارواح سے زمین قلوب پر معرفت و توحید کی ادش فرمائی پس اس زمین عجیب سے وہ درخت پھلدار آگے جنکا میوہ محبت و شوق
والغنت و عشق و ادب ہے تاکہ بشر کو جگانام نفس مطمئنہ عقل و سرباطن ہر غذا پر جادے قلوب و حرم الفلک تجزی فی البحر بارہ ارواح کے لیے سحر کر دیا
کہ قلوب کی کشتی میں سوار ہو کر ہر معرفت میں ازلیت و ابدیت کی سیر کرے اور نیم شمال جبکا نام وجد جو اس سے موافق ہو کہ ہجرات و صفات سے اسرار و
انوار حاصل کرے پس حق عزوجل تائید فرمایا ہے کہ ایسے اسکی طرف و مول ہو قولہ و حرم الانوار جھول کے واسطے سحر کر دیا اور انکار و انکار کے انہار میں ملک
نابید الکنانک سماوی سے انوار اسر حاصل کرے اور حق تعالیٰ نے زمین قلوب میں چہاں سے معرفت و محبت جاری فرمائی ہے اور حرکت و شوق و صدق و اخلاص کی

نازکی سے عجائب کشفنگی ہو قولہ وخرکم الشمس والقمر ذابین نورایمان و نور معرفت و نور تعین و نور توحید اور نور محبت و شوق اور نور ہدایت و توفیق ایسے
آفتاب و ماہتاب میں جگہ شکر واجب اور انکی اصل وہ شروق مشاہدہ ذات و صفات ہے جو مشارق ارواح و عقول و قلوب سے نکلنے میں کبھی انکو غروب
نہیں ہر جگہ روشنی میں معارف و اسرار نظر آتے ہیں قولہ وخرکم اللیل والنہار فیض کا اندھیرا محل امتحان ہے اور قلب کی روشنی مقام عرفان ہے اور شب قدر بڑے
محنت ہے اور روزِ لطف ظہور معرفت ہے شبِ عتاب پردہ حجاب ہے اور کشف نقاب سرور آب ہے پس ارواح و قلوب و عقول و نفوس و اشباح جو رہنے والے
ہیں انکو اسرار فہم و علم و حکم و فطانت و حقیقت و معرفت و محبت و صدق و اخلاص و توکل درمنا سے تربیت فرمایا کہ کبھی بطینان شب و نمل و خلوت
میں کشف جلال صفات سے اور کبھی تجلیات ذات کی چکا چندون میں ہر فنکے کامل کرم و کمال ملک سے تاکہ انہی نعمت تمام فرماوے اور ولایت و
کرامت کا درجہ بے نہایت و غایت عطا فرماوے اسی واسطے فرمایا قولہ و تاکم من کل ما سالتوه وان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها پس کشف ازل میں جو کچھ
تم نے جمال باکمال و کشف وصال سے انگاہ دیا حالانکہ اسکی کوئی نہایت نہیں ہے تو عدد و زمان و مکان سے اسکا حساب ہو سکیا امکان ہے پھر وہ شخص
نہایت نافرمان و خارج از دائرہ انسان ہے جو بجائے نعمت کے کفران کرے لہذا فرمایا قولہ ان الانسان لظالم کفار محل توحید میں اسکو بگردائیم میں غرق کیا
جب نکلا تو خودی کا دعویٰ ہے بڑا ظالم جاہل ناشکر ہے کہ قدم سے حدیث کو نسبت دیتا ہے مگر قدم کو نہ پایا تو ظالم نے جہل سے یہ مکر بنا یا اور نہ کیا امکان اور کیا اسکی
ہستی و نشان پھر اس سے بڑھ کر کون ظلم ہو گا کہ محل عبودیت میں دعویٰ ربوبیت کرتا ہے پھر سراب حیرت میں لعش سے اسکا وصف کیا کہ ارراک کہ نہ ستوں
میں بل میں مزید کا دم مارنا ہے جو پا یاد بھول گیا اور جہل طاری ہوا کہ مخلوقیت کہاں اور مطلقیت کہاں وہ پاک منزہ ہے مگر وہ جاہل کبھی کمال
استغراق سے کبھی دعویٰ انانیت و خودی پیدا کر کے ظالم بنتا ہے اور کبھی اپنی ہی بھول کر جہات سوائے پاک عزوجل کے ہمہ ارراک سے معافی ہے اسکے منزہ کے
انکار سے کافر بنتا ہے پس اہل الحق کا کفران انتہا سے شوق سے ربوبیت کے ارراک میں لعش کی پکار ہے اور اصل کل الاصل کے خوض میں علوم ہست و توہین
دیکھتا کہ استغراق حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طلب کا لیونگر باعث ہوا کہ کل کو کل اور آخر کو باول و اول کو باخروذات کو بذات اور صفات کو بصفات
طلب کیا اور یہ انسان کیونکر انسان ہے کہ وہ اٹھایا جو حدیثان سے اٹھایا نہ کیا کیا تو نہیں پڑھتا ہے کہ حق عزوجل نے فرمایا۔ انا عرضنا الالات علی السموات
والارض والجبال الایہ پس درحقیقت تحمل عظیم بذات ہونہ بذات خودی پس ظلم جو جہل ہے کہ اس نے جہات کر کے خود اٹھا یا جس سے آسمان و زمین نے
عجز سے سر جھکا یا اسی سبب سے اس کے سامنے لپٹ میں سے پر توڑے ترا و خلوم دید آفتاب ہی دو چون سایہ مردم بر لب با ہم ہنوز جب ہی
اسکے حق میں ظلم و جہول فرمایا اور سب ہی اسکے لیے سخر و جہول فرمایا واللہ المستعان۔ امام جعفر صادق عہد اللہ علیہ نے فرمایا کہ سخر فرمایا تیرے لیے آسمان کے
کہ پانی برساتے ہیں اور قطعات زمین کو کہ موبے اور ابلج اگاتے ہیں اور سمندر کہ زمین تاجر لوگ کشتیاں جلاتے ہیں اور تیرے لیے سورج و چاند کو سخر کر دیا
کہ ہر روز دو موقع سے تیرے گرد پھرتے ہیں تیرے لیے موبے و اناج کی فضول چختہ کرتے ہیں اسی نے مومن کے دل کو اپنی محبت و معرفت کے لیے سخر کیا
اور بندوں سے اپنا حصہ انھیں قلوب کو مقرر کیا یہی موضع نظر و محل امانت ہے یہی مرکز اسرار و مصدر معرفت ہے شیخ نجفی بن معاذ زلی دہمہ لکھتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے مجھے بے مانگے سب سے بڑی چیز جو اسکے خزانہ عام و خاص میں ہے دیدی وہ توحید ہے تو پھر جو اس سے کم درجہ ہے وہ کب تجھ سے بے رغبت فرماویگا
یعنی ثواب جنت و محل عافیت تو پھر تجھے لازم ہے کہ جب درخواست کرے تو اس سے اسی کو مانگے جب رغبت کرتے تو اسی میں قربان ہو جب اجوع
کرے تو اسی کی طرف پھرے کیونکہ سب مخلوقات تو اسی کی ہیں جو کوئی اسکے بولے دوسری چیز میں مشغول ہو تو تیرا حقیقت اسپر سدود ہے اور
جو زمین مشغول ہو کر اسکے بولے سب سے بازر با تو سب کچھ اسی کی طرف پھیرا جاتا ہے اور بندہ اسی کی طرف ہے تو جہان وہ چاہے وہاں سب ہے یہ
ایک مقام عارفین کے مقامات میں سے ہے بعض مشائخ نے کہا کہ ایک ہی نعمت کا احاطہ بحال ہے تو پے در پے نعمتوں کا شمار کرنا بھلا کیا مجال ہے بعض نے

Marfat.com

کہا کہ بڑی نعمت انسان کی دوستی خلقت والہام معرفت و ذکر ہوا اسکے شکر پر کوئی قائم نہیں ہو سکتا: بعض نے کہا کہ آدمی خود بڑا ظالم سوچے سے
ہو کہ گمان کرنا ہو کہ میرا شکر اسکی نعمتوں کا مقابل ہو اور بڑا ناشکر ہوں ہر کہ جدا و انتہا کا فضل اپنا اور نہیں دیکھتا ہو۔ سہل رحمت اللہ تعالیٰ
نے کہا کہ سب سے بڑی نعمت ایک ہو پھر بنا کر کون کر سکے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہ سزا وغیرہ کیا۔ ابن عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ ان نعمتوں میں بڑی نعمت یہ ہے کہ نعمتوں کو دیکھے اور جائے کہ مجھ سے اسکے اداے شکر میں بالکل قہور ہو اور بھی کہا کہ نعمت تو ازلی ہے پس شکر بھی ازلی
ہونا چاہیے حالانکہ تو خود حادث ہے پھر شکر بالکل نادر اور سرسرقصیر ہے پس اسی تقصیر کو یقین کرنا کہ شکر ہو جاوے۔ واضح ہو کہ تیرے پاس نفس و
روح و قلب ہے پس شکر نفس تو طاعت ہے اور شکر روح اسکا خوف اور شکر قلب یقین ہے پھر نعمت روح حکمت ہے اور نعمت محبت کی ذکر ہے اور معرفت کی
لغت ہے اور نفس تو دریاے طاعت میں پر نعمت ہے اور قلب و معرفت دریاے قرب و منزلت میں پیش کرتے ہیں اور بھی ابن عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے
کہا کہ تیرے لیے شب و روز کو مخر کیا تو ان دونوں کو تیرے لیے عبادت کا ظرف بنا دیا اور جس وقت کو مخر کیا کہ تجھے اوقات عبادت بتلائے ہیں تیرے
قلب کو اپنی معرفت و محبت کے واسطے مخر کیا پس یہی محل نظر الحق ہے۔ جو عمل ہے شیخ حسین نے کہا کہ نعمتوں کے لیے عبادت کا اہم کارکن ہے جو احصاء میں
نہ آوے وہ بے انتہا ہے تو اسکا شکر یہ بجا الحمد و وقت کے اندر معدود شکر سے کون کر سکتا ہے جبکہ بے انتہا کے ساتھ حمد و چیز کی کوئی نسبت بھی نہیں
ہو سکتی ہے کیونکہ جو سب سے بڑی نعمتیں تم خیال کرو اتنا حصہ بھی نہیں کیونکہ وہ تو حمد و شکر اللہ تعالیٰ عالم لیب نے جو تم نے شکر چاہا ہے یہ مراد ہے کہ جہالت
چھوڑ کر خوراک کے لغت یعنی اور اگر وہ اسی ہم بالکل تصور و انہی شیخ اُستاد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قلوب کے آسمانوں کو چراغ عقل سے روشنائی دی اور
آفتاب توحید کا مطلع بنایا جس سے بندہ نے عرفان پایا اور زمین قلوب میں خوف و امید کو جاری فرمایا دونوں کے بیچ میں برزخ کا پردہ ڈالا کہ کوئی دوسرے
کو مست نہیں سکتا حالانکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں پھر کچھ شے تو نہیں و عصمت میں نبھایا اور حفظ و رعایت سے سرفراز کیا امی طرح زمین و زمین
کی طلب کے لیے زمین اور زمین کے اُنس و غلوت کے لیے اور تو بہ کرنے والوں کے مطلب میں اور دن تو عارفین کے لیے غلوت میں کرانکو نور نہیں سے کوئی ظلمت
مائع نہیں ہے و اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو کچھ دعا
نہ آئی کیونکہ محل امتحان تھا مقام قلت میں عدم ایقان کا مظان تھا اور اس مقام پر دعا آئی کیونکہ محل امتحان تھا اور اس دعا پر کس قدر نعمتیں فریش
دعوت کو عطا فرمائیں اور دعا میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ جو میری اولاد کو اسکو بت پرستی سے بچائے جو نہ بچا وہ ناظف ہے اور آئی ان میں ایک
خاتم المرسلین ہے میرا فریبور بڑی عظیم نعمت ہے شکر کرو ان نعمتوں کا قال تعالیٰ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

اوجیبہا ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ اس کو مکہ کی امن اور میرے بچوں کو عبادت کرنے

رَبِّ اتَّقِنِ الصَّلَاتِ كَمَا بَدَأْتَنِي فِيهَا وَمِنْ عَصَابِي

اے اللہ ان تیرے نمازوں کو جیسا کہ تو نے مجھے شروع کیا ہے اور میری نالی کی

فِي نَفْسِي غُفُورًا رَحِيمًا رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُيُوتًا غَيْرَ ذِي رُزْءٍ عِنْدَ

تو میری نفس میں غفور رحیم ہے اے اللہ میں نے بسائی اپنی بعض اولاد ایسے دادی ہیں جو کہتے ہیں کہ قابل نہیں ہے تیرے

بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعِدًا لِمَنْ النَّامِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ

میرے جس جو بھگت گیا ہے اے اللہ تاکہ یہ لوگ قائم کریں نماز سو کر کے دل بعض لوگوں کے کہیں انکی طرف اور

ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ۵ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا خَفِيَ وَمَا نَعْتَدُ وَ

انکو رزق دے چلوں سے امید ہے کہ یہ لوگ شکر کریں اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپا دیں اور جو کھولیں اور
ما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ۵ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى

اور اللہ کو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں بے شک اللہ تعالیٰ کو جسے چھپاؤ مجھے
الْكِبْرِيَاءِ سَمِعُكَ وَإِصْحَاقَ طَائِفَاتٍ كَرِيْمٍ سَمِعَ الشُّعَاءِ ۵ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ

بڑھاپے میں اسمعیل واسحق کو بے شک برابر دعا سننے والا ہے اے میرے رب مجھے کرے نماز تمہیک ادا کرنے والا اور میری
ذُرِّيَّتِي وَمَنْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَهُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۵

اولاد میں سے کرے اے رب اور دعا قبول کرے ہماری دعا بے بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو جس دن قائم ہو حساب
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے مشرکوں پر علم غیب سے ظاہر کر دیا کہ تم لوگ خانہ کعبہ کے اہل نہیں رہے کیونکہ جب وہ وضع کیا گیا

تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کے واسطے تھا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب بنایا تو اس نے ہر ایسے
شخص سے جو شرک کرے سیراری کی اور اسکو اپنا نہیں کیا پس فرمایا ۵ اذ قال ابراهیم اربیبکم اور بیان کر جب کہا ابراہیم نے یعنی ابراہیم نے دعا کی اور یہ

دعا اسوقت کی جب خانہ کعبہ کو اپنے فرزند اسمعیل کی شرکت و شریک سے بنایا تھا دعا لیکر طوفان نوح کے وقت سے اسکی عبادت نہ تھی بلکہ خانہ کعبہ کا
وجود تو بہت اول سے بلکہ اول بیت ہے لہذا تم ان اول بیت وضع للناس للذی بیکہ مبارک الایہ وہ اسکی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے حضرت ابراہیم

علیہ السلام جب حکم الہی اپنے فرزند اسمعیل کے مع انکی مان کے یہاں لائے اور چھوڑ گئے ہیں اسوقت نشان تھا اور عبادت نہ تھی اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے
نے کہا کہ اسوقت بھی یہ دعا کی تھی کہ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا سب تو کرے اس شہر کو مقام امن یا محفوظ مقام کہ اسپر کسی متمرک کو یہ قدرت

نہیں کہ اسکو ڈھاوے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا پھر یہی دعا بعد بنانے کے بھی اس مقام پر فرمائی پس جو کوئی خانہ کعبہ میں داخل ہو جاوے وہ بھی بوجہ
حرمت خانہ کعبہ کے مومن ہو لیکن قدرتی حفظ اس بلد کو کہ اس پر کسی اور کو ہلاک کر دیا جس نے ڈھانا چاہا اور جو شخص وہاں نہا کہ پڑے اسکے لیے

حکمی حفاظت ہے جتنے کہ جو کوئی اس حکم کو نہ مانے وہ عذاب شدید کا مستحق ہوا اور اس دعا میں اشارہ کیا کہ اس بیت کے رب کی عبادت کریں اور بتوں کی
عبادت نہ کریں اذ کہا ۵ اجنبیني وحبیبی ان تعبدوا الا حده تاء اور در رکھو بھلو اور میرے بیٹوں کو اس سے کہ تم لوگ بتوں کو پوجیں پس پہلے تو

حفاظت شہر کی دعا کی تو بعد اللہ تم وہ ہر حال میں خراب و بران ہونے یا ویران کیے جانے سے محفوظ رہا پھر چاہیے کہ اپنی اولاد کو دعا میں شامل کرے جیسے حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے شامل کیا اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام اپنی مخلوق پر قادر ہے پس دعا کی کہ اپنے لطف سے مجھے اور بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے دور رکھیو

خجی ہر جنہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دعا قبول ہوئی کہ بعد اسکے انکی اولاد میں سے کسی نے بت نہیں پوجا بعض نے کہا کہ بیٹے و سے مراد ہیں جو خاص انکی پشت سے آٹھ تھے
اور ظاہر یہ ہے کہ صرف اسمعیل واسحق تھے اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ تمام بیٹے پوتوں پر و تون کے لیے دعا کی لیکن مقصود وہ ہیں جو انکی ملت توحید پر مومن

ہوئے کیونکہ انھیں کو اپنا فرمایا اور باقی اگرچہ اولاد نسل میں کہ فرزند دعوت نہیں ہیں اسی لہذا کہ بتوں نے بت پوجے تو انکے فرزند نسل میں سے بعض نے بت پوجے
جنکو انھوں نے اپنا نہیں کہا پھر قریش کی اولاد میں سے جو مسلمان ہوئے وہ انکے فرزند دعوت ہوئے پس خلاصہ یہ ہے کہ بیٹوں سے مراد وہ بیٹے جو انکے ہی ورنہ

کافر بت پرست تھے جو ہم کو بیٹا ہو جانا ہے جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لیس من اہلک اے نوح وہ ہرگز بت پرست نہیں ہے حالانکہ نسل کی
رہ سے ضرور انکا بیٹا تھا اور انکی جو رواجہ برکار نہ تھی اور نظیر اسکی یہ ہے کہ تمام آدمی اللہ تعالیٰ کے مخلوق بندے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اپنی عبادت و توحید

دعا

کرنے والوں کو اپنا بندہ کہا تو ان عبادی میں لک علیہم سلطان یعنی شیطان کو کہا کہ جو میرے بندے ہیں انہیں کچھ قابو نہیں رہا پس ایسے ہی حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ انکے بیٹے جو کہ نسل و دین دونوں طرح انکے بیٹے رہے انکو اللہ تعالیٰ بت پرستی سے بچا یا جیسے خود انکو بچایا اور
 خود غیر تھے معصوم مگر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبر بانی کے آگے خوف سے دعا کی کہ مجھے بھی بت پرستی سے بچاؤ۔ رَبِّ اِنَّكَ اَضَلَّنَا كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ
 اے رب ان بتوں نے گمراہ کیا ہستون کو آدمیوں سے بت پھر کے بچان میں مگر اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ بہت آدمی جاندار ہوش و حواس والے ایسے
 احمق کر دیے گئے کہ اپنے آپ کو ان بتوں کا بندہ بتاتے ہیں جب انکے معبود کی یہ حالت ہے کہ بچان محض جو چاہے توڑ کے پھینک دے یا بے رحمی کرے
 تو قیاس کر وہ ایسے معبود کے بندے کس درجہ بدتر درجہ پر ہونگے جب پھر سے کو لہ بنا یا جاوے تو یہ لوگ شاید کو لہ کے بھی لائق نہ ہوں پس
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب ہارمی تعالیٰ میں تضرع کیا کہ ایسے فتنہ سے بچاؤ چونکہ بت ان لوگوں کی گمراہی کا ظاہری سبب و فتنہ تھے
 تو کہا کہ انہیں نے گمراہ کیا جیسے قول تعالیٰ غرتم الحجوة الدنيا یعنی زندگانی دنیا وی نے انکو فریب دیا۔ و قوله غرتم الاماني یعنی بنائی امیدوں نے
 انکو دھوکا دیا۔ اسی قسم سے مجازاً یہاں فرمایا کیونکہ حقیقی معنی تو کوئی نہیں سمجھ سکتا پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ بہت سے بت پرست ہونگے تو کہا
 فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهُ مِنِّيْ سَوْجِدَ لِيْ سِرِّيْ سِرْوِيْ كِيْ عِيْنِيْ سَلْمَانَ مَوْجِدًا وَوَدَّعْتُهُمْ سِرِّيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ
 کیونکہ جو کافر ہوا وہ سدا و زخی ہوا تو اسکا مذہب و دین برابر ہو البتہ دنیا میں نسل ہے مگر اس سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ اصل زندگی آخرت کی ہے اور روایت ہے
 کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے فرزندوں کی سپرد و صیغہ دیکھ کر مینے اور سیاہ رو حین کا فزون کی دیکھ کر رونے میں لگے اسی وجہ سے کہ انکے کچھ فائدہ
 نہیں وہ ہمیشہ جنم کے ہیں اور حضرت خلیل علیہ السلام نے کہا۔ وَمَنْ تَبِعَنِيْ اَوْ جِسْمِيْ نَافِرَانِيْ كِيْ يَنْبَغِيْ دِيْنِ تَوْحِيْدٍ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ
 ترجمہ تو مجھ سے نہ رہا اور توبے شک بڑی بخشنے والا ہر مان ہے چاہے انکو بخش دے۔ اہل اسنہ و الجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا اختیار ہے
 چاہے کافروں کو بخش دے لیکن اس نے فرمایا کہ میں مشرک و کافر و منافق کو نہ بخشوں گا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں بخشیں گے اسکی قدرت واسے کا اختیار
 دیا ہی ہے حضرت خلیل علیہ السلام بڑے رحم دل تھے کافروں کی نسبت کچھ نہیں کہا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دی کہ تو بڑا غفور رحیم ہے بیشک آدمی کے
 بدن پر بال دروین لاکھوں ہیں جب کوئی بال توڑ توڑ دے تو دیکھو ہونا ہر چاہے وہ کیسا ہی بال ہو اسی واسطے یہ مسئلہ ہے کہ جو کوئی شخص کسی کافر سے اسکے
 کفر پر خوش ہو تو یہ بھی کافر ہے۔ پھر حضرت خلیل علیہ السلام نے کہا۔ وَمَنْ تَبِعَنِيْ اَوْ جِسْمِيْ نَافِرَانِيْ كِيْ يَنْبَغِيْ دِيْنِ تَوْحِيْدٍ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ
 بیشک میں نے بسا یا ہر اپنی بعضی اولاد کو یعنی حضرت اسمعیل علیہ السلام کو اسکی ماں ہاجرہ کے ساتھ۔ ہُوَ اَوْ جِسْمِيْ نَافِرَانِيْ كِيْ يَنْبَغِيْ دِيْنِ تَوْحِيْدٍ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ
 زراعت والا نہیں ہے یعنی کہ میں جہاں زمین قابل زراعت کے نہیں ہے۔ عِنْدَ بَنِيْ دَاوُدَ الْمُحْرَمِيْنَ تَرْتَرِيْ بَرِيْ كِيْ يَنْبَغِيْ دِيْنِ تَوْحِيْدٍ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ سِرْوِيْ
 اللہ تعالیٰ نے نام پاک کی طرف منسوب کر کے بیت اللہ مکہ نامہ پس مراد یہ کہ میں نے انکو بیان زراعت وغیرہ کے لیے نہیں بسا یا ہر بلکہ۔ رَبَّنَا
 لَبِقِيْهِ الصَّلٰوٰةُ اے رب ہمارے میں نے انکو اسواسطے بسا یا ہر کہ تیری نماز کو ٹھیک ادا کریں۔ خانہ کعبہ کو بیت عتیق اسواسطے کہتے ہیں کہ رب
 سے پرانا کھرب عبادت خانہ ہر یا طوفان سے آزاد رہا و بیت محرم اسلیے کہ سرکشین پر حرام ہے یا کہ حدیث میں آیا کہ وہاں ظلم و تعدی حرام ہے اور کاجانور پھیرا جاوے
 کا نشانہ کا نا جاوے درخت نہ نوچا جاوے۔ فَاَجْعَلْ اَفْنَادَنَا مِنَ النَّاسِ نَقُوْبًا لِّلْهَيْهَاتُوْكَرْسِ دِلْ تَقُوْرَسِ اَدِيْوْنَ كِيْ جُو
 انکی طرف جھکیں۔ ابن عباس و مجاہد و سعید بن جبیر وغیرہ نے کہا کہ اگر تھوڑے آدمیوں کو نہ کہتے تو فارس و روم و یہود و نصاریٰ و تمام مشرق و مغرب کے
 لوگ انکی طرف جھکتے لیکن تھوڑے کہ تو مسلمان ہیں خاص کر دیے گئے۔ ابن کثیر قال لیسوطی رواہ ابھی بن حسن یعنی تھوڑوں سے مسلمان مراد ہیں۔
 مسئلہ جو کوئی خالص نیت سے حج کو جاوے وہ ہر مسلمان ہے۔ وَاَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ اَوْ رِزْقٍ دَسِ اَنْكُو اَتَامَ بَهْلُوْنَ سِ۔ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ۔

امید کہ وہ تیری نعمتوں کا شکر کریں۔ قال تعالیٰ بھی البیتات کل شیء اس مقام پر لائے جاتے ہیں ہر قسم کے یعنی بطور پیدوار کے و بطور تجارت کے اور محمد بن مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شام کے گاؤں سے ایک گاؤں منتقل کر کے طائف کر دیا۔ فواقدی وابن عساکر نے عامر بن سعدی سے اس نے اپنے باپ سے روایت فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارہ سے مدت تک کوئی اولاد نہ ہوئی تو یہ دیکھا انھوں نے ہاجرہ نبی قطیبہ باندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہسکو دی اس سے حضرت اسمعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تب تو سارہ رضی اللہ عنہا کے دل میں رشک پیدا ہوا ایک روز غصہ میں تم کھائی کہ تیرے اطراف جسم سے تین مھنوں سے خون بہاؤنگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قسم پوری کرو عرض کیا کہ کیسے پوری کروں فرمایا کہ اسکے دونوں کانوں میں سواری کر دو اور ختنہ کر دو یہی کیا پھر ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے کانوں میں بالی ڈالیں جس سے زیادہ خوب پورتی ہو گئی تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو اور بھی غصہ آیا پس اللہ تعالیٰ نے سارہ کی خاطر گوارائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاجرہ واسکے بیٹے کو عرب کے فلان وادی میں بساؤے جب لائے تو لکہ کو بالکل وادی بے آب دیکھا دیکھ کر ابنت قدیمی سے یہاں چھوڑ چلے کہ ہر روز شام سے براق پر سوار ہو کر دیکھ جاتے تھے کیونکہ دل میں جوش محبت نہان تھا۔ دل مسترحم کرتا ہے کہ یہ روایت محل نائل ہو ظاہر یہودیوں سے لی گئی ہے کیونکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام وہی ہیں جنکو سوائے حق تعالیٰ کے کسی سے خلقت نہ تھی اور شاید مراد محبت طبعی ہو جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ازواج و اولاد سے تھی لیکن صحاح کی حدیث میں ہے کہ جب ہاجرہ کو مع اسمعیل کے کہ اس وقت دودھ پیتے تھے اس جنگل میں چھوڑ چلے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو کیا تم اپنی رائے سے مجھے چھوڑتے ہو تو میں قبول نہیں کرتی اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑتے ہو یعنی اس نے تم کو حکم دیا ہے کہ مجھے یہاں ریکستان میں چھوڑ جاؤ تو مجھے قبول ہے انحضرت علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر تو کہا کہ جاؤ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا وہ مجھے منافع نہیں فرماوگا پھر جب تک مشک میں پانی رہا تو پیا اور جب بالکل نہ رہا اور پیاس سے میتابی ہوئی اور اسمعیل علیہ السلام نے سختی میں گردن ڈالنی شروع کی تو ہاجرہ اٹھ کر مضطرب وار کو صفحہ پر چڑھیں وہاں سے کوئی نظر نہ آیا اتر کر وادی میں روان ہوئیں اور بار بار کہہ کر دیکھتی تھیں کہ کس حال میں ہوں ہوا کہ وہ مروہ پر چڑھیں کوئی نہ دیکھا اسی طرح سات بار مضطرب دوڑیں کہ رحمت الہیہ نے جوش کیا اور حضرت اسمعیل علیہ السلام جان پائون رکرتے تھے اس سے چشمہ جاری ہوا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے پر سے نکال دیا حضرت ہاجرہ نے اسکو حوض کر کے پانی کو روانی سے روکا۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اگر چھوڑتی تو چشمہ روان ہو جاتا صحیح اقول ہی چشمہ ہازمزم ہے جو شیرینی و لطافت میں ایسے ریکستان میں عجائبات سے ہر اور واضح ہو کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے پاس اٹھا آنا مضطرب ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وطن چھوڑنے کا حکم ہوا تو جلتے جلتے مضر پہنچے وہاں مشہور ہوا کہ ایک مسافر نے پس بڑی خوبصورت عورت ہے وہاں کا ظالم بادشاہ کافر آرادہ ہوا اور لنگے پاس آدی بھی انھوں نے کہا کہ اے سارہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں تیرا شوہر ہوں تو یہ لوگ مجھے مار ڈالینگے اور میرے تیرے سوا اس ملک میں کوئی مسلمان نہیں ہے کہا کہ میری بہن ہے یعنی ایمان والے باہم دینی بھائی ہیں میں پس بادشاہ ظالم نے سارہ کو زبردستی پکڑوایا انحضرت علیہ السلام اپنے رب کی حضور میں ناز میں کھڑے ہوئے وہاں اس ظالم نے جب حضرت پاک بی بی حارہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو یکایک جیسے سختی سے کسی نے اسکا گلہ ٹھونٹ دیا اور ہاتھ پائون شل ہوئے اس نے گھر کا اشارہ کیا کہ یہاں لے جا کر دو اور جاؤ پس لچھا ہو گیا کہ دوبارہ اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اول مرتبہ سے بھی زیادہ بد حال ہو گیا اور خان کنڈنی کی سختی کا مزہ چکھنے کو تھا کہ اس نے صدمہ عہد کیا پس حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی دعا سے چھا ہوا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ عورت آدمی نہیں بلکہ ضعیفہ ہے اسکو ہاجرہ بھی دید و اور زار راہ دید و اور حکم دو کہ اپنے بھائی سمیت اس ملک سے چلی جاؤے پس انحضرت علیہ السلام پاس پہنچیں اور بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کا گرد کر دیا اور یہ ہاجرہ مجھے ملی (صحیح بخاری) روایت ہے کہ ہاجرہ کو بھی اس طرح اس نے ظلم سے کفر کیا تھا لیکن ہمیشہ لنگے سامنے وہ نامرد ہوتا تھا اسی وجہ سے اسے بھی موحش ہو کر حوالہ

Marfat.com

ظاہر ہو کہ وہ قیامت میں بھی استغفار کرینگے مگر ترجمہ کہنا ہے کہ یہ بالکل وہم ہے اس سے کچھ ظاہر نہیں ہوتا سوائے اتنی بات کے کہ جب حساب ختم اور لوگ اپنے اپنے ٹوکھانے لگائے جائیں گے اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی تمام رحمت کا وقت ہو گا ہر ایک شفاعت کریگا اور رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں و سفارشیں قبول فرماوے گا تو اگر اس وقت اس امید سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے طبعی ہو گا اور کمال رحمت کے وقت آنحضرت علیہ السلام صرف یہ موقع پاوینگے کہ وعدہ الہیہ بجانہ و تعالیٰ کو عرض کریں اور اس سے ایک غرض نکالیں یعنی تو نے عدم خیر ہی کا وعدہ دیا اور یہ بھی ایک خیر ہی ہے تاکہ شاید مثبت کسی میں جو ہر طرح قادر مختار ہر عمل شانہ و غیر ہرمانہ کوئی بات ہو اور کوئی استغفار نہیں کریں گے پس اللہ تعالیٰ انہیں رزق کی مہورت جیسے وہ شامت اعمال سے منع ہو گیا تھا یعنی جس ساہی پھڑھی ہوئی ظاہر کر دیکھا جو جنت کے لائق نہیں اور نہ اس سے ایسا اعلیٰ درجہ کا معیبر خلیل اللہ اپنا تعلق رکھنا شایان سمجھ سکتا ہے چنانچہ اس سے پناہ مانگینگے اور قبول ہو کر پناہ دیدی جائیگی کہ اسکو اگر جہنم میں پھینک دینگے اس سے یہ فائدہ سمجھ میں آگیا کہ آدمی کی صورت گناہوں اور کفر و بد اعتقادات سے خراب جانوروں کی ہو جاتی ہے اور یہ بات صحیح دلائل سے بھی ثابت کی جاتی ہے۔ حاصل مقام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تک یہ علم نہ تھا کہ انکا باپ حالت کفر و کفر ہی پر ڈن میں مر گیا ہے پس دعا میں کہا کہ اے رب بخلت سے مجھے اور میرے والدین کو۔ *وَلِلْمُؤْمِنِينَ* اور مومنوں کو۔ *يَوْمَ كَفَوْهُمَّا نَحْسَابًا* جس دن قائم ہووے حساب مومنین سے شاید آنحضرت علیہ السلام کی مراد اپنی ذریعات میں سے مومن ہوں یا تمام مومنین خواہ ذریعت ہوں یا ہوں اور امین بڑی بشارت ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایمان عطا فرماوے اور ایمان پر خاتمہ بخیر کر دے تو امین شاک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی ہے اسی مترجم و تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر بخیر کر دے امین یا رحمہم انرا امین *فِي الْعَرَاءِ* قول تعالیٰ *وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا* حقیقت تفسیر تو ظاہر ہے یعنی جو مذکور ہوئی اور اشارت سے یہ بھی واضح ہوا کہ بلد قلب اور وہ بلد بدن ہے عقل بلد قلب اور روح بلد عقل اور سر بلد روح ہے اور معرفت و محبت بلد سر ہے اور وہاں مشاہدہ معروف بلد معرفت و محبت ہے اور رہنے والے یہاں کے انوار افعال و تجلیات صفات میں ادلی وابدی ہیں نفس بلد شہوات اور رہنے والے لشکر قہرات پس یہاں کے بلاد میں جنود قہر سے جنگا سکن نفس مارہ ہے پناہ مانگے کہ اپنے لطف کے ساتھ روح و قلب کو اپنے قہر سے نفس و اسکی ہوا جس و شہوات سے پناہ دیدے چنانچہ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا *اغْزِزْكَ مِنْكَ* یعنی تجھ سے تیرے ہی ساتھ پناہ چاہتا ہوں *قَوْلُهُ* و اجنبی رہی ان *لَعَبْدِ الْأَصْنَامِ* بتوں سے پناہ تو ظاہر ہے اور جیسے بت ظاہری معبود بنائے جاتے ہیں ویسے ہوا جس نفس کے بت باطنی ہیں وقال تعالیٰ *أَفَرَأَيْتَ مِنْ اتِّخَاذِهِمْ مَوَاطِنَ* یعنی اسکو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے پس ضرور ایسے بتوں سے پناہ مانگنا چاہیے کیونکہ جس نے ظاہری بت چھوڑے مگر ہوائے نفس کو بت بنا لیا تو وہ بھی مشرک ہے ایسے ہی سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر پر نظر رکھنا یہ بھی شرک خفی ہے اور مراتب معرفت میں جو کوئی چیز کسی کو معرفت حق سے مانع ہووے اسکا بت ہے اور عارف تو جو چیز اپنے رب کی طرف سے ایسی مشاہدہ کرے جس میں حق عزوجل کا مشاہدہ نہ ہووے اسکے واسطے بت ہے۔ *قَوْلُهُ* رَبِّ انصَلِّنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ *إِسْرَائِيلَ* اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ کثرت سے لوگ شرک خفی کی باتوں سے گمراہ ہوئے ہیں اقول سابق میں تفسیر *قَوْلُهُ* *وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ انصَلِّنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ* میں کہتا ہوں کہ حدیث میں آیا کہ شرک میری امت میں کوہ صفا پر اندھیری رات میں چوٹی کی چال کی نظر آنے سے زیادہ مخفی ہے اسی مترجم کا شرک خفی و جلی اسکی تمام عمر دنیا کا بخت ہے اسی وہ اندھا ہے اسکو آنکھیں دیدے اور ثابت قدم ہلیمت پر رکھ بیان تک کہ ایمان پر اسکا خاتمہ بخیر کرنے امین یا عجیب الداعین شیخ نے کہا یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر پر نظر اور ان شہوات کی پیروی نے بتوں کو قہرات میں ڈالا غفلت و ہلاکت میں مگر کہ پھر آنحضرت نے اپنے نفس کو بطور لطمہ رحمت کے امامت سے سرفراز بیان کیا یعنی *قَوْلُهُ* *فَمَنْ تَعَبَى* یعنی فانی ہو گیا ہے بتوں سے چاہیے طریقہ مجاہدہ و ریاضت و محبت و خلعت میں پس تیرے حضور میں اپنی جان قربان کرے وہ مجھ سے ہے یعنی میری

طینت سے اس کا قلب میرے قلب سے اور اسکی روح میری روح سے اور اسکا سر میرے سر سے اور اسکا مشرب محبت و معرفت و خلعت میں وہی گھاٹ ہے جو میرا مشرب ہے
 قولہ من عصائی فانک غفور رحیم تیرے عصیان سے جو جناب میں ہے وہ مجھ سے نہیں ہیں لیکن تو غفور رحیم ہے کہ انکے عصیان کو معاف کر دے کہ تیرے طالب ہیں
 اور کھڑوری میں ٹھوکرین کھاتے چلتے ہیں بس کلام میں اشارت ہے کہ نگاروں کا گناہ اور ناشکری اسیکے بجز رحمت میں غرق ہے اسکو کچھ پروا نہیں کہ چاہے انکو اپنی جناب
 میں داخل کرنے اور پھیل طاعت کے لیے رضوان میں اللہ کبیر کی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے باقی ہے یہاں ایک نکتہ ہے کہ حضرت نے مقام انصرع و عاجزی میں
 فرمایا کہ جو میری نافرمانی کرے اور نہ کہہ کہ جو تیری نافرمانی کرے ایک تو اپنی طرف انکی نافرمانی کا نسبت کرنا مستفصلے خلعت ہے اور دوم یہ کہ مقام خلعت
 سے محبت اس ہودت کے شوق سے عشق پیدا ہوتا ہے اور عشق مقام عین الجمع و جمع الجمع ہے جسے میری نافرمانی کی تیری کی اور جس نے میری طاعت کی
 اس نے تیری طاعت کی علاوہ ازین اول میں معنی کہا اسکی موافقت سے من عصائی فرمایا کہ با اشارہ ہے کہ طاعت و عصیان کا مرجع در حقیقت خود
 مخلوق ہے اور وہ بیشک سب سے پاک منزہ ہے پس تیرے جس جس سے اور میں انکے جس سے ہوں ان کے افعال و صفات میرے لائق ہیں بلکہ جو شخص کسی درجہ
 عرفان پر سر فراز ہوا ہو وہ سمجھے کہ مخلوق کا اپنے خالق کی نافرمانی کرنا بالکل ناممکن ہے انکے جہد و افعال و حرکات میں سب سخت قدرت قادر جل علاہ مستور
 میں وہی ارادت و مثبت قدیم و اذلی ہے وہ فی الحقیقت عین الطاعت ہے اگر کچھ تکلیف اشع ہے کسی صورت اتباع است جنیفہ حضرت خلیلؑ نبو شیخ عبد العزیز
 ملی نے کہا کہ ہر ایم نے رعایا میں اپنے رب جل و جل کی تعظیم کو ادب سے ملحوظ رکھا ہے نہ کہا کہ تیرے عصیان کیا کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ ارکاع عصیان کر سکے اور کوئی ایسا
 نہیں ہے کہ جو عبادت اسکی بارگاہ قدیم کے لائق ہے اور اگر سکے کیونکہ قدیم کے لائق قدم ہے اور عبادت خود عبادت تو اسکے افعال بدتر حادث ہیں پس در حقیقت تمام
 مخلوق اسکی طاعت و عصیان سب سے عاجز ہے اللہ اللہ کیا میں اس طاعت و عصیان کا ذکر کرتا ہوں جن سے بارگاہ عظمت و کبریاے قدم پاک ہے اب
 تو جو طاعت و معصیت ہے سب تیرے سوا ہے تیرے کرم و معظمت بندے کی طرف رجوع ہے سبحان اللہ و بحمدہ و بحوالہ الغنی عن العالمین قلب مامون ہو فراق و
 حجاب سے یہ خواہش ابن عطار ہے اور جعفر بن محمد نے کہا کہ قلوب عارفین مامون امر الدین میں ساری رہے کہ اصنام ابو امین جعفر رحم
 نے کہا کہ خلعت و نبوت کو دیکھنا یا ولایت وغیرہ پر نظر میری عبادت اصنام ہے جنہد رہے کہ انکے اشرقے کی طرف وسیلہ سواے اپنی محتاجی کے دوسرے
 قرار دینا بت پرستی ہے قال المترجم جو کوئی اپنے اوپر غرہ ہو کہ لائق بارگاہ نبوت قائم المسلمین ہے وہ منافق ہے اور جو عاجزی سے وہیں جاوے اور اپنے کو
 لائق نہ دیکھے اللہ تعالیٰ رحمت فرادے اسی واسطے شیخ جنید رہے کہ ماجو کہا سمجھو بعض نے اس سے منع نکالا کہ سواے حق تعالیٰ کے حق عزوجل کی طرف
 دوسری چیز سے تقرب چاہے بعض نے کہا کہ حضرت خلیلؑ نے کمال ادب سے اہل عصیان پر کوئی حکم نہ لگایا جیسے اہل طاعت پر یہی کہا کہ مجھ سے ہیں
 اور میں تیری بارگاہ میں جس قابل ہوں تو جانے ایسے ہی اہل عصیان تو نافرمان ہوئے کہ تیری شان غفور رحیم ہے تو جانے اور تیرے بندے مجھے کچھ قابو
 نہیں ہے حضرت علی بن موسی الرضا عن ابیہ عن الامام جعفر صادقؑ نے کہا کہ خلعت میں بت خطرات ہیں یعنی حضرت یوسفؑ کے قصہ سے آگاہ ہوا اور بھی
 فرمایا کہ براہیمؑ تو بڑھا ہے میں بت پرستی سے بفضل الہی خلیلؑ ہونے کے بعد محفوظ تھے جبکہ چین میں انکو توڑ دالا تھا مگر جانتے تھے کہ ہوائے نفس آدمی کا بت
 ہے اس سے پناہ مانگی اور فرمایا کہ حضرت خلیلؑ نے تو نافرمانی والوں کی نسبت اشارہ سے کہا کہ انکے غفور رحیم اور تم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وعلیٰ ابیہ
 خلیلؑ کے لطف و کرم و سوال صریح کو دیکھو جب اپنی قوم قریش کی حرکات ناملائمہ روز احد کے بعد فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون یعنی اے رب میری
 قوم کو بخش دے کہ وہ جانتے نہیں ہیں میرے تمام کہ ظاہر بظہر دنیا اس خطا کام ادھر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک شہید ہونے میں واقع ہوئی فانہم
 بانہ من الاشارة دناہل قولہ ربنا انی اسكنت من ذریعتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بڑی بڑی بلاؤں میں مبتلا
 کر کے امتحان فرمایا تاکہ تمام دنیا کی مخلوقات سے بلکہ اپنے نفس سے جدا ہو کر خالص ہوں اور کوئی چیز محذات میں سے اسکے واسطے حجاب نہ رہے اور بڑھا پے

Marfat.com

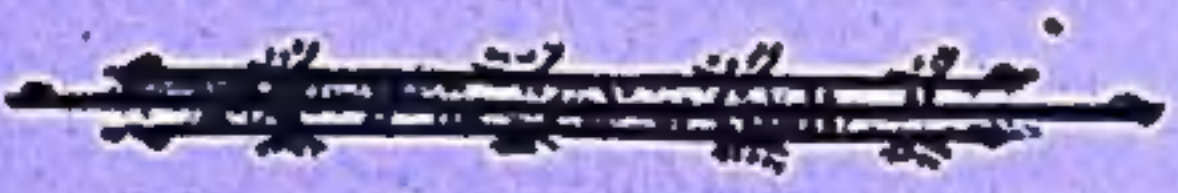
میں ایک لڑکا دیا بہت پیارا ہونے لے دو وہ نہ چھوڑا تھا کہ حکم دیا کہ اسکو بچا کر وادی حرم میں بغیر کرب و دانہ کے چھوڑ آوے تاکہ خلیل بہ کا توکل و اعتماد اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر صاف ہو جاوے پس اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو رب کے نام پاک سے دعا میں پکارا کہ ترمیت کامل کا ظہور ہوا اور باقی ہے کہ کمال لطف سے اہل و عیال کی ترمیت بدرجہ کمال پہنچائی جاوے اور وادی غیر مزروع سے کلی اعتماد اللہ تعالیٰ پر تھا کہ نہانات دیانی کسی پر اعتماد نہ کیا اور ترمیت محرم جہان بارگاہ کبریائی کی حضور کی سولے سب حرام کسی سے انس و انہین اور یہاں کی ترمیت یہ کہ حقیقت توکل و رضا و تسلیم کے ساتھ ترمیت ہو یوں ہی سولے عزوجل کے کسی بندے کو مالک زکویم پر اعتماد نہونا چاہیے و کمال ترمیت وصول بدرجہ مناجات رب تبارک و تعالیٰ بقولہ بنا یعنی بالصلوۃ و بعد سقاقت کے ائمہ ہادی ہمدی ہوں کہ لوگ اُنے بجمع لاوین۔ قوله فاجعل ائمة من الناس تہوی الہم رادت و محبت و اقتدار ارشاد سنت کرین قوله و از قوم من الثمرات یعلمون ثمرات ظاہری اعضاء و جوارح کے جو دنیا سے عاجل بن کا اوین معروف ہیں وہی توجہ دیتے ہیں ثمرات اصل کا کہ طاعات و سقاقت و درجات میں اور وہاں شہود و اوصاف و توحید پر اور نیز ثمرات میں دل و لادین جو انبیاء و اولیاء و صدیقین و شہداء ہوں اولیٰ دعا میں اشارت حضرت خاتم المرسلین فرمائی و قد قال ربنا و البعث ثم رسول الایہ ایسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غمہ دعائے پدربزرگوار خلیل اللہ فرار دیا پس کون کھیل بہتر ہوگا صغی الاصفیاء و اتقی الاقرباء و فضل الانبیاء و سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ الصدیق و کشتدار و الصالحین جمعین ساور سہراز پر بہتر دونوں آفتاب رسالت و احمد شہ رب العالمین اور قولہ العلم بفقیروں سے اشارہ ہے کہ نعمت الہیہ سے شاکردن کا شکر جوش کرنا ہر نظر رضامندی الہی و تائید اہل احتیاج۔ ابن عطار نے کہا کہ ایسے وادی میں بسا یا جہان اپنا یا انکا تعلق سولے حق عزوجل کے کسی کے ساتھ باقی نہ تھا بعض نے کہا کہ ایسے وادی میں بسا یا جہان عالم اسباب و رسومات سے نکل کر بارگاہ حضور کی کا سامنا ہو بعض نے کہا کہ بیت الحرام کے پاس جہان عالم اسباب کی کوئی چیز انکو تیری حضور سے مانع نہیں ہے بعض نے کہا کہ ایسے مقام پر بسانے سے انکو تعلیم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اسباب پر نظر چھوڑیں۔ امام جعفر نے کہا کہ قلوب العباد اپنے رب کے حکم میں ہیں بعض کو اپنی طرف رجوع کیا اور وہ طرف سے پاک ہے تو ترمیت احرام کی طرف ان رہنے والوں کی طرف رجوع کرینگے یعنی زمین ابن عطار نے کہا کہ جس نے خلق سے بالکل قطع کیا تو اللہ تعالیٰ اسکی طرف خلق کے کٹھ موڑ دیتا ہے اور سب سینہ اسکی محبت سے بھرتے ہیں اور قلوب اسکی الفت سے تازہ ہوتے ہیں چنانچہ دعائے خلیل فاجعل ائمة من الناس الایہ میں دیکھو بعض نے کہا رزق ثمرات سے عمدہ رزق یہ ہے کہ مخالفت چھوڑ کر موافقت اختیار کریں۔ واسطی نے کہا کہ ثمرات قلوب میں حکمت ہے جس سے احسان الہی نظر آوے تو شکر لازمی سے عاجز ہونا چاہیے پس شکر گزاری کی بیداری واسطی فرمائی کہ ہر ایک کو یہ دانائی حاصل نہیں ہوتی کہ شکر الہی ماہونے سے عاجزی کا اقرار کرنا لازم ہے اقول قولہ تعالیٰ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ کے ساتھ ان آیات کا تعلق بھی ظاہر ہو گیا اور شیخ واسطی نے یہ بھی فرمایا کہ ثمرات سے امراض قلوب زائل ہو جاتے ہیں جیسے شراب سے امراض بدنی زائل ہوتے ہیں پھر دعائے مذکورہ میں اظہار فی الضمیر تھا حالانکہ ایسے عالم الغیب کے حضور میں جو زندہ ذرہ جاننا دیکھتا ہے پس حضور الہی میں اسکا اقرار کیا کہ یہ تیری رضا کے موافق عرض ہے ورنہ تو سب جانتا ہے بقولہ ربنا انک تعلم الغنی و الفلن و ما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض و لافی السما۔ امین شامل ہے تضرع باطنی اور اظہار ظاہری موافقت شریعت کے اور اسرار باطنی و اظہار عبادات اور اسرار علم مجہول و اظہار صورت علم معروف اور اسرار شوق و اظہار اشک و حمد و ذوق اور اسرار غیب الغیب و اظہار الہام وغیرہ اور اسرار حقیقت و وقوع حکمت الہیہ بروجہ خوب و پندیرہ و اظہار بعض کبریات نفس حین شائبہ شکوی و منازعت بقدر ہے حضرت خواہی رہے کہ اذغافے محبت و اظہار شکر یہ اور اسی کے قریب شیخ حسین کا قول ہے اور ابن عطار نے اذغافے احوال و اظہار ادب کو بھی شامل کیا اقول نعمات غیر متناہیہ پھر ناشکری و انکار الہیہ جن تعالیٰ دیکھا سو اسے دنیا کے کثرت وغیرہ کا باوجود عظام دل اکل مینات کے حالانکہ وہ قادر عظیم ہے و لقد قال تعالیٰ

پس میں کہتا ہوں کہ بخت نصر یا فرود کے ایام میں دنیاوی آبادی وہی لذات میں غرض و ملک و لشکر کی کثرت و تجارت و زراعت و صنعت و حرفت اور
 فنون ریاضی و طبیعی وغیرہ کا بہت زور تھا اسی زمانہ میں حضرت خلیل بہا بخت نصر کے لیے بدون پتھر کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ توحید حق کا اعلام دیا گیا مگر
 جب دنیا کی ثروت و حکومت و خیالات کی یہ حالت تھی تو پیغمبر صلعم کا بیان بالکل مضحکہ کر ڈالا گیا اور سرگڑا پتھر تین ہوا لیکن ریاضی کی تحقیقات کے لیے
 رصد گاہ بلند اور آسمان کی طرف چڑھنے کے لیے جیسے اس زمانہ میں اہل فرنگ خباروں پر خطرات برداشت کرتے ہیں قصداً کیا اور آسانی تحقیقات کی غرض سے
 بادشاہی دعویٰ یہ ہوا کہ اگر واقعی آبادی ہو تو کیا صورت دیکھا ذریعہ ہے اور فرعون کے منارہ سے بھی جہاں وہ قصداً تھا کہ خالق موصی کو دیکھوں کیونکہ عجوبات
 پیغمبری نے ان احمقوں کو بیشک متحیر کر دیا تھا پس حضرت باری تم کی شان میں محسوس کا گمان کیا اور بھی وہاں رصد گاہ عظیم کا قصداً تھا حالانکہ اس نے کہا کہ
 ٹھوس ہوئے داغ سے حضرت موصی کے بیان سے رب تبارک و تعالیٰ کو بالکل نہ پہچانا بلکہ جیسے اکل بنا ہوا صرف جی باؤں پر مدار رکھا یوں ہی فرود بخت نصر کمال
 تھا چنانچہ شیخ ابن کثیر رحمہ نے ذکر کیا کہ وقدر وی شعبۂ رحمن ابی اسحق عن عبد الرحمن بن رباب عن علی کرم اللہ وجہہ لینی اس سناد سے حضرت علی سے روایت ہے
 کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے حضرت ابراہیم سے رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں حجت کی تھی اُسے دو چہرے سطر کے پالے جب بڑے ہو گئے تو ایک تابوت میں انکو مضبوط
 باندھا اور کھوکھا پھر ایک نیزہ دراز پر گوشت رکھ کر تابوت سے باندھا اور وہ نوح ایک شخص کے تابوت میں بیٹھا تھا پس گوشت کی طرف طائر اڑنے اور
 بلند ہونے پر اس تک کہ پہاڑوں سے اونچے ہوئے حتیٰ کہ اُسکے ساتھی نے کہا کہ تمام زمین ایک کھی نظر آتی ہے پھر نیزہ کا سر نیچا کر دیا تو طائر ہلکے جھکے حتیٰ کہ زمین پر
 اتر آیا اور حضرت علی رحمہ نے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ ان کان کرم لتزول منہ الجبال ایسے معاملہ میں ہے اور یوں ہی سفیان الثوری و اسرئیل نے بذریعہ ابراہیم کے
 آنحضرت کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا اور علامہ سے بھی مذکور ہے کہ سابق دربارہ فرود مردود ہے کہ اس جیلہ ذکر سے اسے حساب السموات والارض چاہی تھی اور مجاہد
 سے لیا ہی قصداً بخت نصر کے بارہ میں مروی ہے و واضح ہو کہ تخت کھلا ہوا سوچہ سے نہ تھا کہ زہر کی سردی سے بچاؤ لازم تھا اور اہل یورپ تو بزرگ کیا مس
 کرتے ہیں اُسے اسی تابوت میں کسی دو کھوپڑی کا لہو کا حصوں جبکہ مصر وغیرہ کے ملک میں ہزار ہا برس پیشتر کی لاشیں اسوقت تک لیا عمدہ مصالحو دی ہوئی ہیں
 جو اس زمانہ میں کسی کو معلوم نہیں ہے اور تاویل و تفسیر امت اس قصہ پر موقوف نہیں بلکہ یہ قصداً اسناد صحیح ہو تو اس کی دلیل ہے کہ باوجود دنیاوی امور
 و ثروت و حکومت میں اس قدر ہوشیاری تھی پھر عقلی امور میں اور معرفت حق تعالیٰ سے محنت جاہل تھے کہ بزرگوارہ وغیرہ کے سادی قبضہ و فتوحات اور
 رب تبارک و تعالیٰ کی ملاقات چاہتے تھے اور یہ کمال حبل و حماقت ہے شیخ ابن جریر رحمہ نے کہا کہ غنار قرآۃ بکسر اللام یعنی لتزول کالام کمورہ ہر انسان بیان
 شدہ سے مخفی ہے اسے دانہ کان امیر لام کا زیادہ کرنا ہے فرق ان نافیہ ان مخفیہ ہے اور ہاتھ لگانا یا نکلے کر کی بڑائی اور برائی یعنی شدت تسخاطی وظاہری
 کی تشبیل ہے پھر اگر بیان تسخیر تیش ہے تو زجاج رحمہ نے کہا کہ معنی میں کہ انکے اگرچہ عقیدہ شدید تھی مگر چونکہ چہر نہیں کہ لاشہ اپنے رسول کو فتح دیکھا اور بعض نے کہا کہ
 آیات آئینہ فرشتہ دین کو روخ میں پہاڑ سے شاہ فرمایا کہ چونکہ کروں سے زائل نہونگے پس ان نافیہ ہے اور آیت البعد اس سے مناسب ہے فنی العرلس قولہ
 ولا تحسبن اللہ غافلاً عما یعمل الظالمون واضح ہو کہ ظلم قبیح کفر و شرک ہے اور وہ تفسیر ظاہر ہے اور بعض نے کہا کہ ایمان و معرفت کے لائق بھی باعتبار کمال تقویٰ نہونے
 کے ظالم ہوتے ہیں چنانچہ قولہ من ظالم لنفسہ ومن مفسد منہم سابق باخیرات باذن اللہ الا یہ کی تفسیر میں صحیح ہوا کہ کل منہم علی خیر یعنی یہ سب بہتری ہیں پس ظلم کا
 یہاں وہ مرتبہ نہیں ہے جو کفر و شرک کا ظلم ہوتا ہے بلکہ جیسے انسان کو حمل امانت پر ظالم و جاہل فرمایا ہے پس ایسے ظالم کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناکہ ہے کہ ادب و
 حسن اراقبہ و تقسیم میں کوشش رکھے اور جو سے انانیت میں متفرق نہ جیسا کہ بعض مجذوبوں کو واقع ہوا اور نحو ص البصار انکے حق میں یہ ہے کہ ظہور اکبر کے وز سطوات
 عظمت میں ایسے متفرق ہونگے کہ انکی نظر میں بالکل خودی سے فانی ہو جائیگی کسی طرف التفات کی قدرت نہونگی اور ہوا القلوب انکا خالی ہونا جمع تقویٰ اور
 وادراکات سے بلکہ عقول و ارواح سے بھی کہ عبرت و جلال قدم سے انکو چھوڑا رکھو گا کہا گیا کہ شہود بنہ محل حضور ہے اور شہود اکتع عر و جل حاظہ عظمت و

بدلادواتا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ تم اس کی کہ بیشک اپنے حکم میں بالکل غالب ہو سکتا رہا اور غالب ہو کر کفار کے حق میں ایسا ہو جیسے کوئی زمین پر لاک ہو جاوے
اسکا کہرت زبردست قوی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ارض بیان کرنے جس نے بدلی جاوے گی بدین یعنی جو تم مشاہدہ کرتے ہو سفیر کا زمین دوسری زمین سے یعنی کافر جو اپنے
آپ کو اور سب کو مثل گھاس کے خورد و اور خوار بنیاد اور بے انجام جانتا ہے وہ بالکل بیوقوف ہے اس کے افسوس کے واقع ہونا کہ عجائب قدرت کے آثار میں واضح ہو کہ
دوسرے پتھر وغیرہ جو ایسا خیال کرتے ہیں انہیں پوچھو کہ پھر لوگوں کے دل سے زمین واسکی چیزیں نہیں بلکہ تم زمین کے لیے ہو کہ گھاس کی طرح پیدا ہو کر اسکو درست کرو
سمازین مگر زمین بناؤ پھر مر جاؤ دوسرے کا دین اور مردوری کہ زمین تمھاری عقل خوار ہے جب پانی زیادہ بر سے تو تمھارے لکھو و نڈا کر جاوے زمین و آسمان باقی و دہائی
کے ہو یونہی رہیں گے مگر تمھیں بقدر خورد و گھاس ہو زمین وغیرہ میں عقل نہیں کر افضل ہے تو تمھاری عقل محض سچ ہے عقوبت کا درست کنی سو برس باقی رہا مگر تم
اس قابل بھی نہ تھے تو تم سے وہ بیشک اچھا ہے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ان عقول کی جہالت سے صحیح ہے کہ انسان افضل اور اسکے واسطے آغاز و انجام ہے اور اپنی
عقل سے استدلال کرتا ہے کہ نظام عالم ایک خالق عزوجل کی مخلوقات ہے اور وہ اسکو ہر طرح بلکہ پیدا کر سکتا ہے پس ذرا ہی شہرہ نہیں جو اپنے فرمایا کہ یاد کرو وہ دن کہ
زمین بدل جاوے گی مولا اس زمین کے اب جانتا چاہے کہ تبدیل بھی ذات میں ہوتی ہے اور بھی صفات میں ہوتی ہے اور زمین کی تبدیل جیسا کہ لصوص سے ظاہر ہوتا ہے
دونوں طرح بدلی جاوے گی۔ واللہ اعلم اور آسمان بھی اسی طرح بدلے جاوے گی۔ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ جو کچھ اوپر مذکور ہوا وہ اس نے ہو جاوے گا جس نے یہ تبدیل
واقع ہوگی اور صحیحین میں اسل بن سعد سے روئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے جاوے گا لوگ قیامت کے روز زمین صاف پر جیسے میدہ کی روئی زمین کسی
شخص کا نشان ہوگا یعنی تودہ وغیرہ کچھ نہ ہوگا اور حضرت ام المومنین صدیقہ نے بچھا کہ اس نے آدمی کہاں ہونگے فرمایا کہ صراط پر ہونگے۔ واد علم والترندی نے ابن ماجہ
وقال الترندی حسن صحیح و احمد اور دوسری روایت میں قولہ واللارض حیثا قبضتہ وسموات مطویات بمعنیہ الا یہ کی تفسیر میں پوچھا کہ لوگ کہاں ہونگے فرمایا کہ جہنم پر
پل سے گزرتے ہونگے اور صحیح مسلم میں ثوبان سے روایت ہے کہ میں حضرت کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم آیا اور کہا السلام علیک یا محمد تو میں نے اس کو
ایسا دھکا دیا کہ قریب تھا کہ گڑھے سے بولا کہ تو نے مجھے کیوں دھکیلا میں نے کہا کہ تو نام لیتا ہے رسول اللہ نہیں کہتا بولا کہ جو نام انکا لکے گھر والوں نے رکھا ہے
وہی نام لیتا ہوں آنحضرت نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے پھر یہودی نے کہا کہ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں آپ نے فرمایا کہ بھلا تجھے نافع ہوگا۔
جو میں بیان کرونگا بولا کہ میں اپنے کانوں سے سونگھتا ہوں آنحضرت نے ایک بچی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی زمین کو چومنا پھر فرمایا کہ پوچھ پس اُسے کہا کہ جس دن
زمین و آسمان تبدیل ہونگے لوگ کہاں ہونگے آپ نے فرمایا کہ تاریکی میں جہنم کے پل سے ادر ہونگے بولا کہ پھر اول کسکو اجازت ہوگی فرمایا کہ ہاجرین میں سے فقرا کو
بولا کہ پہلا آنحضرت نے کہا کہ جو جب جنت میں پہنچے گا فرمایا کہ پہلی کے جگر کا زائید پھر بولا کہ اسکے بعد ہی کیا لیکر فرمایا کہ ثورا جنت جو اسکے اطراف سے چرتا ہے ضیافت ہوگا
پوچھا کہ کیا پینے کو لیکر فرمایا کہ پھر سبیل کا پانی کہنے لگا کہ آپ نے سچ فرمایا پھر بولا کہ ایک اور بھی بات اتقان کرنے آیا ہوں جسکو سولے نبی یا ایک یا دو آدمیوں کے
کوئی نہیں جانتا فرمایا کہ مجھے کچھ نفع ہوگا میرے بیان سے بولا کہ اپنے کانوں سے سونگھنا پوچھا کہ میں فرزند کو پوچھنے آیا ہوں فرمایا کہ مرد کا پانی پسیدہ اور عورت کا زرد ہے
جب نہ و نون مجتمع ہوئے پھر عورت کی منی مرد کی منی پر چڑھ آئی تو اللہ تعالیٰ کے ارادہ پر لاکھ ہوتا ہے اور اگر عورت کی منی پھر چڑھ آئی تو اللہ تعالیٰ کے ارادہ پر لاکھ ہوتی ہے یہودی بولا
کہ بیشک آپ نے سچ فرمایا اور بیشک آپ نبی ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ مجھ سے پوچھا مجھے ہکا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیدیا ہوا اللہ الام
مسلم فی صحیحہ اور اس خبر کی روایت میں ہے کہ لوگ اس نے اللہ تعالیٰ کے ہمان ہونگے اور اللہ تعالیٰ کے ہمان جو کچھ ہے وہ لوگوں کو ہما جز نہیں کرے گی زردواہ ابن ابی حاتم اور
شعبہ نے عمرو بن عبیہ سے روایت کی کہ زمین کے بدلے زمین ہوگی جیسے سفید چاندنی خالص نہ زمین کوئی خون بہا گیا اور نہ اسپر کوئی گناہ کیا گیا نظر اسکے پار ہوگی
اور آواز پکارنے والے کی سنائی دے گی لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بے غنہ جیسے پیدا کیے گئے اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہونگے یہاں تک کہ سینہ انکو گھبرے گا۔ عمرو
بن عبیہ نے اور زین جہش نے اسکو عبد اللہ بن سعید سے روایت کیا ہے زین جہش نے اسکو عبد اللہ بن سعید سے روایت کیا ہے زین جہش نے اسکو عبد اللہ بن سعید سے روایت کیا ہے

وہ بدلی کہ آئین سے صفات بشری و خطرات روئی نفسانی زائل ہوئے اور روحانہ خصائل واسطے نورشہود جمال حدیث کے پیدا ہوئے تو آسمان اعلیٰ روح بھی
 بدل ہوتے ہیں بدین معنی کہ انکو ذاتی اعتقاد و حدیث سے خارج کرتی ہو کہ انوار عظمت کو برداشت کریں اس صفات لطائف آئین کا ظہور ہوتا ہے باجملہ ارواح
 و قلوب بدل کر محل ضیق کے نکل کر محل بطین آتے ہیں اور خوف سے ابد میں اور روم وجودیت سے مشاہدہ رو بہیت میں ظاہر ہوتے ہیں پس ہر وقت ظہور ان قلوب ارواح کا
 امکان غیب سے بیہوش و حیران بسبب غلبہ شوق و عشق کے جمال اتم حق پر ہوتا ہے کہ انکو دیکھے تو رواہ کبریا و در دار عظمت سے متعلق اپنے پاک بجلتاز سے
 اپنے فراق سے فریاد کرتے ہیں اور ظاہر ارض و سماوات کی خلقت و خلقت سے بد کو استیلا انوار قدم کی تخت قرین منور ہونگے اور جگر کل شیء الگ الگ ہے تمام
 وجود ذیل قدم میں داخل ہوگا اور سچ پوچھو تو وہ تھے کب جواب ہلاک ہوں وہ تو وجود حق کے پہلو میں لاشیء ولا وجود سے کتر تھے۔ واسطی رہنے کہا کہ جب ابدان
 پر انوار حق تہ کا ظہور ہوگا تو ارض و سماوات ثابت نہیں رہ سکتے ہیں قولہ ہذا بلغ الناس ولینذروا بہ الے قولہ اولوالباب یہ آیت اصل میں مقام عبرت عارفین پر
 کیونکہ اہل عقل و آدمی وہی ہیں اس معرفت سے انکا شوق بجانب جمال اور انکا خوف از فراق بڑھ گیا خوب جانو کہ اسکی معرفت سے ناروام الاطلی ہو گئے عوام لوگ
 تو ظلمات میں بہا رہیں اور وہ لوگ ہیں کہ نور میں رہیں اور ان کو معرفت حق سبحانہ تعالیٰ میں تو درحقیقت ظنون ہیں یا روم ہیں جب بفضل روح حق الہم انہیں اسکو
 معائنہ کریں گے تو اسکو پہچانیں گے اور اپنی جمالت بھی جانیں گے اور کچھ اسکی معرفت و عبادت میں سلسلہ تصور ہوا ہے جب کچھ توجہ دیدار پاک میں غرق ہونگے تو سمجھیں گے
 کہ انما ہوا الہ واحد اور یہ شان تو اہل عرفان کی ہے پس کافروں و بے ایمانوں کا حجاب خیال کو کہ فرمایا۔ کلا انہم عن یوم یوم مذمجون۔ پھر یہ معرفت و ادراک انہیں
 ہے جو اہل عقل و علمائے حقیقت و صاحبان معرفت میں وہی عاشقان مشاہدہ ہیں جنہوں نے حکم قولہ سبحانہ میں فی سبیل اللہ باوالمہم وانفسہم اپنی جان و
 مال کو اسپر قربان کرتے ہیں اور شرمندہ ہیں اور اس میں اندازہ کہ اہل سعادت ہمیشہ بد صحبت و بدوں سے اور مخالف و مخالفوں سے پرہیز کریں اور بہت دور
 رہیں کہ جب قلب اسکا عادی ہوا تو اوندھا ہو جاتا ہے اور صحیح حدیث سے صحبت نیک و بد کا اثر ثابت ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ واضح ہو کہ ایک آیت اس
 پارہ سے سورہ حجر کی تکمیل کے لیے پارہ ۱۴۰-۱۴۱ میں ہے

تَمَّ الثَّالِثَ عَشْرًا وَيَتْلُوهُ الرَّابِعَ عَشْرًا مِنْ سُورَةِ الْحَجْرِ -



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَذَا كِتَابٌ يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

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

اُردو زبان میں قرآن پاک کی ضخیم ترین مُستند تفسیر

موجز الرحمن

بُحْرُ الْعُلُومِ عَلَّامِ سید میر علی طبع آبادی رتلا

۵۱۳۳۶
۶۱۹۱۹

۵۱۲۶۲
۶۱۸۵۸

۱۳ ○ پارہ

مکتبہ رشیدیہ ملتان

۳۲-۱ شاہ عالم مارکیٹ - لاہور